

निम्नाप विविजयजी द्वारा अनुवादित एवं लिखित अपूर्व धार्मिकसाहित्य

- १- सलित-मस्तिष्यपंथ
- २- ऐतिहासिक तीर्थ : हस्तिनापुर
- ३- ज्ञानसार अष्टक (हिन्दी-अनुवाद)
- ४- प्रसन्नरति (हिन्दी-अनुवाद)
- ५- चन्दमाला (हिन्दी-अनुवाद)
- ६- चर्चकवासंग्रह (हिन्दी-अनुवाद)
- ७- योगशास्त्र (हिन्दी-अनुवाद)

प्रकाशन की प्रतीक्षा में

- जम्बात्मसार (हिन्दी अनुवादसहित)
- चन्द्रसंगम-चय (हिन्दी अनुवादसहित)

प्राप्ति-स्थान

- १- श्री निरंजन साहित्य प्रकाशन संघ
१८४४ प्रताप मार्केट, सबर बाजार,
बिल्सी-६
- २- श्री मेहता कर्चन्व अजीचन्व
३६ ज्ञान विस्मय, एन. टी. बिल्डिंग
मन्मथी-इन्डिया-१०
- ३- सोमचन्व डी. साहू
जीवन निवास के सामने,
पो०-पालीताणा (सौराष्ट्र)
- ४- पं० ब्रह्मानन्द साहू
सरस्वती पुस्तक अडार
रतनपोल, हाथीखाना,
पो०- ब्रह्मदाबाद-१ (गुजरात)

ॐ अहते नमः

कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यरचित

योगशास्त्र

(स्वोपज्ञ-व्याख्या एवं हिन्दी-अनुवादसहित)

अनुवादकर्ता

मुनिश्री पद्मविजयजी

संशोधक एवं सम्पादक

पं० मुनिश्री नेमिचन्द्रजी

प्रकाशक

श्री निर्ग्रन्थ साहित्य प्रकाशनसंघ

दिल्ली-६

• ग्रन्थ का नाम :

योगशास्त्र

• ग्रन्थकार :

श्री हेमचन्द्राचार्य

• संस्कृत-ध्याख्याकार :

श्रीहेमचन्द्राचार्य

• हिन्दी-अनुवादकर्ता :

मुनिश्री पद्मविजयजी

• संशोधक एवं सम्पादक :

पं० मुनिश्री नेमिचन्द्रजी

• आवृत्ति :

प्रथम, १००० प्रतियाँ

• प्रकाशनतिथि :

माघसुदी ५, विक्रम सं० २०३१

वीरगनिर्वाणसंवत् २५०१

१६ फरवरी सन् १९७५

• मूल्य :

पच्चीस रुपये

• मुद्रक :

श्री रामनारायण मेहतावाल

श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस

राजामण्डी, आगरा-२

प्राप्तिस्थान

१—बनारसीदास मोहनलाल

१८१४, प्रतापमार्केट

सदर बाजार, दिल्ली-६

२—सेठ अमीचन्द ताराचन्द

३६ खान बिल्डिंग, नवाव टैंक ब्रिज

मझगांव, बम्बई-१०

३—पं० भूरालाल शाह

C/० सरस्वती पुस्तकभंडार

रतनपोल, हाथीखाना

अहमदाबाद (गुजरात)

४—सोमचन्द डी शाह

जीवन-निवास के सामने

पो०-पालीताणा (सौराष्ट्र)

(गुजरातराज्य)

योगशास्त्र : एक चिन्तन

जैनधर्म में मोक्षप्राप्ति के लिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों का होना अनिवार्य माना गया है। इन तीनों के योग-संयोग को मोक्षमार्ग या मोक्षोपाय बताया गया है। जैसा कि श्री हेमचन्द्राचार्य ने 'अभिधानचिन्तामणि' में कहा है—'मोक्षोपायो योगो ज्ञानध्वजान-चरणात्मकः' अर्थात्—ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यात्मक तीनों योग मोक्ष का उपाय है। वैदिकधर्म ने उन्हीं का ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग के नाम से निर्देश किया है। योगशास्त्र में इन्हीं तीनों से सम्बन्धित आद्योपान्त निरूपण है।

योगशास्त्र में कुल १२ प्रकाश हैं। सब श्लोक १०१२ हैं और उन पर कलिकालसर्वज्ञ पूज्य श्रीहेमचन्द्राचार्य की ही १२७५० श्लोक-परिमित स्वरचित व्याख्या है। पहले के तीनों प्रकाशों में योग-विद्यामान्य यम-नियम, इन दोनों अंगों के रूप में पूर्वोक्त तीनों योगों का जैनदृष्टि से स्फुट वर्णन है। चौथे प्रकाश में आत्मा के परमात्मा से योग के लिए आत्मस्वरूप-रमण, कषायों और विषयों पर विजय, चित्तशुद्धि, इन्द्रिय-निग्रह, मनोविजय, समत्व, ध्यान, बारह अनुप्रेक्षाओं, मैत्री आदि चार भावनाओं एवं आसनों का विशद विवेचन है। पाँचवें प्रकाश में प्राणायाम, मन-शुद्धि, पंचप्राणों का स्वरूप, प्राण-विजय, धारणाओं, उनसे सम्बन्धित ४ मंडलों तथा प्राणवायु द्वारा ईष्ट-अनिष्ट, जीवन-मृत्यु आदि के ज्ञान एवं यंत्र, मंत्र, विद्या, लग्न, छाया, उपश्रुति आदि द्वारा कालज्ञान, नाडीशुद्धि एवं परकायप्रवेश आदि का वर्णन है। छठे प्रकाश में प्रत्याहार एवं धारणा का, सातवें प्रकाश में ध्यान के पिण्डस्थ आदि चार ध्येयों और पाथिवी आदि ५ धारणाओं का दिग्दर्शन कराया गया है। आठवें प्रकाश में पदस्थ-ध्येयानुरूप ध्यान का स्वरूप एवं विधि का संक्षिप्त वर्णन है। तदनन्तर नौवें में रूपस्थध्यान का और दशवें में रूपातीत का दिग्दर्शन है। फिर ग्यारहवें और बारहवें प्रकाश में समस्त चरणों सहित धर्मध्यान और शुक्लध्यान से ले कर निर्विकल्पक समाधि, मोक्ष तथा चित्त के प्रकारों आदि का अनुपम वर्णन है।

कहना होगा कि भारतीय योग-साधनों को हठयोग आदि की जटिल भौतिक प्रक्रियाओं से हटा कर परमपूज्य आचार्यश्री ने उसे आत्म-चिन्तनद्वारा की ओर मोड़ कर सहजयोग या जीवनयोग की प्रक्रियाओं से जोड़ दिया है। पतंजलि आदि योगाचार्यों द्वारा रचित 'योगदर्शन' आदि ग्रन्थों की अपेक्षा इस योगशास्त्र में यही विशेषता है कि पतंजलि आदि ने योग को चित्तवृत्तिनिरोध से ले कर सर्वभूमिकाओं के लिए समानरूप से यम-नियमादि आठ अंग बता कर उन्हीं में परिसीमित कर दिया है; जबकि कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्य ने मार्गानुसारी से ले कर गृहस्थ-श्रावक-धर्म, साधुधर्म आदि उच्च आध्यात्मिक भूमिका तक पहुँचने के लिए ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यात्मक योग-साधन का सुन्दर क्रम बता कर आत्मा को परमात्मरूप बनने के लिए धर्म शुक्लध्यान, इन्द्रिय-कषाय मनोविजय, समता, द्वादश अनुप्रेक्षा, चार भावना आदि का विशद विवेचन किया है। बीच-बीच में प्रतिपाद्य विषय को रोचक दृष्टान्तों से भली-भाँति समझा कर वर्णन को सहज बोधगम्य बना दिया है। महाभारतकार व्यासजी के समान आचार्यश्री

ने योगशास्त्र के श्लोकों को प्रायः अनुष्टुपछन्दों से आबद्ध करके सरल प्रांजल और सुबोध शैली में योग का वर्णन किया है। प्रारम्भ में योग का माहात्म्य, उसकी गरिमा और उसकी साधना के फल और चमत्कारों का वर्णन इतना सजीव और सरस है कि हर जिज्ञासु साधक योगसाधना के लिए आकर्षित हो कर अपने बहुमूल्य जीवन को खपा देने और तदनुरूप जुट जाने के लिए उद्यत हो सकता है। सचमुच योगशास्त्र समुद्र की तरह अर्थ-गम्भीर है, हिमाचल की तरह आत्मा की सुरक्षा के लिए राजग प्रहरी है, अध्यात्मोपनिषद् है, आत्मविज्ञान का अक्षय भंडार है, आत्म-गुणरूपी धन की अलौकिक निधि-मंजूषा है; साधकजीवन के लिए अध्यात्मज्ञान का विश्वकोश है। उच्चकोटि के आत्मसाक्षात्कार का मार्गदर्शक है; इसमें आत्मसाधना की कोई विद्या नहीं छोड़ी। आत्मा के साथ बंधे हुए शरीर, मन एवं इन्द्रियों को साधने की प्रक्रियाओं का सांगोपांग विवेचन है। आचार्यश्री ने भाव, भाषा और संकल्पना में परम्परागत शैली की अपेक्षा प्रायः स्वानुभवयुक्त शैली अपना कर अपनी कलिकालसर्वज्ञता और अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। इसके बारह प्रकाश जीवन और जगत् के महासमुद्र में उठते हुए सांसारिक विषयों के तूफानों, उत्ताल अनिष्ट तरंगों, एव भौतिक-गर्जनाओं से मुमुक्षु और आत्मार्थी साधक अथवा जिज्ञासु धर्मभीरु श्रावक की जीवननैया को टकराने से बचा कर यथार्थ दिशादर्शन करने वाले महाप्रकाशस्तम्भ हैं; जो उसे मोक्ष के तट तक पहुँचने में सहायक होते हैं।

इस विशालकाय ग्रन्थराज की रचना में निमित्त बने थे—चोलुक्कयवंशभूषण परमार्हत श्रीकुमारपाल नरेश। राजा योगविद्या के अतीव जिज्ञासु थे; उन्होंने तत्कालीन योगविद्या पर अनेक ग्रन्थों का पारायण किया था, किन्तु उनका मनःसमाधान नहीं हुआ था। अतः आचार्यश्री ने नृप कुमारपाल के अत्यन्त अनुरोध के कारण इस योगशास्त्र की रचना की। इस ग्रन्थराज का प्रतिदिन स्वाध्याय करने से राजा जैनदृष्टि से योगविद्या का विशेषज्ञ हो गया था।

गुजरात को अहिंसा-प्रधान एवं धर्ममय बनाने में पूज्य आचार्यश्री का बहुत बड़ा हाथ रहा। कुमारपाल राजा आपका परमभक्त था, फिर भी आपने अपनी सुख-सुविधा के लिए उसे कोई याचना नहीं की। आपकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। काव्य, छन्द, अलंकार, व्याकरण, नीति, योग, इतिहास, कोश, न्याय, स्तोत्र, भक्ति, प्रमाण आदि कोई भी विषय नहीं छोड़ा, जिस पर आपने अपनी लेखनी न चलाई हो। योगशास्त्र स्वोपज्ञवृत्ति, द्वायाश्रय काव्य, अभिधानचिन्तामणि, प्रमाणमीमांसा, अनेकार्थसंग्रह, त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, सिद्धहैमशब्दानुशासन, लिगानुशासन, छन्दोऽनुशासन, काव्यानुशासन, महादेव स्तोत्र, अन्ययोगव्यवच्छेदिका (स्तोत्र), अयोगव्यवच्छेदिका, वीतरागस्तोत्र प्राकृतव्याकरण, हैमवातु-पारायण आदि आपके रचे हुए विशालकाय ग्रन्थ हैं। इस तरह स्वपर-कल्याणसाधना के साथ-साथ आपकी साहित्य-साधना भी बेजोड़ रही है।

आपके गुरुदेव आचार्यश्री देवचन्द्रसूरि थे। एक बार विहार करते हुए आचार्यश्री धंधुका पधारे। उनकी अमृतवाणी सुनने के लिए पाहिना (हेमचन्द्राचार्य की माता) भी अपने पुत्र चांगदेव (आचार्यश्री का गृहस्थावस्था का नाम) को ले कर उपाश्रय में आई हुई थी। आचार्य श्री देवचन्द्रसूरिजी ने चांगदेव की विलक्षण आकृति, लक्षण एवं चेष्टाएं देख कर भविष्य में उसके संघ के उद्धारक एवं सर्वशास्त्रपारंगत हो कर स्वपरकल्याणकारक होने का संकेत किया और उसकी माता से चांगदेव को सौंपने का विशेष अनुरोध किया। माता ने पहले तो आनाकानी की; लेकिन परम उपकार समझ कर चांगदेव को सहर्ष सौंप दिया। बाद में उसके पिता श्रीचाचिग सेठ (मोढबणिक्) आचार्यश्री के पास कर्णपुरी पहुँचे, आचार्यश्री के साथ बहुत तर्क-वितर्क के बाद उनसे प्रभावित हो कर चाचिग सेठ ने

चांगदेव को दीक्षा देने के लिए सहर्ष अपनी अनुमति दे दी। लगभग ८-९ वर्ष की उम्र में विक्रम संवत् ११५४ में चांगदेव को गुरुदेव ने दीक्षा दी, सोमदेव नाम रखा। गुरुदेव की कृपा से सोमदेव मुनि सर्व-शास्त्रों में पारंगत हुए। उनकी योग्यता देख कर आचार्यश्री देवचन्द्रसूरि ने संवत् ११६६ में सोमदेव मुनि को २१ वर्ष की उम्र में आचार्यपद दिया, और उनका नाम रखा—हेमचन्द्राचार्य।

आचार्य बनने के पश्चात् हेमचन्द्राचार्य ने गुजरात की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। गुजरात के तत्कालीन राजा सिद्धराज जयसिंह का उत्तराधिकारी वे कुमारपाल को बनाना चाहते थे। इसके पीछे एक कारण यह था कि कुमारपाल आचार्यश्री के उपकारों से उपकृत था, दूसरे, वे गुजरात में अहिंसा के कार्य करवाना चाहते थे; तीसरे, गुजरात में जैनधर्म के सिद्धान्तों का जनता में प्रचार-प्रसार करना था। कुमारपाल के राजा बनने पर इन सब कार्यों में सफलता मिली। पूर्वोक्त ग्रन्थों का लेखन भी हुआ। कुमारपाल राजा को शीव से परमाहृत और धर्मपरायण बनाने का श्रेय आचार्यश्री की ही था।

आचार्यश्री ने समय-समय पर राजा कुमारपाल को धर्मप्रेरणाएँ दी हैं, और धर्म-विमुक्त मार्ग पर जाने से बचाया है। आचार्यश्री के विपुल साहित्य-सर्जन से प्रभावित हो कर राजा कुमारपाल एवं तत्कालीन विद्वान् श्रावकों व राजाओं ने इन्हें 'कलिकालसंवेग' पर प्रदान किया।

आचार्यश्री की साहित्य-सर्जना उन्हें अमर बना गई है। मैं पूज्य आचार्यश्री की अनेक कृतियों पर मुग्ध हूँ। मैंने आपके द्वारा रचित योगशास्त्र पढ़ा। मुझे इसकी विशाल स्वीयज्ञवृत्ति देख कर अन्तःस्फुरणा हुई कि क्यों नहीं, इस विशाल व्याख्यासहित योगशास्त्र का हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत किया जाय; जिससे आमजनता पू० आचार्यश्रीजी म० के अनुभवयुक्त वचनों से लाभान्वित हो सके। मेरे द्वारा किए गए हिन्दी-अनुवाद के साहस में विद्वद्वयं समन्वयवादी विचारक मुनिश्री नेमिचन्द्रजी महाराज का सुयोग मिल गया। इस ग्रन्थ के संशोधन एवं सम्पादन में उनके सहयोग से मैं इस योगशास्त्र को हिन्दी-अनुवाद-सहित सुज्ञ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सका हूँ। ग्रन्थ के अनुवाद में दृष्टिदोष से, अभावधानी से कोई सिद्धान्तविरुद्ध बात लिखी गई हो तो सुज्ञ पाठक मुझ क्षमा करेंगे। कोई महानुभाव मुझे इसमें भूल सुझायेगा तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा।

आशा है, धर्मप्रेमी पाठक इस ग्रन्थराज से अधिकाधिक लाभ उठा कर आत्मविकास करेंगे; इसी शुभाकांक्षा के साथ

जैन उपाश्रय
भाणवड़ (जामनगर, सौराष्ट्र)
संवत् २०३० विजयादशमी
ता० २५-१०-७४

}

—मुनि पद्मविजय

प्रकाशकीय

महामहिम कलिकालसर्वज्ञ आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरीश्वरजी म० द्वारा रचित महामूल्य योगशास्त्र का हिन्दी-अनुवाद धर्मप्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अतीव हर्ष हो रहा है ।

यद्यपि स्वोपज्ञवृत्ति-सहित योगशास्त्र का गुजराती में अनुवाद विभिन्न संस्थाओं की ओर से प्रकाशित हुआ है; हिन्दी में भी मूलश्लोक के अर्थसहित कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, किन्तु मूलश्लोक और उन पर विस्तृत संस्कृत-व्याख्या के समग्र हिन्दी अनुवाद से सुसज्जित, शुद्ध सम्पादन एवं मुद्रण से समलंकृत यह महान् ग्रन्थ प्रथम ही होगा । इसका सम्पूर्ण हिन्दी-अनुवाद मुनिश्री पद्मविजयजी ने तीन साल के अनवरत कठोर परिश्रम से किया है । उनका यह बहुमूल्य प्रयास सचमुच जैनसाहित्य-सेवा में चार चांद लगाने वाला है । उनके इस अदम्य पुरुषार्थ से जैनसमाज उपकृत रहेगा । इस विशालकाय ग्रन्थरत्न को सर्वाङ्ग-सुन्दर बनाने में पण्डितप्रवर, अनुभवी मुनिश्री नेमिचन्द्रजी म० का पूर्ण सहयोग मिला है; जिन्होंने अत्यन्त परिश्रम से इसका आद्योपान्त संशोधन-सम्पादन किया है । हम उनके इस उपकार के लिए अतीव कृतज्ञ हैं और भविष्य में भी उनसे साहित्यसेवा की आशा करते हैं ।

श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस के मालिक, श्री रामनारायणजी मेड़तवाल के भी हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं; जिन्होंने मुद्रणसम्बन्धी कार्य को शीघ्र एवं सुन्दरता के साथ सम्पन्न किया । उन सभी उदार धर्म-प्रेमियों को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने (उनकी सूची अन्यत्र दी गई है) जानाराधना समक्ष कर योगशास्त्र के प्रकाशनव्यय में अर्थसहयोग दिया है । योगशास्त्र के प्रकाशन में ज्ञात-अज्ञात जिन-जिन भाइयों का सहयोग मिला है, उसके लिए धन्यवाद ! खासतौर से किशनलालजी, रामधनजी तथा श्री अशोबकुमार ने इसकी प्रेसकाँपी करने में जो सहयोग दिया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता ।

आशा है, कुछ धर्मप्रेमी स्वाध्यायीजन इस ग्रन्थराज से लाभ उठायेंगे, अपना जीवन सफल बनायेंगे, और आत्मकल्याण के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो हम अपना प्रयास सार्थक समझेंगे । इसी मंगल-कामना के साथ ...

सं० २०३० दीपावलीपूर्व
म० महावीर का २५०० बां. }
पवित्र निर्वाण दिवस }

निवेदक
मंत्री, श्रीनिरंजनसाहित्य प्रकाशनसंघ
दिल्ली-६

स म र्प ण

जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन गुरु के कार्यों में अर्पित कर दिया, अपना नामोनिशान
 तक भी न रखा, जिनके मन में अपने गुरु के प्रति सदा समर्पणभाव था,
 रोम-रोम में गुरु का रटन था, अपने उन आराध्य गुरुदेव, भारतदिवाकर,
 पंजाबकेसरी, जेनाचार्य श्रीमद्विजयवल्लभसूरीश्वरजी महाराज
 के चरणों में अंगुलीयुक्त की तरह (चित्र में) विराजमान
 एवं उनके ही यथाचरित्र में पट्टप्रभाकर, उन
 मरुभरदेशोद्धारक श्रीमद्विजयललितसूरीश्वरजी
 महाराज साहब के पुनोत्तर-कर्मलो में
 सादर भक्तिभावपूर्णक स्मृतिरूप
 यह 'योगशास्त्र' समर्पित
 करता हूँ ।

—चरणराज पद्मविजय

योगशास्त्र के अर्थ-सहयोगी

योगशास्त्र कलिकालसर्वश श्री हेमचन्द्राचार्य-रचित एक आध्यात्मिक ग्रन्थरत्न है । इसके प्रकाशन में ज्ञानाराधना समक्ष कर जिन-जिन उदार धर्मप्रेमी सहानुभावों ने अर्थ-सहयोग दिया है, उन्हें श्रीनिग्रन्थसाहित्य-प्रकाशनसंघ की ओर से धन्यवाद ! उनकी शुभ नामावली इस प्रकार है—

३०००) राजकोट जैन तपागच्छसंघ	१५१) जड़ावबाई जेसंग, गुन्दावाला (ह० मन-सुखलाल जेसंग)
१८००) जैन पाठशाला, जामनगर	५०) जेसंग पानाचंद मेहता, गुन्दावाला
१५००) भाणवड़ जै० श्वे० मू०पू० तपागच्छट्रस्ट	१५१) मेहता बृजलाल नानजी, भाणवड़
१०००) आत्मानन्द जैन उपाश्रय, बड़ौदा	१२५) सागरगच्छ उपाश्रय, बड़ौदा
५०१) स्व० भाणजीभाई धरमशी शापरिया, बम्बई	१२५) दुर्लभजी शामजी वीराणी, राजकोट
१०००) भाणवड़ जैन श्री संघ की ओर से	१०१) मेहता लक्ष्मीचंद पानाचंद, ...
३०१) आत्मवत्सलभ जैन उपाश्रय, बड़ौदा	५१) पाटलिया शान्तिलाल मोतीचंद ...
२५१) बीसा श्रीमाली ओ० जैन० उपा० ट्रस्ट, जामनगर	१०१) रमणलाल चंदुलाल श्वेरी, बड़ौदा
५२०) चौसठ पहर पौषध वाले आदि, बड़ौदा	१०१) शाह इलेक्ट्रिक स्टोर, बड़ौदा
२५१) बड़ौदरा महिला संघ	१०१) रंगीनदास छगनलाल, बड़ौदा
२५१) नरोत्तम हंसराज खजूरिया, राजकोट	१०१) गोरधनभाई, बड़ौदा
१५१) मेहता प्रागजी रतनशी, भाणवड़	१०१) अंठोलदास गोरधनदास, बड़ौदा
२५१) देवसूर जैनसंघ, डभोई (मुनिराजश्री निरंजनविजयजी के उपदेश से)	१०१) शाह प्रतापचंद वक्ताजी, बड़ौदा
२०१) जैन श्वे० तपा० संघ ट्रस्ट, पोरबंदर	१०१) शान्तिलाल छोटालाल, बड़ौदा
२०१) चंपालाल केसरीमल संघवी, बड़ौदा	१०१) मासररोड़ महिलासंघ, बड़ौदा
२०१) उत्तमचंद शुक्नराज, बड़ौदा	१०१) ताराचंद दीपचंद टोलिया, राजकोट
२०१) मेहता मणिलाल लक्ष्मीचंद, भाणवड़	१०१) दोशी जेठालाल पानाचंद, राजकोट
१५१) जेठमल फोजमलजी, बड़ौदा	१०१) चुन्नीलाल न्यायचंद, पटणी, राजकोट
१५१) भीखूमल जवानमलजी, बड़ौदा	१०१) मेहता लीलामर वेलजी, ..
१५१) अमृतलाल मूलचंद जसाणी, राजकोट	१०१) विनोदराय बाबूलाल दोशी, ..
१५१) जयन्तीलाल देवजी, भाणवड़	१०१) शाह जेठालाल लक्ष्मीचंद जामखंभालिया
	१०१) मेहता प्रेमचंद कचराणी, भाणवड़
	१०१) संघवी माणिकचंद माधवजी, भाणवड़

- १०१) फोफरिया पदमणी भोगजी, भाणवड
 ६५) वर्णल्लरा सब की शेप रकम,
 ५१) हस्तीमन आयदानजी, बड़ीदा
 ५१) भोगीलाल मोहनलाल, बड़ीदा
 ५१) रगीनमाई गोविन्दजी शाह, बड़ीदा
 ५१) जयतीनाल ओधवजी मेहता, बड़ीदा
 ५१) उमाकान्त चटुलाल सरैया, बड़ीदा
 ५१) रसिकलाल छगनलाल शाह, बड़ीदा
 ५१) जयतीलाल नागलाल कोठारी, बड़ीदा
 ५१) सेवकलाल मगनलाल, बड़ीदा
 ५१) पंकराज फोजमलजी, बड़ीदा
 ५१) एम्बेसडर होटल वाले, बड़ीदा
 ५१) रतिलाल चिमनलाल कोठारी, बड़ीदा
 ५१) शाह दलीचंद फूलचंद बड़ीदा
 ५१) सोमचंद नाथलाल, बड़ीदा
 ५१) शाह छोगमन खुमाजी, मद्रास
 ५१) मुया धर्मचंद शिवराज, मिठाणा
 ५१) अमृतलाल हमराज खजुरिया, राजकोट
 ५१) शाह प्रभुदाम करमजी, राजकोट
 ५१) मेहता ट्रेडर्स, ह० निरजन ली. मेहता,
 राजकोट
 ५१) डा. ह्यामल गणेशजी, राजकोट
 ५१) मोहनलाल नागरदाम, ह० पुत्र, राजकोट
 ५१) कानूबदन की स्मृति में, ह० उनक पुत्र,
 राजकोट
 ५१) काठारी जेठालाल नानजी के स्मरणार्थ
 ह० तबीन जे० काठारी, राजकोट
 ५१) शानिलाल श्रीमचंद जसाणी, राजकोट
 ५१) अमृतलाल भूचंद, राजकोट
 ५१) परमानन्द खुर्भुज मेहता, राजकोट
 ५१) राजेन्द्र माडकल स्टार, राजकोट
 ५१) शिवलाल भूधरभाई, राजकोट

- ५१) छगनलाल लालचंद, राजकोट
 ५१) अमीचंद कालीदास शेठ ह० वज्रभाई,
 राजकोट
 ५१) शेठ विनोदलाल कीरचंद, राजकोट
 ५१) देवराज हीरजी. जामखंधालिया
 ५१) एक सद्गृहस्थ की ओर से, जामखंधालिया
 ५१) नाथलाल देवचन्द शेठ, भाणवड
 ५१) अमृतलाल नमचंद पारेख, ,,
 ५१) रामजी हमराज मेहता ,,
 ५१) मेहता देवजी हरखचंदजी ,,
 ५१) मेहता माधवजी हीरजी ,,
 ५१) शेठ जैचंद माणकचंद ,,
 ५१) खुशालचंद लीलाधर मेहता जामभाणवड
 ५१) स्व० रेवाकुधर ध० प० छगनलाल
 केशवजी मेहता जामभाणवड
 १०१) दीवान्दीन ध० प० धरमदाम भगवानदाम
 बारिया पोरबंदर
 ५१) लखमीदाम वमनजी, ह० नारीवन
 पोरबंदर
 ५१) विपिनचंद माधवदाम कांठकोरिया की
 मातुश्री के स्मरणार्थ पोरबंदर
 ५१) काबालाल करमजी ,,
 ५१) जिनेंद्र मो तथा रजत आर० ,,
 ५१) गठ धीरजलाल तथा शांतिदासभाई,
 पोरबंदर
 ५१) मणिवेदन हीराचंद तथा छाटालाल
 हीराचंद
 ५१) वीरा कानजी दाह्याभाई, भाणवड
 ५१) मेहता शामजी हरखचंद ,,
 ५१) एक सद्गृहस्थ की ओर से ,,
 १०१) शाह नाराचंद श्रीमजी, मांगरान
 ५१) कान्तिलाल लीलाधर मेहता जामभाणवड

अर्पुक्त सूची बहुत ही सावधानी से लिखी गई है, तथापि इसमें कितनी धर्मप्रेमी सहयोगी का नाम लिखना रहे गया हो, या रकम न्यूनताधिक अंकित की गई हो तां वे मुझे क्षमा करें।

- निवेदक

—सत्री, श्री निरन्ध साहित्य प्रकाशन संघ

अनुक्रमणिका

क्रम	विषय	पृष्ठ	क्रम	विषय	पृष्ठ
१—प्रथम प्रकाश		१ से ६०	२—द्वितीय प्रकाश		६१ से २४६
	अतिशय-गम्भीर स्तुतिरूप मंगलाचरण	१		गम्यत्व का स्वरूप और भेद	६१
	चंद्रकोशिक को प्रतिबंध	३		मिथ्यात्व एवं उसके पांच प्रकार	६३
	भ० महावीर को महाकरण	१०		देव और संघ का स्वरूप, अदेव का स्वरूप	६४
	योग का माहात्म्य	१५		गुरु का स्वरूप, अगुरु के लक्षण	६८
	योग का फल और मनस्कुमार चक्रवर्ती	१६		धर्म का स्वरूप अधर्म का लक्षण	६९
	विविध प्रकार की लब्धियाँ	२१		सम्यक्त्व के पाँच लक्षण, और उनका स्वरूप	१०२
	भ० ऋषभदेव की विस्तृत जीवनगाथा	२३		सम्यक्त्व के ५ भूषण एवं ५ दूषण	१०५
	भरनराजा का दिग्विजय	३३		श्रावक के अहिंसा आदि पांच अणुव्रत	१६०
	अंगारदाहक का हृष्टान्त	३८		हिंसा के दुष्परिणाम	१११
	भरतचक्री को केवलज्ञान	४४		अहिंसा का माहात्म्य	११२
	हृदप्रहारी पर योग का प्रभाव	४६		अहिंसा-पालन का उपदेश	११४
	योगप्रभाव से चिलातीपुत्र चोर ने संत	४९		घोर हिंसक सुभूम चक्रवर्ती	११७
	योग का स्वरूप और महत्त्व	५३		ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का भोगमय जीवन	१२२
	ज्ञानयोग और जीवादि नौ तत्त्व	५४		हिंसक और हिंसा की निन्दा	१४४
	दर्शनयोग एवं चारित्र्ययोग का स्वरूप	५८		काल सौकरिक-पुत्र सुलस का अहिंसक	१४५
	पांच महाव्रतों का स्वरूप	६०		जीवन, दूर्वांकदेव का हृष्टान्त	
	पंचमहाव्रतों की २५ भावनाएँ	६३		हिंसाप्रधान कुशास्त्रों के उपदेशकों का	
	उत्तरगुणरूप चारित्र्य	६८		अधम जीवन, हिंसापरक वचनों के नमूने	१५२
	ईर्ष्या आदि पांच ममितियाँ और तीन			अहिंसापालन का फल	१५६
	गुप्तियाँ	६९		स्थूल असत्य का स्वरूप, उसके ५ प्रकार व फल	१६०
	मार्गानुसारी के ३५ गुणों पर विस्तृत	८०		सत्य पर हृद कालिकाचार्य	१६४
	विवेचन			असत्य निर्णय से वसुंराजा की दुर्दशा	१६६

परपीड़ाकारक सत्य सत्य नहीं है	१७०
परपीड़ाजनक वचन से कौशिक को नरक	१७०
सत्यवादी का प्रभाव और माहात्म्य	१७२
अस्तेय-अणुव्रत का स्वरूप	१७३
मूलदेव और मण्डिक चोर का दृष्टान्त	१७५
रोहिण्य चोर से संत बना	१८८
अचौर्य के सम्बन्ध में उपदेश और फल	१९३
स्वदारसन्तोषव्रत का स्वरूप	१९५
परस्त्री सेवन के दुष्परिणाम	१९६
अब्रह्मचर्य-सेवन से रावण वी दुर्दशा	२०२
शील में सुदृढ़ सुदर्शन	२१५
ब्रह्मचर्य का महत्व, चमत्कार और फल	२२३
स्थूल परिग्रह का लक्षण और प्रकार	२२५
धनलोभी सागरचक्री का पतित जीवन	२३०
कूचिकर्ण की गोज्ञ पर आसक्ति	२३२
तिलक सेठ की धान्य में आसक्ति का परिणाम	२३२
धनलोलुप नन्दराजा	२३३
संतोपी अभयकुमार के जीवन-प्रसंग	२३५
संतोष की महिमा, तृष्णा का दुष्परिणाम	२४५
३—तृतीय प्रकाश	२४७ से ४३०
गुणव्रतों पर विवेचन	२४७
दिग्ब्रत, उपभोग-परिभोग-परिमाणव्रत	२४८
मद्यपान एवं मांसाहार से हानि	२५१
पांच विषयों के सेवन से दोष	२५६
रात्रिभोजन से विविध हानियाँ	२६४
अनर्थदण्ड-विरमणव्रत और उसके प्रकार	२७१
चार शिक्षाव्रत और सामायिक व्रत	२७५
देशावकाशिक व्रत, पीषघ्न और अतिथि-संविभागाव्रत	२८०
सुपात्रदान का महत्व	२८६
सुपात्रदान के प्रभाव में संगम से	
शालिभद्र बना	२९२
बारहव्रतों के अतिचारों का वर्णन	२९८
बारह व्रतधारी श्रावक सप्तक्षेत्रों में धन लगाए ; महाश्रावक का जीवन	३२४

महाश्रावक की दिनचर्या	३३२
देववन्दन के पाठ, विधि और व्याख्या	३३३
गुरुवन्दन: पाठ और व्याख्या	३७७
प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान के पाठ और उनकी व्याख्या	३८५
श्रावक की रात्रिचर्या, नारी-अंग पर चिन्तन	४०१
स्थूलभद्रमुनि का वेश्यासम्पर्क, विगृहीत और प्रतिबोध	४०२
देव द्वारा उपसर्ग के समय भी व्रत में दृढ़ कामदेव श्रावक	४१५
श्रावक के तीन मनोरथों पर विवेचन	४१८
श्रावक की ११ प्रतिमाएँ	४२१
समाधिमरण के लिए संलेखनाविधि एवं उसके अतिचारों पर विवेचन	४२२
बाइस परिषद्ओं और उपसर्गों पर विवेचन	४२४
आनन्दश्रावक की अन्तिम साधना	४२७
श्रावक की भावी गति का कथन	४२९

४—चतुर्थप्रकाश

४३१ से ५१४

आत्मा और शरीर का स्वरूप, आत्मज्ञान	४३१
कपायों और उनके भेद-प्रभेदों पर विवेचन	४३३
क्रोधादि कषायों पर विजय का उपाय	४३४
इन्द्रिय-विजय की अनिवार्यता, नरकीव और फल	४४४
मन-शुद्धि, मन के दोष, मन पर नियंत्रण के उपाय	४४८
राग-द्वेष का निरोध और उसका मूल उपाय — समत्व	४५३
समता : उपाय, प्रभाव और फल	४५५
द्वावश अनुप्रेक्षाओं द्वारा समत्व-साधना	४५७
अनित्य आदि १२ भावनाओं पर सांगो-पांग विवेचन	४५९
ध्यान और मैत्री आदि ४ भावनाएँ	५०५
आसनों के प्रकार एवं लक्षण	५१०

५—पंचम प्रकाश	५५ से ५६०	८—अष्टम प्रकाश	५६८ से ५८१
प्राणायाम का मनःशुद्धि के साथ सम्बन्ध	५१५	पदस्थ ध्यान का लक्षण, विधि और	
प्राणायामः स्वरूप, प्रकार, लाभ और		उसका फल	५६८
भेद	५१७	पद (मंत्र)मयी देवता का स्वरूप और	
पंचवायु का वर्णन, प्राणादिजय से		उसकी विधि उसका फल	५६९
लाभ और उपाय	५१८	विविध सत्रों और विद्याओं के ध्यान	
धारणा : लक्षण, उपाय और फल	५२६	की विधि और उसका फल	५७१
पाथिव आग्नेय, वारुण और वायव्य		पंचपरमेष्ठीवाचक देवों का ध्यान और	
मंडल का स्वरूप	५२३	उसकी विधियाँ और फल	५७२
प्राण-वायु द्वारा कार्य की सफलता-		गायात्रीज 'ह्रीं' एवं 'क्षीं' विद्या के	
असफलता का ज्ञान	५-५	ध्यान की विधि व उसका फल	५७६
स्वर द्वारा ईष्टफल का ज्ञान	५२७	पंच-परमेष्ठी-मंत्रबीज आदि का स्मरण	५८०
इडा, पिंगला, सुषुम्णा से कालादि का		वीनरागतायुक्त पदों का ध्यान ही	
ज्ञान	५२९	पदस्थ ध्यान	५८१
आँख, कान आदि अवयवों से होने		९—नवम प्रकाश	५८२ से ५८४
वाला कालज्ञान	५३७	रूपस्थध्यान का स्वरूप, विधि और	
कालज्ञान के शकुन आदि विविध उपाय	५३८	उसका फल तथा असद्विध्या त्याग्य	५८२
उपश्रुति, शनैश्चर, लग्न, यंत्र, विद्या,		दशम प्रकाश	५८५ से ५९१
मंत्र, छाया आदि द्वारा कालज्ञान	५४७	रूपातीतध्यान का स्वरूप और फल	५८५
विभिन्न मंडलों द्वारा ईष्टानिष्टनिर्णय	५५३	पिण्डस्थ आदि चारों ध्यान तथा धर्म-	
वायु के निर्णय का उपाय	५५४	ध्यान के ४ पाद	५८६
नाड़ी बदलने एवं नाड़ी की शुद्धि का		धर्मध्यान का स्वरूप तथा उसका	
उपाय तथा नाड़ी-संचारज्ञान का फल	५५६	इहलौकिक पारलौकिक फल	५८९
परकायप्रवेशविधि और फल	५५८	११—एकादशम प्रकाश	५९२ से ६०५
६—षष्ठ प्रकाश	५६१ से ५६७	शुक्लध्यान का स्वरूप, चार भेद एवं	
परकायप्रवेश पारमाथिक नहीं	५८१	उनकी विशेष व्याख्या	५९२
प्राणायाम, प्रत्याहार एवं धारणा		शुक्लध्यान के ४ भेद और उनका	
इनका लक्षण व फल	५६२	स्वरूप	५९३
७—सप्तम प्रकाश	५६३ से ५६७	शुक्लध्यान के ४ भेदों में योग की मात्रा	५९५
ध्यान का क्रम, लक्षण, पिंडस्थ आदि		शुक्लध्यान के चारों भेदों के अधिकारी	
४ ध्येय रूप ध्यान	५६४	एवं फल	५९६
पाथिवी, आग्नेयी, माहृती, वारुणी		शुक्लध्यान का पारम्परिक फल :	
और तत्त्वभू नामक ५ धारणाएँ	५६४	तीर्थकरत्व तथा उसका प्रभाव	५९८
पाँचों धारणाओं का लक्षण	५६५	केवलज्ञानी द्वारा शीघ्र कर्मक्षय के लिए	
पिंडस्थध्यान का लक्षण	५६७	समुद्धात-प्रक्रिया और उसकी विधि	६०१

केवलीसमुद्घात के समय त्रियोगों का
निरोध ६०३
मिद्धत्वप्राप्ति की प्रक्रिया एवं अवस्था ६०४

१२—द्वादशम प्रकाश ६०६ से ६१८

चार प्रकार के चित्त ; उनकी व्याख्या ६०६
बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ६०७
आत्मा के ही ज्ञान, ध्यान का अभ्यास
आत्मज्ञान से पूर्वजन्म के संस्कार, उग
जन्म में गुरु के उपदेश तथा गुरुसेवा
के विशेष कारण ६०७
चित्तरथंर्य के लिए उपाय—गुरुसेवा ६०८

तीनों योगों की स्थिरता से परमात्म-

तत्त्वलाभ ६०८
उन्मनीभाव प्रगट होने के उपाय ६१०
मन के स्थिर होने का अचूक उपाय ६११
इन्द्रिय एवं मन पर विजय के उपाय ६११
तत्त्वज्ञान होने की पहिचान ६१२
अमनस्कता-प्राप्ति से विविध उपलब्धियाँ ६१३
उन्मनीभाव की परिपक्वता का फल ६१४
अन्य देवों या भौतिक पदार्थों से याचना
न करके एकमात्र आत्मा को प्रसन्न
करना ही उसका उपाय है ६१५
ग्रन्थकार द्वारा उपसंहार ६१६
अनुवाद की ओर से प्रणति ६१७

योग का माहात्म्य

योगः सर्वविषयवस्ती-वितामे परशुः शितः ।
 अमूलमन्त्रतन्त्रं च, कामं निर्वर्तिप्रियः ॥५॥
 भयांसोऽपि हि पाप्मानः प्रलयं याति योगतः ।
 चण्डवातात् घनघना घनाघनघटा इव ॥६॥
 क्षिणोति योगः पापानि, चिरकालजितान्यपि ।
 प्रक्षितानि यथैर्धासि क्षणादेवाशुशुदधिः ॥७॥
 कफविप्रुष्मलामर्श-सर्वोषधि-महद्द्वयः ।
 सम्भिन्नस्रोतोत्तोलन्निग्रह, योग ताण्डवडम्बरम् ॥८॥
 चारणाशीविषावधि-मनःपर्यायसम्पदः ।
 योगकल्पद्रुमस्यैताः विकसिकुसुमभिवः ॥९॥
 अहो योगस्य माहात्म्यं, प्राज्य साम्राज्यमुद्वहन् ।
 अवाप केवलज्ञानं भरतां भरताधिपः ॥१०॥
 ब्रह्म-स्त्री - भ्रूण - गोघात-पातकाग्रकार्तियैः ।
 दृढ़प्रहारिप्रभृतेर्योगो हस्तावलम्बनम् ॥११॥
 चतुर्वर्गोऽग्रणीमोक्षो, योगस्तस्य च कारणम् ।
 ज्ञान-श्रद्धान् चारित्र्यरूपं रत्नत्रयं यच्च सः ॥१२॥

अर्थ—समस्त विपत्तिरूपी लताओं का काटने के लिये योग तीखी धार वाला कुठार है तथा मोक्षलक्ष्मी की वन में करने के लिए यह जड़ी-बूटी, मन्त्र-तन्त्र से रहित कामं वशीकरण है। प्रचण्ड वायु से जैसे घने बादलों की श्रेणी बिखर जाती है, वैसे ही योग का प्रभाव से बहुत से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे चिरबाल से संचित ईश्वर को प्रचण्ड आग क्षणभर में जला डालती है, वैसे ही अनेक भवों के चिरसंचित पापों को भी योग क्षणभर में क्षय कर देता है। योगी को कफ, श्लेष्म, विष्ठा, स्पर्श आदि सभी ओषधिरूप महासम्पदाएँ तथा एक इन्द्रिय में सभी इन्द्रिय विषयों का ज्ञान हो जाने की शक्ति प्राप्त होना योगाभ्यास का ही चमत्कार है। इसी प्रकार चारणविद्या आशीविषलब्धि, अवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञान की सम्पदाएँ; योगरूपी कल्पवृक्ष की विकसित पुष्पश्री हैं। सचमुच, योग का कितना माहात्म्य है कि विशाल साम्राज्य का दायित्व निभाते हुए भी भरतक्षेत्राधिपति भरतचक्रवर्ती ने केवल-ज्ञान प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण, स्त्री, गर्भवत्या व गोहत्या के महापाप करने से नरक के अतिथि के समान दृढ़प्रहारी आदि को योग का ही आलम्बन था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष अग्रणी है। और उस मोक्ष की प्राप्ति का कारण योग है, जो सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप रत्नत्रयमय है।

योगशास्त्र

- संस्कृत में विस्तृत व्याख्या
- प्रसंगानुसार रोचक दृष्टान्त
- हिन्दी भाषा में सरस अनुबाद

ॐ अर्हते नमः
श्री आत्म-वत्सल-सद्गुरुभ्यो नमः
कलिकालसर्वज्ञ—श्रीहेमचन्द्राचार्य-प्रणीत

योगशास्त्र

स्वोपज्ञविवरण-सहित

१ :

प्रथम प्रकाश

नमो दुर्वाररागादि-वैरिवार-निवारिणे ।
अर्हते योगिनाथाय, महावीराय तायिने ॥१॥

अर्थ

अत्यन्त कठिनता से दूर किये जा सकने वाले रागद्वेषादि शत्रुगण का निवारण करने वाले अर्हन्त, योगियों के स्वामी और जगत् के जीवों की रक्षा करने वाले श्री भ्रमण भगवान् महावीर को मेरा नमस्कार हो ।

प्रणम्य सिद्धाद्भुत-योगसम्पदे,
श्रीवीरनाथाय, विमुक्तिशालिने ।
स्वयोग — शास्त्रार्थ—विशेषनिर्णयो,
भव्यावबोधाय मया विधास्यते ॥१॥

अर्थ

सिद्ध अद्भुत योग-सम्पदाओं से युक्त एवं रागादि दोषों से विमुक्त श्रीमहावीर स्वामी को नमस्कार करके भव्यजीवों को बोध देने के हेतु स्वरचित योगशास्त्र का विशेष अर्थों से युक्त विवरण (व्याख्या) प्रस्तुत करूंगा ।

आशय

कलिकालसर्वज्ञ श्रीमद् हेमचन्द्राचार्य इस योगशास्त्र की रचना करके इसी पर स्वोपज्ञ व्याख्या करने का प्रयोजन मंगलाचरण के साथ बताते हैं—‘स्वयोगशास्त्रार्थ-विशेषनिर्णयो भव्यावबोधाय मया विधास्यते ; अर्थात्, मैं अपने द्वारा रचित योगशास्त्र के वास्तविक अर्थ का बोध भव्य जीवों को देने के

लिए यह व्याख्या (टीका) लिख रहा हूँ।' ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से इसका मतमाना अर्थ न कर बैठे और जिज्ञासुजनों को न बहका दे। इसी आशय से प्रेरित हो कर श्री हमचन्द्राचार्य ने अपने ग्रन्थ पर स्वयं व्याख्या लिखी है।

व्याख्या

महावीर—योगशास्त्र के पहले श्लोक में जो 'महावीर' पद है, वह विशेष्य है। महावीर का अर्थ होता है—वीरों से भी बढ़कर वीर। युद्ध में हजारों सुभटों को जीत लेने वाला योद्धा वास्तव में वीर नहीं कहलाता। वीर सच्चे माने में वही कहलाता है—'जो विशेषरूप से कर्मशत्रुओं को नष्ट (पराजित) करता है। अथवा कर्मों का नाश करके जो तपश्चर्या में वीर्यवान्—शक्ति और उत्साह से युक्त—हो, वही वीर कहलाता है। लक्षण अथवा निरुक्ति से वीरशब्द की यह परिभाषा होती है। परन्तु भगवान् वर्द्धमान तो अन्य वीरों की अपेक्षा भी अधिक वीर थे। भगवान् महावीर के रूप में कैसे प्रसिद्ध हुए? इस विषय में हम उनके जीवन की एक विशेष घटना यहाँ देते हैं—

इन्द्र द्वारा प्रवृत्त महावीरपद

जिस समय शिशु (भगवान्) महावीर का जन्ममहोत्सव मनाया जा रहा था, उस समय इन्द्र के मन में शंका पैदा हुई कि यह लघुकाय शिशु वर्द्धमान अभिषेक के समय शरीर पर डाल जाने वाले जलभार को कैसे सहन करेंगे? शिशु वर्द्धमान ने शरीरबल से आत्मबल बढ़ाकर है, इस बात को प्रत्यक्ष समझा कर इन्द्र की पूर्वोक्त शंका को दूर करने की दृष्टि से अपने दाहिने पैर के अंगुठ से समरूपवृत्त का ज्यों ही स्पर्श किया, त्यों ही मरुपर्वत का शिखर और भूतल कम्पायमान होने लगे, समुद्र भी क्षुब्ध हो उठा; सारा ब्रह्माण्ड आतंकित हो उठा। उसी समय इन्द्र ने अवधिज्ञान के उपयोग द्वारा यह जान लिया कि यह नो प्रभु के आत्मबल के अतिशय की अभिव्यक्ति है। इसमें इन्द्र ने प्रभावित हो कर उसी समय भगवान् वर्द्धमान को महावीरपद से विभूषित किया।

महावीर नाम प्राप्त होने के अन्य कारण

अनन्त-अनन्त जन्मों के स्निग्ध एवं गांठ के रूप में बंधे हुए कर्मों को जड़भूत से उखाड़ने का अपार सामर्थ्य और पुरुषार्थ करना भी महावीरपद को सार्थक करने का एक कारण है। उनके माता-पिता ने उनका नाम वर्द्धमान रखा था। अन्य लोगों ने 'श्रमण' और 'देवाय', नाम से भी उन्हें सम्बोधित किया।

इस प्रकार यहाँ महावीर को नमन करने का प्रयोजन बताया गया है।

दुर्वाररागादि-वैरिबार-निवारिणे, अहंते, योगिनाचार्य, तायिने—ये चारो विशेषण तीर्थंकर महावीर के मुप्रसिद्ध चार अतिशयों को प्रकट करते हैं। वे चार अतिशय इस प्रकार हैं—(१) अपाया-पगमातिशय, (२) पूजातिशय, (३) ज्ञानातिशय और (४) वचनातिशय। अपाय कहते हैं—विघ्न को, अन्तराय को। राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि वीतरागता की साधना में अन्तराय हैं। इन अन्तरायों के रूप में रागादि-शत्रुओं को दूर करने से भगवान् में आत्मस्वरूप अपायापगमातिशय के रूप में प्रगट होता है। इस कारण भगवान् महावीर का प्रथम 'दुर्वाररागादि-वैरिबार-निवारिणे' विशेषण सार्थक है।

रागद्वेषादि शत्रुओं का क्षय कर प्रभु ने अरिहन्तपद प्राप्त किया; इसी कारण वे समस्त देवों, असुरों और मानवों के पूजनीय (अहंते) बने। अतः द्वितीय 'अहंते' विशेषण से भगवान् का पूजा-तिशय परिलक्षित होता है।

निर्मल केवलज्ञान के सामर्थ्य से लोका लोक के स्वभाव एवं प्राणिमात्र के हितों के योग के पूर्णज्ञाता होने से भगवान् अवधिज्ञानी आदि योगियों के नाथ सिद्ध होते हैं। अतः 'योगिनाथाय' विशेषण उनके ज्ञानातिशय को प्रगट करता है।

भगवान् जगत् के समस्त जीवों की रक्षा के लिए अपना अमृतमय प्रवचन देते हैं, और इससे विश्व के सभी प्राणियों को अभयदान मिल जाता है; इस रूप में भगवान् का वचनातिशय प्रतीत होता है। अतः उनका चौथा तागिने (त्राता) विशेषण भी सार्थक है। तीर्थंकर महावीर के प्रवचन को सभी प्राणी अपनी-अपनी भाषा में समझ लेते हैं। यही कारण है कि अपने सर्वजीवस्पर्शी प्रवचन (धर्मोपदेश) द्वारा भगवान् जगत् के जीवों को जन्म, जरा, मृत्यु आदि से बचने का उपाय बता कर वस्तुतः उनकी आत्मरक्षा करते हैं। अतः वे सारे विश्व के वास्तविक त्राता, पालक और रक्षक हैं। अपने बच्चों का पालन और रक्षण तो सिंह, बाघ आदि भी करते हैं, परन्तु वह पालन मोहगर्भित होता है, भगवान् के द्वारा सर्वजीवों का पालन-रक्षण मोहरहित, निःस्वार्थभाव से होता है।

इस प्रकार चारों अतिशयों से युक्त बता कर भगवान् महावीर की परमार्थ-स्तुति की है।

अब भगवान् महावीर की योगगर्भित स्तुति करते हैं—

पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृश ।

निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः ॥२॥

अर्थ

भक्तिभाव से चरणस्पर्श करने वाले सुरेन्द्र (कौशिक) और दंश देने (डसने) की बुद्धि से चरणस्पर्श करने वाले कौशिकसर्प, दोनों पर समान मन (समभाव) रखने वाले श्री महावीर स्वामी को मेरा नमस्कार हो !

व्याख्या

चण्डकौशिक का पूर्वजन्म में कौशिक नाम था। उसे भ० महावीर ने बोध देने के समय कहा था— चण्डकौशिक बोध प्राप्त कर, जाग्रत हो।' इन्द्र का दूसरा नाम भी कौशिक है। कौशिक सर्प ने डसने की दृष्टि से भगवान् के चरणों का स्पर्श किया था और कौशिक इन्द्र ने भक्तिभाव से प्रेरित हो कर चरणस्पर्श किया था। भगवान् का न तो चण्डकौशिक सर्प के प्रति द्वेष था, और न इन्द्र के प्रति राग; दोनों के प्रति भगवान् रागद्वेषरहित एवं समभावी थे। ऐसे समभावी वीर प्रभु को मेरा नमस्कार हो। भ० महावीर के समभाव को उनके जीवन की घटनाओं से समझाते हैं—

विविध परिस्थितियों में महावीर की समता

पवित्रात्मा महावीरदेव पूर्वजन्म में उपाजित तीर्थंकर नामकर्म के कारण प्राणत नामक देवलोक के पुष्पोत्तर विमान से च्यवन कर सरोवर में राजहंस की तरह सिद्धार्थ राजा के यहाँ तीन ज्ञान से युक्त हो कर आये और महारानी त्रिशलादेवी की कुक्षि में उत्पन्न हुए।

उस समय उत्तम गर्भ के प्रभाव से त्रिशलादेवी ने (१) सिंह, (२) हाथी, (३) वृषभ, (४) अभिषेकयुक्त लक्ष्मीदेवी, (५) पुष्पमाला, (६) चन्द्र, (७) सूर्य, (८) इन्द्रध्वजा, (९) पूर्णकुंभ, (१०) पद्मसरोवर, (११) समुद्र, (१२) देवविमान, (१३) रत्नराशि और (१४) निर्धूम अग्नि; इन १४ महास्वप्नों को क्रमशः देखा। उसके बाद उत्तम योगों से युक्त दिन को तीन जगत् में उद्योत करने वाले,

देव और दानव के आसन को कपित करने वाले व नारकी व जीवों को भी क्षणभर सुखमय बनाने वाले, प्रभु का सुखकारक जन्म हुआ ।

उस समय छपन दिक्कुमारियों ने सूतिकर्म किया । तत्पश्चात् गौधमेन्द्र जन्माभिषेक करने के लिये मेरुपर्वत के शिखर पर ले गए । जगद्गुरु प्रभु को गोद में ले कर वे मिहासन पर बैठे । उस समय भक्ति से कोमलहृदय इन्द्र को शंका हुई कि इतने पानी का भार स्वामी किस तरह सहन कर सकेंगे ? इस शंका को दूर करने के लिये प्रभु ने दाहिने पैर के अंगूठे से सहजभाव से ज्यों ही मेरुपर्वत को दबाया, त्यों ही उसके शिखर इस प्रकार झुकने लगे, मानो प्रभु को नमस्कार करते हों । अथवा वे सब पर्वत इस तरह चलायमान हो गए, मानो भगवान् के पास आना चाहते हों । समुद्र इस प्रकार उछलने लगा, मानो स्नान-महोत्सव करना चाहता हो । पृथ्वी एकाएक ऐसे कांपने लगी, मानो नृत्य करने की तैयारी कर रही हो ।

‘अरे, यह क्या हुआ ?’ यों विचार करते ही इन्द्र ने अवधिज्ञान प्रयुक्त करके भगवान् के शरीरबल की अपेक्षा आत्मबल का सामर्थ्य जान कर प्रभु से कहा—‘स्वामिन् ! मुझ-सा मामूली व्यक्ति आपके इस महान् प्रभाव को कैसे को जान सकता है ? अतः मैंने जो विपरीत विचार किया उसके लिये क्षमा चाहता हूँ ।’ यों कह कर उसने प्रभु को नमस्कार किया । फिर आनन्दपूर्वक बाजे बजने लगे । इधर सभी इन्द्रों ने मिल कर पवित्र तीर्थों के सुगन्धित जल से प्रभु का अभिषेक-महोत्सव किया । उस अभिषेक-जल को देवों ने, असुरों ने तथा भवनपतिदेवों ने बार-बार शिरोधार्य किया और सभी पर उसे छीटा । प्रभु के स्नानजल से स्पृष्ट मिट्टी भी वन्दनीय बन गई; क्योंकि महापुरुषों की संगति से छोटा व्यक्ति भी गौरव प्राप्त कर लेता है । तत्पश्चात् सौधमेन्द्र ने प्रभु को ईशानेन्द्र की गोद में बिठा कर स्नान कराया और उनकी अष्टप्रकारी पूजा करके आरती उतार कर स्तुति की ।

हे (भावी) अरिहन्त भगवन् ! स्वयंबुद्ध, ब्रह्मा, तीर्थकर, धर्म के आदि करने वाले, सर्वपुरुषों में उत्तम आपको नमस्कार हो । हे लोक-प्रकाशक, लोकोद्योत करने वाले, लोक में उत्तम, लोक के स्वामी, विश्व के जीवों का हित करने वाले, आपको नमस्कार हो । पुरुषों में श्रेष्ठ, पुण्डरीक कमल के समान सुख देने वाले, पुरुषों में सिंह के समान, पुरुषों में अद्वितीय गंधहस्ती के समान प्रभो ! आपको नमस्कार हो । श्रुतज्ञानरूपी चक्षु के दाता । भयरहित करने वाले ! सम्यक्त्व देने वाले, मोक्षमार्ग बताने वाले, धर्म को देने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले, भयभीत जीवों को शरण देने वाले आपको नमस्कार हो । हे धर्म के सारथी ! धर्म की प्रेरणा देने वाले, धर्म के श्रेष्ठ चक्रवर्ती, छद्मस्थता से रहित, सम्यग्-ज्ञान-दर्शनधारक, रागादि शत्रुबर्णों को जीतने वाले और दूसरे जीवों को जिताने वाले, संसाररूपी समुद्र से तरने वाले और अन्य जीवों को तारने वाले, स्वयं कर्मपाश से मुक्त और दूसरों को मुक्त करने वाले, स्वयं सब पदार्थों को जानने वाले और दूसरों को बताने वाले आपको नमस्कार हो । हे सर्वज्ञ ! हे स्वामिन् ! सब पदार्थों को देखने वाले, अतिशय के अधिकारी, आठ कर्मों को चूर्ण करने वाले हे भगवन् ! आपको नमस्कार हो । उत्तम पुण्यबीज बोने के लिये क्षेत्ररूप, उत्तमपात्र, तीर्थ, परमात्मा, स्याद्वाद के प्ररूपक, वीतरागमुने ! आपको मेरा नमस्कार हो । पूज्यों के भी पूज्य, महापुरुषों से भी महान्, आचार्यों के भी आचार्य, बड़ों के भी बड़े, हे भगवन् ! आपको नमस्कार हो । केवलज्ञान से विश्व में व्याप्त, योगियों के स्वामी, योग के धारक, स्वयं पवित्र और दूसरों को पवित्र करने वाले, अनुत्तर श्रेष्ठपुरुष ! आपको नमस्कार हो । योगाचार्य, कर्ममल को निर्मल करने वाले, श्रेष्ठ, अग्रगण्य, वाचस्पति, मंगलस्वरूप हे

भगवन् ! आपको नमस्कार हो। सबसे प्रथम उदय हुए, अपूर्ववीर ! सूर्यस्तुति (ॐ भूर्भुवः स्वः) के सहस्र वचनों से स्तुति करने योग्य, हे प्रभु आपको नमस्कार हो। सर्व-जीवों के हितकारी, सर्व-अर्थ के साधक, अमरत्व को प्राप्त, उदीयमान सूर्य, ब्रह्मचर्य के धारक, संसारसमुद्र से पार उतरने वाले, कौशल्य-वान, निर्विकारी, विश्वरक्षक, वज्रश्रृणुभनाराचसंहनन से युक्त शरीर वाले, यथाथं वस्तुतत्त्व के दर्शक ! आपको नमस्कार हो। त्रिकालज्ञ, जनेन्द्र, स्वयम्भु, ज्ञान, बल, वीर्य तेज, शक्ति और ऐश्वर्य से सम्पन्न, प्रभो ! आपको नमस्कार हो। धर्म के आदिपुरुष, परमेष्ठी, महादेव, ज्योतिस्तत्त्वस्वरूप, हे स्वामिन् ! आपको नमस्कार हो। सिद्धार्थ राजा के कुलरूपी समुद्र के लिये चन्द्रमा के समान, तीनों लोकों के स्वामी ! भगवान् श्री महावीर प्रभो ! आपको नमस्कार हो।

इन्द्र ने इस प्रकार के स्तुतिपाठ से नमस्कार किया और प्रभु को ले कर वापिस उन्हें उनकी माता को सौंपा। प्रभु के माता-पिता ने अपने वंश की वृद्धि होने से उसके अनुरूप प्रभु का नाम 'वर्धमान' रखा। देवों और असुरों में भगवान् की सेवा-भक्ति करने की होड़ लग गई। अमृतवृष्टि करने वाले पीयूषवर्षी नेत्रों से पृथ्वीतल को सिंचन करते हुए, एक हजार आठ लक्षण वाले स्वाभाविक गुणों से वृद्धि को प्राप्त कर क्रमशः वय से भी भगवान् बढ़ने लगे।

एक बार अद्वितीय बलशाली वर्धमान बाल्यावस्था के कारण ममवयस्क राजपुत्रों के साथ खेल खेलने गये। उस समय इन्द्र ने अवधिज्ञान से जान कर देवसभा में प्रशंसा की कि "सारे जगत् में महावीर प्रभु से बढ़कर कोई वीर नहीं है।" एक ईर्ष्यालु देवता इस बात से क्षुब्ध हो उठा और उसने वर्धमान को बिचलित करने का बौड़ा उठाया। वह सीधा वहाँ आ पहुँचा, जहाँ बालक वर्धमान अपने हमजोली लड़कों के साथ आमलकी क्रीड़ा खेल रहे थे। देव ने कपटपूर्वक सर्प का रूप बनाया और वह पेड़ में लिपट गया। उस भयंकर सर्प को देख कर सभी राजकुमार डर कर इधर-उधर भाग गये। परन्तु वर्धमान ने हँसते-हँसते रस्सी की तरह सर्प को पकड़ कर जमीन पर फेंक दिया। शमिदा बने हुए राजकुमार फिर खेलने आये। देव ने अब कुमार का रूप धारण किया और फिर वहाँ आ पहुँचा। सभी बालक वृक्ष पर चढ़ गये। वर्धमान तो पहले से ही वृक्ष की चोटी पर चढ़ गये थे। लोक के अग्रभाग (मोक्ष) पर जाने वाले के लिये वृक्ष के शिखर पर चढ़ना कौन बड़ी बात थी ! वहाँ पहले से बैठे हुए वर्धमान शिखर पर ऐसे शोभायमान हो रहे थे, जैसे मेरुपर्वत के शिखर पर सूर्य सुशोभित होता है। जब कि दूसरे राजकुमार डाली पर लटके हुए बन्दर के समान दिखाई देते थे। बाद में वर्धमान ने खेल में ऐसी शर्त रखी कि जो कोई जीतेगा वह हारने वाले की पीठ पर चढ़ेगा। विजित वर्धमान राजकुमार भी घुड़सवार की तरह राजकुमारों की पीठ पर सवार हुए। क्रमशः महापराक्रमी विजयी वर्धमान देव की पीठ पर चढ़ बैठे। वह दुष्टबुद्धि देव पर्वतों को भी मात करने वाले विकराल वैनाल का रूप बना कर ऊँचा होने लगा, पाताल के सहस्र मुँह बना कर सर्प के समान जीभ दिखाते लगा। और उसके मस्तकरूपी पर्वत पर पीले और लम्बे बाल दावानल के समान प्रतीत होने लगे। उसकी अतिभयंकर दाढ़ें करवत के समान प्रतीत होने लगीं। महाधीर पर्वत की गुफा के समान उसके नासाछिद्र दिखाई देने लगे। भृकुटि चढ़ाने से भयंकर मौँहे दो नागनियों-की-सी मालूम होने लगी। इस तरह ताड़ के समान बढ़ता हुआ वह देव रुका नहीं; तब महाबली प्रभु ने उसकी पीठ पर मुक्का मार कर उसे बीना बना दिया। इस प्रकार इन्द्र के द्वारा वर्णित वर्धमान के धैर्य का प्रत्यक्ष अनुभव करके देव अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुआ और प्रभु को नमस्कार करके अपने स्थान पर वापिस लौट गया।

एक दिन वर्धमान महावीर के माता-पिता उन्हें विद्यारम्भ-उत्सव करके पाठशाला भेजने की तैयारी कर रहे थे। इन्द्र ने यह जान कर विचार किया—‘क्या सर्वज्ञ का भी पाठशाला का विद्यार्थी बनना है?’ यों सोच कर इन्द्र स्वयं वहाँ ब्राह्मण के रूप में आया और वर्धमान को उपाध्याय (अध्यापक) के आसन पर बिठा कर स्वयं नमस्कार करके उसने प्रभु से शब्दशास्त्र पर कुछ कहने की प्रार्थना की। वाम्भी एवं सर्वशास्त्रज्ञ महावीर ने व्याकरणशास्त्र पर विवेचन किया। भगवान् महावीर के द्वारा इन्द्र को इस प्रकार शब्दानुशासन के कहने से उपाध्याय तथा अन्य लोगों में यह ‘ऐन्द्र व्याकरण’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

दीक्षा की उम्रकंठा होने पर भी प्रभु अट्टाईस वर्ष तक माता-पिता के आग्रह से विरक्त-से हो कर गृहवाम में रहे। माता-पिता का स्वर्गवाम होने पर प्रभु ने राज-संपत्ति छोड़ कर मुनि-दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। तब उनके बड़े भाई नन्दीवर्धन ने कहा—‘हे भाई! माता-पिता के ताजे विरह को सहन करने में मैं अकेला असमर्थ हूँ। तुम्हारे रहने से मुझे बहुत ही सहयोग मिलेगा। अतः तुम ताजे घाव पर नमक छिड़कने के-से वचन मत बोलो। यों बहुत कुछ कह कर प्रभु को दीक्षा लेने से रोका। परन्तु इस दौरान प्रभु विविध प्रकार के आभूषण पहने-पहने चित्रशाला में श्री कार्यात्मर्ग (ध्यान) में रहे, भाव से माधुत्व का पालन करते हुए साधु के कल्प (आचार) के समान अचित आहार-पानी से प्रभु निवाह करते रहे। इस प्रकार विशाल आश्रय के धारक भगवान् ने एक वर्ष बिताया। तत्पश्चात् लोकांतिक देवों ने आ कर प्रभु को नमस्कार करके कहा—‘स्वामिन्! अब आपका दीक्षा-ग्रहण का समय निकट आ गया है। इसलिए उसकी तैयारी करिये, नीधस्थापना कीजिये।’

प्रभु महावीर ने अपना दीक्षा-समय निकट जान कर एक वर्ष तक याचकों को मुक्त हस्त से दान देना प्रारम्भ किया। उन्होंने पृथ्वी को ऋणमुक्त कर राजलक्ष्मी को तिनके के समान समझ कर दूसरे वर्ष उसका त्याग किया। सभी निकाय के देवों ने प्रभु का दीक्षा महोत्सव किया। हजार देवताओं ने चन्द्रप्रभा नाम की पालकी उठाई। प्रभु उसमें बैठ कर, जातुखण्ड नामक उद्यान में पधारे। वहाँ सर्व-सावध (मदोप) व्यापारों (प्रवर्तियों) का त्याग करके दिन के चौथे प्रहर में प्रभु ने दीक्षा अंगीकार की। उस समय भगवान् को सभी प्राणियों के मन के भावों को जान सकने वाला चौथा मन-पर्याय-ज्ञान, उत्पन्न हुआ प्रभु वहाँ से विहार कर संध्या-समय कुमारग्राम के बाहर मेरुपर्वत की तरफ अडोल हो कर कार्यात्मर्ग में खड़े रहे। उसी रात को अकारण क्रुद्ध हो कर आत्म-शत्रुरूप वाला भगवान् को उपसर्ग (भयंकर कष्ट) देने लगा। उस समय इन्द्र ने अवधिज्ञान से प्रभु पर आने वाले उपद्रवों की वृद्धि की संभावना जान कर सोचा कि चहा जैसे महापर्वत को खोदना चाहता है, वैसे ही यह दुष्कर्मी ग्वाला भी प्रभु को उपद्रव देना चाहता है। अतः कल्याणकारिणी भक्तिवश इन्द्र उसी समय प्रभु के चरणों में उपस्थित हुए। इसमें उपद्रव करने वाला ग्वाला खटमल की तरह कहीं भाग गया। इन्द्र ने तीन बार प्रदक्षिणा दे कर भगवान् को मस्तक झुका कर प्रणाम किया और प्रभु से प्रार्थना-की—स्वामिन्! आप पर बाह्य वर्ष तक उपसर्गों की झड़ी लगने वाली है। अतः आपके श्रीचरणों में रह कर मैं उन उपद्रवों को रोकने का प्रयास करना चाहता हूँ। कार्यात्मर्ग पूर्ण कर भगवान् ने इन्द्र से कहा—‘इन्द्र! अग्निहंत कभी दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं रखने।’ उसके बाद चन्द्र के समान शीतललक्ष्म्या बाले, सूर्य के समान प्रखर एवं दुर्धर्ष तप-नेत्र वाले, हाथी के समान बलवान, मेरुपर्वत के समान अटल, पृथ्वी के समान सब कुछ सहन करने वाले, समुद्र के समान गंभीर, मिह के समान निर्भय, मिथ्यादृष्टियों के लिये प्रणष्ट आग के समान, गेहे के सींग के समान एकाकी महान वृषभ के समान बलवान, कछुा

के समान गुप्तेन्द्रिय, सर्प के समान एकांतदृष्टि वाले, शंख के समान निरञ्जन, सोने के समान उत्तम रूप वाले, पक्षी की तरह मुक्त उड़ान भरने वाले, चैतन्य की भाँति अप्रतिहत (बेरोकटोक) गति वाले, आकाश के समान निरालम्ब भारंड पक्षी के समान अप्रमत्त, कमलिनीपत्र के समान निर्लेप; शत्रु और मित्र, तृण और राज्य, सुवर्ण और पत्थर, मणि और मिट्टी, इहलोक और परलोक, सुख और दुःख, संसार और मोक्ष, इन सभी पदार्थों पर समभावी; निःस्वार्थभाव से कृपा करने में तत्पर. मनोबली होने से संसार-समुद्र के डूबते हुए एवं अपना उद्धार चाहने वाले जीवों के उद्धारकर्ता, वायु के समान अप्रतिबद्ध, जगद्गुरु महावीर, समुद्ररूपी करघनी पहनी हुई. अनेक गांवों, नगरों और वनों से सुशोभित पृथ्वी पर विचरण करने लगे ।

विचरण करते-करते एक बार वे दक्षिण जाबालप्रदेश में पहुँचे । वहाँ से विहार करते हुए प्रभु श्वेताम्बिका नगरी जा रहे थे । रास्ते में कुछ गोपालकों ने कहा — 'हे देवाय ! श्वेताम्बी नगरी की ओर जाने के लिये यह रास्ता सीधा ज़रूर है, परन्तु इसमें बीच में कनखल नामक तापस का एक सूना आश्रम पड़ता है, वहाँ अब एक दृष्टिविषय सर्प अपनी बाँवी बना कर रहता है । वहाँ पशु-पक्षी, मनुष्य या कोई भी प्राणी सहोसनामत नहीं जा सकते । अतः आप इस मार्ग को छोड़ कर थोड़े से चक्कर वाले इस मार्ग से चले जाएं' । कहावत है-- जिस सोने से कान कट जाय, उसे पहनने से क्या लाभ ?' भगवान् ने अपने आत्मज्ञान में डूबकी लगा कर जाना कि वह सर्प गौर कोई नहीं, वही पूर्वजन्म का तपस्वी साधु है, जो भिक्षा के लिये जा रहा था कि मार्ग में उसका पैर एक मेंढकी पर पड़ने से वह मर गई । एक छोटे साधु ने उससे उस दोष की आलोचना करने का कहा और उसे मरी हुई मेंढकी भी बताई । मगर वह तपस्वी साधु अपनी गलती की आलोचना करने के बदले अन्य लोगों के पैरों तले कुचल जाने से मरी हुई मेंढकियाँ बता कर कहने लगा — 'अरे दुष्ट, क्षुल्लक मुनि ! बता, ये सारी मेंढकियाँ क्या मैंने ही मारी हैं ?' पवित्र बुद्धि वाले, बालमुनि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और ऐसा माना कि अभी यह महानुभाव भले ही इसे न मानें, परन्तु संघ्या को तो आलोचना करके प्रायश्चित्त ले ही लेंगे । मगर शाम को प्रतिक्रमण के समय वह मुनि आलोचना करके प्रायश्चित्त लिये बिना ही बैठ गये । तब बालमुनि ने विचार किया कि यह उस मेंढकी की विराघना की बात भूल गये मालूम होते हैं । इसलिए उस जीवविराघना की बात बाद दिलाने हेतु उसने कहा— 'मुनिवर ! आप उस मेंढकी की विराघना की आलोचना व प्रायश्चित्त क्यों नहीं करते ? ऐसा कहते ही यह तपस्वी साधु क्रोध से आग-बबूला हो कर बालमुनि को मारने के लिये दौड़ा था । उग्रतम क्रोध के कारण यह तपस्वी साधु स्तम्भ के साथ ऐसा टकराया कि वहीं खत्म हो गया । साधुत्व की विराघना के कारण वह ज्योतिष्क देवलोक में उत्पन्न हुआ । वहाँ से च्यवन कर यह कनकखल आश्रम में पाँच सौ तापसों के कुलपति की स्त्री से कौशिक नाम का पुत्र हुआ । वहाँ कौशिक गोत्र वाले और भी बहुत-से साधु रहते थे । किन्तु यह कौशिक अतिक्रोधी होने से लोगों ने इसका नाम चंडकौशिक रखा था । अपने पिता के मर जाने के बाद चंडकौशिक कुलपति बना । यह कुलपति वनखण्ड की आसक्ति से दिन-रात वन में भ्रमण करता था । और इस वन से किसी को भी पुष्प, फल, मूल, पत्ते आदि नहीं लेने देता था । नष्ट हुए निरुपयोगी फलादि को भी कोई ग्रहण करता तो उसे लकड़ी, बेला, पत्थर, कुल्हाड़ी, आदि से मारता था । अतः फलादि नहीं मिलने से वे तापस बड़े दुखी होने लगे । जैसे

ढेले फेंकने से कीए उड़ जाते हैं, वैसे ही वे तापस इस कौशिक के अत्याचार से तंग आ कर अलग-अलग दिशाओं में चले गये ।

एक दिन यह चंडकौशिक कांटेदार झाड़ी लेने के लिये आश्रम से बाहर गया हुआ था । पीछे से श्वेताम्बी नगरी से बहुत से राजकुमारों ने आकर उसके आश्रम और बाग को उजाड़ दिया । कौशिक कंटिका ले कर वापस लौट रहा था तो ग्वालों ने उसे कहा कि—‘आज तो आपका बगीचा कोई तहस-नहस कर रहा है ! जल्दी जा कर सँभालो !’ घी से जैसे आग भड़कती है, वैसे ही क्रोध से अत्यन्त भड़क-कर वह कौशिक तीखे धार वाला कुल्हाड़ा ले कर उन्हें मारने दौड़ा । जैसे बाज से डर कर दूसरे पक्षी भाग जाते हैं, वैसे ही वे राजपुत्र भी चंडकौशिक को कुल्हाड़ी लिये आते देख नौ-दो-ग्यारह हो गए । तपस्वी बेतहाशा दौड़ा आ रहा था कि, क्रोध में भान न रहने से अचानक यम के मुखसदृश एक गहरे कुँए में गिर पड़ा । गिरते समय हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी मुँह के सामने होने से उसकी धार मस्तक में गड़ गई और उसका मस्तक फट गया । सच है, कृत कर्मों के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं ! वही चंडकौशिक तापम मर कर इसी वन में अतिक्रोधी दृष्टिविप सर्प बना हुआ है । वास्तव में, तीव्र अनन्तानुबन्धी क्रोध अन्य जन्मों में भी साथ जाता है । लेकिन ‘यह अवश्य ही बोध प्राप्त करेगा ।’ ऐसा विचार कर विश्ववत्सल प्रभु अपने कण्ठ को कण्ठ न समझ कर उस सर्प की भव-भ्रमण पीड़ा मिटाने हेतु उसी मार्ग से चले । वह जंगल मनुष्यों के पैरों का संचार न होने से ऊबड़खाबड़ और वीरान हो गया था । वहाँ की छोटी-सी नदी का पानी पीया न जाने से प्रवाहरहित रेतीला व गन्दला हो गया था । वहाँ के पड़-पीधे टूट बन गये थे, उनके पत्ते सूख गये थे । पेड़ों पर जगह-जगह दीमकों ने अपने टीले बना डाले थे । झोपड़ियाँ उजड़ गयी थी । विश्ववत्सल प्रभु ने इस वीरान जंगल में प्रवेश किया । और यक्ष के जीर्णशीर्ण मन्दिर के मंडप में वे नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिका कर कायोत्सर्ग (ध्यान) में खड़े हो गये । अहंकारी चंडकौशिक सर्प कालरात्रि की तरह जीभ लपलपाता हुआ अपनी बांबी से निकला । वह वन में घूमता हुआ रेती में संक्रमण होती हुई अपने शरीर की रेखा से मानो अपनी आज्ञा का लेख लिख रहा था । ज्योंही उसने महाबली प्रभु को देखा, त्योंही अपने अहं को चुनौती समझ कर सोचने लगा—“यह कौन ठूठ-सा निःशंक हो कर मुझे जताए बिना ही मेरी अवज्ञा करके डीठ बन कर खड़ा है ? इसने इस जंगल में घुसने का साहस ही कैसे किया ? अतः अभी इसे जला कर भस्म करता हूँ ।” इस प्रकार क्रोध से जलते हुए उस सर्प ने फन ऊँचा किया । अपने मुँह से विपज्वालाएँ उगलता हुआ और वृक्षों को जलाती हुई दृष्टि से भयंकर फुफकार करता हुआ प्रभु को एकटक दृष्टि में देखने लगा । आकाश से पवंत पर गिरते हुए दुर्दृशनीय उत्कापात के समान उसकी जाज्वल्यमान दृष्टि—ज्वालाएँ भगवाद् के शरीर पर पड़ीं, परन्तु जैसे महाबायु मेरुपर्वत को चलायमान करने में समर्थ नहीं हो सकती, वैसे ही महाप्रभावशाली प्रभु का वह कुछ भी नुकसान नहीं कर सका । “अरे ! अभी तक यह काण्ठ की तरह जला क्यों नहीं ?” यह सोच कर क्रोध से अधिक तप्त हो कर वह सूर्य की ओर बार-बार दृष्टि करके फिर ज्वालाएँ छोड़ने लगा । परन्तु वे ज्वालाएँ भी प्रभु के लिये जलधारा के समान बन गईं । अतः उस निर्दयी सर्प ने प्रभु के चरणकमल पर दंश मारा और अपना जहर उगला । इस प्रकार कई बार लगातार डस कर वह वहाँ से हटता जाता था, यह सोचकर कि कहीं यह मेरे जहर से मूर्च्छा खा कर मुझ पर पर ही गिर कर मुझे दबा न दे । फिर भी प्रभु पर उसके जहर का जरा भी असर नहीं हुआ । उनके अंगूठे से दूध की धारा के समान उज्ज्वल सुगन्धित रक्त बहने लगा । उसके बाद वह प्रभु

के सामने आश्चर्यपूर्वक टकटकी लगा कर देखने लगा और सोचने लगा—‘अरे ! यह कौन है, जिस पर मेरे विष का कोई प्रभाव न हुआ ? बाद में जगन्नाथ महावीर के अद्भुत रूप को देख कर उसकी कान्ति और सौम्यता से उसकी आँखें सहसा चकाचौंध हो गईं । सर्प को शान्त जान कर भगवान् ने उसने कहा— ‘चण्डकौशिक ! अब भी बोध प्राप्त कर, समझ जा, जागृत हो जा, मोह मत कर ।,’ भगवान् के ये वचन सुन कर मन ही मन उन पर उहापोह (चिन्तन-मनन) करते करते उसे पूर्व-जन्म का ज्ञान—जाति-स्मरण हो गया । अब चण्डकौशिक कषायों से मुक्त व शान्त हो चुका था । उसने भगवान् की तीन बार प्रदक्षिणा दे कर मन से अनशन अंगीकार कर लिया । महाप्रभु ने पापकर्म से रहित और प्रशमरस में तल्लीन उस महासर्प द्वारा स्वीकृत अनशन को देख कर उसे उपदेश दिया —“वत्स ! अब तू कहीं पर भी मत जाना, तेरी आँखों में जहर भरा हुआ है ।” यह सुन कर वह बाँबी में मुँह डाल कर समतारूप अमृत का पान करने लगा । उस पर अनुकंपावश भगवान् भी वहीं रुके रहे । सच है—महापुरुषों की प्रवृत्तियाँ दूसरों के उपकार के लिये होती हैं ।” ऐसी स्थिति में भगवान् को देखकर आश्चर्य से आँखें फाड़ते हुए ग्वाले एकादम वहाँ दौड़े हुए आये । वृक्षों की ओट में छिप कर वे हाथ में जो पत्थर व ढेले आदि लाये थे, उनमें महात्मतुल्य बने हुए सर्प पर निर्दयतापूर्वक प्रहार करने लगे । किन्तु उसे अडोल और स्थिर देख कर उन्हें विश्वास हो गया कि यह शान्त है; तब उसके पास जा कर उसके शरीर को लकड़ी छुआ कर कुरेदने लगे ; फिर भी वह स्थिर रहा । ग्वालों ने यह बात गाँव के लोगों से बताई तो वे लोग भगवान् की ओर उस महासर्प की पूजा करने लगे । उस मार्ग से घी बेचने जाती हुई ग्वालिन ने नागराज के शरीर पर घी और मक्खन चुपड़ने लगी, उसकी गंध से तीक्ष्णदंशी चींटियों ने काट काट कर उसके शरीर को छलनी के समान बना दिया । ‘मेरे ऋर कर्मों की तुलना में यह वेदना तो कुछ भी नहीं है ;’ इस तरह अपनी आत्मा को समझाता हुआ वह महानुभाव सर्प उस अतिदुःसह वेदना को सहन करने लगा । ये बेचारी निर्बल चींटियाँ कहीं मेरे इधर-उधर हिलने-डुलने से दब कर मर न जायें ! इस विचार से वह महासर्प अपने अंग को अब जरा भी चलायमान नहीं करता था । भगवान् की कृपा-मयी सुधावृष्टि से सिंचित व स्थिरचित्त वह सर्प पन्द्रहवें दिन मर कर सहस्रार नामक ब्रह्मानन्द देव-लोक में गया ।

इस प्रकार अपने पर विविध उपसर्ग करने वाले दृष्टिविष फणिधर और भक्ति करने वाले इन्द्र, इन दोनों पर चरम तीर्थंकर, तीन जगत् के अद्वितीय बन्धु, श्री महावीर परमात्मा समानभाव रखते थे ।

कृतापराधेऽपि जने, कृपामन्थरतारयोः ।

ईषद्-वाष्पाद्र्योमंद्रं, श्रीवीरजिननेत्रयोः ॥३॥

अर्थ

अपराध करने वाले जीवों पर भी दया से पूर्ण और करुणाश्रु से आर्द्र (गोले) श्रीमहावीरप्रभु के नेत्रों का कल्याण हो ।

व्याख्या

भगवान् महावीर की आँखें अपराध करने वाले संगमदेव आदि पर भी अगाध करुणा से परिपूर्ण थी । अंतर में महान करुणा से आप्लावित उनकी आँखें सदैव अश्रुजल से भीगी रहती थीं ।

भगवान् महावीर की ऐसी सुधामयी आँखों का कल्याण हो। इसका आशय यह है कि ऐसे सामर्थ्ययोग से युक्त प्रभु को हमारा वन्दन-नमस्कार हो। उक्त बात की पुष्टि के लिए महावीर प्रभु के जीवन का एक वृत्तान्त दे रहे हैं :—

भगवान् महावीर की महाकथा

एक गाँव से दूसरे गाँव और एक शहर से दूसरे शहर विहार करते हुए भगवान् महावीर एक बार झेच्छ-कुलों की बस्ती वाली हड़भूमि में पधारे। अष्टममक्त-प्रत्याख्यान (तेले) की तपस्या करके वे पेढालगाँव के निकट पेढाल नामक वन में पोलाश नाम के मन्दिर में प्रवेश कर एक प्रासुक शिलातल पर आरूढ़ हो कर घुटनों तक हाथ लम्बे करके, शरीर को झुका कर अपने स्थिर अन्तःकरण से आँख बन्द किये बिना एकरात्रि-सम्बन्धी महाप्रतिमा धारण करके ध्यानस्थ खड़े रहे। उस समय सौधर्म-सभा में चौरासी हजार सामानिक देवों से परिवृत, तैत्तिरीय त्रायस्त्रिंश, तीन पारिपद्य, चार लोकापाल, असंख्य प्रकीर्णक देव तथा अपने शरीर पर चारों ओर से वस्त्र और हथियार बाधे, चौरासी हजार अंगरक्षक देव-सेनाओं से परिवृत, सात मेनापति, अभियोगिक, किन्विपिक आदि देव-देवियों तथा तीन प्रकार के वाद्य आदि से सुमञ्जित हो कर विनोदपूर्ण समय बिताते हुए, दक्षिण लोकाधिपक रक्षक शक्र नाम के देवेन्द्र ने मिहासन पर बैठे-बैठे अवधिज्ञान से भगवान् को उक्त स्थिति में जाना। वे तुरन्त खड़े हुए और पादुका त्याग कर उत्तरासग धारण कर, दाहिना पैर भूमि पर रख कर और बाँया पैर जरा ऊँचा करके भूतल पर मस्तक झुका कर शक्रस्तव (नमृत्युणं) से भगवान् की स्तुति करने लगे। इन्द्र का अंग-अंग पुलकित हो रहा था। उसने खड़े होकर सारी सभा की सम्बोधित करते हुए कहा—‘सौधर्म देव-लोकवासी उत्तम देवो ! तुम्हें भगवान् महावीर की अद्भुत महिमा सुनाता हूँ, सुनो। पाँच समिति के धारक, तीन गुप्ति से पवित्र, क्रोध-मान-माया और लोभ के वश करने वाले, आश्वरहित, द्रव्य-क्षेत्रकाल और भाव में निर्ममत्वी, वृक्ष या एक पुद्गल पर दृष्टि एकाग्र करके कायोन्मग्न (ध्यान) में स्थिर महावीर राजा की देव, दानव, यक्ष, राक्षस, नागकुमार, मनुष्य या तीन लोक में से कोई भी ध्यान से विचलित करने में समर्थ नहीं है।’

इन्द्र के ये वचन सुन कर एक अभव्य, गाढमिथ्यात्वी संगम नामक इन्द्र का सामानिक देव भीड़ें तान कर, विकराल आँखें बना कर, क्रोध से ओठ चबा कर, आँखें लाल करते हुए बोला—‘हे देवेन्द्र ! एक मनुष्य का इतना बड़बड़ कर गुणमान करके उसे ऊँचे शिखर पर चढ़ाना, सात्यासत्य के विवाद में आपकी स्वच्छन्दतायुक्त प्रभुता का परिणाम है। यह असम्भव है कि मन्यलोक के व्यक्ति को देव भी ध्यान से चलायमान नहीं कर सकते। अतः स्वामी का ऐसा उद्धत वचन हृदय में कैसे धारण किया जा सकता है ? कदाचित् धारण भी कर लिया गया हो, फिर भी उसे सबके सामने प्रगट कैसे किया जा सकता है ? गगनचुम्बी उच्चशिखरयुक्त, एवं पातालमूलगामी जिस मेरुपर्वत को देव दो हाथों से ले की तरह उठा कर फेंक सकता है, पर्वतों सहित समग्र पृथ्वी को डुबा सकता है, महासमुद्र को छोटी-सी नदी के समान बना सकता है, अनेक पर्वतों से बोलझल विशाल पृथ्वी को अनायास ही अपने भुजदंड से उठा सकता है, ऐसी असाधारण ऋद्धि, महापराक्रम और इच्छामात्र से कार्यसिद्धि की उपलब्धि से युक्त देवों के सामने मनुष्य क्या चीज है ? मैं अभी इन्द्र द्वारा प्रशंसित व्यक्ति के पास जा कर उसे ध्यान से विचलित करता हूँ। यों कह कर हाथ से पृथ्वी को ठोक कर वह देव सभामंडप में आ खड़ा हुआ। इन्द्र ने उसे बहुतेरा समझाया कि श्रीअरिन्दनदेव दूमरों से सहायता लिए बिना स्वयं अब्बड तप करते हैं’, किन्तु जब वह रंचमात्र भी

नहीं समझा, तब इन्द्र ने उस दुर्बुद्धिदेव की उपेक्षा की। दुर्बुद्धिदेव हठाग्रही होकर भगवान् को विचलित करने के लिए वहाँ से चला। उसके गमन से प्रचंड वायुवेग के कारण बादल भी बिखरने लगे। अपनी रौद्र आकृति के कारण वह महाभयंकर दिखने लगा। उसके भय से अप्सराएँ भी मार्ग से हट गईं। विशाल वक्षःस्थल से टपकर मार कर उसने मानो ग्रहमंडल को एकत्रित कर दिये थे।

इस प्रकार वह अधम देव वहाँ आया, जहाँ भगवान् प्रतिमा धारण कर ध्यानस्थ खड़े थे। अकारण जगद्गुरु श्रीवीरप्रभु को इस प्रकार से शान्त देख कर उमें अधिक ईर्ष्या हुई। सर्वप्रथम उस दुष्ट देव ने जगद्गुरु महावीर पर अपरिमित धूल की वर्षा की। जैसे राहु चन्द्रमा को ढक देता है, मेघा-इम्बर सूर्य को ढक देता है, वैसे ही धूल-वर्षा से उसने प्रभु के सारे शरीर को ढक दिया। चारों ओर से धूल की वृष्टि होने से उनकी पांचों इन्द्रियों के द्वार बन्द हो गए, उनका श्वासोच्छ्वास अवरुद्ध-सा होने लगा। फिर भी जगद्गुरु रंचमात्र भी चलायमान नहीं हुए। क्या हाथियों से कभी कुलपर्वत चलायमान हो सकता है? फिर उस दुष्ट ने धूल हटा कर भगवान् के अंग अंग को पीड़ित करने वाली वज्रमुखी चीटियाँ उत्पन्न कीं। वे गुई की नोक के समान, तीखे मुख्याग्र वाली चीटियाँ प्रभु के शरीर के एक ओर से स्वेच्छा से चढ़ कर दूसरी ओर से उतरने लगीं। भाग्यहीन की इच्छा की तरह चीटियों का उपद्रव भी निष्फल हुआ। तब उसने डांग का रूप बनाया। सच है, 'दुरात्माओं के दुष्कृत्य समाप्त नहीं होते।' डांस बन कर जब उसने भगवान् के शरीर पर कई जगह डसा तो उससे गाय के दूध के समान रक्त बहने लगा। उससे भगवान् ऐसे प्रतीत होने लगे मानो पर्वत से झरना बह रहा हो। ऐसे उपसर्ग से भी जब प्रभु क्षुब्ध नहीं हुए तो दुर्मति संगमदेव ने अतिप्रचंड दंश देने में तत्पर एवं दुःख से हटाई जा सकने वाली लाल रंग की चीटियों का रूप बनाया और प्रभु के शरीर में अपना मुँह गहरा गड़ा दिया। उस समय वे चीटियाँ ऐसी मालूम होती थी, मानो प्रभु के शरीर पर एक साथ रोंगटे खड़े हो गये हों। ऐसे उपसर्ग के समय भी प्रभु अपने योग में हृदय चित्त रहे। परन्तु देव तो किसी भी तरह से उनका ध्यान-भंग करने पर तुला हुआ था। अतः उसने बड़े-बड़े जहरीले बिच्छू बनाए, वे प्रलयकाल की आग की चिन-गारियों के समान या तपे हुए बाण के समान भयंकर टेढ़ी पूँछ करके अपने कांटों से प्रभु के शरीर को काटने लगे। उससे भी जब नाथ क्षुब्ध नहीं हुए तो कूट-संक्रुपी देव ने तीखे दांतों वाले नेवले बनाए, वे खि-खि शब्द करते हुए दांतों से भगवान् के शरीर से मांस के टुकड़े तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगे। उससे भी जब उसकी इच्छा पूर्ण न हुई तो क्रुद्ध होकर उसने यमराज की बाहों के समान प्रचण्ड एवं अति उत्कट फनों वाले सर्प बनाये। जैसे महावृक्ष पर बेल लिपट जाती है, वैसे ही मस्तक से ले कर पैर तक प्रभु महावीर के शरीर से वे लिपट गये और फनों से इस प्रकार प्रहार करने लगे कि उनके फन भी फटने लगे। उन्होंने इस प्रकार डसा कि उनके दांत भी टूट गये। वे निर्विष बन कर रस्सी की तरह गिर पड़े। उसके बाद निर्दय देव ने तत्काल वज्रसम कठोर तीखे नखों एवं दांतों वाले चूहे बनाए। वे अपने दांतों और मुँह से प्रभु के अंगों को नोच-नोच कर खाने लगे। और घाव पर नमक छिड़कने की तरह किए हुए घाव पर पेशाब करने लगे। परन्तु ऐश करने पर भी जब वे भगवान् को विचलित करने में सर्वथा असफल रहे, तब भूताविष्ट और मूसल के समान तीखे दंतशूल वाले हाथी जैसा रूप बनाया। जिसके पैर धरती पर पड़ते ही धरती कांप उठती थी और मानो नक्षत्रमण्डल और आकाश को नाप लेगा, इतनी ऊँची सूंड उठा कर प्रभु पर टूट पड़ा। उसने अपनी प्रचंड सूंड से प्रभु को पकड़ कर आकाश में बहुत ऊँचा उछाला। नीचे गिरते ही इगके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे, इस बदनीयत से फिर हाथी ने

अपने दंतशूल को ऊँचा उठा कर आकाश से गिरते हुए प्रभु को दांत की नोक पर झेल लिया। दांत की नोक पर पड़ने से भगवान् का वज्रमय कठोर शरीर छाती से टकराया, जिसके कारण चिनगारियाँ उत्पन्न हुईं। फिर भी बेचारा हाथी भगवान् का बाल भी बाँका न कर सका। फिर उस देव ने वैरिणी के समान हथिनी बनाई, जिसने अपनी सूँड और दांत की पूरी ताकत लगा कर भगवान् के शरीर को भेदन करने का प्रयत्न किया और उस पर वर्षला जल छीटने लगी। मगर हथिनी का प्रयोग भी मिट्टी में मिल गया। फिर उस अधम देव ने भयंकर पिशाच का रूप बनाया, जिसकी दाढ़ी मगरमच्छ के समान उत्कट थी। उसका मुख अनेक ज्वालाओं से युक्त अग्निकुंड के समान भयानक चौड़ा, खोखल के समान खला था। उसकी भुजाएँ यमराज के महल के तोरण स्तंभ के समान लम्बी थीं। उसकी जाँघें ताड़वृक्ष के समान ऊँची व लम्बी थीं। वह चमड़ के वस्त्र पहने व कटार धारण किए हुए अत्यन्त अट्टहास करता हुआ, फरकार करता हुआ, कभी किलकारियाँ करता हुआ प्रभु को डराने लगा। उसने भगवान् पर अनेकों आफते ढहाई। मगर तेल समाप्त हो जाने पर बुझे दीपक की तरह वह पिशाच आगवबूला हो कर प्रभु के सामने हतप्रभ हो गया। तब क्रोध से उम निर्दयदेव ने एकदम सिंह का रूप बनाया और दहाड़ता हुआ, पूँछ फटकारता हुआ, पृथ्वी को मानो फाड़ना हुआ, आकाश और पृथ्वी को अपने क्रूर निनाद से गुँजाता हुआ भगवान् पर टूट पड़ा। अपनी वज्रसम दाढ़ों व शूल के समान नखों से वह भगवान् पर लगातार आक्रमण करने लगा। दावानल से जले वृक्ष के समान उसे इसमें निष्फनता मिलने पर दुष्ट देव ने सिद्धार्थ राजा और त्रिशलादेवी का रूप बना कर प्रभु से कहा—“पुत्र ! तू ऐसा अतिदुष्कर तप क्यों कर रहा है ? तू यह दीक्षा छोड़ दे, हमारी प्रार्थना को मत ठुकरा। वृद्धावस्था में नदीवद्धन ने हमारा त्याग कर दिया है और हम निराधार हो गये हैं। तू हमारी रक्षा कर।” यों कहते हुए वे दोनों दीन स्वर से विलाप करने लगे। उनके ऐसे विलापों से भी प्रभु का हृदय आसक्ति में क्षुब्ध नहीं हुआ। अतः प्रभु जहाँ ध्यानस्थ थे, उनके पास ही दुष्ट देव ने सेना का पड़ाव डाला। वहाँ रसोइये को चूल्हा बनाने के लिए पत्थर नहीं मिला, तो ध्यानस्थ प्रभु के दोनों पैरों को चूल्हा बना कर उस पर हंडिया रखी। नीचे आग जलाई। वह ऐसी प्रतीत हो रही थी, मानो पर्वत की तलहटी में दावानल प्रगट हुआ हो। आग की प्रचंड ज्वालाओं के अत्यधिक जल जाने पर भी प्रभु के शरीर की कान्ति फीकी न हुई, बल्कि तप्त सोने के समान अधिकाधिक बढ़ती ही गई। तब उस अधम देव ने जगली भीलों की बस्ती बनाई, जहाँ भील लोग जोग-जोर से चिल्लाते थे। भीलों ने प्रभु के गले, कानों, दाढ़ों और जाँघों में क्षुद्र पक्षियों के पीजरे लटका दिये। जिमने उन पक्षियों ने चोंच और नख मार-मार कर प्रभु का शरीर छिद्रमय बना डाला। वह ऐसा लगता था, मानो अनेक छेदों वाला कोई पीजरा हो। देव के लिए यह प्रयोग भी पक्के पत्तों के समान नि सार सिद्ध हुआ। तब उमने संवर्तक नामक महान अंधड़ चलाया, जिससे विशाल वृक्ष तिनके के समान आकाश में उठते और फिर नीचे गिरते-से प्रतीत होने लगे। प्रत्येक दिशा में कंकड़-पत्थर धूल के समान उड़ने लगे। घोंकनी की तरह हवा भर कर भगवान् को वह आकाश में उछाल-उछाल कर नीचे धरती पर फेंकने लगा। परन्तु उस महावायु से भी देव का मनोरथ सिद्ध न हुआ, तब उस देव-कुलकलंक न वायु-वर्तुल चलाया। बड़े-बड़े पर्वतों को हिला देने वाले उस चक्करदार अंधड़ ने प्रभु को भी, चाक पर चढ़ाये हुए मिट्टी के पिंड के समान घमाया। परन्तु समुद्र के अंदर जल के समान उस चक्करदार अंधड़ के चलाने पर भी प्रभु अपने ध्यान से टस-से-मस नहीं हुए। तब देव सोचने लगा—‘ओहो ! वज्रमय मनोबल वाले इस पुरुष को अनेक प्रकार की यातनाएँ देने पर जरा भी क्षुब्ध नहीं हुआ। अतः अब मैं प्रतिज्ञाश्रष्ट हो कर इसे ध्यान से विचलित किये बिना देवसभा में कैसे जाऊँ ? इसलिए अब तो यही

अच्छा होगा कि इसके प्राणनाश का कोई उपाय करूँ। तभी इसका ध्यानभंग होगा, अन्यथा नहीं। यों विचार कर अग्रम देव ने एक हजारपल वजन वाले लोहे का ठोस बज्रमय कालचक्र बनाया और रावण ने जैसे कैलाश-पर्वत को उठाया था; वैसे ही इस देव ने उसे उठाया। पृथ्वी को लपेटने के लिए मानो यह दूसरा वेषटन तैयार किया हो, ऐसे कालचक्र को ऊपर उठा कर प्रभु पर फेंका। निकलती हुई ज्वालामुखी से ममस्त दिशाओं को मयंकन बनाता हुआ, समुद्र में बड़बानल के समान वह प्रभु पर गिरा। बड़े-बड़े पर्वतों को चूर्ण करने में समर्थ उरा चक्र के प्रभाव से भगवान् घुटने तक जमीन में धंस गए। ऐसी स्थिति में भी भगवान् विचार करके लगे कि विश्व के ममग्र जीवों को तारने का अभिलाषी होने पर भी मैं इस बेचारे के लिए संसार पश्चिमण कराने का निमित्त बना हूँ।

संगमदेव ने विचार किया — “अहो ! मैंने कालचक्र के प्रयोग का अन्तिम उपाय भी अजमाया, लेकिन यह तो अभी भी जीता-जागता बैठा है। अतः अब शरत्-अश्व के अलावा और कोई उपाय करना चाहिए। सम्भव है, अनुकूल उपसर्ग में यह किसी प्रकार विचलित हो जाय।” ऐसी नीयत से विमान में बैठे-बैठे वह प्रभु के आगे आ कर कहने लगा हे महर्षि, ! तुम्हारे सत्त्व में और प्राणों की बाजी लगा कर प्रारम्भ किए गए तप के प्रभाव से मैं तुम पर संतुष्ट हुआ हूँ। अतः अब छोड़ो, इस शरीर को क्लेश देने वाले तप को। ऐसे तप से क्या लाभ ? तुम जो चाहो सो मांग लो। बोलो, मैं तुम्हें क्या दे दूँ ? इस विषय में जरा भी शंका मत करना ; तुम्हारा जो मनोरथ होगा, पूर्ण किया जायगा। कहो तो मैं तुम्हें इस शरीर द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त करा दूँ ? या कहो तो अनन्त-अनन्त जन्मों के किये हुए कर्मों से मुक्त करके एकान्त परमानन्द-प्राप्ति-स्वरूप मोक्ष मैं तुम्हें प्राप्त करा दूँ ? अथवा ममस्त राजा तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य करें, ऐसा अक्षय-सम्पत्ति वाला साम्राज्य तुम्हें दिला दूँ ? इस तरह की देव की प्रलोभनमयी बातों से भी जब प्रभु का मन चलायमान नहीं हुआ, और उसे कोई प्रत्युत्तर प्रभु से नहीं मिला तो पापी देव ने फिर यों विचार किया कि इसने मेरे सारे प्रयोगों और शक्तियों को असफल बना दिया। अब तो केवल एक ही अमोघ उपाय शेष रह जाता है, वह है काम-शास्त्र का। उसे भी अजमा कर देख लूँ। क्योंकि काम के अश्व के समान वामिनियों की दृष्टि पड़ते ही बड़े-बड़े योगि-पुरुषों तक का भी पुण्यत्व खंडित हो जाता है।’ चित्त में यों निश्चय करके उसने देवांगनाएँ और उनके विलास में सहायक छह ऋतुएँ बनाईं। साथ ही उन्मत्त कोकिला के मधुर शब्दों से मूँजायमान कामदेव नाटक की मुख्य नटी के समान वसन्त-लक्ष्मी वहाँ सुशोभित होने लगी। विकसित कदम्बपुष्पों के पराग से मुख की सुगन्ध फैलाती हुई दिशा-बधूओं ने कला सीखी हुई दासी के समान शीघ्र-ऋतु शोभायमान होने लगी। कामदेव के राश्याभिषेक में मंगलतिलक-रूप केवड़े के फूल के बहाने में रोमांचित सर्वांगी वर्षाऋतु भी शोभायमान हुई। नये-नये कमलों के बहाने से हजारों नयन वाली वन कर अपनी उत्कृष्ट सम्पत्ति को दिखाती हुई शरद् ऋतु भी सुशोभित होने लगी। मानो श्वेत अक्षर के समान ताजे मोगरे की कलियों से कामदेव की जयप्रशस्ति लिख रही हो; इस प्रकार हेमन्तऋतु भी उपस्थित हुई। मोगरा और मिन्दुवार के पुष्पों से शणिका की तरह आकर्षित करने वाली हेमन्त के समान सुरभित शिशिरऋतु ने भी अपनी शोभा बढ़ाई। इस तरह चारों तरफ सारी ऋतुएँ प्रगट हो गईं। तब कामदेव की ध्वजा के समान देवांगनाएँ प्रगट हुईं। उन्होंने भगवान् के पास अपने अंगोपांग खोल कर दिखाते हुए कामदेव की जीतने के मंत्राम्त्र के समान संगीत की तान छोड़ी। कई देवांगनाएँ लय के क्रम से गन्धार-राग से मनोहर वीणा बजाती हुई गीत गाने लगीं। और उलटे-सीधे क्रम से ताल व्यक्त करती हुई वे अपनी पूरी कला लगा कर मधुरतापूर्वक वीणा बजा रही थीं। कितनी ही देवांगनाएँ प्रकटरूप में

तकार-धोंकार के भेदों से मेघ-समान गंभीर आवाज वाले तीन प्रकार के मृदंग बजा रहें थीं। कितनी देवांगनाएँ तो आकाश और धरती पर चलती हुई आश्चर्य पैदा करने वाले नये-नये हावभाव से कटाक्ष करती हुई नृत्य करने लगीं। कितनी ही अँगनाएँ तो अंग मोड़ती व बलखाती हुई अभिनय करते समय टूटते हुए कचुक और शिथिल हुए केशपाश को बाँधने का अभिनय करती हुई अपने बगलें बताती थीं। कई अपने लम्बे पैर के अभिनय के बहाने मनोहर गोरोचन की लेप लगी हुई और गौर वर्ण वाली, अपनी जघा के मूल भाग को बार-बार बताती थीं। कितनी ही देवियाँ घाघरे की ढीली हुई गाँठ को मजबूत बाँधने का नाटक करती हुई नाभिभंडल दिखाती थीं। कई हस्तिदंत-समान हाथ के अभिनय के बहाने से अंग के गाढ़ आलिंगन करने का इशारा करती थीं। कतिपय अँगनाएँ तो कमर के नीचे के अन्दर के वस्त्र का नाड़ा मजबूती से बाँधने के बहाने ऊपर की साड़ी हटा कर अपने नितम्ब बताने लगीं, कई सुलोचना देवियाँ अंग को मोड़ने के बहाने छाती पर पुष्ट और उन्नत स्तनों को लम्बे समय तक बताने लगीं, और कहने लगीं कि 'यदि आप वीतराग हैं, तो हम लोगों में राग क्यों पैदा करते हैं? शरीर से निरपेक्ष हैं तो हम लोगों को अपनी छाती क्यों नहीं अर्पण कर देते? और यदि आप दयालु हैं, तो फिर अचानक खींचे हुए घनुय्यरूप अस्त्र वाले कामदेव से हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? हमारी प्रेम की लालसा पर कौतुक से आपके द्वारा तिरस्कार करना कुछ समय तक तो ठीक है, परन्तु मृत्युपर्यन्त इस हठ को पकड़े रखना योग्य नहीं है। और कितनी ही देवियाँ यों कहने लगीं—“स्वामिन् ! कठोरता का परि त्याग कर अपना मन कोमल बनाओ। हमारा मनोग्रन्थ पूर्ण करो : हमारी प्रार्थना की उपेक्षा न करो।” इस तरह देवांगनाओं के गीत, नृत्य, वाद्य-विलास, हावभाव तथा प्रेम की मीठी-मीठी बातों से जगद्गुरु तिलभर भी नहीं डिंगे। इस तरह अनेकों अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग सहन करते-करते सारी रात बीत गई। इसके बाद असुरधर्मी संगमदेव ने छह महीने तक प्रभु को शुद्ध आहार मिलने में विघ्न उपस्थित किये और तरह-तरह के उपद्रव करता गया। किन्तु अन्त में हार-थक कर वह भगवान् से बोला—“भट्टारक ! आप सुख से रहो और इच्छानुसार भ्रमण करो; अब मैं जाता हूँ।” इस प्रकार वह भारी पापकर्म बांध कर छह महीने के अन्त में गया। भगवान् का करुणाद्रि हृदय पसीज उठा कि इस प्रकार के पापकर्म से यह वेश्वा कहीं जायेगा? इसकी क्या गति होगी? मेरे जैसा ताग भी इसे ताग नहीं सका ! इस प्रकार चिन्तन करते-करते उनकी आंखें करुणा के आँसुओं से आर्द्र हो गईं।

इस तरह इष्टदेव को नमस्कार कर मोक्षमार्ग के कारणभूत योग के सम्बन्ध में कहने की इच्छा से अब वह योगशास्त्र प्रस्तुत करते हैं:—

श्रुताम्भोधेरधिगम्य, सम्प्रदायाच्च सद्गुरोः ।

स्वसंवेदनतश्चापि, योगशास्त्रं विरच्यते ॥४॥

अर्थ

सिद्धान्तरूप समुद्र से, सद्गुरु-परम्परा से और स्वानुभव से जान कर मैं योग-शास्त्र की रचना करता हूँ।

आशय

योगशास्त्र की रचना का निर्णय

प्रस्तुत श्लोक में बताया है कि योगपद का निर्णय (ज्ञान) करने के बाद शास्त्ररचना करना उचित है। इसलिये योग के निर्णय के लिये तीन हेतु जानना—(१) शास्त्र से (२) गुरु-परम्परा से

और (३) अपने अनुभव से। इन तीनों प्रकारों में योगजन्म का निर्णय कर हम 'योगशास्त्र' की रचना की जा रही है। इसी बात को बताने के लिए कहते हैं कि 'आगमरूपी समुद्र से, अपने गुरुजनों के मुख से और स्वानुभव से निर्णय कर यह योग-शास्त्र रचा जा रहा है। यही बात इस ग्रन्थ के अन्त में कहेंगे।' शास्त्र से, गुरु के मुख से और अपने अनुभव से जो कुछ मैंने जाना है, वह योग का उपनिषद् विवेकियों की परिषद् के चित्त को चमत्कृत करने वाला है। अतः चौलुक्यवंश के राजा कुमारपाल की अत्यन्त प्रार्थना से आचार्य भगवान् श्रीहेमचन्द्रसूरीश्वरजी ने वाणी के माध्यम से इस योगशास्त्र की रचना की है।

अब योग का ही माहात्म्य बताते हैं : —

योगः सर्वविपद्वल्ली-विताने परशुः शितः ।

अमूलमन्त्रतन्त्रं च, काम्मणं निर्वृत्तिप्रियः ॥५॥

अर्थ

योग सर्व-विपत्तिरूप लताओं के समूह को काटने के लिए तीखीधार वाला कुठार है तथा मोक्ष-लक्ष्मी को वश करने के लिये यह जड़ी-बूटी, मन्त्र और तन्त्र से रहित कामंज वशीकरण है।

आशय

योग अध्यात्मिक, भौतिक, दैविक सर्व-विपत्तिरूपी लतासमूह का छेदन करने के लिए तीक्ष्ण परशु के समान है। वह अनर्थफल का नाश करता है। उत्तरार्द्ध के आधे श्लोक से योग से परम पुरुषार्थरूप मोक्ष-लक्ष्मी की प्राप्ति बताई है। जगत् में कामंज (जादू) करने के लिए जड़ी-बूटी, मन्त्र-तन्त्र की विधि करनी पड़ती है, परन्तु योग जड़ी-बूटी, मन्त्र और तन्त्र के बिना ही मोक्ष-लक्ष्मी को वश में करने का अमोघ उपाय है।

कारण को दूर किये बिना विपत्तिरूप कार्य का नाश कैसे हो सकता है? इसी हेतु से कारणभूत पापों का नाश करने वाले योग के बारे में कहते हैं :—

भूयांसोऽपि हि पाप्मानः प्रलयं यान्ति योगतः ।

चण्डवाताद् घनघना घनाघनघटा इव ॥६॥

अर्थ

प्रचंड वायु से जैसे घने बाबलों की श्रेणी बिखर जाती है, वैसे ही योग के प्रभाव से बहुत से पाप भी नष्ट हो जाते हैं।

प्रश्न होता है कि एक जन्म में उपाजित किये हुए पाप योग के प्रभाव से कदाचित् नष्ट हो सकते हैं; किन्तु जन्म-जन्मान्तर में उपाजित अनेक पापों का विनाश योग से कैसे हो सकता है? इसी के उत्तर में कहते हैं—

क्षिणोति योगः पापानि, चिरकालाजितान्यपि ।

प्रचितानि यथैधांसि क्षणादवाप्लवक्षणिः ॥७॥

अर्थ

जैसे चिरकाल से इकट्ठी की हुई लकड़ियों को प्रचंड अग्नि एक क्षण में जला देती है; वैसे ही अनेकानेक भवों के चिरसंचित पापों को भी योग क्षणभर में क्षय कर देता है ।

योग का दूसरा फल भी बताते हैं—

‘कफविप्रुण्मलामशं - सर्वौषधि-महद्ध’यः ।

सम्भिन्नस्रोतोलब्धिश्च, योगं ताण्डवडम्बरम् ॥८॥’

अर्थ

योगी को कफ, श्लेष्म, विष्ठा, स्पर्श आदि सभी औषधिमय महासम्पदाएँ (प्रभावशाली) तथा सम्भिन्नस्रोतलब्धि (किसी भी एक इन्द्रिय से सारी इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान हो जाने की शक्ति) प्राप्त होना योगजनित अभ्यास का ही चमत्कार है ।

व्याख्या

योगी के कफ, श्लेष्म, विष्ठा, कान का मैल, दांत का मैल, आँख और जीभ का मैल, हाथ आदि का स्पर्श, विष्ठा, मूत्र, केश नख आदि कथित या अकथित सभी पदार्थ योग के प्रभाव से औषधिरूप बन जाते हैं । वे औषधि का काम करते हैं । जो काम औषधियाँ करती हैं, वही काम कफादि कर सकते हैं । इतना ही नहीं; योग से अणिमादि सम्भिन्नस्रोत आदि लब्धियाँ (शक्तियाँ) भी प्राप्त होती हैं । यह योग का ही प्रभाव था कि सनत्कुमार जैसे योगी को अपने योग-प्रभाव से कफविन्दुओं द्वारा सब रोग मिटाने की शक्ति प्राप्त हुई । नीचे हम सनत्कुमार चक्रवर्ती का दृष्टान्त दे रहे हैं :—

सनत्कुमार चक्रवर्ती की कथा

हस्तिनापुर नगर में पट्षण्डाधिपति सनत्कुमार नामक चौथा चक्रवर्ती राज्य करता था । एक बार सुधर्मा नाम की देवसभा में इन्द्र महाराज ने विस्मय होकर उसकी अप्रतिम रूपसम्पदा की प्रशंसा की—“कुरुवश-शिरोमणि सनत्कुमार चक्रवर्ती का जिस प्रकार का रूप है, वंसा आज देवलोक में या मनुष्यलोक में किसी का भी नहीं है ।” इस प्रकार की रूप-प्रशंसा पर विश्वास न करके विजय और वैजयन्त नाम के दो देव सनत्कुमार की परीक्षा करने के लिए मर्त्यलोक में आए । उन दोनों देवों ने यहाँ आ कर ब्राह्मण का रूप बनाया और सनत्कुमार के रूप को देखने के लिये उसके राजमहल के द्वार पर द्वारपाल के पास आए । सनत्कुमार भी उस समय स्नान करने की तैयारी में था । सभी पोशाक खोल कर वह केवल एक कटिवस्त्र पहने हुए तेल मालिश करवा रहा था । द्वारपाल ने दरवाजे पर खड़े दो ब्राह्मणों के आगमन के बारे में सनत्कुमार चक्रवर्ती से निवेदन किया । अतः न्यायसम्पन्न चक्रवर्ती ने उसी समय उनका प्रवेश कराया । सनत्कुमार को देख कर विस्मय से आँखें तरेरते हुए वे दोनों देव सिर हिलाते हुए विचार करने लगे—अहो ! अष्टमी की रात्रि के चन्द्र-सदृश इसका ललाट है, कान तक पहुँचे हुए दो नेत्र हैं, नील-कमल को मात करने वाली इसकी शरीर-कान्ति है ? पक्के बिम्बफल के समान कान्तिमय दो ओठ हैं, सीप के समान दो कान हैं, पाँचजग्य शंख से भी श्रेष्ठ इसकी गर्दन है, हाथी की सूँड को मात करने वाले दो हाथ हैं, मेरुपर्वत की शोभा को भी हरण करने वाला इसका

वक्षःस्थल है, सिंह-शिथु के उदर के समान इस की कमर है; अधिक क्या कहें, इसके पूर्ण शरीर की शोभा वर्णनातीत है। अहो ! चन्द्रमा की चांदनी के समान इसके लावण्य की नदी के प्रवाह में स्नान करके शरीर को स्वच्छ करने वाले हम नहीं जान सकते। इन्द्रमहाराज ने इसके रूप का जैसा वर्णन किया था, उससे भी अधिक उत्तम इसका रूप है। महापुरुष कभी असत्य नहीं बोलते। इतने में चक्रवर्ती बोला—‘विप्रवरो, आप दोनों यहां किस प्रयोजन से आये हैं ?’ तब उन्होंने कहा ‘हे नरसिंह ! इस चराचर जगत् में तुम्हारा रूप लोकोत्तर और आश्चर्यकारी है। दूर-दूर से तुम्हारे रूप का वर्णन सुन कर हमारे मन में इसे देखने का कुतूहल पैदा हुआ, इस कारण हम यहां आए हैं। आज तक हमने आपके अद्भुतरूप का वर्णन सुना था, आँखों से देखा नहीं था ; परन्तु आज आपका रूप देख कर आँखों को तृप्ति हुई। तब मुस्करा कर सनत्कुमार ने कहा—‘विप्रवरो ! तेल मालिश किये हुए शरीर की कान्ति तो कुछ भी नहीं है; कुछ देर ठहरो, बैठो और मेरा स्नान हो जाय तब तक जरा इन्तजार करो। देखो, जब मैं अनेक आश्चर्यकारी विविध वेष-भूषा और बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित हो जाऊँ, तब रत्नजटित सुवर्ण के समान मेरा रूप देखना’। यों कह कर सनत्कुमार स्नान करके वेष-भूषा एवं अलंकार आदि धारण करके आकाश में चन्द्र की तरह सुशोभित हो कर सभाजनों में सिंहासन पर बैठे। राजा ने उसी समय दोनों ब्राह्मणों को बुलाया। अतः राजा के सामने आ कर राजा के रूप को निहार कर दोनों विचार करने लगे—‘कहां वह रूप एवं कान्ति और कहां अब का यह फीका रूप और लावण्य ! सचमुच संसार के सभी पदार्थ क्षणिक हैं।’ राजा ने पूछा—‘विप्रवरो ! पहले मुझे देख कर आप हर्षित हुए थे; अब आपका मुख विपाद से एकदम मलिन क्यों हो गया ?’ तब अमृतोषम वचनों से वे कहने लगे—‘हे महाभाग ! हम दोनों सौधर्म देखलोक के निवासी देव हैं। इन्द्रमहाराज ने देवसभा में आपके रूप की प्रशंसा की थी ! उनके कथन पर हमें विश्वास नहीं हुआ। अतः हम मनुष्य का रूप बना कर आपका रूप देखने के लिए यहां आये हैं। इन्द्रमहाराज द्वारा वर्णित आपका रूप पहले हमने यथार्थ रूप में देखा था; परन्तु वर्तमान में वह रूप वैसा नहीं रहा है। जैसे निःश्वास से दर्पण मलिन हो जाता है, वैसे ही अब आपकी शरीर की कान्ति मलिन हो गई है। आपका रूप विकृत हो गया है; लावण्य फीका पड़ गया है। अब आपका शरीर अनेक रोगों से घिरा हुआ है।’ इस तरह मच-सच बात बता कर वे दोनों देव अदृश्य हो गये।

राजा ने कोहरे से झुलसे हुए वृक्ष के समान अपने निस्तेज शरीर को देखा। वह विचार करने लगा—सदैव रोग के घर के समान इस शरीर को धिक्कार है ! मन्दबुद्धि मूर्ख व्यर्थ ही इस पर ममता करते हैं। जैसे बड़े लकड़ को भयंकर घुन खाते हैं; वैसे ही शरीर में उत्पन्न हुए विविध प्रकार के भयंकर रोग इस शरीर को खा जाते हैं। बाहर से यह शरीर चाहे कितना ही अच्छा दीखे, मगर बड़े के फल के समान अन्दर से तो कीड़ों से व्याप्त होता है। जैसे सुशोभित महासरोवर के पानी पर शैवाल छा जाने से उसकी शोभा नष्ट हो जाती है, वैसे ही इस शरीर पर रोग छा जाने से वह इसकी रूपसंपत्ति को बर्बाद कर देना है। शरीर शिथिल हो जाता है, मगर आशा शिथिल नहीं होती; रूप चला जाता है, परन्तु पापबुद्धि नहीं जाती; वृद्धावस्था बढ़ती जाती है, परन्तु ज्ञानबुद्धि नहीं होती। धिक्कार है, संसागी जीवों के ऐसे स्वरूप को ! घास की नोक पर पड़े ओसबिन्दु के समान इस संसार में रूप, लावण्य, कान्ति, शरीर, धन आदि सभी पदार्थ चंचल हैं। शरीर का स्वभाव आज था, वह कल नहीं रहता। अतः इस शरीर से तपस्या करके कर्मों की सकाम निर्जरा करना (क्षीण करना) यही महाफल-प्राप्ति का कारण है। इस प्रकार वैराग्यभावना में डूबे हुए चक्रवर्ती को मुनिदीक्षा लेने की अभिलाषा

जागृत हुई। उसने तत्काल अपने पुत्र को राज्याभिषिक्त करके राजपाट सौंप दिया और स्वयं विनयपूर्वक उद्यान में जा कर विनयधरसूरिजी के पास मुनि दीक्षा ले कर सर्वसाधविरतिरूप संयम अंगीकार किया।

महान्रतों और उत्तरगुणों को धारण कर राजर्षि एक गांव से दूसरे गांव समताभाव से एकाग्र-चित्त हो कर विहार करते थे। हाथियों के यूथपति के पीछे-पीछे जैसे उमका समुदाय चलता है, वैसे ही राजर्षि के पीछे-पीछे गाढ़-अनुराग से प्रजामण्डल चलने लगा। उन कषायरहित, उदासीन, ममत्वरहित, निष्परिग्रह राजर्षि की प्रजा ने छह महीने तक सेवा की। अब किसी प्रकार भी बापग लौटने का उसका मन नहीं होता था। वे यथाविधि भिक्षा ग्रहण करते थे। भोजन समय पर न मिलने से तथा अपथ्य भोजन करने से अनेक व्याधियों ने उनके शरीर में डेरा जमा लिया। खजली, सूजन, बुखार, श्वास, अरुचि, पेट में दर्द और आंखों में वेदना, इन सात प्रकार की व्याधियों की वेदना को सातसी वर्ष तक राजर्षि ने समतापूर्वक सहन किया। समग्र दुःसह परिषर्हों के सहन करने से तथा उनके निवारण का उपाय नहीं करने से उन्हें अनेक लब्धियां प्राप्त हो गईं। उस समय हृदय में आश्चर्य होने से इन्द्रमहाराज ने देवों के सामने उस मुनि की प्रशंसा की—“जलते हुए घास के पुले के समान चक्रवर्ती-पन का दैभव छोड़ कर यह सनत्कुमार मुनि दुष्कर तप कर रहे हैं, तप के प्रभाव से उन्हें समस्त लब्धियां प्राप्त हुई हैं; फिर भी वे अपने शरीर के प्रति निरपेक्ष हैं। यहां तक कि अपने रोगों की चिकित्सा भी नहीं करते।” इन्द्र के इस वचन पर बिजय और वैजयन्त नामक देवों को विश्वास न होने से वे वैद्य का रूप बना कर सनत्कुमारमुनि के पास आये और कहने लगे—“भाग्यशाली मुनिवर! आप रोग से क्यों दुःखी होते हैं? हम दोनों वैद्य हैं। हम सारे विश्व के रोगियों की चिकित्सा करते हैं, और आप रोगग्रस्त हैं तो हमें आज्ञा दीजिये न! हम एक ही दिन में आपका रोग मिटा देते हैं।” यह सुन कर सनत्कुमारमुनि ने प्रत्युत्तर दिया—“चिकित्सको! इस जीव को दो प्रकार के रोग होते हैं—एक तो द्रव्यरोग और दूसरा भावरोग। क्रोध, मान, माया और लोभ आदि भावरोग हैं, जो शरीरधारी आत्माओं को होते हैं और हजारों जन्मों तक जीव के साथ चलते हैं और असीम दुःख देते हैं। अगर आप उन रोगों को मिटा सकते हैं तो चिकित्सा कीजिए। किन्तु यदि केवल शरीर के द्रव्यरोग मिटाते हैं तो ऐसे रोग मिटाने की शक्ति तो मेरे पास भी है।” यों कह कर उन्होंने मवाद से भरी अपनी सड़ी अंगुली पर अपने कफ का लेप किया। सिद्धरस का लेप करने ही जैसे तांबा चमकने लगता है, वैसे ही वह अंगुली कफ का लेप करते ही सोने-सी चमकने लगी। सोने की सलाई के समान अंगुली देख कर वे देव उनके चरणों में गिर पड़े, और कहने लगे—“मुनिवर! हम वे ही देव हैं, जो पहले आपका रूप देखने आये थे। इन्द्रमहाराज ने कहा था कि ‘लब्धियां प्राप्त होने पर भी सनत्कुमार राजर्षि स्वेच्छा से व्याधि की पीड़ा सहन करते हुए अद्भुत तप कर रहे हैं।’ इसी कारण हम यहां आये हैं। हमने यहां आ कर आपकी प्रत्यक्ष परीक्षा की। उसमें आप उत्तीर्ण हुए।” यों कह कर वे दोनों देवता उन्हें नमस्कार करके अदृश्य हो गये। उनको प्राप्त कफलब्धि का तो एक उदाहरण हमने दिया है। उन्हें दूसरी अनेक लब्धियां प्राप्त थीं, परन्तु ग्रन्थ बढ़ जाने के डर से हम उनका वर्णन यहां नहीं करते।

योग के प्रभाव से प्राप्त अन्य लब्धियां

योग के प्रभाव से योगी पुरुष की विप्टा भी रोग का नाश करने में समर्थ होती है, और उसमें कमल की-सी महक भी आती है। सभी देहधारियों का मल दो प्रकार का भाना है। एक तो कान, नेत्र आदि से निकलने वाला, और दूसरा शरीर से निकलने वाला मल, मूत्र, पसीना आदि। योगियों के

योग का इतना जबर्दस्त प्रभाव होता है कि उनके पूर्वोक्त दोनों प्रकार के मल समस्त रोगियों के रोग को मिटा देते हैं। उक्त दोनों प्रकार के मलों में कस्तूरी की-सी सुगन्धि आती है। अमृतरस के सिंचन की तरह योगियों के शरीर का स्पर्श भी तत्क्षण सर्व रोगों का विनाश करने में समर्थ होता है। योगियों के शरीर के नख, बाल, दांत आदि विभिन्न अवयव भी औषधिमय बन जाते हैं। इसीलिये उन्हें भी सर्वोषधि-लब्धि मान कहा है। इसी कारण तीर्थंकरदेवों और योग धारण करने वाले चक्रवर्तियों के शरीर के हड्डी आदि सर्व अवयव देवलोक में सर्वत्र प्रतिष्ठित किये जाते हैं, पूजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त योगियों के शरीर में और भी अनेक लब्धियाँ प्रगट हो जाती हैं।

योगी के शरीर के स्पर्शः से वर्षा का पानी, नदियों, सरोवरों या जलाशयों का पानी सभी रोगों को हरण करने वाला बन जाता है। उनके शरीर-स्पर्श से विपाक्त वायु निर्विष हो जाती है; मृच्छित प्राणी होश में आ जाता है। विष-मिश्रित अन्न योगी के मुख में प्रवेश करते ही निर्विष बन जाता है। महाविष या महाव्याधि से पीड़ित व्यक्ति भी उनके वचन-प्रवण-मात्र से या दर्शन-मात्र से भी विषरहित व रोगरहित हो जाता है। सर्वोषधि का यही रहस्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि योगियों के कफ आदि महान् ऋद्धियों के समान हैं, अथवा ऋद्धियों के अलग-अलग भेद हैं। वैक्रियलब्धि भी अनेक प्रकार की है। उमके अणुत्व, महत्व, लघुत्व, गुरुत्व प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, अप्रतिघा-घातित्व, अन्तर्धान, कामरूपित्व आदि अनेक भेद हैं। अणुत्व का अर्थ है—अणु जितना शरीर बना कर बारीक से बारीक छेद में प्रवेश करने का सामर्थ्य। महत्व=मेरुपर्वत से भी महान् बनने का सामर्थ्य। लघुत्व=वायु से भी हल्का शरीर बनाने की शक्ति। गुरुत्व=इन्द्रादि के लिए दुःसह तथा वज्र से भी अधिक वजनदार शरीर बनाने की शक्ति। प्राप्ति=धरती पर रहे हुए ही अंगुली के अग्रभाग से मेरुपर्वत के सिरे को और सूर्य को भी स्पर्श कर सकने का सामर्थ्य। प्राकाम्य=भूमि पर चलने की तरह पानी पर चलने की और पानी पर तैरने की तरह भूमि पर तैरने व डूबने की शक्ति। ईशित्व=तीन लोक की प्रभुता, तीर्थंकर और इन्द्र की-सी ऋद्धि पाने की शक्ति और कामरूपित्व=एक साथ ही अनेक रूप धारण करने की शक्ति। ये सब वैक्रिय-लब्धियाँ भी महाऋद्धियों के अन्तर्गत हैं। इसके अतिरिक्त विद्या और बुद्धि से सम्बन्धित अनेक लब्धियाँ हैं, जो योगाभ्यास से प्राप्त होती हैं। जैसे श्रुतज्ञानावरणीय एवं वीर्यान्तराय कर्म के प्रकर्ष क्षयोपशम से साधक को असाधारण महाप्रज्ञा—ऋद्धि प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से वह द्वादशांग और चतुर्दशपूर्व का विधिवत् अध्ययन न होने पर भी बारह अंगों और चतुर्दशपूर्वों के ज्ञान का निरूपण कर सकता है। तथा उस महाप्राज्ञ श्रमण की बुद्धि गंभीर से गंभीर और कठिन से कठिन अर्थ का स्पष्ट विवेचन कर सकती है। कोई विद्याधारी श्रमण विद्यालब्धि प्राप्त कर दस पूर्व तक पढ़ता है; कोई रोहिणी, प्रज्ञप्ति आदि महाविद्याओं व अंगुष्ठप्रश्न आदि अल्पविद्याओं के जान-कार हो जाते हैं, फिर वे किसी ऋद्धिमान के वश नहीं होते। कई साधक पढ़े हुए विषय के अतिरिक्त विषयों का प्रतिपादन एवं विश्लेषण करने में कुशल होते हैं। उक्त विद्याधर-श्रमणों में से कइयों को बीज, कोष्ठ व पदानुसारी बुद्धि की लब्धि प्राप्त होती है। बीजबुद्धि के लब्धिधारी वे कहलाते हैं, जो ज्ञाना-वरणीयादि कर्मों के अतिशय क्षयोपशम से एक अर्थरूपी बीज को सुन कर अनेक अर्थ वाले बहुत से बीजों को उसी तरह प्राप्त कर लेता है जिस तरह एक किसान अच्छी तरह जोती हुई जमीन में वर्षा या सिंचाई के जल, सूर्य की धूप, हवा आदि के संयोग से एक बीज बो कर अनेक बीज प्राप्त कर लेता है। जैसे—कोष्ठागार (कोठार) में रखे हुए विविध धान्य एक दूसरे में मिल न जायं, सड़ कर बिगड़ न जायं, इस

दृष्टि से कुशल बुद्धि वाला किसान बहुत-सा धान्य कोठारों में अच्छी तरह संभाल कर सुरक्षित रखता है; वैसे ही दूसरे से सुन कर अवधारण किये हुए श्रुत (शास्त्र) के अनेक अर्थों को या बार-बार आवृत्ति किये बिना ही विभिन्न अर्थों को मलीर्भाति याद रखता है, भूलता नहीं है, इस प्रकार मस्तिष्करूपी कोष्ठागार में का अर्थ सुरक्षित रखता है, वह कोष्ठबुद्धि कहलाता है। पदानुसारी बुद्धि वाले तीन प्रकार के होते हैं— अनुस्रोत, प्रतिस्रोत और उभयपद। (१) जिनकी बुद्धि ग्रन्थ के प्रथम पद के अर्थ को दूसरे से सुन कर अन्तिम पद तक के सम्पूर्ण ग्रन्थ का विचार (स्मरण) करने में समर्थ अत्यन्त तीव्र होती है, वह अनुस्रोत-पदानुसारी-बुद्धि कहलाता है। (२) जिसकी बुद्धि अन्तिम पद के अर्थ या ग्रन्थ को दूसरे से सुन कर, आदि पद तक के अर्थ या ग्रन्थ को स्मरण कर सकने में समर्थ हो, वह प्रतिस्रोत-पदानुसारी बुद्धि कहलाता है और (३) जिसकी बुद्धि ग्रन्थ के बीच के अर्थ या पद को दूसरे से जान कर आदि से अन्त तक के तमाम पद-समुह और उनका प्रतिनियत अर्थ करके सारे ग्रन्थ-समुद्र को पार करने में समर्थ असाधारण तीव्र हो, वह उभयपदानुसारी बुद्धि कहलाता है। बीजबुद्धि और पदानुसारीबुद्धि में यही अन्तर है कि बीजबुद्धि तो एक पद का अर्थ बताने पर अनेक पदों का अर्थ बताने में कुशल होती है जबकि पदानुसारीबुद्धि एक पद को जान कर दूसरे तमाम पदों को जानने में समर्थ होती है।

इसी प्रकार मनोबली, वचनबली, कायबली भी एक प्रकार के लब्धिधारी होते हैं। जिसका निमल मन मनिजानावरणीय और वीर्यन्तराय कर्म के अतिशय क्षयोपशम की विशेषता से अंतर्मुहूर्त में मारभूत तत्त्व उद्धृत करके सारे श्रुत-समुद्र में अवगाहन करने में समर्थ हो, वह साधक मनोबली-लब्धिमान कहलाता है। जिसका वचनबल एक अन्तर्मुहूर्त में सारी श्रुतवस्तु को बोलने में समर्थ हो, वह वाग्बली-लब्धिमान कहलाता है; अथवा पद, वाक्य और अलंकार—सहित वचनों का उच्चारण करते समय जिसकी वाणी का प्रवाह अखण्ड अस्खलित चलता रहे, कंठ में जरा भी रुकावट न आए, वह भी वाग्बली कहलाता है। वीर्यन्तरायकर्म के क्षयोपशम से जिसमें असाधारण कायाबल-योग प्रगट हो गया हो कि कायोत्सर्ग में चिरकाल तक खड़े रहने पर भी थकावट और वेचैनी न हो, वह कायबलीलब्धिमान कहलाता है। उदाहरणार्थ— बाहुबलि मुनि जैसे एक वर्ष तक कार्योत्सर्ग-प्रतिमा धारण करके खड़े रहे थे, वे कायबली थे। इसी प्रकार क्षीरलब्धि, मधुलब्धि, घृतलब्धि और अमृतलब्धि वाले भी योगी होते हैं। जिनके पात्र में पड़ा हुआ खराब अन्न भी दूध, मधु, घी और अमृत के रस के समान बन कर शक्तिवर्द्धक हो जाता है, अथवा वाक्त्रिक, शारीरिक, और मानसिक दुःख प्राप्त हुए आत्माओं को खीर आदि की तरह जो आनन्ददायक होते हैं; वे क्रमशः क्षीरास्रव, मध्वास्रव, सपिरास्रव, और अमृतास्रव लब्धि वाले कहलाते हैं। वे दो प्रकार के होते हैं एक होने हैं, अक्षीण-महानसलब्धिमान और दूसरे होते हैं, अक्षीणमहालयलब्धिधर। असाधारण अन्तराय कर्म के क्षयोपशम होने से जिनके पात्र में दिया हुआ अल्प आहार भी गीतमस्वामी की तरह अनेकों को दे दिया जाय, फिर भी समाप्त नहीं होता; वे अक्षीणमहानस—लब्धिमान कहलाते हैं। जिस परिमित भूमिभाग में असंख्यात देव, तिर्यंच और मनुष्य सपरिवार खचाखच भरे हों, बैठने की सुविधा न हो, वहां अक्षीणमहालय-लब्धिधारी के उपस्थित होते ही इतनी जगह हो जाती है कि तीर्थंकर के समसवरण की तरह सभी लोग मुखपूर्वक बैठ सकते हैं। इसी तरह प्राज्ञश्रमण आदि साधकों में महा-प्रज्ञा आदि लब्धियाँ भी प्राप्त होती बताई हैं; जिनके प्रभाव से वे एक ही इन्द्रिय से सभी इन्द्रियों के विषयों की जानकारी कर सकते हैं; ऐसी महाश्रद्धा सभिन्न-स्रोतोलब्धि कहलाती है। और भी कई लब्धियाँ बताते हैं :—

चारणाशीविषावधि-मनः-पर्यायसम्पदः ।

योगकल्पद्रुमस्येताः विकासिकुसुमश्रियः ॥९॥

अर्थ

चारणविद्या, आशीविषलब्धि, अर्वाधज्ञान और मनःपर्यायज्ञान की सम्पदाएं; ये सब योगरूपी कल्पवृक्ष की ही विकसित पृष्पथी हैं ।

व्याख्या

जिस लब्धि के प्रभाव से जल, स्थल या नभ में निगाबाध गति हो सके, उस अतिशय शक्ति को चारणलब्धि कहते हैं । जिस लब्धि के प्रभाव से साधक दूसरे पर अपकार (शाप) या उपकार (वरदान) करने में समर्थ हो; वह आशीविषलब्धि कहलाती है । जिस लब्धि के प्रभाव से इन्द्रियों से अज्ञेय परोक्ष रूपीद्रव्य का ज्ञान इन्द्रियों की सहायता के बिना ही प्रत्यक्ष किया जा सके, उसे अर्वाधज्ञान-लब्धि कहते हैं । दूसरे के मनोद्रव्य की पर्यायों को प्रत्यक्ष देखने की शक्ति, जिस लब्धि के प्रभाव से हो जाय, उसे मनःपर्यायज्ञानलब्धि कहते हैं । ये सांगी लब्धियां योगरूपी कल्पवृक्ष के ही पुष्प समान हैं । इनसे फल की प्राप्ति हो तो केवलज्ञान अथवा मोक्षप्राप्ति होती है; जिसे हम भगवत्कृपार्थी और मरुदेवी के उदाहरण से आगे बताएंगे ।

चारणलब्धि दो प्रकार की होती है—जंघाचारणलब्धि और विद्याचारणलब्धि । ये दोनों लब्धियां मुनियों की ही प्राप्त होती हैं । उनमें जंघाचारण-लब्धिधारी मुनि सुगमता से उड़ कर एक कदम में सीधे रूचकद्वीप में पहुंच जाते हैं; वापिस आते समय भी रूचकद्वीप से एक कदम में उड़ कर नंदीश्वरद्वीप में आ जाते हैं और दूसरे कदम में जहाँ से गये हों, वहीं मूल स्थान पर वापस आ जाते हैं, और वे ऊर्ध्वगति से उड़ कर एक कदम में मेरुपर्वत के शिखर पर ठहर कर पांडुवन में पहुंच जाते हैं; वहाँ से भी वापस आते समय एक कदम में नंदनवन में आ जाते हैं और दूसरे कदम में उड़ कर जहाँ से पहले उड़े थे, उसी मूल स्थान पर आ जाते हैं । विद्याचारणलब्धिधर मुनि तो एक कदम से उड़ कर मानुषोत्तर पर्वत पर पहुंच जाते हैं और दूसरे कदम से नंदीश्वरद्वीप में जाते हैं, वहाँ से एक ही कदम में उड़ कर, जहाँ से गये थे, वहीं वापस आ जाते हैं । कई चारणलब्धिधारी मुनि तिर्यग्गति में भी उसी क्रम से ऊर्ध्व गमनागमन कर सकते हैं ।

इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के चारणमुनि होते हैं । कई पल्लवी मार कर, बैठे हुए और कायोत्सर्ग किये हुए पैरों को ऊँचे-नीचे किये बिना आकाश में गमन कर सकते हैं । कितनेक तो जल, जंघा, फल, फूल, पत्र-श्रेणी, अग्निशिखा, धूम, हिम-तुपार, मेघ-जलधारा, मकड़ी का जाला, ज्योतिष्-किरण, वायु आदि का आलंबन ले कर गति करने में कुशल होते हैं । उसमें कई चारणलब्धि वाले मुनि बावड़ी, नदी, समुद्र आदि जलाशयों में जलकायिक आदि जीवों की विराधना किये बिना पानी पर जमीन की तरह पैर ऊँचे-नीचे करते हुए रखने में कुशल होते हैं; वे जलचारणलब्धिमान् मुनि कहलाते हैं । जो जमीन से चार अंगुलि-प्रमाण ऊपर अथवा आकाश में चलने में और पैरों को ऊँचे-नीचे करने में कुशल होते हैं, वे भी जंघाचारणलब्धिधारी मुनि कहलाते हैं । कई भिक्ष-भिक्ष वृक्षों के फलों को ले कर फल के आश्रित रहे हुए जीवों को पीडा न देते हुए फल के तल पर पैर ऊँचे-नीचे रखने में कुशल होते हैं, वे फलचारणलब्धि-धारी मुनि कहलाते हैं । इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के वृक्षों, लताओं, पौधों या फूलों को पकड़ कर

उनके आश्रित सूक्ष्म जीवों की विराधना किये बिना सिर्फ फूल की पंखुड़ियों का आलंबन ले कर गति कर सकते हैं, वे पुष्पचारणलब्धिधर मुनि कहलाते हैं। विविध प्रकार के पौधों, बेलों, विविध अंकुरों, नई कोंपलों, पल्लवों या पत्तों आदि का अवलंबन ले कर सूक्ष्मजीवों को पीड़ा दिये बिना अपने चरणों को ऊँचे-नीचे रखने और चलने में कुशल होते हैं, वे पत्रचारणलब्धिधारी मुनि कहलाते हैं। चार सौ योजन ऊँचाई वाले निपद्य अथवा नील पर्वत की शिखर-श्रेणि का अवलम्बन ले कर जो ऊपर या नीचे चढ़ने-उतरने में निपुण होते हैं, वे ध्वजचारणलब्धिमान मुनि कहलाते हैं। जो अग्निज्वाला की शिखा ग्रहण करके अग्निकायिक जीवों की विराधना किये बिना और स्वयं जले बिना बिहार करने की शक्ति रखते हैं, वे, अग्निशिखाचारणलब्धिपुस्त मुनि कहलाते हैं, धुँए की ऊँची या तिरछी श्रेणि का अवलम्बन ले कर अस्खलितरूप से गमन कर सकने वाले धूमचारणलब्धिप्राप्त मुनि कहलाते हैं। बर्फ का सहारा ले कर अपकाय की विराधना किये बिना अस्खलित गति कर सकने वाले नीहारचारणलब्धि मुनि कहलाते हैं। कोहरे के आश्रित जीवों की विराधना किये बिना उसका आश्रय ले कर गति कर सकने की लब्धि वाले अबधायचारणमुनि कहलाते हैं। आकाश मार्ग में विस्तृत मेघ-समूह में जीवों को पीड़ा न देते हुए चलने की शक्ति वाले मेघचारणमुनि कहलाते हैं। वर्षाकाल में वर्षा आदि की जलधारा का अवलम्बन ले कर जीवों को पीड़ा दिये बिना चलने की शक्ति वाले वारिधाराचारण मुनि कहलाते हैं। विचित्र और पुराने वृक्षों के कोटर में बने मकड़ी के जाले के तंतु का आलम्बन ले कर उन तंतुओं को टूटने न देते हुए घेर उठा कर चलने में जो कुशल होते हैं, वे मकंठकतस्तुचारणलब्धिधारी मुनि कहलाते हैं। चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि किसी भी ज्योति की किरणों का आश्रय ले कर तमस्तल में जमीन की तरह पैर से चलने की शक्ति वाले ज्योतिरश्मिचारण मुनि कहलाते हैं। अनेक दिशाओं में प्रतिकूल या अनुकूल चाहे जिननी तेज हवा में, वायु का आधार ले कर अस्खलित गति से पैर रख कर चलने की कुशलता वाले वायुचारणलब्धिप्राप्त मुनि कहलाते हैं।

तप और चारित्र्य के प्रभाव के बिना, दूसरे गुणों के अतिशय से भी लब्धियाँ और श्रद्धियाँ प्राप्त होती हैं। आशीर्वाचलब्धि वाला अपकार और उपकार करने में समर्थ होता है। अमुक सीमा में रहे हुए सभी प्रकार के इन्द्रियपरोक्ष द्रव्यों का हस्तामवकवन प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की लब्धि अबधि-ज्ञान लब्धि कहलाती है।

मनुष्यक्षेत्रवर्ती ढाई द्वीप में स्थित जीवों के मनोगत पर्यायों या मनोगत द्रव्यों को प्रकाशित करने वाली लब्धि मनःपर्यायज्ञानालब्धि कहलाती है। इसके दो भेद हैं—शृङ्खुमति और विपुलमति। विपुलमति-मनःपर्यायज्ञान एक बार प्राप्त होने पर फिर नष्ट नहीं होता और विशदतर होता है। शृङ्खुमति वम विशुद्ध होता है। अब योग का माहात्म्य एवं उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले केवल-ज्ञानरूपी फल का निरूपण करते हैं—

अहो ! योगस्य माहात्म्यं प्राज्यं साम्राज्यमुद्रहन् ।

अवाप केवलज्ञानं, भरतो भरताधिप ॥१८॥

अर्थ

अहो ! योग का कितना माहात्म्य है कि विशाल साम्राज्य का दायित्व निभाने वाले भरतक्षेत्र के अधिपति श्रीभरत चक्रवर्ती ने भी केवलज्ञान प्राप्त कर लिया।

व्याख्या

भरत चक्रवर्ती का वह प्रसंग इस प्रकार है—

भरत चक्रवर्ती का आद्योपान्त विस्तृत आख्या

ऋषभदेव प्रभु का जन्म एवं जन्माभिषेक - इस अवसर्पिणीकाल के सुषम-सुषमा नामक चार कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण वाले पहले आरे के बीतने के बाद, तीन कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण वाले, सुषम नामक दूसरे आरे और दो कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण वाले सुषम-दुःसुषम नामक तीसरे आरे का पश्योपम के आठवें भाग न्यून समय व्यतीत हो जाने के बाद दक्षिणाद्ध भरत में (१) विमलवाहन, (२) चक्षुष्मान, (३) यशस्वी, (४) अभिचन्द्र, (५) प्रसेनजित्, (६) मरुदेव और (७) नाभि नाम के क्रमशः सात कुलकर हुए। उनमें नाभिकुलकर की पत्नी तीन जगत् को उत्तमशील से पवित्र करने वाली मरुदेवी थी। जब तीसरे आरे के चौरासी लाख पूर्व, तीन वर्ष साढ़े आठ महीने शेष रहे तब सर्वार्थ-सिद्ध विमान से च्यव कर मरुदेवी माता की कुक्षि में चौदह महामन्वन्तों का सूचित करते हुए प्रथम जिनेश्वर उत्पन्न हुए। उस समय उन १४ स्वर्णों के अर्थ को नाभिराजा और मरुदेवी यथार्थरूप से नहीं जान सके। अतः इन्द्र ने आ कर हर्षपूर्वक उनके अर्थ सुनाये। उसके बाद एक शुभदिन को ऋषभदेव का जन्म हुआ। छप्पन दिवकुमारियों ने आ कर प्रसवकर्म किया। इन्द्र ने प्रभु को मेरुपर्वत पर ले जा कर अपनी गोद में बिठाया और तीर्थजल से प्रभु का तथा हर्षाश्रु जल से अपना अभिषेक किया। बाद में इन्द्र ने प्रभु को ले जाकर उनकी माता को सौंप दिया। प्रभु का सभी धात्रीकर्म देवियों ने किया। प्रभु की दाहिनी जंघा में वृषभ का आकार-लांछन देख कर माता-पिता ने प्रसन्नतापूर्वक उन कानाम ऋषभ रखा। प्रभु ऋषभ चद्रकिरण के समान अतिशय आनन्द उत्पन्न करते हुए एव दिव्य आहार से पोषण पाते हुए क्रमशः धड़ने लगे।

प्रभु के वंश का नामकरण - एक बार इन्द्र प्रभु की सेवा में उपस्थित हुए, तब विचार करने लगे कि आदिनाथ ऋषभदेव भगवान् के वंश का क्या नाम रखा जाय ? प्रभु ने अवधिज्ञान से इन्द्र का विचार जान कर उसके हाथ से इक्षुदण्ड लेने के लिए हाथी की सूँड-सा अपना हाथ लम्बा किया। इन्द्र ने प्रभु को इक्षु अर्पण करके नमस्कार किया और तभी प्रभु के वंश का नाम इक्ष्वाकु रखा।

प्रभु के अंगों का आलंकारिक वर्णन बाल्यकाल बिता कर मध्याह्न के सूर्य के समान प्रभु ने यौवनवय मे पदार्पण किया। यौवनवय से प्रभु के दोनों पैरों के तलुए समतल, लाल और कगल के समान कोमल थे। उष्ण व कपन-रहित होने से उनमें पसीना नहीं होता था। प्रभु के चरणों में चक्र, अभिषेकयुक्त लक्ष्मीदेवी, हाथी, पुष्प, पुष्पमाला अंकुश एव ध्वज के चिह्न थे। मानो, ये चरणों में नमन करने वालों के दुःखों को मिटाने के लिये हो हों। लक्ष्मी-देवी के श्रीङ्गागृह के समान भगवान् के दोनों चरणतलों में शङ्ख, कलश, मत्स्य और स्वस्तिक सुशोभित हो रहे थे। स्वामी के अंगूठे भरावदार, पुष्ट, गोल और ऊँच थे, वे सर्प के फन के समान, वत्स के समान श्रीवत्सचिह्न से युक्त थे। प्रभु के चरणकमल की अंगुलियाँ छिद्ररहित सीधी, वायु प्रवेश-रहित होने से निष्कम्प, चमकती दीपशिखा के समान तथा कमल की पंखुड़ियों के समान थीं। प्रभु के चरणों की उँगलियों के नीचे नन्दावर्त ऐसे सुशोभित होते थे कि जमीन पर पड़ने वाले प्रतिबिम्ब धर्म-प्रतिष्ठा के कारणभूत प्रतीत हो रहे थे। अंगुली के पर्व बावड़ी के समान शोभा देते थे। वे ऐसे मालूम होते थे, मानो विश्व-प्रभु के विश्व-लक्ष्मी के साथ होने वाले विवाह के लिए जी बोए गए हो। प्रभु के चरण-कमल की एड़ी कद के समान गोल व प्रमाणोपेत लम्बी-चोड़ी थी। और उनके नख ऐसे प्रतीत होते

ये, मानो, अंगूठों और अंगुलियोंरूपी सर्पों की मस्तकमणियाँ हों। प्रभु के पैर के गट्टे मुवर्णकमल के अर्द्ध-विकसित दल की तरह सुशोभित थे। प्रभु के दोनों पैर ऊपर से नीचे तक क्रमशः कछुए के समान उन्नत थे। उनमें नसें नहीं दिखती थी। उनके रोम अपनी कान्ति से चमकते थे। जगत्पात की जाँघें हिरनी की जाँघों के समान क्रमशः गोल, गौरवर्ण की एवं मांस से ऐसी पुष्ट थी कि अम्बर की हड्डियाँ मांस में लिपटी होने के कारण दिखती नहीं थीं। उनकी कोमल, चमकीली, पुष्ट जंघाएँ केल के स्तम्भ की तरह शोभायमान थी। गेलाकार मांसल घुटने ऐसे लगते थे, मानो रुई से भरे तकिए में दर्पण जड़ा हुआ हो। स्वामी के दो वृण (अण्डकोप) हाथी के वृण के समान गुप्त थे। कुलीन घोड़े के लिए के समान प्रभु का पुरुष-चिह्न अति गुप्त था, तथा उसमें नसें जरा भी नहीं दिखती थीं। और वह नीचा, ऊँचा-लम्बा या ढीला नहीं था, अपितु सरल कोमल, रोम-रहित, गोल, सुगन्धित जननेन्द्रिययुक्त, शीतल, प्रदक्षिणावर्त-शंखसदृश, एकधारयुक्त, बीभत्सतारहित, आवर्तकार था। लिंग का आवरण कोश के समान था। उनकी कमर लम्बी मोटी, मांसल (भरी हुई) विशाल व कठोर थी। कटि का मध्यभाग पतला होने से ऐसा मालूम होता था इन्द्र के वज्र का मध्यभाग हो। उनकी नाभि गभीर नदी के आवर्त की तरह सुशोभित हो रही थी। उनकी कुक्षि स्निग्ध, मांसल, कोमल, सरल और समान थी। स्वर्ण-शिला के समान विशाल और उन्नत उनका वक्षस्थल ऐसा मालूम होता था, मानो श्रीवत्सरत्न की पीठिका हो अथवा लक्ष्मीदेवी के क्रीड़ा करने की वेदिका हो। उनके कपड़े बैल के कन्धों के समान उन्नत मजबूत व पुष्ट थे, और दोनों कन्धों के नीचे उनकी काँख रोम वाले दुर्गन्ध, पसीनों और मल से रहित थी। सर्प के फन के समान पुष्ट एवं घुटने तक लम्बी दो बाँहें ऐसी लगती थीं, मानो चंचल लक्ष्मी को वश में करने के लिये नागपाश हो। प्रभु की दृश्यली आन्त्रवृक्ष के नवीन पल्लव के समान लाल बिना श्रम किये भी कठोर, पसीने से रहित, छिद्ररहित और उष्ण थी। उसके मध्यभाग में दंड, चक्र, धनुष, मत्स्य, श्रीवत्स, वज्र, अंकुश, ध्वज, कमल, चामर, छत्र, शंख, कलश, समुद्र, मरुपर्वत, मगरमच्छ, गृध्र, सिंह, घोड़ा, रथ, स्वस्तिक, दिग्गज, प्रासाद, तारण आदि लक्षण और चिह्न थे। लाल, सरल एवं रक्तिम नखों से युक्त उनके अंगूठे और उँगलियाँ ऐसी लगती थीं, मानो कल्पवृक्ष के सिरों पर माणिक्य-रूप पुष्पों के अंकुर हों। स्वामी के अंगूठे पर पूर्ण यव (जौ) प्रकरूप से ऐसे शोभायमान थे, मानो वे उनके यशस्वी उत्तम-अश्व को विशेष पुष्ट कर रहे हों। प्रभु की अंगुलि के ऊर्ध्वभाग में दक्षिणावर्त शंख की-सी सर्वसम्पत्तिदायिनी रेखाएँ थीं। हाथ के मूल में मणिबन्ध पर अंकित तीन रेखाएँ तीन जगत को कष्टों से उबारना सूचित कर रही थीं। उनका कण्ठ गोल, लम्बा, तीन रेखाओं से पवित्र, मधुर एवं गंभीर आवाज वाला और शख के लहण लगता था। प्रभु का निर्मल, गोल और तेजस्वी मुख ऐसा लगता था, मानो लोचन-रहित दूसरा चन्द्रमा हो। मांस में पुष्ट, कोमल और चमकीले प्रभु के दोनों गाल ऐसे लगते थे, मानो सरस्वती और लक्ष्मी के साथ-साथ रहने वाले दो स्वर्ण-दर्पण हों। अपने भीतर के आवर्त के कारण कन्धे तक लटकते हुए प्रभु के दोनों कान ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो प्रभु के मुख की प्रभा रूपी दो मोप हों, जो समुद्र के किनारे पड़ी हों। प्रभु के दोनों ओठ बिम्बफल के समान थे। उनके बत्तीस उज्ज्वल दांत मोगरे के फूल के समान सुशोभित थे। क्रमशः ऊँची व विस्तारयुक्त उनकी नाक बांस के समान लगती थी। प्रभु की ठुड्डी न बहुत लम्बी थी, और न बहुत छोटी, अपितु सम, मांसपरिपूर्ण, गोल एवं कोमल थी। तथा उनकी दाढ़ी-मूँछें घने काले केशों से भरावदार, चमकीली, कानी एवं कोमल थीं। प्रभु की जीभ कल्पवृक्ष के नए पैदा हुए पल्लव के समान लाल और कोमल थी। वह न तो अत्यन्त

लम्बी थी और न स्थूल। वह बारह अंगुल परिमाण थी। बीच में काली और उज्ज्वल तथा दोनों सिरों पर लाल एवं कान के आखिरी सिरें तक लम्बी प्रभु की आँखें, ऐसी मालूम होती थी, मानो वे नील-स्फटिक और माणिक्यरत्न से निर्मित हों। उनकी अंजन के समान श्याम पलकें ऐसी मालूम होती थीं, मानो विकस्वर कमलों पर भीरे बैठें हों। प्रभु की श्याम और वक्र भीहरे दृष्टिरूपी बापिका के किनारे उत्पन्न हुई लता की-सी शोभा दे रही थीं। प्रभु का भाल-स्थल अष्टमी के चन्द्रमा के समान विशाल, कोमल, गोल, सुहावना और कठोर था। छत्र के समान उन्नत एवं गोलाकार प्रभु का मस्तक तीनों लोकों के स्वामित्व को सूचित करता था। मस्तक के मध्यभाग को सहारा देने वाली प्रभु के मस्तक पर रखी हुई पगड़ी मस्तक पर रखे हुए कलश की-सी शोभा बढ़ा रही थी। प्रभु के मस्तक के बाल भीरे के समान श्याम, घुंघराले, कोमल व चिकने थे, वे यमुनानदी की तरंगों के समान प्रतीत हो रहे थे। गोरोचन क गर्भ के समान गोरी और चिकनी, त्रिलोकीनाथ के शरीर की चमड़ी (त्वचा) ऐसी प्रतीत हो रही थी, मानो वह सोने के तरलरस से लिप्त हो। स्वामी के शरीर पर कमलतन्तु से भी पतले, कोमल भीरे के रंग के सदृश श्याम अद्वितीय रोम उगे हुए थे। प्रभु का श्वास विकसित कमल की सुगन्ध के समान दुर्गन्ध-रहित था और मांस लाल था और खून था—गाय के दूध की धारा के समान सफेद। इस प्रकार रत्नों के कारण जैसे रत्नाकर सेव्य हो जाता है, वैसे ही असाधारण विविध गुणरत्नों से गुणरत्नाकर बने हुए प्रभु किसके लिए सेव्य न थे ?

ऋषभदेव के विवाह का वर्णन—एक बार बाल्यावस्था के कारण सहजरूप से क्रीड़ा करता-करता कोई योगलिक बालक एक ताड़ के पेड़ के नीचे आ गया। जैसे एरंड के पेड़ पर अचानक बिजली गिर गई हो, वैसे ही दुर्दैव से उस योगलिक के सिर पर उस समय एक बड़ा-सा ताल-फल गिर पड़ा। इस कारण वह तुरंत अकाल के मरण-शरण हो गया। उस बालक के मर जाने से उसकी साधिन बाला अपने जोड़े का अकस्मात् विभोग हो जाने से हिरणी के समान किकर्तव्यविमूढ़ हो गई। अकाल में वज्रपात के समान उसकी कुमृत्यु से दूसरे युगलिये भी मूर्छित और किकर्तव्यविमूढ़ हो गए। वे लोग पुरुष रहित उस कन्या को आगे करके नाभिकुलकर से परामर्श लेने आए कि “अब इस कन्या का क्या किया जाए ?” उन्होंने सुझाव दिया—“यह कन्या वृगभनाथ की धर्मपत्नी बनेगी।” यह सुन कर सबके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। जब उस कन्या को स्वीकार कर लिया तो उसका मुखचंद्र भी चन्द्रिका के समान खिल उठा; उसके नेत्र भी कमल के समान विकसित हो उठे। पूर्वस्रव में प्रभु द्वारा बांधे हुए शुभकार्यों के उदयरूप सुफल जान कर शुभ मुहूर्त देख कर एक दिन देवपरिवारसहित इन्द्र प्रभु का विवाह करने हेतु आये। देवताओं ने उसी समय सुवर्णमय स्तम्भ पर शोभायमान रत्नपुत्तलियों वाला, प्रवेशद्वार और बाहर जाने के अनेक द्वार वाला भव्यमण्डप तैयार किया। वह मण्डप श्वेत और दिव्य वस्त्र के चंदोवे से दूना भव्य लगता था मानो मण्डप की शोभा निहारने की इच्छा से आकाशगंगा आकाश से धरती पर उतर आई हो। चारों दिशाओं में वृक्षों के पत्तों की कतार से बने तोरण ऐसे बांधे गये थे, मानों कामदेव द्वारा निर्मित धनुष हों। आकाश में बहुत ऊँचाई पर पट्टेबद्ध हुए रति-निधान-से पंक्तिबद्ध चार रत्न-कलश चारों दिशाओं में देवियों द्वारा स्थापित किए गए थे। मंडप के द्वार पर मेघ सुगन्धित वस्त्रों की वर्षा करते थे और देवियां मंडप के मध्यभाग की भूमि पर चंदनरस का लेप कर रही थीं और बाजे बजा रही थीं तथा मंगलगीत गा रही थीं। दिगंगनाएं प्रतिध्वनि के रूप में उसी तरह गाने और बजाने लगीं। इन्द्रमहाराज ने सुमंगला और सुनंदा कन्या के साथ प्रभु के पाणिग्रहण का महोत्सव सम्पन्न किया।

उसके बाद देवों द्वारा मांगल्य की हुई सुमंगलादेवी ने भरत और ब्राह्मी के जोड़े को जन्म दिया। तीनों लोक को आनंदित करने वाली सुनंदादेवी ने महाबलशाली बाहुबलि और अतिसुन्दर रूप वाली सुन्दरी को युगलरूप में जन्म दिया। इसके बाद भी सुमंगला और सुनंदा देवी दोनों ने प्रत्येक ने उनचास, उनचास बलवान युगलों को जन्म दिया। सभी संतान साक्षान् देवों के रूपों को मात करने वाली थी।

ऋषभदेव का राज्याभिषेक—एक दिन सभी युगलिये एकत्रित हो कर हाथ ऊँचे करके नाभिकुलकर से पुकार करने लगे—“अन्याय हुआ, अन्याय हुआ। अब तो अकार्य करने वाले लोग हकार, मकार और धिक्कार नाम की सुन्दर नीतियों को भी नहीं मानते।” यह सुन कर नाभिकुलकर ने युगलियों से कहा—“इस अकार्य से तुम्हारी रक्षा ऋषभ करेगा। अतः अब उसकी आज्ञानुसार चलो।” उस समय नाभिकुलकर की आज्ञा से राज्य की स्थिति प्रशस्त करने हेतु तीन ज्ञानधारी प्रभु ने उन्हें शिक्षा दी कि “मर्यादाभंग करने वाले अपराधी को अगर कोई रोक सकता है, तो राजा ही। अतः उसे ऊँचे आसन पर बिठा कर उसका जल से अभिषेक करना चाहिए।” प्रभु की बात सुन कर उनके कहने के अनुसार सभी युगलिंग पत्तों के दोनो वना कर उसमें जल लेने के लिए जलाशय में गए। उस समय इन्द्र का आसन चलायमान हुआ। उससे अवधिज्ञान से जाना कि भगवान् के राज्याभिषेक का समय हो गया है। अतः इन्द्रमहाराज वहाँ आए। उसने प्रभु को रत्नजटित सिंहासन पर बिठा कर राज्याभिषेक किया। मुकुट आदि आभूषणों से उन्हें सुसज्जित किया। इधर हाथ जोड़ कर और कमलपत्र के दोनों में अपने मन के समान स्वच्छ जल ले कर युगलिये भी पहुँचे। उस समय अभिषिक्त, एवं वस्त्राभूषणों से सुसज्जित मुकुट सिर पर धारण किये हुए मिहानासीन प्रभु ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो उदयाचल पर्वत पर सूर्य विराजमान हो। शुभ वस्त्रों से वे आकाश में शरदऋतु के मेष-के-में सुशोभित हो रहे थे। प्रभु के दोनों ओर शरदऋतु के नव-नीत एवं हंस के समान मनोहर उज्ज्वल चामर बल रहे थे।

विनीता नगरी का निर्माण एवं वर्णन—अभिषेक किये हुए प्रभु को देख कर युगलिये आश्चर्य में पड़ गए। उन विनीत युगलियों ने यह सोच कर कि ऐसे अलंकृत भगवान् के मस्तक पर जल डालना योग्य नहीं है अतः प्रभु के चरणरत्नलों पर जल डाल दिया। यह देख कर इन्द्रमहाराज ने खुश होकर नौ योजन चौड़ी वाहन योजन लम्बी विनीता नगरी बनाने की कुबेरदेव को आज्ञा दी। इन्द्र वहाँ से अपने स्थान पर लौट आए। उधर कुबेर ने भी माणिक्य-मुकुट के समान रत्नमय और धरती पर अंजय विनीता नगरी बनाई, जो बाद में अयोध्या, नाम से प्रसिद्ध हुई।

उस नगरी का निर्माण कर मरलम्बमावी कुबेर ने अक्षय रत्न, वस्त्र और धन-धान्य से उसे भरा था। हीरो, नीलम और वैदूर्यरत्न से बनाये हुए महल की विविध रंग की किरणों से आकाश में बिना दीवार के ही चित्र बन गये थे। उसके किले पर तेजस्वी माणिक्य के बनाये हुए कंगूरे खेचरों के लिये अनायास दर्पण का नाम करते थे। उस नगरी के घर-घर में धन आ गया। मोतियों के स्वस्तिक बना दिये थे, जिसमें बालिकाएँ स्वेच्छा से कंकड़ों की तरह खेलती थी। उस नगरी के उद्यान में लगे हुए ऊँचे वृक्षों की चाटी में टकरा कर खंखरियों के विमान थोड़ी देर के लिए पक्षियों के घोंसले से लगते थे। उस नगरी के बाजागों में और महलों में बड़े बड़े ऊँचे रत्नों के ढेर को देख कर रोहणाचल पर्वत भी कीचड़ के ढेर जमा लगता था। वहाँ गृहवापिकाएँ जल-झीड़ा में एकाग्र बनी स्त्रियों के टूटे हुए हार के मोतियों

के कारण ताम्रपर्णी की तरह शोभायमान होती थीं। नगरी में बड़े-बड़े घनाढ्य रहते थे। ऐता प्रतीत होता था, मानो उनमें से किसी एकाघ के पास वणिक्पुत्र कुबेर भी व्यवसाय करने के लिए गया हो। चक्रांतमणि की बनी महुलों की दीवारों में से रात को झरते हुए जल से मार्ग की धूल जमा दी जाती थी। उसी नगरी में अमृतोपम मधुर जल की लाखों की संख्या में बावड़ी, कुएं सरोवर, नवीन अमृतकुंड वाले नागलोक को भी मात कर रहे थे।

राज्यव्यवस्था का वर्णन—गजाऋषभ उस नगरी को विभूषित करते हुए अपनी प्रजा का पुत्रवत् पालन करते थे। लोकोपकार की दृष्टि से ऋषभ राजा ने पाँच शिल्पकलाएँ, जो प्रत्येक २०-२० प्रकार की थीं, प्रजा को सिखाई। राज्य की स्थिरता के लिए गाय, घोड़े हाथी आदि एकत्रित करके उन्हें पालतू बनाए और सामदाम आदि उपायों वाली राजनीति भी बताई। अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को बहत्तर कलाएँ सिखाई। भरत ने भी अपने भाइयों, अपने पुत्रों एवं अन्य पुरुषों को वे कलाएँ सिखाई। ऋषभ राजा ने बाहुबलि को हाथी, घोड़े, स्त्री और पुरुष के विविध लक्षण सिखाए। अपनी पुत्री ब्राह्मी को दाहिने हाथ से अठारह लिपियों और पुत्री सुन्दरी को बाँये हाथ में गणित विद्या सिखाई। उसके बाद वर्ण-व्यवस्था करके न्यायमार्ग प्रवर्तित किया। इस तरह नाभिपुत्र श्रीऋषभदेव ने अपनी जिदगी के तिरामी लाख पूर्व वर्ष पूर्ण किए।

एक बार वैशाख के महीने में परिवार के आग्रह से प्रभु कामदेव के द्वारा अपने लिये बनाये गये आवास के तुल्य उद्यान में पधारे। वहाँ विकसित आम्र-मंजरी देख कर प्रभु आनन्दमग्न हुए। भीरे गुनगुना कर मानो प्रभु का स्वागत कर रहे थे। उद्यान में मानो वसंतलक्ष्मी प्रगट हो चुकी थी। कीयल पंचमस्वर से गा कर मानो नाट्य की सूत्रधार बन कर प्रस्तावना कर रही थी। वायु लताओं को नृत्य करा रही थी। मन्द, सुगन्ध मलयानिल से मानो पुष्पों के वासगृह में बैठे, पुरुष के आभूषणों से भूषित, प्रभु पुण्डण्डयुक्त हस्त वाले लगते थे। वृक्ष की डालियों के आसपास कुतूहलवश फूल चुनने के लिए एकत्रित हुए नारीमूह को देख कर ऐसा लगता था मानो ये पेड़ स्त्रीरूपी फलों से युक्त हों। इस प्रकार उस उद्यान में प्रभु ऐसे सुशोभित होने लगे मानो साक्षात् वसन्त हो। वहीं भरत आदि बालक आनन्द से खेल रहे थे। उन्हें देख कर प्रभु ने विचार किया—क्या दोगुन्दक देवों को कीड़ा इसी प्रकार होती होगी? उस समय प्रभु अवधिज्ञान के प्रयोग से अनुत्तर देवलोक के पूर्वजन्मभुक्त सुखों पर चिन्तन करते हुए आगे से आगे के देवलोक के ज्ञात-सुखों के अनुभव की गहराई में उतर गए। प्रभु के मोहबन्धन नष्ट हो गये थे, इसलिए एक ही झटके में विचारों को नया मोड़ दिया कि इन स्वर्गीय विषयसुखों में वही फँसता है, जो अपना आत्महित नहीं समझता। धिक्कार है उस आत्मा को, जो इस संसाररूपी कुएं में रेंहट की घटिकाओं की तरह कर्मवश विविध ऊँचे-नीचे स्थानों में चढ़ाव-उतार की क्रिया करता रहता है। यों विचारसागर में गोते लगाते हुए प्रभु का मन संसार से पराङ्मुख हो गया। इतने में तो सारस्वत आदि लोकान्तिक देव प्रभु की सेवा में आ पहुँचे। मस्तक पर अञ्जलि करके उन्होंने नमस्कार किया और प्रभु से प्रार्थना की—‘प्रभो ! अब तीर्थ-रचना कीजिए।’ उन देवों के जाने के बाद नन्दन नामक उद्यान से नगरी में लौट कर प्रभु ने राजाओं को बुलाए। एक समारोह का आयोजन करके सभी राजाओं के समक्ष बड़े पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया। उसके बाद प्रभु ने बाहुबलि आदि पुत्रों को राज्य वितरित किया। फिर संवत्सरी (वर्षभर तक) दान दे कर पृथ्वी को इस प्रकार तृप्त की, जिससे कहीं पर भी ‘मुझे दो’ इस प्रकार के याचना के दीनवचन न रहें। सभी इन्द्रों के आसन कंपायमान होने से वे वहाँ आए,

और जैसे वृष्टि पवंत पर पानी बरसाती है, वैसे ही उन्होंने प्रभु का अभिषेक किया। पुष्पमाला, सुगन्धित अंगराग और देवों द्वारा स्थापित सुगन्धित पुष्पसमूह से प्रभु ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो अपने धवल यश से शोभायमान हो रहे हों। विविध वस्त्र पहन कर तथा रत्नजटित आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रभु संध्यासमय के बादल से सुशोभित आकाश के समान या तारागण से प्रकाशमान आकाश के समान शोभायमान होने लगे। इन्द्र ने आकाश में दुन्दुभि बजाई, तो ऐसा मालूम होने लगा, मानो अपनी आत्मा में से उछलता हुआ आनन्द जगत् को बाँट रहा हो। ऊर्ध्वगति का मार्ग जगत् को बतलाने के बहाने देवों, दानवों और मनुष्यों द्वारा उठाई गई शिविका में प्रभु का दीक्षा-निष्क्रमण-महोत्सव किया; जिसे निनिमेष दृष्टि से देख कर दशकों ने अपने नेत्रों को कृतार्थ किया।

वहाँ से सिद्धार्थ नामक उद्यान में पहुँच कर प्रभु ने कपायों की तरह पुष्पों और आभूषणों का सर्वथा न्याग करने चार मुष्टि से बालों का लोच किया, बाद में पाँचवीं मुष्टि में लोच करने लगे, तब इन्द्र ने प्रार्थना की—“प्रभो ! आपके स्वर्णकान्तिमय अवर्णनीय केश की जुत्कें शोभा देती हैं, इसलिये इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए।” यह सुन कर भगवान् ने उन्हें वैसे ही रहने दी। सोधर्म इन्द्र ने अपने उत्त-रासंग वस्त्र में प्रभु के बालों को ग्रहण किए और उन्हें क्षीरसमुद्र में डाल कर वापिस आए। सभा में होने वाले कोलाहल को नाटकाचार्य की तरह इन्द्र ने मुष्टि एवं चपत का इशारा करके बंद कराया। “मैं यावज्जीवन सर्वसावध (सदोप) प्रवृत्तियों का प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूँ”, यो बोल कर प्रभु मोक्ष-मार्ग में प्रयाण करने के लिये उत्तम चारित्ररूपी रथ पर आरुढ़ हुए। उस समय प्रभु को मनः-पर्यायज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे वे सभी जीवों के मनोगत द्रव्यों को जान सकते थे। अपने स्वामी का अनुसरण करने वाले चार हजार राजाओं ने भी भक्तिभाव से इसी चारित्रपथ को अंगीकार किया; क्योंकि कुलीन पुरुषों का यही आचार है। इसके बाद सभी इन्द्र अपने-अपने स्थान को लौट गए। जैसे यथपति हाथियों को साथ लिये हुए चलना है, वैसे ही भगवान् उन चार हजार मुनियों को साथ लिए हुए विचरण करने लगे। उस समय भद्रजन प्रभु को भिक्षा देने की विधि से अनभिज्ञ थे, इसलिए जब वे घरों में भिक्षा के लिए जाते तो भावुक नर-नारी मोती, रत्न, हाथी, घोड़े आदि वस्तुएं उनके समक्ष हाजिर करते थे। मच है, सरलता भी कभी तिरस्कार करने वाली बन जाती है। भोले भावुक लोगों की सरलता एवं अनभिज्ञता के कारण प्रभु को अनुकूल भिक्षा न मिलने के कारण वे उन अकल्पनीय वस्तुओं का स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि वापिस लौट आते थे। प्रभु अदीनभाव में मोन रह कर इस परिपक्व को सहन कर रहे थे। परन्तु प्रभु की मोनावलम्बन-युक्त इस कठोर एवं असह्य चर्या को देख कर उनके साथ विचरण करने वाले उनके ४००० क्षुधापीडित साधु उन्हें छोड़कर चले गये। वे सबके सब नापमवेप धारण करके व्यय फल-मूल खा कर अपना निर्वाह करने लगे। भगवान् जैसे सत्त्वशाली अन्य कौन हो सकते हैं ? इस प्रकार कष्टों से घबरा कर उन्होंने मोक्ष का राजमार्ग छोड़ कर उत्पथ पर पैर रख दिया था।

इधर प्रभु की आज्ञा से गये हुए कच्छ और महाकच्छ के पुत्र नमि और विनमि ध्यानस्थप्रभु के पास आये और दोनों ने प्रभु को नमस्कार करके उनसे प्रार्थना की—“प्रभो ! हमारा स्वामी आपके मिवाय और कोई नहीं है; अतः आप हमें हमारा राज्य वापिस दीजिये।” प्रभु के मोन होने से उन दोनों को कुछ भी जवाब नहीं दिया। निःस्पृह, निर्ममत्व महापुरुष इस जगत् के प्रपंच से दूर ही रहते हैं। प्रभु को मोन देख कर दोनों उसी दिन से हाथ में नगी तलवार लिए स्वामी की सेवा में पहरेंदार बन कर रहने लगे। वे ऐसे मालूम होते थे, जैसे मेरुपर्वत के इदंगिर्द सूर्य और चन्द्रमा हों। उस समय प्रभु के

वन्दनार्थ धरणेन्द्र आए। उन्होंने उन दोनों से पूछा—तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है ?' उत्तर में उन्होंने कहा—'यह हमारे स्वामी हैं। हम इनके सेवक हैं। जब ये राजा थे तो हमें इन्होंने किसी कार्य-वश बाहर भेजा था। पीछे से इन्होंने अपने सभी पुत्रों को राज्य बाँट दिया। हम वापिस लौट कर आए, तब तक तो यह मुनि बन गये। अब हमें यह साफ दिखाई देता है कि इन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है तो हमें राज्य कहाँ से दे दें ? "इनके पास अब कुछ भी है या नहीं ?" इसकी हमें जरा भी चिन्ता नहीं है। सेवक को तो हमेशा स्वामी की सेवा करनी होती है। इसलिए हम इनकी सेवा में तैनात हैं।' धरणेन्द्र ने कहा—'यह स्वामी तो ममता-रहित और अपरिग्रही हैं। अच्छा होता, आप भरतजी के पास जा कर राज्य की मांग करते। यह साधु आपको क्या दे सकेंगे ?' इस पर उन्होंने जवाब दिया—'विश्व के स्वामी प्रभु के मिल जाने पर अब हम दूसरे किसी को भी अपना स्वामी नहीं बनाना चाहते। कल्पवृक्ष मिल जाने पर करीर (कैर) वृक्ष का आश्रय कौन लेना चाहेगा ? परमेश्वर को छोड़ कर हम दूसरे किसी के पास मांगने नहीं जाते। चातक वर्षाकण को छोड़ कर दूमर के पास जन की याचना नहीं करता। अस्तु, भरतादि का कल्याण हो ! आप हमारी चिन्ता न करें। इन्हीं स्वामी से हम जो कुछ मिलना होगा, वह मिल जाएगा। हमें दूसरे से क्या लेना-देना है ?' उनका निःस्पृहतापूर्ण प्रत्युत्तर सुन कर धरणेन्द्र विस्मित और प्रसन्न हो कर बोले—'मैं भी इन्हीं स्वामी का सेवक पानालपति धरणेन्द्र हूँ। आप दोनों की यह प्रतिज्ञा बहुत उत्तम है। आपको इन्हीं स्वामी की सेवा करनी चाहिए। तो, मैं आप दोनों की स्वामिभक्ति से प्रसन्न होकर स्वामिसेवा के फल के रूप में विद्याधरों का ऐश्वर्य प्रदान करता हूँ। ऐसा ही समझना कि यह आपको स्वामी की सेवा से ही मिला है। ऐसा मत सोचना कि यह और किसी से मिला है।' यों दोनों को समझा कर धरणेन्द्र ने उन्हें प्रज्ञाति आदि विद्याएँ सिखाईं। इससे वे दोनों प्रसन्न हो कर स्वामी की आज्ञा ले कर पचास योजन विस्तृत एवं पच्चीस योजन ऊँचे वैताद्वय पर्वत पर आए; जहाँ नमिकुमार ने उक्त विद्याबल से दक्षिणश्रेणि के मध्य भूभाग में दस-दस योजन विस्तृत ५० नगर बसाये। इसी तरह विद्याधरपति विनमिकुमार ने उत्तरश्रेणि में दस-दस योजन विस्तृत ६० नगरियाँ बसाईं। वहाँ चिरकाल तक वे दोनों विद्याधरों के राजा चक्रवर्ती बन कर सुखपूर्वक राज्य करते रहे। सच है—'स्वामिसेवा निष्फल नहीं जाती।'

श्रृंगमदेव भगवान् को मीन एवं निराहार रहते हुए एक वर्ष हो गया था। वे कल्पनीय आहार की शोध में विचरण करते-करते पारणे की इच्छा से हस्तिनापुर पधारे। उस समय सोमयश के पुत्र श्रेयांसकुमार ने स्वप्न देखा कि "मैंने काले बने हुए मेरुपर्वत को अमृतकलशों से प्रक्षालित कर उज्ज्वल बनाया।" सुबुद्धि नामक सेठ ने भी स्वप्न देखा कि 'सूर्य से गिरी हुई हजारों किरणें श्रेयांसकुमार ने अपने यहाँ पुनः स्थापित कीं, जिससे वह सूर्य पुनः तेजस्वी हो उठा।' सोमयश राजा ने भी स्वप्न देखा कि 'एक राजा बहुत से शत्रुओं से घिरा हुआ था, परन्तु श्रेयांस की सहायता से उसकी जीत हुई।' तीनों ने अपना-अपना स्वप्न राजसभा में एक दूसरे के सामने निवेदन किया। परन्तु उन्हें अपने-अपने स्वप्न के फल का ज्ञान न होने से वे अपने अपने स्थान पर लौट आए। उसी समय उस स्वप्न-फल का प्रत्यक्ष निर्णय देने के लिए ही मानो भगवान् श्रेयांस के यहाँ भिक्षार्थ पधारे। चन्द्रमा को देख कर जैसे समुद्र उछलने लगता है, वैसे ही भगवान् को देख कर कल्याणभाजन श्रेयांस हर्ष से नाच उठा। श्रेयांसकुमार ने स्वामी के दर्शन पाते ही मन में ऊहापोह किया, इससे उसे पहले के खोए हुए निधान के समान जाति-स्मरणज्ञान पैदा हुआ। पूर्वजन्म की वे सब बातें चलचित्र की तरह उसके सामने आने लगी कि पूर्वजन्म

में वे वज्रनाभ चक्रवर्ती थे, तब वह इनका सारथी था। इन्होंने उस समय दीक्षा भी ग्रहण की थी। अतः बुद्धिशाली श्रियासकुमार को निर्दोष भिक्षा देने की विधि का स्मरण हो आया। उसने प्रभु को पारण में लेने योग्य प्रासुक इक्षु-रस दिया। रस बहुत था तो भगवान् के कर पात्र में वह समा गया। उस समय श्रियास के हृदय में हर्ष नहीं समाया। वहाँ रस मानो अजलि में जम कर स्थिर हो कर ऊँची शिखा वाला बन कर आकाश में (उच्चलोक में) ले जाने वाला बना; क्योंकि महापुरुषों का प्रभाव अचिन्त्य शक्तिशाली होता है। प्रभु ने इक्षुरस से पारणा किया। देवों, असुरों तथा मनुष्यों ने भी नेत्रों से प्रभु के दर्शनमृत से पारणा किया। आकाश में देवों ने मेघ के समान दुन्दुभि-नाद और जलवृष्टि के समान रत्नों और पुष्पों की वृष्टि की। इसके पश्चात् प्रभु विहार करके बाहुबली राजा की राजधानी तक्षाशला पधारे। नगर के बाहर उद्यान में वे एक रात्रि तक ध्यानस्थ रहे;

बाहुबली ने विचार किया कि "मैं सुबह होते ही स्वामी के दर्शन करूँगा तथा और लोगों को दर्शन करा कर नैत्र पवित्र कराऊँगा। कब प्रातःकाल हो और कब मैं प्रभु के दर्शनार्थ पहुँचूँ।" इसी चिन्ता ही चिन्ता में रात्रि एक महीने-सो प्रतीत हुई। प्रातःकाल जब बाहुबली वहा पहुँचा तो प्रभु अन्यत्र विहार कर गये। चन्द्रहित आकाश के समान उद्यान को निस्तब्ध दृष्ट कर मन में विचार किया कि जैसे ऊँचड़ाबड़ जमीन पर बीज नष्ट हो जाता है, वैसे ही मर हृदय के मनोरथ नष्ट हो गये। धिक्कार हूँ मुक्ष प्रमादी को!" या कह कर बाहुबली आत्म-निंदा करने लगा। जिस स्थान पर प्रभु ध्यानस्थ खड़े थे, उस स्थान पर बाहुबली ने रत्ना की एक वेदिका और सूर्य के समान हजार आँखों वाला तजस्वी धर्मचक्र बनाया। विविध आभिग्रह धारण करत हुए स्वामी आर्यदेश की ही तरह अध्यात्मिक म्लच्छदेश में भी विचरण करते रहे। यागिजन सदैव समभावों होते हैं। प्रभु के विचरण करने से वहाँ के पापकर्मी लोग भी और अधिक दृढ़धर्मी बन गये। इस तरह विहार करते हुए प्रभु को एक वर्ष हो चुके, तब विचरण करते हुए एक बार स्वामी पुरिमताल नगर में पधारे। नगर के ईशानकोण में शकटाल नामक उपवन था। वहाँ वटवृक्ष के नीचे, प्रभु अट्टमत्प करके कायोत्सर्ग (ध्यान) में स्थिर रहे। प्रभु क्षपकश्रेणी पर आरुढ़ हो कर अूर्वकरणा के क्रम से निमल शुक्लध्यान के मध्य में आ पहुँचे और तभी उन्होंने अपने घातिकर्मों को बादलों की तरह छिन्न-भिन्न कर दिया, जिससे स्वामी को केवलज्ञानरूपी सूर्य प्रकट हुआ।

उस समय आकाश मार्ग में अत्यन्त मीढ़ हो जाने के कारण विमान परस्पर टकरा जाते थे। इस प्रकार अनेक देवों के साथ चौसठ इन्द्र वहाँ आये। भूमि-सम्माज्जन करने वाले वायुकुमारदेवों ने प्रभु के समवसरण का स्थान साफ करके समतल बना दिया। मेघकुमारदेवों ने वहाँ सुगन्धित जल की वृष्टि की, जिससे वहाँ की धूल जम गई। छह ऋतुओं ने पृथ्वी पर घुटनों तक फूल बिछा दिये। सच है, पूज्यों का संसर्ग पूजा के लिए ही होता है। वल्लिकुमारदेवों ने समवसरण की भूमि को सुगन्धित धूप से सुगन्धमय बना कर साग आकाश को भी मुरझित कर दिया। इन्द्र और देवों द्वारा रगबिरगी रत्नकान्ति से भुसर्जित समवसरण की रचना ऐसी लग रही थी, मानो एक साथ सैकड़ों इन्द्रधनुष हो गए हों। भवनपति, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों ने चाँदी, मोने और मार्णक्य के तीन किले वहाँ बनाए। किले पर फहराती हुई पताकाएँ मानो जीवों को सूचित कर रही थी कि यह मार्ग स्वर्ग का है, यह मार्ग मोक्ष का है। किले पर विद्याधारियों की रत्ननिर्मित पुतलियाँ सुशोभित हो रही थी। देवताओं ने समवसरण में यह सोच कर प्रवेश नहीं किया कि शायद हमारा समावेश अन्दर नहीं हो सकेगा। मुख्य देवांगनाएँ

हृषित हो कर चिरकाल तक माणिक्य के कंगूरे देखती रहीं। चार प्रकार के चार गवाक्षों की तरह प्रत्येक किले के चार दरवाजे सुशोभित हो रहे थे। देवों ने समवसरण की भूमि पर नीन कोस ऊँचा एक कल्पवृक्ष बनाया, जो मानो सम्यग्दर्शन आदि तीन रत्नों को सूचित कर रहा था। उसी वृक्ष के नीचे पूर्वदिशा में श्रेष्ठ पादपीठ से युक्त रत्नजटित सिंहासन बनाया; जो स्वर्ग की-सी शोभा दे रहा था। पूर्वदिशा से प्रभु ने प्रवेश किया और 'नमो तित्थस्स' कह कर तीर्थ (सच) को नमस्कार किया। पूर्वांचल पर अंधकार को दूर करने वाले सूर्य के समान प्रभु पूर्वदिशा में स्थापित उस सिंहासन पर विराजमान हुए। उसी समय देवों ने शेष तीन दिशाओं में भगवान् का प्रतिबिम्ब सिंहासन पर स्थापित किया। प्रभु के ऊपर पूर्णिमा के चंद्रमंडल की शोभा का हरण करने वाले एवं तीन लोक के स्वामित्व के चिह्न-रूप छत्र सुशोभित हो रहे थे। प्रभु के सन्मुख रत्नमय इन्द्रध्वज ऐसा शोभायमान हो रहा था, मानो इन्द्र एक हाथ ऊँचा किए हुए यह सूचित कर रहा हो कि भगवान् ही एकमात्र हमारे स्वामी हैं। अतीव अद्भुत प्रमाणमूह से युक्त धर्मचक्र प्रभु के आगे ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो वह केवलज्ञानियों पर प्रभु का चक्रवर्तित्व सूचित कर रहा हो। गंगानदी की श्वेत तरंगों के समान उज्ज्वल एवं मनोहर दो चामर प्रभु के मुख-कमल की ओर दीड़ते हुए, हंस के समान प्रतीत हो रहे थे। प्रभु के शरीर के पीछे प्रकट हुए भामंडल के समक्ष सूर्यमण्डल भी जुगनू के बच्चे की तरह प्रतीत हो रहा था। आकाश में बज रही दुंदुभि मेघगर्जना के समान गम्भीर थी। वह अपनी प्रतिध्वनि से दशों दिशाओं को गुंजा रही थी। देवों ने उस समय चारों ओर पंखुड़ियों सहित फूलों की वर्षा की। वह ऐसी मालूम होती थी मानो शक्तिप्राप्त लोगों पर कामदेव ने अपने दूसरे अस्थों को छोड़ा हो। भगवान् ने तीनों लोकों का उपकार करने वाली पत्नीस गुणों से युक्त वाणी से धर्मदेशना आरम्भ की।

उसी समय एक दूत ने आ कर भरत राजा से निवेदन किया—'स्वामिन्! ऋषभ प्रभु को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है।' दूसरे दूत ने आ कर सूचना दी—'आपकी आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ है।' "एक ओर पिताजी को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है, दूसरी ओर मुझे चक्ररत्न की प्राप्ति हुई इन दोनों में से पहले किम्की पूजा करूँ? भरतन्मृ क्षणभर इसी उधेड़बुन में पड़े रहे। दूसरे ही क्षण उन्होंने स्पष्ट चिन्तन किया कि कहाँ विश्व के जीवों को अभयदान देने वाले पिताजी और कहाँ जीवों का संहार करने वाला यह चक्र! यों निश्चय कर उन्होंने अपने परिवार को प्रभु की पूजा के लिए चलने की आज्ञा दे दी। पुत्र पर आने वाले परिपक्वों के समाचार सुन-सुन कर निरन्तर दुःखाश्रु बहाने के कारण नेत्ररोगी बनी हुई मातामही मरुदेवी के पास आ कर भरत ने नमन किया और प्रार्थना की—'दादी-मा! आप मुझे सदा उपालंब दिया करती थी कि मेरा सुकुमार पुत्र चौमासे में पद्मवन की तरह जल का उपद्रव सहन करता है और शर्दी में वन में हिमपात होने से मालती के स्तम्भ की तरह परिक्लेश-अवस्था का सदा अनुभव करता है और गर्मी में सूर्य की अतिभयंकर उष्ण किरणों से हाथी के समान अधिक संताप अनुभव करता है। इस तरह मेरा वनवासी पुत्र सभी ऋतुओं में सदैव अकेला, आश्रवरहित, तुच्छ जन की तरह कष्ट उठा रहा है। अतः आज तीन लोक के स्वामित्व को प्राप्त हुए अपने पुत्र की समृद्धि देखना हो तो चलो।' यों कह कर साक्षात् लक्ष्मी के समान परमप्रसन्न मातामही को हाथी पर बिठा कर सोने, हीरे एवं माणिक्य के आभूषणों से विभूषित होकर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना के साथ भरत ने समवसरण की ओर प्रस्थान किया। सैन्य के साथ जाते हुए भरत राजा ने दूर से ही सामने आभूषणों को एकत्रित किये हुए जंगम तोरण के समान एक रत्नध्वज देखा। देखते ही भरत

ने माता मरुदेवी से कहा—“दादी मां ! देखो, यह सामने देवताओं द्वारा तैयार किया हुआ प्रभु का समवसरण ! यहां पिताजी के चरण-कमलों की सेवा में उत्सव मनाने के लिये आए हुए देवों के जयजयनाद के नारे सुनाई दे रहे हैं और यह मालकोश आदि ग्रामरागों से पवित्र एवं कर्णामृत-समान भगवान् की देशना-वाणी सुनाई दे रही है। मोर, मारस, कौच, हंस आदि पक्षियों की आवाज से भी अधिक मधुर स्वर वाली भगवान् की वाणी, विस्मयपूर्वक एकाग्रता से कान दे कर सुनो। दादी-मां ! मेरे पिताजी की मेघ-ध्वनि के समान गम्भीर योजनगामिनी वाणी सुन कर मन बादल के समान बलवान् हो कर उसी तरफ ढींढ़ता है।” मरुदेवी माता ने संसार-तारक, निर्वात दीपक के समान स्थिर, त्रिलोकीनाथ की गम्भीर वाणी हर्ष से सुनी तो उनके नेत्रपटल आनन्दाश्रुजल से धुल कर साफ हो गये। उनकी आँखों से दिव्याई देने लगा। उन्होंने अतिशययुक्त तीर्थंकर ऋषभदेव की ऋद्धि देखी। उसे देखने से उनका मोह समाप्त हो गया। आनन्द की स्थिरता से उनके कर्म खत्म हो गये। उसी समय उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया। इस अवसर्पिणी-काल में मरुदेवी माता सर्वप्रथम मुक्त-सिद्ध हुई। उसके बाद देवों ने उनके पार्थिव शरीर को भी समुद्र में बहा दिया और वही निर्वाण-महोत्सव किया। दादी-मां को मोक्ष हुआ जान कर भरत राजा को हर्ष और शोक दोनों उसी तरह साथ-साथ हुए, जैसे शरत्कालीन बादलों का छाया और सूर्य का ताप दोनों हैं।

तदनन्तर भरतचक्रवर्ती राजचिह्नो का परित्याग कर सपरिवार पैदल चल कर समवसरण में प्रविष्ट हुए। चारों देवनिकायो से घिरे हुए प्रभु की दृष्टिरूपी चकोर से चन्द्रमा की तरह भरत राजा ने टकटकी लगा कर देखा और भगवान् को तीन बार प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया। फिर मस्तक पर अर्जल करके वह इस तरह प्रभु की स्तुति करने लगा :—

“हे सम्पूर्ण जगत् के नाथ ! आपकी जय हो; सम्पूर्ण विश्व को अभयदान देने वाले ! आपकी जय हो; हे प्रथम जिनेश्वर ! आपकी जय हो, हे संसार के तारक ! आपकी जय हो ! इस अवसर्पिणी-काल के भव्यजीवरूपी कमल को प्रतिबोधित करने के लिये सूर्यसमान प्रभो ! आज आपके दर्शन होने से अन्धकार का नाश हुआ है, प्रभात का उदय हुआ है। हे नाथ ! निर्मली के समान भव्यजीवों के मनरूपी जल को निर्मल करने वाली आपकी वाणी है। करुणा के क्षीरसमुद्र ! आपके शासनरूपी महारथ में जो चढ़ गया, उसके लिए फिर लोकाग्र मोक्ष दूर नहीं रहता। देव ! अकारण जगद्बन्धु के साक्षात्दर्शन जिस भूमि पर हो जाते हैं, उस संसार को भी हम लोकाग्र मोक्ष से बढ़कर समझते हैं। स्वामिन ! आपके दर्शन से महानन्दरस में स्थिर हुई आँखों में संसार में भी मोक्ष-सुख के आस्वादन का-सा अनुभव होता है। हे अभयदाता नाथ ! रागद्वेष-कृपायरूपी शत्रुओं से घिरे हुए जगत् का उद्धार आप ही से होगा। हे नाथ ! आप स्वयं तन्त्र को समझते हैं। आप ही मोक्षमार्ग बतलाते हैं। स्वयं विश्व का रक्षण करते हैं। इसलिये प्रभो ! अब आपको छोड़ कर मैं और किमकी स्तुति करूँ ?” इस तरह भरत-चक्रवर्ती ने प्रभु की स्तुति करके दोनों कर्णपुटों को प्याला बना कर देशना के रूप में अमृतवाणी का पान किया। उस समय ऋषभसेन आदि चौरासी गणधरों को भी श्रीऋषभदेव भगवान् ने दीक्षा दी। उसके बाद ब्राह्मी और भरत-चक्रवर्ती के पांच पुत्रों तथा सात मी पीत्रों को भगवान् ने भागवती दीक्षा दी। इस तरह उस समय प्रभु ने चतुर्विध श्रीसंघ की स्थापना की। भगवान् ऋषभदेव के चतुर्विध संघ में पुंडरीक आदि साधु, ब्राह्मी आदि साध्वियाँ श्रेयांस आदि श्रावक, और सुन्दरी आदि श्राविकाएँ प्रमुख हुईं। उस समय से ले कर आज तक उसी तरह यह संघ-व्यवस्था चलती रही है। तत्पश्चात् प्रभु ने भव्यजीवों को

प्रतिबोध देने के लिये शिष्यपरिवार-सहित अन्यत्र विहार किया। भरतनरेश भी प्रभु को नमस्कार कर अयोध्या लौट आए।

ऋषभदेव-वंशरूपी समुद्र को चन्द्र के समान आल्लादित करने बाने, साक्षात् मूर्तिमान न्याय श्रीभरतनरेश ने पृथ्वी का यथार्थरूप से पालन किया। उनकी रूप-संपत्ति के समक्ष लक्ष्मीदेवी दासीरूप थी। उनके चौसठ हजार रानियाँ थीं। जिस समय भरतनरेश इन्द्र के साथ अर्धासन पर बैठते थे, उस समय अन्तर को नहीं समझने वाले देव संशय में पड़ जाते थे।

जगत्प्रकाशक सूर्य जैसे पूर्व में उदय होता है, वैसे ही अपने तेज से दूसरों के तेज को पराजित करने वाले तेजस्वी भरतराजा ने दिग्विजय करने लिए पूर्वदिशा से प्रस्थान प्रारम्भ किया; और वह वहाँ आ पहुँचा, जहाँ गंगा के संगम से मनोहर बना हुआ पूर्वीय समुद्रतट अपने कल्लोलरूपी करों से प्रवाह को उछालते हुए ऐसा लग रहा था, मानो धन उछाल रहा हो। वहाँ मागधतीर्थ के कुमारदेव का मन में स्मरण कर चक्रवर्ती ने अर्थमिद्धि के प्रथमद्वाररूप अट्ठमनप को अङ्गीकार किया। तदनन्तर रथ में बैठ कर महाभुजा वाले भरत चक्रवर्ती ने मेरु के समान विशाल समुद्र में प्रवेश किया। रथ को घुरी तक जल में खड़ा रख कर अपने दूत के समान अपने नाम से अंकित बाण को बारह योजन स्थित मागध की ओर भेजा। बाण मागध में गिरा। उसे देखते ही मागधपति देव भ्रुकुटि चढ़ा कर अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो गया। लेकिन ज्यों ही नागकुमार ने बाण पर मन्त्राक्षर के समान भरत के नामाक्षरों को देखा; त्योंही उसका मन अत्यन्त शान्त हो गया। हो न हो, यह प्रथम चक्रवर्ती पैदा हुआ है; यो विचार कर वह मूर्तिमान विजय की तरह भरत के पास आया। वह अपने मस्तक के मणि एवं चिरकाल से उपाजित तेज के समान बाण चक्रवर्ती के पाम वापस ले आया और कहने लगा—‘मैं आपका सेवक हूँ। पूर्वदिशा का पालक हूँ। अतः बतलाइये, मैं आपका कौन-सा कार्य करूँ।’ इस प्रकार की विनति सुन कर महापराक्रमी भरत ने उसे जयस्तम्भ के समान मागधाधिपति के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पूर्वी समुद्रतट से भरत-नरेश फिर एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी एवं एक पर्वत से दूसरे पर्वत को कम्पित करते हुए चतुरंगिणी सेना के साथ दक्षिण-समुद्र पहुँचे। महाभुजबली भरत ने इस समुद्रतट पर सेना का पड़ाव डाला, तटवर्ती द्वीप में पिशते, काजू आदि वस्तुएँ प्रचुर मात्रा में पैदा होती हैं। अपने गुप्त तेज से दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी भरतेश घोड़े जुते हुए एक महारथ में आरूढ़ हुए। उसके बाद उछलते तरंग के समान ऊँचे घोड़ों से जुते हुए रथ में बैठ कर उसी रथ को वह समुद्र में नाभि तक पानी में ले गये। फिर भरतेश ने बाण तयार करके कान तक प्रत्यंचा खींच कर धनुर्वेद के ओंकार के समान धनुर्दंकार किया। उसके बाद इन्द्र के समान बलशाली भरतेश ने सोने के कुंडल के समान, कमलनाल के समान स्वनामांकित स्वर्णबाण धनुष पर चढ़ाया और बरदाम तीर्थ के स्वामी की ओर छोड़ा। बरदाम तीर्थ के स्वामी ने बाण को देखा और उसे ग्रहण किया। वह उसका उपाय जानने वाला था। अतः भेंट ले कर भरतेश के पास पहुँचा। भरताधिप से उसने हाथ जोड़ कर कहा कि ‘आप मेरे यहाँ पधारें, इससे मैं कृतार्थ हुआ। आप जैसे नाथ को पा कर अब मैं सनाथ बना।’ इसके बाद अपना अधीनरथ राजा बना कर, कार्य की कदर करने वाले भरतेश्वर सैन्य से पृथ्वीतल को कपाते हुए पश्चिमी दिशा की ओर चल पड़े। पश्चिमी समुद्रतट पर पहुँच कर भरतनरेश ने भी प्रभासतीर्थ के स्वामी की ओर विबुद्दण्ड के समान प्रज्वलित बाण फेंका। प्रभासपति ने उस बाण पर अंकित वाक्य—‘यदि सुख से

जीना चाहते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो और मेरा दण्ड (कर) भी दो ;' अक्षर पढ़े । पढ़ते ही भरतराजा को प्रसन्न करने के लिये वह आश्चर्यकारी प्रचुर भेट के साथ उस वाण को ले कर भरतेश के समीप आया । अपने चिरकाल में उपाजित यश एवं हिम के समान उज्ज्वल मनोहर हार और मणियों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि तथा अद्वितीय मणिरत्न नरशिरोमणि भरत को अपण किये और कौस्तुभरत्न व सुवर्ण आदि से देदीप्यमान, भूतिमान तेज की तरह मुकुट अपण कर अपनी निष्कपटभक्ति से उसने भरत को प्रसन्न किया । वहाँ से भरतनरेश ने उत्तरद्वार की देहली के समान सिन्धुनदी की ओर प्रस्थान किया । वहा सिन्धुदेवी के मन्दिर के पास राजा ने सेना की छावनी डाली ।

सिन्धुदेवी को आह्वान करने के उद्देश्य से उन्होंने अट्ठम तप किया । सिन्धुदेवी ने अपना आसन कपायमान होने से जाना कि कोई चक्रवर्ती आया है । अतः वह दिव्य भेट ले कर आई । और भरत महाराजा की पूजा की । भरतनरेश ने स्वीकार कर उसे विदा दी और तप का पारणा किया । फिर आठ दिन तक उसका विजय-महोत्सव किया । उसके बाद चक्र का अनुसरण करते हुए वे उत्तर पूर्व की ईशान विदिशा में जाते हुए भरतक्षेत्र के दो विभागों को जोड़ने वाले वैताह्य पर्वत के निकट पहुँचे । वहाँ भरतेश ने दक्षिण-विभाग की तलहटी में सेना का पड़ाव डाला । यहा भी वैताह्यकुमार देव को उद्देश्य करके भरत राजा ने अट्ठम तप किया । अवधिज्ञान से उसे ज्ञान हुआ तो अपनी शक्ति के अनुसार भेट ले कर पहुँचा और भरत की आज्ञाधीनता स्वीकार की । उसे विदा करके राजा ने अट्ठम तप का पारण किया और उसके नाम का यथाविधि अष्टाह्निक महोत्सव किया । तत्पश्चात् कान्ति में सूर्य के समान राजा भरत तमिस्रा नाम की गुफा के पास आया और वही पास मही सन्य का पड़ाव डाला । कृतमाल नाम के देव को लक्ष्य करके वहाँ उन्होंने अट्ठम तप किया । उस देव का आसन कपित होने से वह वहाँ आया और राजा की अधीनता स्वीकार की । उसे भी विदा (रवाना) करके भरतेश ने अट्ठम तप का पारण किया और उसका आष्टाह्निक महोत्सव किया । भरत की आज्ञा से सुपेण नाम के सेनापति ने चर्मरत्न की सहायता से सिन्धुनदी को पार कर दक्षिणसिन्धु के अधिपति के निकट को उसी समय जीत लिया । वैताह्य पर्वत में वज्र-कपाट से अवरुद्ध तमिस्रा गुफा को खोलने के लिये सुपेण सेनापति की ऋषभपुत्र भरत ने आज्ञा दी । सुपेण स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर तमिस्रा गुफा के निकटवर्ती प्रदेश में गया । उसके अधिष्ठायाक कृतमालदेव का स्मरण करने हेतु विशुद्धिबुद्धि सुपेण ने पीपधशाला में अट्ठम किया । अट्ठम तप के अन्त में स्नान कर बाह्य-आम्यन्तर शौच से निवृत्त हो कर उसने पवित्र वस्त्र और विविध आभूषण धारण किए । उसके बाद होमकुंड के समान जलती अग्नि वाली धूपदानी में स्वार्थ-माधना की आहुति की तरह मुष्टियों से धूप डालना हुआ भण्डार के द्वार की तरह गुफा के द्वार की ओर सावधानी से गया और जल्दी से गुफाद्वार खोलने को उद्यत हुआ । उसने कपाटयुगल देखते ही नेता को नमन की तरह नमस्कार किया ; अन्यथा अन्दर प्रवेश कैसे करता ? फिर गुफा के द्वार पर आठ-आठ मंगलों का आलेखन कर अठाई-महोत्सव किया । तत्पश्चात् अपने गौरव के अनुरूप सेनापति ने सर्व-शत्रुओं के नाशक वज्र की तरह बंदरत्न ग्रहण किया, और वज्रग्रह के समान कुछ कदम पीछे हट कर दण्डरत्न से दरवाजे को तीन बार प्रताड़ित किया । अतः जैसे वज्र पर्वत के पंख काट देता है, वैसे ही दण्डरत्न से तड़ तड़ करते हुए दोनों कपाट अलग-अलग हो गये । गुफाद्वार के खुलते ही सुपेण प्रसन्नता से उछल पड़ा । उसने भरत-सम्राट् के पास आ कर नमस्कार-पूर्वक निवेदन किया 'राजन् ! जैसे अधिः तप से यति के मुक्तिद्वार खुल जाते हैं, वैसे ही आपके प्रभाव से आज गुफा का द्वार अंगला-

रहित होकर खुल गया है। यह सुनते ही ऐरावण—हाथी पर इन्द्र की तरह भरतनरेश गंधहस्ती पर सवार हुए और गुफाद्वार की ओर चले। राजा ने गुफा के अन्धकार को दूर करने के लिये पूर्वाचल पर सूर्य के समान, हाथी के दाहिने कुम्भस्थल पर मणिरत्न रखा और उसके प्रकाश में एक एक योजन तक दोनों तरफ देखते हुए बादलों में सूर्य की तरह भरतनरेश भी गुफा में प्रवेश कर रहे थे। उनके पीछे-पीछे सेना चल रही थी और आगे-आगे चल रहा था—चक्र। भरतेश के सेवकों ने गुफा में अंधकार-निवारण के लिए एक-एक योजन पर दोनों तरफ गोमूत्रिका के आकार वाले मण्डल काकिणीरत्न से आलेखित किए, जो सूर्य-मंडल के समान उद्योत करते थे। इस प्रकार से प्रकाशमान ४६ मण्डलों के प्रकाश से चक्रवर्ती भरत की सेना सुखपूर्वक आगे बढ़ रही थी। रास्ते में गुफा में राजा ने उन्मन्ना और निमन्ना नाम की दो नदियाँ देखीं। जिनमें से एक नदी में पत्थर भी तैर रहा था; जबकि दूसरी नदी में तूँबा भी डूब रहा था। अतिकठिनता से पार कर सकने योग्य नदियों को उन्होंने बर्द्धकी-रत्न से पैदल चलने योग्य पगडंडी नदी में बना कर दोनों नदियाँ पार की; और गुफा से इस प्रकार बाहर निकले जैसे महामेषमंडल से सूर्य निकलता है। वहाँ से भरतेश ने भरतक्षेत्र के उत्तराखंड में प्रवेश किया। जैसे इन्द्र दानवों के साथ युद्ध करता है, वैसे ही भरतेश ने वहाँ म्लेच्छों के साथ युद्ध करके उन्हें पराजित किया। म्लेच्छों ने भरत-चक्रवर्ती को जीतने के उद्देश्य में मेषकुमार आदि अपने कुल-देवताओं की उपासना की। उसके प्रभाव से प्रलय-काल के समान चारों तरफ मूसलधार वृष्टि होने लगी। भरत-महाराजा ने उससे बचाव के लिए नीचे बारह योजन तक चर्मरत्न बिछा दिया और उसके ऊपर रखवाया छत्ररत्न; उसके बीच में अपनी सेना रखी। वहाँ अन्धड़ से हुए महा-अन्धकार को नष्ट करने के लिये पूर्वाचल पर सूर्य के समान छत्रदंड पर मणिरत्न रखवाया। चर्म-रत्न और छत्ररत्न दोनों रत्न-संपुट तैरते हुए अंडे के समान प्रतीत हो रहे थे; लोक में ब्रह्मांड की कल्पना भी शायद इसी कारण प्रारम्भ हुई हो। भरतचक्रवर्ती के पास गृहपति-रत्न एक ऐसा था, जिसके प्रभाव से सुबह बोया हुआ अनाज शाम को ऊग कर तैयार हो जाता था। इस कारण भरतचक्रवर्ती अपने काफिले के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मुहैया कर देता था। इधर वर्षा करते-करते थक कर म्लेच्छों के दुष्ट देवता मेषकुमार ने उनसे कहा—यह भरतचक्रवर्ती है। इसे हमारे जैसे नहीं जीत सकते। मेषकुमार की इस बात से निराश हो कर म्लेच्छ लोग भरतेश की शरण में आए। सच है, अग्नि से प्रज्वलित के लिए अग्नि ही महौषधि होती है। उसके बाद योगी जैसे संसार को जीत लेता, है वैसे ही सिन्धुनदी से उत्तर में स्थित अजेय निष्कुट को स्वामी की आज्ञा से सेना ने जीत लिया। ऐरावत हाथी के समान मस्ती से प्रयाण करते हुए भरतेश क्षुद्रहिमवान पर्वत की दक्षिण तलहटी पहुँचा। वहाँ क्षुद्रहिमवत्कुमार देव के उद्देश्य से उन्होंने अदृढतप किया। 'तप कार्यसिद्धि का प्रथम मंगल है।' नृपशिरोमणि भरत ने अपने अदृढतप के पश्चात् हिमवान् पर्वत जा कर अपने रथ पर बैठे बैठे ही रथ के अन्तिम छोर से पर्वत पर तीन बार ताड़ना की। और पर्वत-शिखर पर ७२ योजन दूर स्वनामांकित वाण छोड़ा। वाण को देखते ही हिमवत्कुमार भरतेश के सामने स्वयं उपस्थित हुआ। उनकी आज्ञा मुकुट के समान शिरोधार्य की। फिर ऋषभपुत्र भरतेश ऋषभकूट पर्वत पहुँचे और निकट जा कर ऐरावत हाथी के दन्तशूल की तरह रथ के अन्तिम छोर से तीन बार द्वार खटखटाया; और उस पर्वत के पर्व के बीच में काकिणीरत्न से लिखा—“मैं अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे के अन्तिम भाग में उत्पन्न भारत का भरतचक्रवर्ती हूँ। तत्पश्चात् वहाँ से लौट कर अपनी छावनी में आ कर भरतेश ने अदृढतप का पारणा किया। फिर चक्रवर्ती ने अपनी सम्पत्ति के अनुरूप क्षुद्र हिमवत्कुमार देव के आश्रित अठाई महोत्सव किया। उसके बाद चक्रवर्ती भरत अपने चक्र के मार्ग का अनुसरण करते हुए महासेना

के साथ चलते-चलते सिन्धु और गंगा का अन्तर दूर-सा करके वापस घूमे। और क्रमशः वैताड्य-पर्वत के उत्तर की तलहटी के पास पहुँचे। वहाँ सैन्य-परिवार ने स्वस्थ हो कर डेरा जमा दिया। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने वहाँ के राज्याधिप विद्याधरों से अपने स्वामी का दण्ड मांगने हेतु वाण भेजा। दण्ड मांगने की बात से क्रुपित होकर दोनों विद्याधर वैताड्य पर्वत के नीचे उतर कर अपने सैन्य के साथ भरतेश से युद्ध करने आए। उस समय भरत ने देखा कि विद्याधरसैन्य द्वारा मणिरत्न-निर्मित विमानों में छोटे जाते हुए प्रक्षेपास्त्रों से विद्युन्मय बना हुआ आकाश अनेक सूर्यों का-सा प्रकाशमान एवं प्रचण्ड दुर्दुर्भिनाद से मेघगर्जनामय हो रहा है। साथ ही उन्होंने भरत को युद्ध के लिये ललकारा—“अय दण्डार्थी ! अगर हमसे दण्ड लेना है, तो, आ जाओ मैदान में।” अपनी विशाल सेना युद्ध में झोंक कर भरतेश ने भी उनके साथ एक साथ विविध युद्ध किए। युद्ध किये बिना जयश्री प्राप्त नहीं होती। आखिर १० वर्ष तक युद्ध करने के बाद विद्याधरपति नमि-विनमि हार गये। अपनी पराजय के बाद वे हाथ जोड़ कर नमस्कार करके भरतराजा से कहने लगे—“जैसे सूर्य से बढ़ कर कोई तेजस्वी नहीं होता, वायु से बढ़ कर कोई वेगवान नहीं होता ; मोक्ष से अधिक सुख कहीं भी नहीं होता ; इसी प्रकार आप से बढ़ कर और कौन शूरवीर है ? हे भरतनरेश ! आज आपको देख कर हम साक्षात् ऋषभदेव भगवान् के ही मानो दर्शन हो गये हैं। स्वामिन् ! अज्ञाता से हमने आपके साथ युद्ध किया। उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। अब आप की आज्ञा मुकुट के समान हमारे सिर-माथे पर हाँगी। यह धन, भण्डार, शरीर, पुत्र आदि सब आपका ही है। इस तरह भक्तिपूर्ण वचन कह कर अतिविनयी विनमि ने अपनी पुत्री (स्त्रीरत्न) और नमि ने रत्नराशि अर्पित की और आज्ञा ल कर दोनों ने अपने पुत्रों को राज्याभिषिक्त करके वराग्यभाव से भगवान् ऋषभदेव के पास जा कर दीक्षा अंगीकार का।

उसके बाद चक्ररत्न का अनुसरण करते हुए चलते-चलते वे गंगानदी के तट पर आए। सेनापति सुमेघ ने गंगानटवर्ती उत्तर-प्रदेश जीत लिया। महान् आत्मा के लिए कौन-सी बान असाध्य है ? राजा ने अष्टम तप कर गंगादेवी की आराधना की, देवी ने भी दिव्य भेंट प्रस्तुत कर भरत का सत्कार किया। माया गंगानट कमल की सुगन्ध से महक रहा था। भरतेश ने गंगानट पर ही अपने महल का-मा पटभवन बनवाया और वहाँ निवास करने लगा। भरत का कामदेव-सा रूपलावण्य देख कर गंगानदी भी रोमांच हो उठा। मौक्तिक आम्रपणों एवं केले के अंदर की तली झिल्ली के समान बारीक वस्त्रों में मुग्धजिन हो कर चन्द्रमुखी गंगादेवी भरतेश के पास पहुँची। जलप्रवाहमय विचित्र रूप धारण करके अगविन्याम एवं हावभाव करनी हुई गंगादेवी ने नरेश से प्रेमगद्गद स्वर में प्रार्थना की। तत्पश्चात् काम-क्रीड़ा करने की अमिलापा से वह उन्हें अपने भवन में ले गई। वहाँ भरतनरेश के साथ विविध भोग-विलास में चांदी से दिन और सोने-सी रातें कटने लगीं। एक हजार वर्ष एक दिन के समान प्रतीत होने थे। जैसे हाथी एक वन से दूसरे वन में जाता है, वैसे ही भरतराजा गंगादेवी से विदा ले कर छडप्रवात गुफा में पहुँचा। वहाँ पर भी कृत्तमान्यक्ष की तरह अट्ठम तप करके नाट्यमाल की आराधना की और उभी तरह उसका आठ दिन का महोत्सव किया। फिर सुमेघ सेनापति द्वार का कपाट खोल कर उस गुफा में प्रविष्ट हुए। अतः दक्षिण का द्वार अपने आप खुल गया। उस गुफा के मध्य-भाग में से भरतचक्रवर्ती ऐसे ही बाहर निकले जैसे केसरीमिह निकला हो। उन्होंने गंगा के पश्चिम तट पर सेना का पड़ाव डाला। जिस समय चक्रवर्ती गंगा के किनारे पहुँचा। उस समय नागकुमारदेव द्वारा अधिष्ठित नी निधियां प्रकट हो कर कहने लगीं—“हे महाभाग ! गंगा के मुहाने पर मागधदेश में हम रहती हैं और आपके भाग्य में आकृष्ट हो कर हम यहाँ आपके पास आई हैं।

आप अपनी इच्छानुसार हमारा उपयोग कीजिये या हमें दान में दीजिए। समुद्र में तो कदाचित् जल खत्म हो सकता है ; लेकिन हमारा धन कदापि खय नहीं हो सकता। हमारी लम्बाई १२ योजन और चौड़ाई ६ योजन है। इतनी विस्तृत हो कर भी हम सदा चौकीदार सेवक की तरह आपकी सेवा में रहेंगी। हम भूगर्भ में भी आपके साथ चलेंगी। हम आठ चक्रों पर प्रणिष्ठित हैं और आपको आश्वागन देती हैं कि हमारे ६ हजार आज्ञापालक यक्ष सदा आपकी निधियों को भरते रहेंगे। वायु जैसे महावन को वीरान बना देती है, वैसे ही सुषेण सेनापति गंगा के दक्षिण प्रदेश को वीरान-मा बना कर लौट आया। इस तरह साठ हजार वर्ष में छह खंड पृथ्वी को जीत कर चक्रनिर्दिष्ट मार्ग में उमके पीछे-पीछे चलते हुए ससैन्य भरतचक्रवर्ती अयोध्यानगरी में पहुँचे। दूर-सुदूर भूभागों से बाग्रह वर्ष तक राजाओं ने आ-आ कर भरत महाराजा का चक्रवर्तित्व स्वीकार किया।

एक दिन भरत-चक्रवर्ती ने अपने परिवार की सागसंभाल करने वाली बहन सुन्दरी के अंग-अंग दुर्बल और हड्डियाँ निकली हुई देख कर अपने निकटवर्ती मेवकों में कुपित होकर कहा — 'सेवको ! क्या मेरे यहाँ भोजन की कमी है ? फिर क्या कारण है कि मेरे परिवार की यह महिना अस्थिरांजर मात्र रह गई है। क्या इसे पोषक खुराक नहीं दिया जाना ?' सेवकों ने उत्तर दिया — स्वामिन ! आप जब से विजययात्रा करने गये हैं, तब से अब तक यह पाण्यारहित आचाम्ल (आयबिल) तप कर रही है। उसी समय यह समाचार मिला कि 'ऋषभदेव भगवाद् भूमंडल में विचरण करते-करते अष्टापद-पर्वत पर पधारे गये हैं।' यह सुनते ही चक्रवर्ती भरत सुन्दरी को साथ ले कर प्रभु के वदनार्थ गये। प्रभु के उपदेश से संसारविरक्त हो कर सुन्दरी ने दीक्षा ग्रहण की। इधर चक्रवर्तीपद के राज्याभिषेक-महोत्सव की तैयारियाँ हो रही थी। भरतेश ने सभी सम्बन्धित राजाओं के पास दून भेज कर संदेश कहलवाया कि 'अगर वे अपना राज्य सहीसलामत चाहते हैं तो चक्रवर्ती भरत की अधीनता स्वीकार करें। और सेवा में पहुँचें।' यह सुन कर और सब राजाओं ने तो अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन भरत के ६८ भाइयों ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने परस्पर विचारविनिमय करके दूत द्वारा भरत को कहलवाया कि, 'हम भाई के नाते उनकी सेवा करने को तैयार हैं, परन्तु उनकी अधीनता स्वीकार करके राज्य देने को तैयार नहीं। राज्य हमें और उन्हें हमारे पिताजी ने दिया है। भरत की सेवा करने से हमें अधिक क्या मिलेगा ? जब यमराज आयेगा तब क्या वह उमे रोक सकेगा ? शरीर को दुर्बल करने वाली जरा-राक्षसी का क्या वह निग्रह कर लेगा ? दुःख देने वाले रोगरूपी शिकार को क्या वह मिटा सकेगा ! बढ़ती हुई तृष्णा-पिशाची का क्या वह मर्दन कर सकेगा ? हमारे द्वारा की गई सेवा का फल इस रूप में देने में जब भरत समर्थ नहीं है तो हम और वह समान हैं। हम उनसे किस बात में कम हैं ? अतः हम दोनों का मनुष्यत्व समान है ; तो फिर कौन किसके लिए सेव्य है ? क्या अपने निजी असंतोष के कारण वह हमसे जबरन राज्य छीन कर राज्यवृद्धि करना चाहता है ? बराबरी के भाइयों में यह स्पर्धा ठीक नहीं। हम जिस पिता के पुत्र हैं, वह भी उन्हीं का पुत्र है। अतः संदेशवाहक दूत ! आप अपने स्वामी से कह देना—'पिताजी के कहे बिना अपने सहोदर बड़े भाई के साथ हम युद्ध तो करेंगे नहीं; लेकिन हम अपना अपमान सहन नहीं करेंगे।' यों कह कर वे ६८ भाई श्री ऋषभदेव भगवाद् के पास आये और नमस्कार करके भरत ने दूत द्वारा जो संदेश भिजवाया था, उसके बारे में निवेदन करके कहा कि 'पिताजी ! राज्य हमें आपने दिया है ; आपका दिया हुआ राज्य भरत को हम कैसे सौंप दें ? आगे आप जैसा भी मार्गदर्शन करेंगे, तदनुसार आपकी आज्ञा का पालन

करेंगे ?' भगवान् ऋषभदेव को तो केवलज्ञानरूपी दर्पण में सारा चराचर जगत् स्पष्ट प्रतिभासित हो रहा था, उनसे यह बात कब छिपी रह सकती थी ! अतः कृपानाथ श्रीआदीश्वर भगवान् ने पुत्रों को सम्बोधित करते हुए कहा—‘पुत्रो ! मैं तुम्हारे लिए अद्भुत अध्यात्मराज्यलक्ष्मी लाया हूँ ! भौतिक राज्य-लक्ष्मी तो चंचल है और अहंकार पैदा करने वाली है। अंत में अपने अनर्थकर स्वभाव के कारण वह राज्यकता को नरक में ले जाती है। यह जन्म-मरण का चक्र बढ़ाने वाली है। भौतिक-राज्यलक्ष्मी पा कर भी कदाचित् स्वर्ग-सुख मिल जाय तो भी उस सुख की तृष्णा बढ़ती रहेगी और जैसे अंगार-दाहक की प्यास शान्त न हुई, वैसे अगले जन्म में भी भोगलिप्सा शान्त नहीं होगी; स्वर्ग के सुख से यदि तृष्णा अगले भव में शान्त नहीं हुई तो वह तृष्णा अंगारदाहक के समान मनुष्य के भोग से कैसे शान्त हो सकती है ?

अंगारदाहक का वृष्टान्त

अंगारदाहक नाम का एक मूर्ख तालाब से पानी की मशक भर कर कोयले बनाने के लिए निर्जन जंगल में गया। अग्नि का ताप और तपती दुपहरी के सूर्य की चिलचिलाती धूप से उसकी प्यास दुगुनी हो उठी। इस कारण वहाँ मशक की बौली में जिनना पानी था, उतना पी गया। फिर भी उसकी प्यास शान्त नहीं हुई; तब वह सो गया। उसे एक खपन दिखाई दिया, जिसमें उमने देखा कि वह घर गया और घर में रखे हुए घड़ों, मटकों और पानी के भरे बर्तनों का सारा का सारा पानी पी गया। जैसे तेल से आग शान्त नहीं होती, वैसे ही इतना पानी पी जाने पर भी उसकी प्यास कम न हुई। तब उसने बावड़ी, कुएँ, तालाब आदि का पानी पी कर उन्हें खाली कर दिया। फिर भी वह वह तृप्त न हुआ। अतः वह नदी पर गया; समुद्र पर गया, उसका पानी भी पी गया; फिर भी नारकीय जीव की वेदना की तरह उसकी प्यास कम नहीं हुई। बाद में वह जिस जलाशय को देखता, उसी का पानी पी कर उसे खाली कर देता। फिर वह मारवाड़ के कुएँ का पानी पीने के लिए पहुँचा। उसने कुएँ से पानी निकालने के लिए रस्सी के साथ घास का एक पूला बाधा और उसे कुएँ में उतारा। परेशान मनुष्य क्या नहीं करता ? मारवाड़ के कुएँ का पानी गहरा था और गहराई से बहुत नीचे से पानी खींचने के कारण बहुत-सा पानी तो ऊपर आते-आते निचुड़ जाता था। फिर भी वह पूले के तिनकों पर लगे जलबिन्दुओं को निचोड़ कर पीने लगा। जिसकी प्यास समुद्र के जल से भी शान्त नहीं हुई; वह भला पूले के पानी से कैसे शान्त होती ? मतलब यह है कि उसकी प्यास किसी भी तरह से नहीं बुझी।

इसी तरह जिसे स्वर्ग के सुख से शान्त नहीं हुई, उसकी तृष्णा राज्यलक्ष्मी के ले लेने से कैसे शान्त हो जायगी ? अतः कसो ! आनन्दरस देने वाला और निर्वाणप्राप्ति का कारणरूप संघम-साम्राज्य प्राप्त करना ही तुम जैसे विवेकियों के लिए उचित है। इस प्रकार प्रभु का वैराग्यमय उपदेश सुन कर उन ६८ भाइयों को भी उसी समय वैराग्य हो जाने से उन्होंने भगवान् के पास दीक्षा धारण की। उधर दूत उन ६८ भाइयों के धर्म, सत्य और वैराग्यवृद्धि की मन ही मन प्रशंसा करता हुआ भरत-नरेश के पास पहुँचा। उनसे ६८ भाइयों की सारी बातें निवेदन कीं। उसे सुन कर भरतनृप ने उन ६८ भाइयों का राज्य अपने अधिकार में कर लिया। मन्त्र है, लाभ (धनप्राप्ति) से लोभ बढ़ना जाता है। राजनीति में सदा से ही प्रायः ऐसा होता आया है।

सेनापति ने व्याकुल हो कर भरतचक्रवर्ती से सविनय निवेदन किया—‘चक्रीण ! अभी तक आप की आयुधशाला में चक्ररत्न प्रवेश नहीं कर रहा है। इसलिये मालूम होता है कि कोई न कोई ऐसा राजा

बचा है, जो आपकी आज्ञाधीनता स्वीकार नहीं करता। और जब तक सभी राजा आपका आज्ञाधीनता स्वीकार न कर लें तब तक चक्रवर्तित्व के लिए, आपकी दिग्विजय अधूरी है।' भरत ने इसके उत्तर में कहा 'हाँ ! मैं जानता हूँ कि लोकोत्तर-पराक्रमी महाबाहु महाबलशाली मेरे लघुबन्धु बाहुबलि को जीतना अभी बाकी है। मेरी स्थिति इस समय उस व्यक्ति की-सी बनी हुई है, जिसके एक ओर गरुड़ हो और दूसरी ओर सर्पों का झुंड। मैं जानता हूँ कि बाहुबलि सिंह के समान अकेला ही हजारों व्यक्तियों को परास्त कर सकता है; क्योंकि जैसा पराक्रम अकेला सिंह दिखलाता है, वैसे पराक्रम हजारों हिरण मिल कर भी नहीं दिखला सकते। एकाकी अजेय बाहुबलि को जीतने में प्रतिमल्ल या देव, दानव या मानव समर्थ नहीं है। मेरे सामने बहुत बड़ा धर्मसंकट पैदा हो गया है। एक ओर मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आयुध-शाला में चक्ररत्न प्रवेश नहीं कर रहा है, दूसरी ओर बाहुबलि किसी की आज्ञाधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। क्या यह बाहुबलि किसी भी तरह से आज्ञा मानने को तैयार होगा ? क्या सिंह अपनी पीठ पर पलाण का लादना सहन करता है ?' भरत ऐसे विचारसागर में गोते लगा रहा था, तभी उसके सेनापति ने कहा—'स्वामिन् ! आपके पराक्रम के मामन तीन जगत् भी तिनके के समान है।' भरत ने अपने सौतेले छोटे भाई बाहुबलि की राजधानी तक्षशिला में दूत भेज कर संदेश कहलवाया। चतुर दूत ने ऊँचे सिंहासन पर बैठे बाहुबलि को प्रणाम किया और भरतेश का संदेश युक्तिपूर्वक कह सुनाया—'राजन् ! 'आप वास्तव में एक प्रशंसनीय व्यक्ति हैं, जिनके बड़े भाई जगत् को जीतने वाले, भारत के छह खण्ड के स्वामी और लोकोत्तर पराक्रमशाली है। आपके बड़े भाई के चक्रवर्तित्व के राज्याभिषेक-उत्सव में मंगलमय भेंट ले कर और आज्ञाधीन बन कर कौन राजा नहीं आता ? अर्थात् प्रत्येक राजा आये हैं ! सूर्योदय से जैसे कमलवन सुशोभायमान होता है, वैसे ही भरत का उदय आपको ही शोभा के लिये है। परन्तु हमें आश्चर्य होता है कि आप उनके राज्याभिषेक में क्यों नहीं पधारे ? 'कुमार ! आपके नहीं आने का कारण जानने के उद्देश्य से ही नीतिज्ञ राजा ने मुझे आपकी सेवा में पहुँचने की आज्ञा दी है; और इसी हेतु से मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। हो सकता है कि आप स्वाभाविक रूप से नहीं पधारे हों; परन्तु इतने बड़े उत्सव में एक लघुबन्धु के नाते आपके न पधारने से कितने ही लोग इसे आपकी अवनीतता समझते हैं। क्योंकि नीच पुरुष सदा छिद्र ढूँढा करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे नीच लोगों को बोलने की कतई गुंजाइश न रहे। इस बात पर आपको भलीभाँति ध्यान देना चाहिये और पहले से ही इसका बचाव करके चलना चाहिए। अतः आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि आपको अपने बड़े भैया की सेवा में पधारना चाहिए। बड़ा भाई महाराजा होता है, उसकी उपासना करने में कौन-सी लज्जा की बात है ? आप कदाचित् यह सोच कर नहीं पधारें कि मैं तो उनके बराबरी का भाई हूँ; कैसे जाऊँ ? तो इससे आपकी धृष्टता ही प्रगट होगी। आज्ञापालक राजा नाते-रिश्तेदारी का खयाल नहीं रखते। लोहचुम्बक के निकट रखते ही जैसे लोहा खिंचा चला आता है, वैसे ही भरतनरेश के तेज और पराक्रम से देव, दानव और मनुष्य सभी खिंचे चले आते हैं। वर्तमान में तो सभी राजा एकमात्र भरत का ही अनुसरण करते हैं। इन्द्र-महाराज भी उन्हें आषा आसन दे कर उनसे मित्रता बाँधे हुए हैं। फिर समझ में नहीं आता कि आप उनकी सेवा में जाने से क्यों पीछे हट रहे हैं ? शायद आप अपने आपको अधिक वीर समझ कर राजा की अवज्ञा कर रहे हैं, तो यह आपकी बड़ी भ्रान्ति होगी। उनकी सेना के सामने आपकी मुट्ठीभर सेना ऐसी लगती है, जैसे समुद्र के सामने एक छोटा-सा नाला। और उनके पास ऐरावण जैसे चौरासी लाख हाथी हैं, जिन्हें जंगम पर्वत के समान चलायमान करने में कौन समर्थ है ? उतनी ही संख्या में घोड़े और रथ हैं, जिनका वेग प्रलय-

कालीन समुद्र के तूफान के समान है। उनके वेग को रोकने में भला कौन समर्थ है ? फिर उस चक्रवर्ती के अधीन ६६ करोड़ गांव हैं और सिंह के समान ८६ कोटि पैदल सेना है; जिनसे वह चाहे जिसको व्यथित कर सकता है तथा उनके पास हाथ में दण्डरत्नधारक यमराज-सा सुषेण नामक एक सेनापति भी है; जिनके दण्ड को देव और असुर भी सहन नहीं कर सकते। साथ ही अमोघ चक्ररत्न उस भरत चक्रवर्ती के आगे-आगे ऐसे चलता है; मानों सूर्य का मण्डल चल रहा हो। सूर्य के सामने अन्धकार—समूह टिक नहीं सकता, वैसे ही तीन लोक में कोई भी उसके तेज के सामने कैसे टिक सकता है ? अतः हे बाहुबलि ! भरत महाराजा बल, वीर्य और तेज में समस्त राजाओं से बढ़कर हैं। इसलिए अगर आप अपने राज्य और जीवन की सुरक्षा चाहते हों तो आपको उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए।” अपनी बाहुओं से जगत के बल को परास्त करने वाले बाहुबलि ने अपनी भ्रूकुटि, चढ़ा कर समुद्र की तरह गर्जती हुई गम्भीर वाणी में कहा ‘दूत ! तुमने ऐसे वचन कहे हैं, जो लोभ से लिप्त और क्षुब्ध करने वाले हैं। दूत तो सदा स्वामी के वचन को यथार्थ संदेश के रूप में पहुंचाने वाले होते हैं। ऐ दूत ! सुरों, असुरों और नरेन्द्रों के पूज्य, उत्तम-पराक्रमी पिताजी ही मेरे लिए पूजनीय और प्रशंसनीय नहीं, अपितु भरत भी मेरे लिए पूजनीय व प्रशंसनीय है, यह बात ही तुमने नई सुनाई। कर देने वाले राजा चाहे उनसे दूर रहें, परन्तु जिसका बलवान भाई बाहुबलि है, वह क्षेत्र से दूर रहते हुए भी अपने भाई के निकट ही है। सूर्य और कमलवन के समान हम दोनों की परस्पर गाढ़ प्रीति है। अपने भाई का मेरे हृदय में स्थान है। फिर वहां जाने से क्या प्रयोजन है ? हमारी प्रीति तो जन्म से ही स्वाभाविक है। हम सहज-भाव से भैया के पाम नहीं पहुंचें, यह बात सत्य है। परन्तु इसे भैया भरत के प्रति मेरी कुटिलता क्यों समझी जाय ? विचारपूर्वक कार्य करने वाले सज्जन दुर्जनों के वचनों से बहकते नहीं। भगवान् ऋषभदेव स्वामी ही हम दोनों के स्वामी हैं। वे स्वामी ही एकमात्र विजयी हैं, तो फिर मुझे दूसरे स्वामी की क्या आवश्यकता है ? वे मुझे अपना भाई समझते हैं तो भाई को भाई से डर क्यों ? आज्ञा करने वाले तो स्वामी हैं; वे आज्ञा दें चाहे न दें। रिश्ते-नातेदारी का सम्बन्ध हो, इसमें क्या विशेषता है ? क्या हीरा हीरे को नहीं काटता ? यदि भरत देव, दानव और मानव के द्वारा सेव्य हो और उनके प्रति उनकी विशेष प्रीति हो, इससे मुझे क्या लेना-देना ? सीधे मार्ग पर चलने वाले रथ को कोई हानि नहीं होती, मगर उत्पथ पर चलने वाला अच्छा से अच्छा रथ किसी ठूठ या पेड़ से टकरा कर चकनाचूर हो जाता है। इन्द्र पिताजी के भक्त हैं, वे पिताजी के लिहाज से कदाचित् भरत को अपने आधे आसन पर बैठने का अधिकार दे दें। इतने मात्र में उनमें अहंकार आ जाना ठीक नहीं है। तुमने कहा कि समुद्र के समान उसकी सेना के सामने दूसरे राजाओं की सेना आटे में नमक के जितनी है, परन्तु मैं उससे भी बढ़कर दुःसह बड़बानल के समान हूँ। सूर्य के तेज में दूसरे तेज विलीन हो जाते हैं, वैसे ही मेरी सेना में भरत की पैदल, रथ, घोड़े, हाथी, सेनापति और भरत भी प्रलीन हो जायेगा। अतः हे दूत ! तुम जाओ और अपने स्वामी से कहो कि यदि वह अपने राज्य और जीवन को लड़ाई से सहीसलामत रक्षना चाहता है, तो खुशी से लड़ने आए। मुझे उसका राज्य लेने की स्वाहिषा नहीं है। पिताजी के दिये हुए राज्य से ही मुझे सन्तोष है।”

दूत ने वहां से वापिस आ कर बाहुबलि का सारा वृत्तान्त भरतनरेश को सुनाया। अतः भरत ने भी बाहुबलि के साथ युद्ध करने की अभिलाषा से सेना के साथ कूच किया। चातुर्मास में जैसे बादलों से आकाश ढक जाता है, वैसे ही पराक्रमी बाहुबलि भी अपनी सेना के कूच करने से उड़ती हुई धूल से पृथ्वीतल को आच्छादित करता हुआ भरत से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। युद्ध के मैदान में युद्ध के

लिए उद्यत आग्ने-सामने खड़े दोनों पक्षों के वीरो, महासुभटों और सैनिकों के शस्त्रास्त्रों की टक्कर ऐसी लगती थी, मानो जलजन्तुओं की सामुद्रिक तरंगों के साथ परस्पर टक्कर हो रही हो। भाले बालों का भाले वालों और वाण वालों का वाण बालों के साथ सग्राम ऐसा प्रतीत होता था, मानो साक्षात् यमराज ही उपस्थित हो गये हों। तत्पश्चात् महाबलशाली बाहुबली ने समग्र सेना को रुई की पूनी के समान दूर हटा कर भरत से कहा—“अरे भाई! यों ही हाथी, घोड़ों, रथ और पैदल सेना का संहार करवा कर व्यर्थ पाप क्यों उपाजंन कर रहे हो? अगर तुम अकेले ही लड़ने में समर्थ हो तो आ जाओ; हम तुम दोनों ही आपस में लड़ कर फैसला कर लें। बेचारी सेना को व्यर्थ ही क्यों संहार के लिये क्षीक रहे हो?” यह सुन कर दोनों ने अपने-अपने सैनिकों को युद्धक्षेत्र से हट जाने को कहा। इस कारण वे साक्षात् के रूप में रणक्षेत्र के दोनों ओर दर्शक के तौर पर खड़े हो गये। देव भी इसमें साक्षीरूप थे। दोनों भाइयों ने स्वयं ही परस्पर द्वन्द्वयुद्ध करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम दृष्टियुद्ध प्रारम्भ हुआ। आग्ने-सामने पलक क्षपाए बिना खड़े दोनों नरदेवों को देख कर देवों को भी भ्रम हो गया कि ये दोनों अनिमेष दृष्टि वाले देव तो नहीं हैं। दोनों के दृष्टि-युद्ध में भरत की पराजय हुई। अतः बाहुयुद्ध हुआ, जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष की स्थापना करके बाद-विवाद किया जाता है। इसमें भी भरत की हार हुई। अतः महा-भुजबली दोनों बनवानों ने बाहुयुद्ध प्रारम्भ किया। बाहुबलि ने अपनी बांह लम्बी की, भरत उस झुगाने लगा। परन्तु भरत ऐसा मालूम होता था कि महावृक्ष की शाखा पर बन्दर लटक रहा हो। तत्पश्चात् बाहुबलि की बारी आई तो महाबलशाली बाहुबलि ने भरत की भुजा को एक ही हाथ से लता की नाल की तरह नमा दी। उसके बाद मुष्टियुद्ध हुआ। बाहुबलि पर भरत ने प्रथम मुष्टिप्रहार किया, परन्तु जैसे सागर की लहरें तटवर्ती पर्वत पर टकराती हैं, उसी प्रकार उसकी मुष्टि सिर्फ टकरा कर रह गई। बाहुबलि का कुछ भी न कर सकी। उसके बाद बाहुबलि की बारी आई तो उसने भरत पर वज्र के समान प्रहार किया; जिससे भरत गण खा कर नीचे गिर पड़ा। सेना की आंखों में आसू थे। मूर्छा दूर होते ही जैसे हाथी दंतशूल से पर्वत पर ताड़न करता है, वैसे ही दंड से भरत ने बाहुबलि को ताड़न करना शुरू किया। बाहुबलि ने भी भरत पर दण्ड-प्रहार किया। जिससे वह भूमि में खोदे हुए गड्ढे की तरह घुटनों तक जमीन में धंस गया। भरत को जरा संशय हुआ कि यह बाहुबली कहीं चक्रवर्ती तो नहीं होगा। इतना याद करते ही चक्र भरत के हाथ में आ गया। क्रोध से हुंकारते हुए भरत जमीन से बाहर निकले और प्रचण्ड चक्रावधि वाला चक्र बाहुबलि पर फेंका। सेना हाहाकार कर उठी। किन्तु यह क्या! चक्र बाहुबलि की परिक्रमा करके वापस भरत के पास लोट आया। क्योंकि देवताओं से अधिष्ठित शस्त्र एक गोत्र वाले स्वजन का पराभव नहीं कर सकता। भाई भरत को अनीति करते देख कर क्रोध से आंखें लाल करते हुए बाहुबलि ने सोचा “चक्र ही से इसे क्यों न चूर-चूर कर दूं!” इस विचार के साथ बाहुबलि ने अपनी मुट्ठी बांध कर मारने के लिए उठाई।

तत्क्षण बाहुबलि के दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंध उठा—“कषायों के वशी-भूत हो कर बड़े भाई को मारने से कितना अनर्थ हो जायेगा? इससे तो अच्छा यह होगा कि जो मुष्टि मैंने भाई को मारने के लिए तानी है, उससे कषायों को मारने के लिये पंचमौष्टिक लोच क्यों न कर लूं।” इस प्रकार चिन्तन-मनन-अनुप्रेक्षण करते-करते बाहुबलि को संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई और उन्होंने तत्काल ही उठाई हुई मुष्टि से सिर के बालों का लोच कर लिया। वे क्षमाशील मुनि बन

गये। अचानक यह परिवर्तन देख कर “बहुत ही श्रेष्ठ किया, बहुत ही सुन्दर किया”, यों प्रशंसा करते हुए देवों ने हर्ष से जयध्वनि की और बाहुबलि पर पुष्पवृष्टि की।

मुनि बन कर बाहुबलि ने मन में विचार किया—“भगवान् के पास जा कर मुझसे पहले मुनि बने हुए अपने रत्नाधिक विन्तु लघुवयस्क भाइयों को मैं बड़ा भाई होकर कैसे वंदना करूँ ? अच्छा तो यही होगा कि जब मुझ कवलज्ञान हो जायेगा, तभी सीधा भगवान् की धर्मसभा में जा कर कवलज्ञानियों की परंपरा में बैठ जाऊँगा। न किसी को वन्दना करनी पड़ेगी और न कुछ और।”

यों सोच कर अपने कृत त्याग के अभियान में स्वसंतुष्ट होकर बाहुबलि मुनि वहीं कायोत्सर्ग-प्रतिमा धारण कर मौनसहित ध्यान में स्थिर खड़े हो गये। बाहुबलि की ऐसी स्थिति देख कर अपने अनुचित आचरण से भरत को पश्चात्ताप हुआ। शर्म से वह मानो पृथ्वी में गड़ा जा रहा था। उसने शान्तरस की मूर्ति मुनि बने हुए अपने बन्धु को नमस्कार किया। भरत की आँखों से पश्चात्ताप के गर्म अश्रुविन्दु टपक पड़े। मानो रहा-सहा क्रोध भी आँसुओं के रूप में बाहर निकल रहा था। भरतनरेश जिस समय बाहुबलि के चरणों में झुक रहे थे, उस समय बाहुबलि के पैरों के तखरूपी दर्पण में प्रतिबिम्ब पड़ने से भरत के मन में उठ हुए सेवा, भक्ति, पश्चात्ताप आदि अनेक भावों के विविध रूप दिखाई दे रहे थे। भरतनरेश बाहुबलि के सामने अपने अपराधरूप रोग की ओपधि के समान आत्मनिन्दा और बाहुबलि मुनि की गुणस्तुति करने लगा—‘मुनिवर, धन्य है आपको ! आपने मुझ पर अनुकम्पा करके तिनक की तरह राज्यत्याग कर दिया। मैं वास्तव में अधम, पापी, अमंगली और मिथ्या-अहंकारी हूँ ; जिससे मैंने आपको दुर्लक्षित किया। जो अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, अन्यायमार्ग में प्रवृत्त होते हैं और लोभ के वशीभूत हो जाते हैं, उन सब में मैं अगुआ हूँ। राज्य वास्तव में संसारवृक्ष को बढ़ाने वाला बीज है। इस वान को जो नहीं समझते, वे अधन्य हैं। राज्य को इस तरह का जानता हुआ भी मैं उम नहीं छोड़ सका, इस कारण मैं अधम में भी अधम हूँ। सच्चा पुत्र वही कहलाता है, जो पिताजी के मार्ग पर चले। मैं भी आपको तरह भगवान् ऋषभदेव का मन्त्रा पुत्र बनूँ। ऐसी अभिलाषा है। जो पश्चात्तापरूपी पानी में विपादरूपी कीचड़ को साफ करके भरत महाराज ने बाहुबलि के पुत्र गोमयका को उमकी राजगद्दी पर बिठा कर उसका राज्याभिषेक किया। उम समय से ले कर आज तक सोमबंध चला आ रहा है, जिसकी मकड़ों शाखाएँ आज भी विद्यमान हैं ; जो अनेक महापुरुषों को जन्म देने वाला हुआ है। इस प्रकार भरतेश बाहुबली मुनि को नमस्कार कर परिवार-सहित राज्य-लक्ष्मी के समान अपनी अयोध्यानगरी में आये।

बाहुबलि मुनि को दुष्कर तप करते एवं पूर्वजन्मोपाजित कर्मों को नष्ट करने हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया। भूः ऋषभदेव को बाहुबलि की अभिमानजनक स्थिति ज्ञात हुई। उन्होंने ब्राह्मी और मुन्दरी को बाहुबलि के पास जा कर अभिमानमुक्त होने की प्रेरणा देने की आज्ञा दी। अतः भगवान् की आज्ञा से वे दोनों महामाध्वियाँ बाहुबलिमुनि के पास आ कर कहने लगीं—‘हे महासत्व ! स्वर्ण और पापान में समचित ! मंगन्यायी भ्राता मुनिवर ! हाथी के कन्धे में नीचे उतरो ; हाथी पर चढ़े रहना उचित नहीं है। हमसे आपको कवलज्ञान कैसे प्राप्त होगा ? नीचे लिडियों की आग प्रज्वलित हो तो वृक्ष के नव पत्तव नष्ट होने में बच नहीं सकते ! भ्रातामुनिवर ! यदि आप संसार-समुद्र से तरना चाहते हैं तो आप स्वयं ही विचार करें और और लोहे की नौका के समान इस हाथी पर से नीचे उतरें।’ बाहुबलि मुनि विचार करने लगे—‘मैं कौन-से हाथी पर चढ़ा हुआ हूँ। मेरा हाथी के साथ

क्या वास्ता ? वृक्ष पर बेलें चढ़ सकती हैं, मेरे शरीर पर नहीं। वैसे ही हाथी मेरे शरीर से कैसे सम्पर्क कर सकता है ? समुद्र कदाचित् अपनी मर्यादा छोड़ दे, पर्वत चलायमान हो जाय, फिर भी भगवान् की शिष्या साध्वी कभी असत्य नहीं बोल सकतीं। अरे हां ! मैंने जान लिया, मैं तो इस मानरूपी हाथी पर चढ़ा हूँ और अभी न मेरे केवलज्ञानरूपी ज्ञान-फल वाले विनयवृक्ष का नाश किया है। मेरे पूर्व-दीक्षित छोटे भाइयों को मैं कैसे वंदन करूँ ? यही विचार मुझे अभिमान के हाथी पर चढ़ाए हुए थे। शिक्कार है, ऐसे विचारों को। वे चाहें मुझसे उम्र में छोटे हों, मगर ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में तो वे मेरे से बड़े हैं, मेरे से पहले दीक्षित हैं। मेरा यह दुष्कृत (पापमय विचार) मिथ्या हो। अभी जा कर उन छोटे भाइयों को और उनके शिष्यों तक को परमाणु-समान बन कर मैं वंदन करूँ ;" यों विचार करते हुए उभयों ही बाहुबलि मुनि ने भगवान् के पास जाने के लिए कदम उठाया ; त्योंही उनको निर्वाण-भवन के द्वार के समान केवलज्ञान प्राप्त हुआ। केवलज्ञान-लक्ष्मी से समस्त विश्व को वे हस्तामलकवत् देखने लगे। ओह भगवान् के पास जाकर केवलज्ञानियों की परंपरा मज्जा बैठे।

इधर चौदह महाराजों, तीसठ हजार अन्तःपुर की स्त्रियों और नौ निधानों से सम्पन्न होने पर भी भरत चक्रवर्ती साम्राज्य-सम्पत्ति का उपयोग धर्म, अर्थ और काम का अविच्छेद रूप से यथामय सेवन करते हुए निरिन्त भाव से करते थे।

एक बार विहार करने हुए प्रभु अष्टापद पर्वत पर पधारे। प्रभु के चरणों में वन्दन करने की उत्कंठा से भरत चक्रवर्ती वहाँ पहुँचे। देवों और दानवों के द्वारा पूजनीय विश्वपति भगवान् ऋषभदेव समवगरण में बैठे थे। भरतेश ने उनकी तीन बार प्रदक्षिणा की और नमस्कार करके स्तुति करने लगे -

'प्रभो ! आप साक्षात् विश्वास की मूर्ति हैं। पूजिभूत सदाचार हैं ; समग्र जगत् के लिए एकान्त प्रमादरूप है। प्रत्यक्षज्ञान के पुंजरूप हैं। पुण्य के समूह-स्वरूप हैं। एक ही स्थान पर एकत्रीभूत देहधारी गमस्त लोक के सर्वस्व हैं। संयमस्वरूप हैं। अकारण विश्वोपकारी हैं। जंगम शील के समान हैं। देहधारी होते हुए भी विदेह हैं। क्षमावान हैं, योग के रहस्य-समान हैं। जगत् के एकत्र पूजिभूत वीर्य हैं। सिद्धि के सफल उपायभूत हैं। आप सर्वतोभद्र हैं। आप सर्वमंगलरूप हैं। मूर्तिमान् मध्यस्थ हैं। एकत्रित तप, प्रशम सद्ज्ञान, योग आदि रूप हैं। साक्षात् विनय-रूप हैं। असाधारण सिद्धि के समान हैं। सकल शास्त्र-सम्पत्तियों के प्रति व्यापक हृदय-समान हैं। 'नमः स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, वषट्' आदि मन्त्रों के अभिन्न अर्थ-समान हैं। विशुद्ध धर्ममूर्ति हैं, निर्माण के अतिशय-समान हैं। पिंडीभूत समग्र तप हैं। समग्र फल-स्वरूप हैं। समस्त शाश्वतगुण-समूह हैं। गुणोत्कर्ष-स्वरूप मोक्ष-लक्ष्मी के निर्विघ्न उपाय हैं। प्रभावना के अद्वितीय स्थान हैं। मोक्ष के प्रतिबिम्ब स्वरूप हैं। विद्वानों के मानो कुलगृह हैं। समस्त आशीर्वादों के फलरूप हैं। आर्यों के श्रेष्ठ चरित्र का दर्शन करने के लिये श्रेष्ठ दर्पण के समान हैं। जगत् के द्रष्टा हैं। कूटस्थ प्रशमरूप हैं। दुःखों के लिए शान्ति के द्वार के समान हैं। जीते-जागते ब्रह्मचर्य हैं। उज्ज्वल पुण्य से उपाजित जीवलोक के अपूर्व जीवित हैं। मृत्युरूपी सिंह के मुख से खींच कर जगत् के जीवों के बचाने के लिए मानो लम्बे हाथ किए हुए कृपालु हैं। जेय समुद्र में से ज्ञानरूपी मेरुपर्वत को मंथनदंड बना कर मंथनदण्ड से मंथन करके निकाले हुए साक्षात् अमृत हैं। तथा जीवों की अमरणता के कारण-स्वरूप हैं। सारे विश्व को अभयदान देने वाले हैं। तीन लोक को आशवासन देने वाले हैं। हे परमेश्वर ! मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हों। इस

तरह त्रिलोकीनाथ श्री ऋषभदेव स्वामी के सामने एकाग्रचित्त हो कर चिरकाल तक भरत महाराज ने उनकी उपासना की ।

दीक्षा लेने के बाद लाख पूर्व काल व्यतीत होने पर प्रभु ने दस हजार साधुओं के साथ अष्टापद-पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया । उस समय इन्द्र आदि देवताओं ने प्रभु का निर्वाण-महोत्सव किया । महाशोकमग्न भरत को इन्द्रमहाराज ने आश्वासन दे कर समझाया । बाद में अष्टापद-पर्वत पर भरतमहाराज ने दूसरे अष्टापद के समान निषध नाम का रत्नजटित प्रासादमय-मंदिर बनवाया । उसमें भरत चक्रवर्ती ने श्री ऋषभदेव भगवान् के शरीर, वर्ण और संस्थान की आकृति से सुशोभित रत्न-पाषाणमय प्रतिमा की स्थापना की । उसके बाद उन्होंने निन्यानबे भ्रातृ-मुनिवर्गों के भी रत्नपाषाणमय अनुपम स्तूप बनवाये । फिर अपनी राजधानी में आ कर प्रजा का पालन करने के लिये कटिबद्ध हो कर राज्य करने लगे । भरतेश भोगावली कर्म के फलस्वरूप उदयप्राप्त विविध भोगों का इन्द्र के समान सदा उपभोग करते थे ।

एक दिन वस्त्र, आभूषण आदि पहन कर सुसज्जित होने के लिए भरत चक्रवर्ती अपने शीश-महल में पहुँचे । उस समय वे अन्तःपुर की अंगनाओं के बीच में ऐसे सुशोभित हो रहे थे, जैसे तारों के बीच में चन्द्रमा सुशोभित होता है । शीशमहल में जब भरत नरेश शीशे के सामने खड़े होकर अपना चेहरा व अंग देखने लगे तो सारे अंगों में पहने हुए रत्नजटित आभूषण का प्रतिबिम्ब उसमें पड़ रहा था । अचानक उनके हाथ की एक अंगुली में से अंगूठी गिर पड़ी । उसके गिरने से निस्तेज चन्द्रकला-सी शोभारहित अंगुलि बिल्खाई देने लगी । उनके मन में संयन जागा । जब एक अंगूठी के निकाल देने से अंगुलि की शोभा कम हो गई है तो और आभूषणों के उतार देने से पता नहीं क्या होगा ? यों सोच कर उन्होंने अपना प्रतिबिम्ब देखा तो पत्तों से रहित वृक्ष के समान अपना शरीर शोभारहित जान पड़ा । भरत चिन्तन की गहराई में डूब गए, कि 'क्या इस शरीर की शोभा आभूषणों से है ? अतः इस शरीर को गहनों से सजाने की अपेक्षा अपनी आत्मा को ही जानादि गुणरूरी और आभूषणों से क्यों न सजा लूँ ! वे आभूषण स्थायी होंगे, उनकी चमक कभी फीकी न होगी । बिछ्ठा आदि मलों से भरे हुए इस बाह्यसौत वाले शरीर को सजाने से क्या लाभ ? यह तो अन्दर से खोखली दीवार पर पलस्तर करके उसकी शोभा को बढ़ाने जैसा होगा । जैसे उत्पथ (ऊपर) भूमि में हुई वर्षा व्यर्थ ही जल को बिगाड़ती है वैसे ही कपूर, कस्तूरी आदि पदार्थों से शृंगारित यह शरीर भी सुन्दर पदार्थों को दूषित ही करता है । इसलिए परिणाम में दुःखद विषयसुखसाधनों की आसक्ति का त्याग करके मोक्षफल देने वाले तप-संयम का सेवन करने से ही यह शरीर सार्थक हो सकता है । इसी प्रकार इससे उत्तम फल प्राप्त किया जा सकता है ।' इस प्रकार वैराग्यरस से सगर्बोद्विग्न हो कर भरत ने अन्तिमभावना पर अनुप्रेक्षण किया । इस प्रकार के शुक्लध्यान के योग से उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । यह है योग का अद्भुत सामर्थ्य ।

उसी समय भक्तिमान् इन्द्र ने उन्हें रजोहरण आदि मुनिवेश अर्पण किया, बाद में वंदन किया और भरत के स्थान पर उनके पुत्र आदिन्ययणा को राजगद्दी पर बिठाया । तब से लेकर आज तक के राजाओं का सूर्यवंश चल रहा है ।

यहाँ पर शंका पैदा होती है कि 'भरत चक्रवर्ती ने पूर्वजन्म में मुनिदीक्षा ले कर योग का अनुभव किया था और उस योगसमृद्धि के बल से अशुभ कर्म नष्ट करने में तथा कर्मक्लेश को मिटाने में योग के प्रभाव से उन्हें अधिक आयास नहीं करना पड़ा । इस दृष्टि से योग का माहात्म्य बताने हेतु

भरत महाराजा का उदाहरण देना उचित है। परन्तु जिस जीव ने जन्मान्तर में दर्शनादि तीन रत्नों को प्राप्त नहीं किया और कर्मक्षय नहीं किया है; जिसने पूर्वजन्म में मनुष्यत्व प्राप्त नहीं किया, वह जीव अनन्तकाल तक एकत्रित किए हुए कर्मों का समूल नाश कैसे कर सकता है? इसका उत्तर निम्नोक्त श्लोक द्वारा देते हैं :—

पूर्वमप्राप्तधर्माऽपि परमानन्दनन्दिता ।

योगप्रभावतः प्राप्ता मरुदेवी परं पदम् ॥११॥

अर्थ

पहले किसी भी जन्म में धर्म-सम्पत्ति प्राप्त न करने पर भी योग के प्रभाव से परम आनन्द से मुदित (प्रसन्न) मरुदेवी माता ने परमपद मोक्ष प्राप्त किया है।

व्याख्या

श्रीमरुदेवी माता ने किसी भी जन्म में सद्धर्म प्राप्त नहीं किया था और न त्रसयोनि प्राप्त की थी और न मनुष्यत्व का ही अनुभव किया था। केवल मरुदेवी के भव में योगबल से समृद्ध शुक्ल-ध्यान-रूपी महानल से दीर्घकाल संचित कर्मरूपी ईन्धन को जला कर भस्म कर दिया था। कहा भी है—
“अहो मरुदेवी अच्युतं बाधरा सिद्धा” अर्थात् जैमे अकेली मरुदेवी ने दूसरी किसी गति में गए बिना व संसार-परिभ्रमण किये बिना सीधे अनन्तकालिक स्थावर (अनादि निगोद) पर्याय से निकल कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। मरुदेवी का चरित्र संक्षेप में पहले कहा गया है।

मरुदेवी माता ने पूर्वजन्म में तीव्र कर्म नहीं किये थे, इसलिये योग की थोड़ी-सी साधना से अनायास ही मोक्षपद प्राप्त कर लिया था। मगर जो अत्यन्त क्रूरकर्मों हैं, क्या वह भी योग के प्रभाव से सफलता प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का समाधान निम्नोक्त श्लोक द्वारा प्रस्तुत करते हैं—

ब्राह्म-स्त्री-भ्रूण-गो-घात-पातकान्नरकातिथेः ।

दृढ़प्रहारि-भृतेर्योगो हस्तावलम्बनम् ॥१२॥

अर्थ

ब्राह्मण, स्त्री, गर्भहत्या (बालहत्या) और गाय की हत्या के महापाप करने से नरक के अतिथि-समान दृढ़प्रहारी आदि को योग ही आलम्बन था।

व्याख्या

ब्राह्मण, नारी, गर्भस्थ बालक और गाय इन चारों की हत्या लोक में महापाप मानी जाती है। यद्यपि सभी आत्माएँ समान मानने वाले के लिये ब्राह्मण हो या अब्राह्मण, स्त्री हो या पुरुष, गर्भस्थ बालक हो अथवा युवक, गाय हो या अन्य पशु, किसी भी पंचेन्द्रिय प्राणी की हत्या का पाप तो प्रायः समान ही होता है। कहा भी है कि—‘किसी का भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, राजा हो या पानी भरने वाला नौकर।’ अभयदानव्रती (अहिंसाव्रती) को किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर भी लोकव्यवहार में ब्राह्मण, स्त्री, बालक और गाय इन चारों की हत्या करने वाला महापापी माना जाता है। दूसरे लोग अन्य जीवों का वध करने में उतना पाप नहीं मानते, जितना पाप इन चारों के वध में मानते हैं। इसलिये यहाँ पर इन चारों की हत्या को महापातक कहा है। ऐसे महापातक के फल-

स्वरूप नरकगमन के अधिकारी बने हुए दृढ़प्रहारी आदि को योगबल प्राप्त होने से वे उसी जन्म में मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे महापापी भी जिन्होंने जिनवचन को समझा है और उससे योगसम्पत्ति प्राप्त की है; उन्होंने नरकगमन-योग्य कर्मों का निर्मूल करके परमपद—मोक्षसम्पत्ति प्राप्त की है। कहा भी है— 'कोई व्यक्ति स्वभाव से क्रूर हो गया हो, अत्यन्त विषयासक्त हो गया हो, किन्तु अगर उसका चित्त जिनवचन के प्रति भक्तियुक्त हो जाय तो वह भी तीनों लोकों के सुख का भागी बन सकता है।

दृढ़प्रहारी का हृदय-परिवर्तन

किसी नगर में अत्यन्त उद्विग्न स्वभाव का एक ब्राह्मण रहता था। वह इतना पापबुद्धि था कि जब देखो, तभी निर्दोष जनता को हैरान करता था, उन पर जुल्म डहाता था। राज्य-रक्षक पुरुषों ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अतः बाजपक्षी जैसे शिकारी के हाथ में चला जाता है, वैसे ही वह चोरपत्नी में पहुँच गया। वहाँ चोरों के सेनापति (अगुआ) ने उसके निर्दय-व्यवहारों और हिंसक आचरण में प्रभावित हो कर तथा उसे अपने काम के लिये योग्य समझ कर पुत्ररूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन अकस्मात् किसी जगह मुठभेड़ में चोरों का सेनापति मारा गया। अतः उस क्रूर युवक को उसका पुत्र समझ कर तथा पराक्रमी जान कर सेनापति की जगह स्वीकार कर लिया। वह निर्दयतापूर्वक जीवहत्या करने में जरा भी संकोच एवं विलम्ब नहीं करता था। इस कारण लोगों में वह दृढ़प्रहारी नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन लूटपाट करने में साहसी कुछ वीर सुभटों को साथ लेकर वह कुशस्थल नामक गाँव को लूटने गया। उस गाँव में देवशर्मा नाम का एक महादरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके बच्चों ने एक दिन फलरहित वृक्ष से फल की आशा रखने के समान अपने पिता के सामने खीर खाने की इच्छा प्रगट की। ब्राह्मण ने सारे गाँव में घूम कर कहीं से चावल मांगा, कहीं से दूध और कहीं से खाँड मांगी। यों खीर की सामग्री इकट्ठी करके घर में खीर बनाने को कह कर स्वयं नदी पर स्नान करने चला गया। इतने में वे ही चोर उसी के घर पर आ धमके। "दैव भी दुर्बल को ही मारता है," इस न्याय से उन चोरों में से एक चोर तैयार की हुई खीर को देख कर क्षुधातुर प्रेत के समान लपक कर खीर की हडिया उठा कर ले भागा। अपने प्राण के समान खीर लुट जाने से ब्राह्मणपुत्रों ने अपने पिता से रोते-चिल्लाते हुए सारी शिकायत की—“हम तो मुँह बाएँ हुए खीर खाने की इंतजार कर ही रहे थे, इतने में तो जैसे फटी हुई आँख वाले के काजल को वायु हरण कर लेता है, वैसे ही हमारे देखते-देखते एक चोर आ कर हमारी खीर उठा ले गया।” बच्चों की बात सुन कर क्रोधान्वित में जलता हुआ ब्राह्मण एकदम अर्गला ले कर यमदूत-मा दौड़ा। अपना सारा साहस और बल बटोर कर राक्षस की तरह अर्गला से वह चोरों पर टूट पड़ा और चोरों को घड़ाघड़ पीटने लगा। अपने साथी चोरों को पीटते देख कर दृढ़प्रहारी उसका सामना करने के लिए दौड़ा। जब वह दौड़ रहा था तब, दैवयोग ने रास्ते में उसकी गति को रोकने के लिए एक गाय बीच में आ गई। मानों वह गाय उसके दुर्गतिपथ को रोकने आई हो। अघम चोरों के इस अगुआ ने आव देखा न ताव, बेचारी गाय को कराई के समान तलवार के एक ही झटके में मार डाली। दरिद्र ब्राह्मण, जो उक्त चोर से मुकाबला करने आया था, उसके मस्तक को भी तलवार के एक ही प्रहार से अनन्नास के पेड़ के समान काट कर जमीन पर गिरा दिया। उस समय उसकी गर्भवती पत्नी उसके सामने आकर चिल्ला उठी—“ओ निर्दय पापी यह क्या कर डाला तूने?” परन्तु उसने उसकी एक न सुनी और जैसे भेड़िया गर्भवती बकरी पर महमा हमला कर

देता है, वैसे ही उस क्रूर ने उस गर्भवती स्त्री पर हमला करके तलवार से उसके दो टुकड़े कर डाले। उसके गर्भ में जो बालक था, उसके अंग के भी टुकड़े-टुकड़े हो गए। बेल के पत्तों की तरह थर-थर कांपते, तड़फड़ाते और छटपटते हुए उस बालक को देख कर पत्थर-से हृदय में भी करुणा के अंकुर फूटने लगे, ऐसा अत्यन्त करुण दृश्य था। ठीक उसी समय ब्राह्मण के पुत्र जोर-जोर से करुण स्वर से “हाय पिताजी, हाय पिताजी ! इस प्रकार विलाप करते हुए वहाँ आए। भूखे, नगधड़ंग, दुबले और शरीर पर मैल जमा होने से कालकलूट बालकों को देखकर, हृदप्रहारी पश्चात्ताप करने लगा और विचार करने लगा— ‘हाय ! मैंने निर्दयी बन कर इस ब्राह्मण-दम्पती का वध कर डाला ! इन बेचारे अभाग बालकों का अब क्या होगा ? जैसे जलाशय में पानी के बिना मछलियाँ जीवित नहीं रह सकती हैं, वैसे ही ये बच्चे माता-पिता के बिना कैसे जीवित रह सकेंगे ? ओफ ! यह क्रूर कर्म अब न मालूम मुझे किस दुर्गति में ले जायेगा ? इस पाप के फल से मुझे कौन बचाएगा ? अब मैं किसकी शरण लूँ ?” इस तरह चिन्तन करते-करते वैराग्यभाव जागृत हो गया। अतः गाँव में न जा कर गाँव के बाहर ही एक उद्यान में पहुँचा। वहाँ पापरूपी रोग के निवारण के औषध के समान एक साधु-मुनिराज को देखा। हत्यारे हृदप्रहारी ने उन्हें नमस्कार किया और कहा—‘भगवन ! मैं महापापी हूँ। इतना ही नहीं, मेरे साथ वार्तालाप करने वाला भी पापी हो जाता है। क्योंकि कीचड़ से लथपथ व्यक्ति को जो मनुष्य स्पर्श करता है, उसके भी कीचड़ लग जाती है। लोकमान्यता यह है कि बालक, स्त्री, ब्राह्मण और गाय इनमें से जो एक की भी हत्या करता है, वह अवश्य ही नरक का अधिकारी बनता है। मैंने तो निर्दय बन कर इन चारों की हत्या की है। प्रभो ! मुझ सरीखे निर्दय एवं पापी की रक्षा आप सरीखे पवित्र साधु ही कर सकते हैं। वहाँ जब बरसती है, तब विचार नहीं करनी कि यह उषाऊ जमीन है या ऊषरभूमि ?” उस पतितावन मुनिवर ने उसे पाप से मर्त्यता मुक्त होने के लिए तप-संयममय साधुधर्म का उपदेश दिया। सुन कर अतीव जिज्ञासा से पापताप-भय से छटकारा पाने हेतु उसी तरह साधुधर्म अंगीकार किया, जिस तरह कोई गर्मी से घबराया हुआ मनुष्य छाता धारण करता है। साथ ही यह अभिग्रह भी धारण किया कि जब तक यह पाप मुझे याद आएगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा और सबंधा क्षमा रखूँगा।’ जिस कुशस्थल गाव में उसने पहले आतंक मचाया था, बिहार करते हुए कर्मक्षय की इच्छा से महामना हृदप्रहारी मुनि उसी गाँव के निकट पहुँच गये। गाँव के लोगों ने जब उसे देखा तो वे उसे पहचान गये और कहने लगे कि यह तो वही पापियों का शिरोमणि है, महापापी है, घूतं ने अब कपट से साधुवेष पहन लिया है। मार भगाओ इसे।” कई लोग कहने लगे—‘यह तो वही गौ, ब्राह्मण, बालक और स्त्री का हत्यारा है। ठोंगी कहीं का ! आने दो इसे मजा चलाएँगे !’ यों कई दिनों तक लोग तरह-तरह से उस महात्मा को कोसते, डाँटते, फटकारते एवं निंदा करते रहे। जहाँ कहीं भी वह भिक्षा के लिए जाता था, वहीं पर लोग उसको उसी प्रकार ढेले से मारते थे, जैसे कुत्तों को ढेले से मारा जाता है। इस प्रकार हृदप्रहारी मुनि प्रतिदिन गाँव में भिक्षा आदि के लिए जब जाता तो ये निन्दामय बातें सुनता रहता था, इस कारण उसे अपने पाप याद आ जाते थे और वह अपनी प्रतिज्ञानुसार किसी को प्रत्युत्तर न दे कर क्षमाभाव रखता था ; आहार भी नहीं करता था। सब है साहसी आत्मा के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। किसी समय प्रातःकाल, किसी समय दोपहर को और किसी समय संध्या को जब भी उसे गाँव के लोग मिलते, उसके पूर्वपापों का स्मरण दिला देते थे। अतः एक दिन भी उसने भोजन नहीं किया। लोग उस मुनि को ढेले, लाठी, मुष्टि इत्यादि से मारते थे, उस पर धूल उछालते थे; फिर भी वह उन सारे उपद्रवों को समभाव से सहन करता था और ऐसी भावना किया

करता था—आत्मन् ! तूने जिस प्रकार से पाप किये हैं, उसी प्रकार से पाप-फल को भोग ! जैसा बीज बोया है, वैसा ही तो फल मिलता है। यह तो बहुत ही अच्छा है कि ये लोग मुझ पर आक्रोश करके अनायास ही मुझे सकामनिर्जरा की सिद्धि का अवसर दे रहे हैं। मुझ पर आक्रोश करने वालों के दिल में हर्ष उमड़ता है तो भले ही उमड़े; मैं उनके कटुवचनों को प्रेम से सहन करता हूँ। इस कारण मेरे कर्म कटते हैं। यह तो मेरे लिए आनन्द का कारण है। ये लोग मुझे परेशान करके सुखी होते हैं; उन्हें भी आज सुखी होने दो, क्योंकि संसार में सुखप्राप्ति हो तो दुर्लभ है। जैसे चिकित्सा करने वाले वैद्य क्षार से रोग मिटाते हैं; वैसे ही ये लोग मुझे कठोर वचन कह कर मेरे दुष्कर्म को क्षय करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिये ये मेरे वास्तविक हितैषी मित्र हैं। अग्नि की आंच सोने पर चढ़े हुए मैल को दूर करके सोने को उज्ज्वल एवं चमकदार बना देती है, वैसे ही ये लोग भी मुझे मारपीट कर या आक्रोश आदि करके मेरी आत्मा को कर्ममुक्त बना कर उज्ज्वल बनाते हैं। मुझ पर प्रहार करके दुर्गतिरूपी कारागार में पड़े हुए मुझ को बाहर खींच रहे हैं; क्या मैं ऐसे उपकारी पर कोप करूँ ? ये तो अपना पुण्य दे कर भी मेरे पाप दूर कर रहे हैं। इससे अधिक अकारण महान् बन्धु और कौन होंगे ? संसार से मुक्त कराने में कारणभूत ऐसा वध या पीड़ा आदि मेरे लिये तो आनन्ददायी है। परन्तु इन गाँव वालों के लिए मुझे दी जाने वाली यातना अनंत-संसार-वृद्धि की कारणरूप होगी, इसका मुझे दुःख है। इस संसार में कितने ही लोग दूसरों के आनन्द के लिए अपने धन और तन तक का भी त्याग कर देते हैं तो इनके सामने तो इन्हें आनन्द देने वाला आक्रोश या वध आदि कुछ भी नहीं है। मेरा किन्हीं लोगों ने तिरस्कार ही तो किया मुझे पीटा तो नहीं। कड़्यों ने मुझे पीटा ज़रूर पर, मुझे जीवन से रहित तो नहीं किया। कुछ लोग मुझे जीवन से मुक्त करने पर तुल हुए थे, परन्तु उन्होंने मुझे अपने परमबन्धु धर्म से तो दूर नहीं किया। अतः कल्याण हो इनका; सद्बुद्धि मिले इन्हें। श्रौयार्थी साधक को क्रोध करने वाले, दुर्वचन कहने वाले, रस्ती से बांधने वाले, हथियार से परेशान करने वाले, या मौत का कहूर बरसाने वाले, इन सभी पर मंत्रीभाव रख कर समभाव से सहन करना चाहिए; क्योंकि कल्याण-मार्ग में अनेक विघ्न आते ही हैं।" इस प्रकार सुन्दर भावनाओं में डूबते-उतराते हुए मुनि अपने दुष्कृत कर्मों की निन्दा करने लगे। जैसे अग्नि घास के सारे पौलों को जला देती है, वैसे ही हृदप्रहारी मुनि ने अपनी समस्त कर्मराशि को पश्चात्ताप की आग में जला दिया और अतिदुर्लभ, निर्मल केवलज्ञान प्राप्त करके अयोगिकेवली नामक नामक गुणस्थानक तक पहुँच कर मोक्षपद भी प्राप्त किया।

जिस तरह हृदप्रहारी मुनि ने नरक का मेहमान बनना छोड़ कर योग के प्रभाव से अनन्त शाश्वत-सुख-रूप परमपद (मोक्ष) प्राप्त कर लिया; इसी तरह दूसरे को भी असदिग्ध हो कर इस योग में प्रयत्न करना चाहिए।

अब हम दूसरे उदाहरण दे कर योग के प्रति श्रद्धा में ही वृद्धि करते हैं :—

तत्कालकृतं पुण्यं - कर्मठं च - दुरात्मनः ।

गोप्त्रे चिलातिपुत्रस्य योगाय स ह्यहम्न कः ? ॥१३॥

अर्थ

कुछ ही समय पहले दुष्कर्म करने में अतिसाहसी दुरात्मा चिलातीपुत्र की रक्षा करने वाले योग की स्पृहा कौन नहीं करेगा ?

व्याख्या

तत्काल स्त्रीहत्यारूप महापाप करने में शूरवीर, दुरात्मा चिलातीपुत्र को दुर्गति से बचाने वाले योग की कौन स्पृहा (अभिलाषा) नहीं करेगा ? अर्थात् ऐसे योग-साधन की सभी इच्छा करेगे। नीचे हम चिलाती पुत्र की कथा दे रहे हैं—

चिलातीपुत्र की कथा

क्षितिप्रतिष्ठित नगर में यज्ञदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने आपको पंडित मानता था, किन्तु जैनधर्म की सदैव निंदा करता था। एक शिष्य (मुनि) को यह बात सहन नहीं हुई। उसके गुह के रोकने पर भी उसने उस ब्राह्मण को हराने की दृष्टि से वाद-विवाद के लिए ललकारा। दोनों में ऐसी शर्त तय हुई कि वादविवाद में जो हारेगा, वह विजेता का शिष्य बन जायेगा। जैनवादी बुद्धिकौशल मुनि ने शास्त्रार्थ में अपने प्रतिवादी ब्राह्मण को निरुत्तर कर दिया। यज्ञदेव को अपनी हार माननी पड़ी और विजेता जैनमुनि ने प्रतिज्ञानुसार यज्ञदेव-ब्राह्मण को जैनदीक्षा दे दी। दीक्षा लेने के बाद शासनदेवी ने यज्ञदेव को समझाया कि अब आपने चारित्र्य (पंचमहाव्रत) प्राप्त कर लिया है, अतः आप ज्ञानी और श्रद्धावान् बन गये हैं। अब चारित्र्य की विराधना मत करना। लेकिन यज्ञदेवमुनि चरित्रपालन तो यथार्थरूप से करता था; मगर पूर्वसंस्कारवश वस्त्र और शरीर पर जम जाने वाले मेल के प्रति घृणा करता था। सच है, 'पूर्व संस्कार छोड़ना अतिकठिन है।' इस महामुनि के संसर्ग से यज्ञदेवमुनि को सज्जनता भी उसी प्रकार शान्त न हुई, जैसे वर्षाऋतु के मेघ के सम्पर्क से सूर्यकिरण शान्त नहीं होती। जिसके साथ उसका विवाह हुआ था, वह भी उस पर अत्यन्त अनुरक्त थी। जैसे नीले रंग से रंगी हुई साड़ी का रंग नहीं छूटता, वैसे ही उसका यज्ञदेव पर से राग नहीं छूटा। उसने यज्ञदेवमुनि को वश करने के विचार से पारण के भोजन में कोई ऐसा वशीकरण चूर्ण डाल दिया, जिसके प्रभाव से कृष्ण-पक्ष के चन्द्रमा की तरह यज्ञदेवमुनि का शरीर दिनोंदिन क्षीण होता गया। चन्द्र जैसे अस्त होने पर सूर्यमण्डल में प्रविष्ट हो जाता है, वैसे ही एक दिन देहावसान होने पर वह मुनि वहाँ से स्वर्ग में गया। सच है, कामिनी रागी या वैरागी किसी को नष्ट किये बिना नहीं छोड़ती। मुनि (पति) की मृत्यु हो जाने से उसकी पत्नी ने संसारविरक्त हो कर मनुष्य-रूपी वृक्ष के फलस्वरूप संयम (साध्वीदीक्षा) अंगीकार लिया। पति पर अपने द्वारा किये गये वशीकरण-प्रयोग के पाप की आलोचना किये बिना ही वह मर कर देवलोक में उत्पन्न हुई। सचमुच, 'तप-संयम निष्फल नहीं जाता।' उधर यज्ञदेव के जीव ने देवलोक से ज्वर कर राजगृह नगर में धन्य सार्वपति के यहाँ चिलाती नाम की दासी के पुत्ररूप में जन्म लिया। चिलातीदासी का पुत्र होने से लोगों में वह चिलातीपुत्र के नाम से पुकारा जाने लगा। इसलिये उसका दूसरा नाम नहीं रखा गया। पुत्रजन्मोत्सव तो दासी के पुत्र का होता ही क्या ! यज्ञदेव की पत्नी स्वर्ग से ज्वर कर धन्य सार्वपति की पत्नी भद्रा की कुक्षि से पाँच पुत्रों के बाद सुषमा नाम की पुत्री के रूप में पैदा हुई। उस पुत्री की देखभाल रखने के लिए सेठ ने चिलातीपुत्र को नियुक्त कर दिया। चिलातीपुत्र सयाना होते ही बड़ा उद्दण्ड हो गया। वह लोगों को सताने लगा। उसकी शिकायत राजा तक पहुँची। सेठ को राजभय लगा। क्योंकि उसे यह खतरा दिखाई देता था कि 'सेवक के अपराध से स्वामी ही दंड का भागी होता है।' अतः सेठ ने समझदारी से सतत उपद्रवी उस दासीपुत्र (चिलातीपुत्र) को उसी तरह घर से चुपचाप निकाल दिया, जैसे सपेरा साँप को पिटारे से बाहर निकाल देता है। इससे चिलातीपुत्र के मन में भयंकर प्रतिक्रिया जागी। वह उद्दण्ड तो था ही। अपनी उद्दण्डता को सार्थक करने के लिए

बड़े-बड़े अपराधों की लता के समान सिंहगुफा नामक चोरपल्ली में पहुँचा। कहावत है—‘एक सरीखी आदत और प्रकृति वाले व्यक्तियों में जल्दी ही मित्रता हो जाती है।’ इसी न्याय के अनुसार वहाँ के चोरों के साथ उसकी झटपट मित्रता हो गई। इस कारण जैसे हवा के सम्पर्क से आग बढ़ती जाती है; वैसे ही उन चोरों के सहवास से उसके अपराध बढ़ते ही गये। कुछ दिनों के बाद सिंहगुफा का स्वामी चोर-सेनापति मर गया। उसके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये ही मानो इसे तैयार किया गया हो, इस दृष्टि से चिलातीपुत्र को चोरों का सेनापति बना दिया गया।

इधर रूप, लावण्य आदि गुणों से सुशोभित हो कर सुषमा यौवन के सिंहद्वार पर पहुँच गई थी। वह सुसज्जित होने पर ऐसी मालुम होती थी, मानो पृथ्वी की देवी हो। अनेक कलाओं में भी वह निपुण हो गई थी। नये चोर-सेनापति चिलातीपुत्र ने जब यह जाना कि सुषमा मुझे चाहती है, तब उसने अपने सेवकों से कहा—‘चलो, हम सब राजगृह चलें। वहाँ धन्यसार्थपति बहुत ही घनाढ्य व्यक्ति है। उसके यहाँ पर छापा मार कर जितना धन लूटा जा सके उसे लूट कर आप सब लोग बांट लेना। और मैं उसकी सुषमा नामक कन्या को ले लूँगा।’ इस प्रकार आपस में समझौता करके चिलातीपुत्र चोर साधियों के साथ उसी रात को धन्य सार्थपति के यहाँ पहुँचा। उसने वहाँ अवस्थापिनी-विद्या का प्रयोग करके घर के सभी लोगों को निष्वाधीन कर दिया। अपने आने की घोषणा करके उसने चोरो से प्रचुर-मात्रा में धन-ग्रहण करवाया और सुषमा को स्वयं ने पकड़ लिया। पाँचों पुत्रों सहित धन्यसार्थपति का सारा परिवार जब सोया हुआ था। अतः कुछ देर तक वह वहीं एक कोने में दुबक कर खड़ा रहा। फिर ‘इसके लिए यही न्याययुक्त है’, यों कहता हुआ जी-जान से सुषमा को लिए हुए चल पड़ा। उसके साथी चोर चुराये हुए धन को ले कर चिलातीपुत्र के साथ नौ-दो-ग्यारह हो गये। सार्थपति धन्य जागा तो उसे सारी स्थिति समझते देर न लगी। उसे इस बात का बहुत ही रंज हुआ कि चिलातीपुत्र, जो उसके घर में रहने वाली दासी का ही पुत्र था, उसकी लड़की और सम्पत्ति दोनों को ले कर भाग गया। उसने फौरन ही कोतवाल आदि नगररक्षक पुरुषों को बुला कर कहा कि ‘चोरों द्वारा लूटे हुए धन और सुषमा का पता लगाओ और उन्हें वापिस ले आओ!’ तत्पश्चात् कोतवाल तथा कुछ रक्षकपुरुषों को साथ ले कर धन्यसार्थपति स्वयं अपने पुत्रों के साथ हथियारों से लैस हो कर चोरों का पीछा करने के लिए मनोवेग की तरह पुर्तों से दौड़ा। जैसे धतूरा पीने वाले को नशा चढ़ जाने से जल, स्थल, लता, वृक्ष या रास्ते में पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु में सर्वत्र पीले रंग के सोने का आभास होता है, वैसे ही धन्यसार्थपति को भी सर्वत्र सुषमा ही सुषमा नजर आती थी। उसी की धुन में वह बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था। रास्ते में जहाँ-जहाँ उन्हें पेरों के या और कोई चिह्न मिलते, वहाँ वे बोल उठते—‘देखो! यहाँ उन्होंने पानी पीया है; यहाँ भोजन किया है; यहाँ वे बैठे हैं; यहाँ से वे गुजरे हैं।’ यों बात करते करते लम्बे-लम्बे कदम रखते हुए चोरों के पैरों का पता लगाते हुए उनका पीछा करते हुए वे सब उनके पास पहुँच गये। चोरों को देखते ही राजपुरुषों ने कहा—‘पकड़ो-पकड़ो! मारो इन्हें! कहीं ये भाग न जायें!’ यह आवाज सुन कर चोर गिरफ्तारी के भय से धनमाल सब वहीं छोड़ कर जान बचा कर अलग-अलग दिशाओं में भागे। परन्तु सिंह जैसे पकड़ी हुई हिरनी को नहीं छोड़ता, वैसे ही चिलातीपुत्र ने सुषमा को नहीं छोड़ा। कोतवाल वगैरह राज्याधिकारी रिश्बत के रूप में बहुत-सा धन मिल जाने पर वापिस लौट गए। सच है—‘स्वार्थ सिद्ध होने पर सभी की बुद्धि बिगड़ जाती है।’ हाथी जैसे लता को उठा ले जाता है; वैसे ही चिलातीपुत्र सुषमा को अपने कन्धे पर उठाए भागता हुआ एक महाभयंकर जंगल में जा पहुँचा। धन्यसार्थपति के लिए चोर के हाथ से पुत्री को छुड़ाना उतना ही कठिन कार्य था, जितना

राहु के मुख से चन्द्रकला को छुड़ाना । फिर भी धन्यसार्यपति साहस करके अपने पांचो पुत्रों सहित सिंह की तरह उसका पीछा करता रहा । इधर चिलातीपुत्र ने भी इस बुद्धि से सुषमा का सिर काट डाला कि कहीं धन्यसार्यपति मेरे पास आ गया तो मेरी सुषमा को वह अपने कब्जे में कर लेगा । अब वह एक हाथ में नंगी तलवार और एक हाथ में सुषमा का कटा मस्तक लिए बेतहाशा दौड़ा जा रहा था । उस समय वह ऐसा लग रहा था, मानो यमपुरी का क्षेत्रपाल हो । इधर धन्यसार्यपति सुषमा के अलग पड़े हुए घड़ के पास आ कर रुदन करने लगा । मानो वह सुषमा को आंसुओं की अंजलि अर्पण कर रहा हो । तत्पश्चात् उसने सोचा—‘अब यहाँ रुकना व्यर्थ है । बेटी सुषमा गई । घन भी गया ।’ अतः वह सुषमा के कटे हुए घड़ को वहीं छोड़ कर अपने पुत्रों के साथ भारी कदमों से वापिस चल पड़ा । शोक के कांटों से बीधा हुआ धन्यसार्यपति भयंकर जंगल में भटक रहा था । ग्रीष्मऋतु की दोपहरी का सूर्य तप रहा था । उसकी चिलचिलाती सख्त धूप उनके ललाट को तपा रही थी । कहीं छाया का नामोनिशान भी नहीं था । शोक, थकान, भूख, प्यास और मध्याह्न के ताप से पीड़ित धन्यसार्यपति और उसके पाँचों पुत्र ऐसे लगते थे मानो वे पंचाग्नि तप कर रहे हों । उस बीहड़ में उन्हें रास्ते में कहीं पानी, खाने लायक फल या जीवन को देने वाली कोई भी औषधि नजर नहीं आई ; प्रत्युत फाड़ खाने वाले हिंसक जंगली जानवर ज़रूर दिखाई दिए ; मानो वे मौत का न्यूता ले कर आए हों । अपनी और पुत्रों की ऐसी विषम-अवस्था देख कर धन्यसार्यपति ने लम्बे मार्ग में चलते-चलते विचार किया कि ‘हाथ मेरी सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई ; प्राणाधिका पुत्री भी मर गई और अब हम भी मृत्यु के किनारे पहुँचे हुए हैं । अहो ! विषकार है दैव के इस क्रूर विलास को ! पुरुषार्थ करने से या बौद्धिक वैभव से जहाँ मनुष्य अपने ईष्ट पदार्थों को नहीं साध सकता; वहाँ अटवी में दैव (भाग्य) ही एकमात्र सहारा है । वह बड़ा बलवान् है । मगर यह दैव दान से प्रसन्न नहीं होता, विनय से इसे वश में नहीं किया जा सकता, सेवा से इसे काबू में नहीं किया जा सकता । यह दैव-बशीकरण-साधना कितनी मुश्किल है ? पण्डित भी इसका मर्म नहीं समझ सकते । पराक्रमी भी इसकी विषम प्रक्रियाओं को रोक नहीं सकते । ऐसे दैव को जीतने वाला इसके जोड़ का और कोन होगा ? और यह भी है कि यह दैव किसी समय मित्र के समान कृपा करता है, तो कभी शत्रु के समान वेषड़क नाश भी कर देता है । कभी पिता के समान संबंधा रक्षा करता है, तो किसी समय दुष्टों के समान पीड़ा देता है । कभी दैव उन्मार्ग पर चढ़े हुए को सन्मार्ग पर ले आता है, तो कभी अच्छे मार्ग से गलत मार्ग में जाने की प्रेरणा देता है । किसी समय दूरस्थ वस्तु को निकट ले आता है, तो कभी हाथ आई हुई वस्तु भी छीन लेता है । माया और इन्द्रजाल के समान दैव की गति अतीव गहन और विचित्र होती है । दैव की अनुकूलता से विष अमृत बन जाता है और प्रतिकूलता से अमृत भी विष बन जाता है ।’ यों चिन्ताचक्र पर चढ़ा हुआ शोकमग्न धन्यसार्यपति जैसे-तैसे अपने पुत्रों के साथ राजगृह पहुँचा । अपनी पुत्री सुषमा के शरीर की उत्तरक्रिया की । बाद में संसार से विरक्त हो जाने से उसने श्री महावीर प्रभु के पास दीक्षा स्वीकार की और दुष्कर तप करके आयु पूर्ण कर स्वर्ग में गया ।

इधर चिलातीपुत्र भी सुषमा पर गाढ़ अनुराग के कारण बार-बार उसका मुख देखता हुआ मार्ग की थकान की परवाह न करके दक्षिणदिशा की ओर चला जा रहा था । मार्ग में उसे सब प्रकार के संताप को दूर करने वाले छायादार वृक्ष के समान कायोत्सर्ग (ध्यान) में स्थिर एक साधु के दर्शन हुए । चिलातीपुत्र के मन को अपना अकार्य बार-बार कचोट रहा था । अतः मुनि की शान्त मुखमुद्रा

देख कर वह बहुत ही प्रभावित हुआ। ध्यान खोलते ही उसने मुनि से कहा—‘मुझे झटपट संश्लेष में धर्म कहो ; नहीं तो इसी तलवार से इस सुषमा की तरह केले के पेड़ के समान तुम्हारा भी सिर उड़ा दूँगा। मुनि ने ज्ञानबल से जाना कि—‘इस आत्मा में बोधि-बीज होने से धर्मरूपी अंकुर फूटने की अवश्य संभावना है।’ अतः उन्होंने कहा—‘उपशम, विवेक और संवर की अच्छी तरह आराधना करनी चाहिए।’ यों कह कर वे पक्षी के समान आकाश में उड़ गए। चिलातीपुत्र उन तीनों पदों को सुनते ही भलीभांति ग्रहण करके बार-बार उनको स्मरण करने लगा। धीरे-धीरे उन तीनों पदों का भावार्थ उसे इस प्रकार समझ में आया—‘समझदार पुरुषों को क्रोधादि कषायों का उपशम करना चाहिए। परन्तु अफसोस है, सर्पों से जैसे चन्दनवृक्ष घिरा रहता है, वैसे मैं भी कषायरूपी सर्पों से घिरा हुआ हूँ। अतः इस कषायरूपी महारोग की यथार्थ चिकित्सा के लिए मुझे इन कषायों से दूर ही रहना है। कषायों के उपशम के लिए मेरा पहला संकल्प है कि आज से मैं क्षमा, नम्रता, सरलता और सन्तोषरूपी महापथियों का सेवन करूँगा। मेरा दूसरा संकल्प यह होगा कि मैं आज से धन, सोना आदि पदार्थों के त्यागरूपी विवेक का ; जो ज्ञानरूपी महावृक्ष का बेजोड़ बीज है, स्वीकार करूँगा तथा पापमय सम्पत्ति की ध्वजा के समान इस सुषमा का मस्तक और हाथ में पकड़ी हुई तलवार एवं अनर्थरूप समस्त अर्थ का भी त्याग करता हूँ। मेरा तीसरा संकल्प यह है कि आज से मैं इन्द्रियों और मन के विषयों से निवृत्तिरूपी त्याग तथा संयम-लक्ष्मी के मुकुट-समान संवर अंगीकार करता हूँ।’ इस प्रकार समस्त इन्द्रियों को वश करके वस्तुतत्त्व का चिन्तन-मनन करते-करते वह इतनी गहराई में डूब गया कि उसका मन एकाग्र हो गया ; वह समाधिस्थ और निश्चेष्ट हो गया। इधर चिलातीपुत्र के शरीर पर लिपटे हुए खून की दुर्गन्ध से वहाँ हजारों चींटियाँ आ गईं और वे कबच के समान शरीर के चारों ओर लिपट गईं। उन चींटियों ने मिल कर चिलातीपुत्र के शरीर में सैकड़ों छेद कर डाले। चींटियों का इतना असह्य उपसर्ग (कष्ट) शरीर पर आ पड़ने पर भी चिलातीपुत्र स्तम्भ के समान निश्चल रहा। ढाई दिनों तक इस घोर कष्ट को समभावपूर्वक सहन करते हुए उसने शरीर छोड़ा। वहाँ से मर कर वह देवलोक में गया।

दूसरे सूत्रों में भी चिलातीपुत्र का आख्यान है। वहाँ बताया गया है कि तीन पदों का श्रवण करके धर्म को भलीभांति समझ कर संयम को स्वीकार करने वाले, उपशम, विवेक और संवर पद के आराधक चिलातीपुत्र को मैं नमस्कार करता हूँ। खून की गन्ध से चींटियों ने जिनके पैरों से चढ़ कर मस्तक तक पहुँच कर सारे शरीर को कुरेद-कुरेद कर नोच खाया, फिर भी जो समाधिस्थ रहे, ऐसे दुष्कर तपस्वी को बंदन करता हूँ। चींटियों ने जिसके शरीर को चलनी-सा छिद्रयुक्त बना दिया और जगह-जगह से काटा; फिर भी जो समभाव की साधना के पथ पर स्थिर रहे ऐसे धीर चिलातीपुत्र ने तो सिर्फ ढाई दिन में ही योग के प्रभाव से अप्सराओं से रमणीय बने हुए देवभवन को प्राप्त किया। वास्तव में देखा जाय तो चिलातीपुत्र अपने चाँडाल-सम व्यवहार से धिक्कार का भागी और नरक का अधिकारी था, लेकिन योग का आलम्बन लेने से ही वह देवलोक के सुख का अधिकारी बन गया। इसी तरह समग्र-मुख का मूल कारण योग ही है, जिसके प्रभाव से मनुष्य सर्वत्र विजय प्राप्त करता है।

पुनः योग की ही प्रशंसा में कहते हैं—

तस्याजननिरेवाऽन्तः, नृपशोर्मोघजन्मनः ।
अविद्वक्तो यो ‘योग’ इत्यक्षर-शलाकया ॥१४॥

अर्थ

जिस मनुष्य के कान 'योग' के ढाई अक्षररूपी शलाका (सलाई) से नहीं बीधे हैं, ऐसे मनुष्य का जन्म पशु की तरह निरर्थक है। ऐसे व्यक्ति का जन्म ही नहीं होना चाहिए था।

आशय

चाहे लोहे की सलाई से कान बीधे हों, परन्तु 'योग' के ढाई अक्षर रूपी शलाका से जिसके कान पवित्र नहीं हुए अथवा 'योग' जिसके कान में नहीं पड़ा; वह मनुष्यों में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। उसका जन्म पशु के समान निष्फल और बिडम्बना-रूप है। इससे बेहतर तो यह था कि वह मनुष्य-जन्म में ही नहीं आता।

अब फिर आधे श्लोक से योग की स्तुति करके शेष आधे श्लोक में योग का स्वरूप बताते हैं :—

चतुर्वर्गोऽग्रणीर्मोक्षो, यागस्त च कारणम् ।

ज्ञान-श्रद्धान-चारित्र्यरूपं रत्नत्रयं च सः ॥१५॥

अर्थ

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-रूप चार पुरुषार्थों में मोक्ष अग्रणी है। और उस मोक्ष की प्राप्ति का कारण योग है। तथा वह योग ज्ञान, श्रद्धा तथा चरित्र रूपी रत्नत्रय-रूप है।

व्याख्या

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार वर्गों में मोक्ष प्रधान है। अर्थ के उपाजर्जन करने में, उसकी रक्षा करने में तथा उसके नाश होने पर दुःख होता है। इसलिए दुःख के संसर्ग से दूषित होने के कारण चार वर्गों में अर्थ अग्रसर नहीं है। काम तो इन्द्रिय-जनित सुख है, जो क्षणिक और तुच्छ है। वह अर्थ से कुछ अच्छा है, लेकिन अन्त (परिणाम) में महान् दुःखदायी है। कामसेवन से मनुष्य की तृप्ति तो होती नहीं, बल्कि काम-सेवन प्रायः दुर्गति का साधन होने से वह भी प्रधान नहीं है। धर्म तो इस लोक और परलोक के सुख का कारणरूप होने से अर्थ और काम दोनों से अधिक श्रेष्ठ है। फिर भी सोने की बेड़ी के समान^१ पुण्य कर्म बन्धन का कारण है। पुण्य से सुख मिलता है, परन्तु आत्मिक सुख नहीं मिलता। पौद्गलिक सुख तो सांयोगिक-वियोगिक है। कुछ ही असे तक रह कर नष्ट हो जाता है। इसलिये धर्म भी मुख्य नहीं है। आत्मिक सुख की परिपूर्णता मोक्ष में है। मोक्ष तो पुण्य पाप के क्षय होने पर होता है; इसलिए अधिक क्लेशकर नहीं। मोक्ष विष-मिश्रित भोजन के समान भोग के समय मनोहर और परिणाम में दुःखदायक नहीं है और इस लोक या परलोक के फल की इच्छा के दोष से दूषित भी नहीं है। इस कारण परमानन्दमय मोक्ष इन चारों वर्गों में सर्वश्रेष्ठ है। उसी मोक्ष को प्राप्त कराने का कारण योग है। योग से मोक्ष मिलता है। उस योग का क्या स्वरूप है? इसके उत्तर में आचार्य भगवान् कहते हैं—वह मोक्ष ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र्य-रूपी रत्नत्रय-स्वरूप है ?

१—धर्मशब्द यहां 'पुण्य' के अर्थ में, लिया गया है ; आत्मा की शुद्धपरिणति या संवर-निर्जरा के अर्थ में नहीं।

अब सर्वप्रथम मोक्ष के हेतुभूत ज्ञानयोग का स्वरूप बतलाते हैं—

ज्ञान-योग

यथावस्थितानां संक्षेपाद् विस्तरेण वा ।

योऽवबोधस्तमत्राहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः ॥ १६ ॥

अर्थ

जो तत्त्व जैसी (यथा) स्थिति में हैं, उन तत्त्वों के स्वरूप को संक्षेप से या विस्तार से अवबोध या जानने को मनीषियों (विचारकों) ने सम्यग्ज्ञान कहा है ।

व्याख्या

जिनका स्वरूप नय, निक्षेप और प्रमाण आदि से सिद्ध है, वे तत्त्व कहलाते हैं । वे तत्त्व जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष-रूप हैं । उनका वास्तविक बोध (ज्ञान) किसी को संक्षेप से और किसी को कर्म क्षयोपक्षम के कारण विस्तार से होता है । वह इस प्रकार है - जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ; ये सात तत्त्व^१ पंडित-पुरुषों ने बताए हैं ।

जीवतत्त्व

उनमें से जीव के दो भेद हैं—मुक्त और संसारी । सभी जीव अनादि-अनंत ज्ञान-दर्शन-स्वरूप होते हैं । कर्म से सर्वथा मुक्त जीवों का स्वरूप एक सरीखा होता है । वे सदा के लिए जन्म-मरणादि क्लेशों और दुःखों से रहित हो जाते हैं; तथा अनन्त दर्शन-ज्ञान-शक्ति और आनन्दमय-स्वरूप बन जाते हैं ।

संसारी जीवों के त्रस और स्यावर ये दो भेद हैं । इन दोनों के भी दो भेद हैं - पर्याप्ति और अपर्याप्ति । पर्याप्तियों ६ प्रकार की होती हैं—(१) आहारपर्याप्ति, (२) शरीरपर्याप्ति, (३) इन्द्रिय-पर्याप्ति, (४) श्वासोच्छ्वास-पर्याप्ति, (५) भाषापर्याप्ति और (६) मनःपर्याप्ति । एकेन्द्रिय जीव के चार, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय (विकलेन्द्रिय) जीवों के पांच तथा पंचेन्द्रिय जीवों के छह पर्याप्तियां होती हैं । एकेन्द्रिय स्थावर-जीव के ५ भेद हैं—पृथ्वीकाय, अप (जल) काय, तेज (अग्नि) काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय । इनमें से प्रथम चारों के सूक्ष्म और बादर दो-दो भेद होते हैं । और वनस्पति के प्रत्येक और साधारण दो भेद होते हैं । प्रत्येक वनस्पति बादर होती है और साधारण वनस्पति के सूक्ष्म और बादर ये दो भेद होते हैं । दो, तीन, चार और पांच इन्द्रिय वाले त्रसजीव कहलाते हैं ; वे चार प्रकार के हैं । इनमें पंचेन्द्रिय जीवों के दो भेद होते हैं :—(१) संज्ञी और (२) असंज्ञी । जो शिक्षा उपदेश, आलाप आदि समझते हैं या जानते हैं, वे संज्ञी कहलाते हैं और जिसके मन-प्राण न हो, वे असंज्ञी पंचेन्द्रिय कहलाते हैं । स्पर्श, जीभ, नासिका, आँख और कान; ये पांच इन्द्रियां हैं । स्पर्श, स्वाद, रस, गंध, रूप और शब्द ये क्रमशः इनके पांच विषय हैं । कृमि, शंख, कोड़ी, सीप, जौक आदि अनेक प्रकार के द्वीन्द्रिय जीव होते हैं । चींटी, खटमल, जू, मकोड़ा आदि त्रीन्द्रिय जीव होते हैं । टिड्डी, पतंगा, मक्खी, मच्छर, भौरे, बिच्छू आदि चतुरिन्द्रिय जीव होते हैं । शेष तिर्यच-योगि में हुए जलचर, स्थलचर,

१—अधिकांश आचार्यों ने 'पृथ्वी' और 'पाप' ये दो तत्त्व और मिला कर नौ तत्त्व माने हैं ।

—संशोधक

और खेचर, नारकी, मनुष्य और देव ये सभी पंचेन्द्रिय जीव होते हैं। मन, वचन और काया-रूप तीन बल, पांच इन्द्रियाँ, आयुष्य और श्वासोच्छ्वास ये १० प्राण कहलाते हैं। एकेन्द्रिय जीवों के शरीर (काया) आयुष्य, श्वासोच्छ्वास और इन्द्रिय ये ४ प्राण होते हैं। द्वीन्द्रिय के ५, त्रीन्द्रिय के ६, चतुरिन्द्रिय के ७ असंजी पंचेन्द्रिय के ९ और संजी पंचेन्द्रिय के १० प्राण होते हैं। पंचेन्द्रियों में देव और नारक उपपात जन्म वाले तथा मनुष्यों और तिर्यचों में प्रायः गर्भ से जन्म लेने वाले तथा तिर्यचों में जरायुज, पोतज और अंडज (अंडे से होने वाले) ये सब संजी पंचेन्द्रिय होते हैं और शेष संमूर्च्छमरूप से उत्पन्न होने वाले असंजी पंचेन्द्रिय कहलाते हैं। संमूर्च्छम जीव और नरक के पापी जीव नपुंसक होते हैं। वेद तीन हैं—स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। देवों में स्त्रीवेद और पुरुषवेद; ये दोनों वेद होते हैं। मनुष्यों और तिर्यचों के तीन वेद होते हैं। सभी जीवों के व्यवहार-राशि और अव्यवहार-राशि, ये दो भेद होते हैं। सूक्ष्म निगोद के जीव अव्यवहार-राशिगत माने जाते हैं, और शेष समस्त जीव व्यवहार-राशिगत कहलाते हैं। सचित्त, अचित्त, मिश्र, संवृत, विवृत और मिश्र, शीत, उष्ण और शीतोष्ण, इस प्रकार जीव के नौ प्रकार की योनियाँ हैं। अर्थात् उत्पत्ति होने के स्थान हैं। पृथ्वीकाय, जलकाय, वायुकाय और अग्निकाय जीवों के प्रत्येक के सात लाख योनियाँ हैं। प्रत्येक वनस्पतिकाय के दस लाख और साधारण वनस्पतिकाय अनंतकाय के चौदह लाख, दो, तीन और चार इन्द्रिय वाले विकलेन्द्रिय जीवों के प्रत्येक के दो-दो लाख, नारक तिर्यच और देवता के प्रत्येक के दो-दो लाख और मनुष्य के १४ लाख योनियाँ हैं। कुल मिला कर ये चौरासी लाख जीवयोनियाँ सर्वज्ञों ने कही हैं। एकेन्द्रिय जीव सूक्ष्म और बादर, पंचेन्द्रिय-जीव संजी और असंजी, दो तीन और चार इन्द्रियों वाले जीव पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं। इस तरह जिनेश्वरदेवों ने जीवों के चौदह-स्थान बताए हैं। जीवों के इन १४ स्थानों (संक्षिप्त भेदों) पर निम्नोक्त १४ मार्गणाद्वारों की भी प्ररूपणा सर्वज्ञों ने की है। १४ मार्गणां इस प्रकार हैं— (१) गति, (२) इन्द्रिय, (३) शरीर, (४) योग, (५) वेद, (६) ज्ञान, (७) कषाय, (८) संयम, (९) आहार, (१०) दर्शन, (११) लंघ्या, (१२) भव्यत्व, (१३) सम्यक्त्व तथा (१४) संजी।

जीव के चौदह गुणस्थान

(१) मिथ्यात्व, (२) सास्वादन, (३) सम्यक्त्व-मिथ्यात्व, (मिश्र) (४) अविरति सम्यग्दृष्टि, (५) देशविरति (श्रावक), (६) प्रमत्तसंयत, (७) अप्रमत्तसंयत, (८) निवृत्तिबादर, (९) अनिवृत्ति बादर, (१०) सूक्ष्मसम्पराय, (११) उपशांतमोह, (१२) क्षीणमोह, (१३) सयोगी केवली और (१४) अयोगी केवली; ये चौदह गुणस्थान हैं। (१) मिथ्यादर्शन का उदय हो तब तक मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक कहलाता है, (२) मिथ्यात्व का उदय न हो, किन्तु अनंतानुबन्धी कषाय की चौकड़ी (क्रोध, मान, माया, और लोभ) का उदय हो तो उत्कृष्ट छह आवलिका तक रहने वाला गुणस्थान सास्वादन-गुणस्थानक कहलाता है। (३) सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों का योग होने से तीसरा (मिश्र) गुणस्थानक कहलाता है; जो अन्तर्मुहूर्त होता है। (४) अप्रत्याख्यानावरणीय चौकड़ी के उदय होने पर अविरत सम्यग्दृष्टि होता है। (५) प्रत्याख्यानावरणीय कषाय के उदय में होने देशविरति (श्रावक) गुणस्थान होता है। (६) संयम प्राप्त होने के बाद यदि प्रमाद-सेवन करे तो उसका गुणस्थान प्रमत्त-संयत कहलाता है। (७) जो संयमी प्रमाद-सेवन नहीं करता, उसका गुणस्थान अप्रमत्त-संयत कहलाता है। छठा और सातवाँ ये दोनों गुणस्थान क्रमशः अन्तर्मुहूर्त समय वाले हैं। (८) जिसमें कर्मों की अपूर्व-स्थिति का घात आदि करे, उसे अपूर्वकरण नामक आठवाँ गुणस्थानक कहते हैं। इस गुणस्थान से दो श्रेणियाँ प्रारम्भ होती हैं—

उपशम श्रेणी और अपकश्रेणी। उदय में आए हुए स्थूल कषाय के परिणाम को अन्दर ही अन्दर निवर्तन (उपशान्त) करने वाले साधक का गुणस्थान निवृत्तिवादर कहलाता है। (९) जिसमें प्रयत्नपूर्वक अंदर ही अंदर परिणामों की निवृत्ति (उपशम) न हो, वह अनिवृत्तिवादर नाम का नीचा गुणस्थानक कहलाता है। इसमें दोनों श्रेणियाँ रहती हैं। (१०) लोभ नामक कषाय जहाँ सूक्ष्मरूप में रहता हो, वहाँ दशवाँ सूक्ष्म-सम्प्राय-गुणस्थान कहलाता है। इसमें भी दोनों श्रेणियाँ होती हैं। (११) जहाँ मोह उपशान्तदशा में रहता हो, सर्वथा क्षीण न हुआ हो, वहाँ उपशान्त-मोह नामक गुणस्थान होता है। (१२) जहाँ मोह सर्वथा क्षीण (निर्मूल) हो जाय, वहाँ क्षीणमोह नामक बारहवाँ गुणस्थान होता है। (१३) आत्मगुणों का घात करने वाले ४ घाती (ज्ञानावरण दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय) कर्मों का क्षय हो जाय; वहाँ तेरहवाँ सयोगी केवली गुणस्थान कहलाता है। (१४) मन-वचन-काया के योग का जहाँ क्षय हो जाय, वहाँ अयोगी-केवली नामक चौदहवाँ गुणस्थानक होता है। इस तरह जीवतत्त्व का स्वरूप समझना।

अजीव-तत्त्व

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय और काल इन पदार्थों को अजीव कहा है। सर्वज्ञों ने इन पाँचों के साथ जीव को मिला कर षट्द्रव्य की प्ररूपणा की है। इनमें से काल को छोड़ कर शेष सभी पदार्थ प्रदेशों के रूप में इकट्ठे होते हैं; इसलिए ये द्रव्य-स्वरूप हैं और जीव के सिवाय शेष द्रव्य चेतना-रहित और अकर्ता-रूप माने गये हैं। काल अस्तिकायरहित है। पुद्गलास्तिकाय को छोड़ कर शेष द्रव्य अमूर्तस्वरूप अथवा अरूपी माने जाते हैं। ये सभी द्रव्य उत्पन्न होते हैं; नष्ट होते हैं, और स्थिर रहते हैं। पुद्गल का लक्षण है—जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाला हो। पुद्गल के दो प्रकार हैं—अणुरूप और स्कन्धरूप। इसमें अणु बहुत ही सूक्ष्म होता है, और अनन्त अणुओं के समूह को स्कन्ध कहते हैं। और गन्ध, शब्द, सूक्ष्मता, स्थूलता आदि आकृति वाले तथा अंधकार, आतप उद्योत, खण्ड, छाया, कर्म-वर्गणा, औदारिकादि शरीर, मन, भाषा-वर्गणा, स्वासोच्छ्वास देने वाला, सुख-दुःख व जीवन-मृत्यु में सहायता देने वाला पुद्गल स्कन्ध कहलाता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये तीनों द्रव्य असंग-अलग हैं। तथा ये तीन द्रव्य सदा अमूर्त, निष्क्रिय और स्थिर होते हैं। एक जीवद्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। जितना लोकाकाश का प्रदेश है, उतने में ही धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय होते हैं। इन दोनों में प्रदेश अधिक या कम नहीं होता। जलचर जीवों को जैसे जल में गति करने में पानी सहायता करता है, वैसे ही जीव या अजीव को चारों तरफ गमनागमन की प्रवृत्ति करने में धर्मास्तिकाय सहायता करता है। जैसे पथिक के लिए स्थिर होने में छाया सहायक बनती है, वैसे ही जीव और पुद्गल जो स्वयं स्थिर बनते हैं, उनको जो सहायता दे कर स्थिर करता है वह अधकोस्तिकाय है। अपने स्थान पर रहते हुए स्वयं में प्रतिष्ठित हो कर जो जीवों और पुद्गलों को अवकाश (स्थान) देता है, वह आकाशास्तिकाय कहलाता है। वह अनंत-प्रदेश-स्वरूप है, लोक और आलोक दोनों में व्याप्त है। लोकाकाश के प्रदेश में रहे हुए द्रव्यों से भिन्न द्रव्य काल है; जो अण्ड पदार्थों को परिवर्तन करने में समर्थ है, वही काल कहलाता है। जैसे नये को पुराना करना, युवक से वृद्ध बनाना; यह सब काल का ही काम है। ज्योतिषशास्त्र में समय, पल, विपल, घड़ी, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, महीना, वर्ष, युग इत्यादि जो समयसूचक शब्द हैं, इन सबको काल का ही परिमाण कहा है। उस काल के तत्त्वज्ञों ने उसे व्यवहारिक काल की संज्ञा दी है। नवीन, जीर्ण आदि के रूप में पुकारे जाने वाले पदार्थ जगत् में

परिवर्तन होते रहते हैं ; यह सब काल का ही सामर्थ्य है । काल के ही कारण वर्तमान पदार्थ भूतकाल की संज्ञा को और भावी पदार्थ वर्तमानभाव को प्राप्त करता है । इस तरह अजीवतत्त्व पूर्ण हुआ ।

आश्रयतत्त्व

मन, वचन और काया के योग से जीवरूपी जलाशय में कर्मरूपी जल का आना आश्रय कहलाता है । शुभकर्म के कारण शुभ आश्रय अथवा पुण्य और अशुभकर्म के कारण अशुभ आश्रय अर्थात् पाप कहलाता है । इस प्रकार जीवरूपी तालाब में कर्मरूपी पानी का आना आश्रय है ।

संवरतत्त्व और निर्जरातत्त्व

आश्रयों को रोकना संवर कहलाता है । संसार के जन्ममरण के हेतुभूत कर्मों को आत्मा से अंशतः अलग करना निर्जरा है । इस तरह दोनों तत्त्वों का स्वरूप एक साथ बतला दिया है । आश्रय, संवर और निर्जरा तत्त्व का स्वरूप यहां विस्तृतरूप से नहीं बता रहे हैं; क्योंकि आगे चल कर भावना के प्रकरण में इन्हें विस्तार से बताया जाएगा । पाठक वहीं पर विस्तृत रूप से जान लें । यहां पर पुनर्जाति होने के भय से तीन तत्त्वों को संक्षेप में ही बता दिया है ।

बन्धतत्त्व

कषायों के कारण जीव, कर्मयोग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है ; जीव को इस प्रकार पर-तंत्रता से डालने का कारणभूत तत्त्व बन्ध कहलाता है । जैसे बेड़ी से जकड़ा हुआ कैदी पराधीन हो जाता है, वैसे ही कर्मरूपी बेड़ी में जकड़ा हुआ स्वतंत्र आत्मा भी पराधीन हो जाता है । बन्ध के प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध । ये चार भेद हैं ; प्रकृति का अर्थ है—कर्म का स्वभाव । इसके (प्रकृतिबन्ध के) ज्ञानावरणीय आदि निम्नोक्त आठ भेद होते हैं—(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयुष्य, (६) नाम, (७) गोत्र और (८) अन्तराय । कर्म की ये मूल आठ प्रकृतियाँ कहलाती हैं । अधिक या कम कर्मों की स्थिति अर्थात् कर्म भोगने की अवधि या काल-नियम को कर्मस्थिति (स्थितिबन्ध) कहते हैं । अनुभाग विपाकरस को और प्रदेश कर्मों के दलों को कहते हैं । मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इन पांच कारणों से जीव कर्म-बन्धन करता है । इस तरह बन्धतत्त्व का स्वरूप बताया गया है ।

मोक्षतत्त्व

सम्पूर्ण कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाना या कर्मबन्ध के कारणों का सर्वथा अभाव हो जाना मोक्ष कहलाता है । मोक्ष से पहले चार घातीकर्मों के क्षय होने से केवलज्ञान होता है । उसके बाद शेष रहे कारणों का क्षय होने से जीव को मोक्ष होता है । तीनों लोकों में देवों, असुरों और चक्रवर्तियों को जो सुख है, वह मोक्षमुल्लसम्पत्ति के अनन्तर्वेग भाग में भी नहीं है । अपनी आत्मा में स्थिरतारूप या आत्म-स्वरूप में रमणतारूप जो सुख है, वही अतीन्द्रिय है, नित्य है और उसका कभी अन्त नहीं होता । इस प्रकार का असीम सुख होने से मोक्ष को चारों वर्गों में अप्रसर कहा है । इस तरह मोक्षतत्त्व का कथन किया गया ।

पांच ज्ञानों का स्वरूप

सम्यग्ज्ञान के मुख्य पांच प्रकार हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान । ये पांचों ज्ञान उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । इनके पांच भेदों के प्रत्येक के उत्तर भेद भी हैं ।

अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, बहु, बहुविध आदि भेदयुक्त, इन्द्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को अतिज्ञान कहते हैं। श्रुतज्ञान—अंग, उपांग, प्रकीर्ण, आदि को विस्तारयुक्त स्याद्वाद से युक्त ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। श्रुतज्ञान के अनेक भेद हैं। इन्द्रियों और मन की सहायता के बिना आत्मा से अमुक अवधि तक रूपी द्रव्यों का ज्ञान होता रहे अवधिज्ञान है। अवधिज्ञान के दो प्रकार हैं—भवप्रत्ययिक और (२) गुण-प्रत्ययिक (क्षयोपशमजन्य)। देवता और नारकों को जन्म से ही अवधिज्ञान होता है; किन्तु मनुष्यों और तिर्यचों को यह ज्ञान क्षयोपशम से होता है। वह छह प्रकार का होता है—अनुगामि, अननुगामि, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाति और अप्रतिपाति। मनःपर्यवज्ञान के ऋजुमति और विपुलमति ये दो भेद हैं। ऋजुमति साधारणतः प्रतिपाति होता है; परन्तु विपुलमति मनापर्यवज्ञान एक बार प्राप्त होने पर कदापि नहीं जाता। जगत् के सर्वकालों, सर्वद्रव्यों, सर्वपर्यायों का आत्मा से सीधा होने वाला विश्वलोचन के समान अनन्त, अतीन्द्रिय, अपूर्वज्ञान केवलज्ञान कहलाता है। इस तरह पांच ज्ञान से सभी तत्त्व जाने जा सकते हैं। ज्ञान से साधक, मोक्ष के कारणरूप रत्नत्रय के प्रथम भेद का ज्ञाता बन सकता है। संसार-रूपी वृक्ष के समूल उन्मूलन के लिए मदोन्मत्त हाथी के समान, अज्ञान-अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान, जगत् के तत्त्वों को प्रकाशित करने के लिये अपूर्व नेत्रसमान तथा इन्द्रियों रूपी हिरनियों को वश करने हेतु जाल के समान यह सम्यग्-ज्ञान ही है।

अब दूसरे दर्शनरत्न के सम्बन्ध में कहते हैं—

रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु, सम्यक्श्रद्धानमुच्यते ।

जायते तन्निर्गण, गुरोरधिगमेन वा ॥१९॥

अर्थ

जो जिनेश्वर भगवान् के द्वारा कथित तत्त्वों में रुचि होना सम्यक्श्रद्धा कहलाती है। वह सम्यक्श्रद्धा निर्गण से (स्वभावतः) तथा गुरु महाराज के उपदेश से होती है।

व्याख्या

जो जिनेश्वर-कथित जीवादि तत्त्वों में रुचि होना सम्यक्-श्रद्धा (दर्शन) है। सम्यक्श्रद्धा के बिना फलसिद्धि नहीं होती। साग, अनाज आदि के स्वरूप के ज्ञात होने पर भी रुचि के बिना मनुष्य उसकी तृप्ति अथवा स्वाद का फल प्राप्त नहीं कर सकता। श्रुतज्ञान वाले अंगारमदक आदि, अभव्य जीव अथवा दुर्भक्ष्य जीव को जिनोक्त तत्त्व पर रुचि नहीं होने से वे तप-अनुष्ठानादि का फल प्राप्त नहीं कर सके। वह सम्यग्दर्शन दो प्रकार का होता है। गुरु महाराज के उपदेश के बिना जो स्वाभाविक, होता है; उसे प्रथम निर्गण-सम्यक्त्व कहते हैं; और जो गुरु महाराज के उपदेश से अथवा प्रतिमा, स्तम्भ, स्त्री आदि किसी भी वस्तु को देख कर होता है, उसे अधिगम-सम्यक्त्व कहते हैं।

अनादि-अनंत संसार के भंवरजाल में परिभ्रमण करते हुए जीवों के साथ लगे हुए ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय वेदनीय और अन्तरायकर्मों की उत्कृष्ट स्थिति तीन कोटाकोटि सागरोपम की है, गोत्र और नामकर्म की बीस कोटाकोटि तथा मोहनीयकर्म की सत्तर कोटाकोटि सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है। इस स्थिति में जिस प्रकार पर्वत पर से बहती नदी में लुढ़कते-टकराते हुए कितने ही बेझील पत्थर अपने आप गोलाकार बन जाते हैं; उसी प्रकार अनायास ही स्वयमेव प्रत्येक कर्म की स्थिति उसी प्रकार के

परिणामों के योग से कम हो जाती है और जब सिर्फ एक कोटाकोटि सागरोपम स्थिति बाकी रह जाती है; तब प्रत्येक संसारी जीव यथाप्रवृत्तिकरण के योग से ग्रन्थि-प्रदेश के नजदीक आता है। अत्यन्त कठिनाई से भेदन हो सकने योग्य रागद्वेष के परिणामों को ग्रन्थी कहते हैं। जो सदा रागण की मूलगांठ के समान अत्यन्त कठिनता से छिन्न हो सकती है। ग्रन्थि-स्थान तक पहुँचा हुआ यह जीव भी रागादि से प्रेरित हो कर फिर कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बाँधता है और उसके फलस्वरूप चार गतियों में भ्रमण करता रहता है। उसमें कई भविष्य में कल्याण प्राप्त करने वाले भव्यजीव होते हैं, वे अपने महावीर्य को प्रगट करते हुए कठिनता से उल्लंघन की जा सकने वाली ग्रन्थि का एकदम उल्लंघन करके उसी प्रकार आगे पहुँच जाते हैं, जिस प्रकार कोई पथिक लम्बे पथ को पार करके झटपट ईष्ट स्थान पर पहुँच जाता है; इसे अपूर्वकरण कहते हैं। इसके बाद अनिवृत्तिकरण करने पर छिन्न करने योग्य मिथ्यात्व के दलों को छिन्न कर उसी समय अन्तर्मुहूर्त की स्थिति वाला औपशमिक सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है। यह सम्यग्दर्शन निसर्ग-सम्यक्त्व कहलाता है। आम जीवों को गुरुमहाराज के उपदेश से अथवा किसी प्रकार के आलंबन से सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है। जिसे अधिगम-सम्यक्त्व कहा जाता है। यह सम्यग्दर्शन यम और प्रशम के औषध-समान, ज्ञान और चारित्र का बीज तथा तप एवं श्रुतादि का हेतु है। जो सम्यक्त्व ज्ञान और चारित्र से रहित होता है, वह तो प्रशंसनीय है; लेकिन मिथ्यात्वरूपी विष से दूषित ज्ञान और चारित्र प्रशंसनीय नहीं हैं। ज्ञान और चारित्र से रहित होने पर भी सम्राट् श्रेणिक ने सम्यक्त्व के प्रभाव से अनुपम सुखनिधान के समान मुक्ति का-सा सुख प्राप्त किया। संसार-समुद्र में डूबते हुए के लिए यह नौका के समान है। दुःखरूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान है। अतः सम्यग्दर्शनरूपी रत्न को इसी लोक में ग्रहण (प्राप्त) करना चाहिए।

अब तीसरे चारित्ररत्न का वर्णन करते हैं—

सर्व-सावद्य-योगानां, त्यागश्चारित्रमिष्यते ।

कोर्तितं तर्वाहिंसादि-व्रतभेदेन पञ्चधा ॥१८॥

अर्थ

समस्त पापयुक्त (सबोष) योगों का त्याग करना चारित्र कहलाता है। यह चारित्र अहिंसा आदि व्रत के भेद से पाँच प्रकार का कहा है।

व्याख्या

समस्त सावद्य-सपाप व्यापारों-मन-वचन-काया के योगों-का ज्ञान-पूर्वक त्याग करना चारित्र कहलाता है। ज्ञान और श्रद्धा के बिना चारित्र सम्यग्चारित्र नहीं कहलाता। यहां देशविरतिचारित्र से इसकी पृथक्ता बताने के लिए 'सर्व' शब्द का ग्रहण किया गया है। चारित्र के दो भेद किये गए हैं—मूलगुण और उत्तरगुण। मूलगुणरूप चारित्र से पंचमहाव्रतों का ग्रहण करना चाहिए।

अब चारित्र के पंचमहाव्रतरूप मूलगुणों का वर्णन करते हैं :—

अहिंसा-सूनुतास्तेय-अचयाऽपारप्रतः ।

पञ्चभिः पञ्चभिर्युक्ता भावनाभिर्विस्तृते ॥१९॥

अर्थ

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, महाचर्य और अपरिग्रह ये पांच महाव्रत हैं और इन पाँचों महाव्रतों में से प्रत्येक महाव्रत पाँच-पाँच भावनाओं से युक्त होता है। ये भावनाएँ मुक्ति के लिए (सहायक) होती हैं।

व्याख्या

अहिंसा आदि पाँच महाव्रतों की प्रत्येक की पाँच-पाँच भावनाएँ हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि भावना की सतत जागृति रहे तो साधक उससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

अब अहिंसारूप प्रथम महाव्रत का स्वरूप करते हैं—

न यत् प्रमादयोगेन जीवित-व्यपरोपणम् ।

त्रसानां स्थावराणां च तदा साव्रतं मतम् ॥२०॥

अर्थ

प्रमाद के योग से त्रस या स्थावर जीवों के प्राणों का हनन न करना, प्रथम अहिंसा महाव्रत माना गया है।

व्याख्या

प्रमाद का अर्थ है—अज्ञान, संशय, विपर्यय, राग, द्वेष, स्मृतिभ्रंश, मन, वचन और काया के योगों के प्रतिकूल आचरण करना और धर्म का अनादर करना। इसप्रकार प्रमाद आठ प्रकार का कहा गया है। उक्त प्रमाद के योग से त्रस (दीन्द्रिय त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय) अथवा स्थावर (पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पतिकाय के) जीवों के प्राणों का नाश करना हिंसा है, और हिंसा के निषेध या जीवों के रक्षण को ही प्रथम अहिंसा-व्रत कहा गया है।

अब दूसरे महाव्रत का स्वरूप कहते हैं—

प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं, सूनृतव्रतमुच्यते ।

तत् तथ्यमपि नो तथ्यम्, अप्रियं चाहितं च यत् ॥२१॥

अर्थ

दूसरे को प्रिय, हितकारी और यथार्थ वचन बोलना सत्यव्रत कहलाता है। परन्तु जो वचन अप्रिय या अहितकर है, वह तथ्यवचन होने पर भी सत्यवचन नहीं कहलाता।

व्याख्या

अमृपास्वरूप सत्यवचन सूनृतव्रत कहलाता है। सुनने मात्र से जो आनन्द दे, वह प्रिय वचन है और भविष्य में जो हितकारी हो वह पथ्य वचन है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही कहना तथ्य है; वही यथार्थ वचन कहलाता है। यहाँ सत्यव्रत का अधिकार होने से तथ्य उसका एक विशेषण है। यहाँ शांका होती है कि सत्य के साथ प्रिय और पथ्य इन विशेषणों के कहने का क्या प्रयोजन है? इसके उत्तर में कहते हैं कि, “कई बार व्यवहार से तथ्य होने पर भी चोर को चोर या कोढ़ी को कोढ़ी आदि

कहना अप्रिय (आघातकारी) वचन होने से वह सत्य नहीं कहलाता । इसी प्रकार कोई बात तथ्ययुक्त होने पर भी अहितकारी होगी तो वह भी सत्य नहीं कहलाएगी । शिकारी जंगल में किसी सत्यव्रती से पूछते हैं कि 'हिरण किस ओर गया है ? क्या तुमने देखा है ?' अगर सत्यव्रती उस समय कहता है कि 'हाँ, मैंने हिरण को इस ओर जाते देखा है।' तो इस प्रकार के कथन में प्राणिहिंसा की संभावना रही हुई है । अतः ऐसा वचन हिंसाकारक होने से यथार्थ वचन होते हुए भी प्राणिहितकारी (पथ्य) न होने के कारण सत्य नहीं कहा जा सकता ।

निष्कर्ष यह है कि दूसरों को खेद पहुँचाने वाला और परिणाम में अनर्थकर सत्य वचन भी सत्य नहीं है ; अपितु प्रिय और हितकर तथ्य वचन ही वास्तविक सत्य है ।^१

अब तीसरे महाव्रत का वर्णन करते हैं :—

अनादानमदत्तस्यास्तेयव्रतमुदीरितम् ।

बाह्यः प्राणो नृणामर्थो, हरता तं हता हि ते ॥२२॥

अर्थ

वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, अस्तेय (अचौर्य) व्रत कहा गया है । धन मनुष्यों का बाह्य प्राण है ; उसके हरण करने से उसके प्राण का हनन हो गया, समझो ।

व्याख्या

धन या किसी भी चीज को स्वामी के दिये बिना या उसकी आज्ञा के बिना ग्रहण न करना तीसरा अदत्तादान महाव्रत कहा है । वह त्यागियों के लिए (१) स्वामी-अदत्त, (२) जीव-अदत्त, (३) तीर्थकर-अदत्त और (४) गुरु-अदत्त ; इस तरह चार प्रकार का बताया है । धाम, तृण, पत्थर, लकड़ी आदि पदार्थ उसके स्वामी ने नहीं दिये हों अथवा लेने की आज्ञा न दी हो ; उसे ग्रहण करना स्वामी-अदत्त है । स्वामी की आज्ञा तो हो, परन्तु स्वयं जीव की आज्ञा न हो, जैसे कि दीक्षा के परिणाम-रहित जीव (मनुष्य) को उसके माता-पिता, गुरु को दे दें ; परन्तु उस व्यक्ति (जीव) की स्वयं की इच्छा के बिना दीक्षा देना जीव-अदत्त है । तीर्थकर भगवान् के द्वारा निषिद्ध आघातकर्मादि दोषयुक्त आहार ग्रहण करना ; तीर्थकर-अदत्त है । किसी वस्तु के लेने की स्वामी ने आज्ञा दे दी ; वह वस्तु आघातकर्म आदि दोष से भी रहित है, किन्तु गुरु की आज्ञा उस वस्तु को ग्रहण करने की नहीं है, तो गुरु की आज्ञा के बिना उस वस्तु को लेना गुरु-अदत्त (चोरी) है । अहिंसा से आगे के सभी व्रत प्रथम अहिंसाव्रत की रक्षा के हेतु हैं । यहाँ शंका होती है कि अदत्तादान में हिंसा कैसे संभव है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि धन को ११ वाँ बाह्य-प्राण लोक-व्यवहार में कहा है । धन पर ममत्वभाव अधिक होने से वह प्राणसमान है । उसके चुराये जाने अथवा चले जाने से जीव का हृदय फट जाता है, बड़ा आघात पहुँचता है और मृत्यु तक भी हो जाती है । इसलिए शास्त्रकार ने धन को बाह्य प्राण कहा है । इस दृष्टि से धनहरण करने वाला वास्तव में उसके मालिक के प्राण-हरण करता है ।

१—इसीलिए महाभारत में सत्य की परिभाषा की गई है—'यद् भूतहितमप्यन्तमेतस्सत्यं मत्तं मम' जिसमें प्राणियों का एकान्त हित हो उसे ही मैंने सत्य माना है । संशोधक

अब चौथे महाव्रत के विषय में कहते हैं—

**दिव्यौदारिककामानां, कृतानुमतिकारितैः ।
मनो-वाक्-कायतस्त्यागो, ब्रह्माष्टादशधा मतम् ॥३३॥**

अर्थ

दिव्य (देव-सम्बन्धी) और औदारिक कामों (मदनकामों-मंथुनों) का मन, वचन और शरीर से करने, कराने और अनुमोदन का त्याग करना ब्रह्मचर्य है, जो अठारह प्रकार का है ।

व्याख्या

देवताओं के वक्रिय-शरीर तथा मनुष्यजाति और तिर्यञ्चजाति के औदारिक शरीर से सम्बन्धित काम-भोगों (मंथुनों) का मन, वचन और काया से सेवन करने, कराने और अनुमोदन का त्याग करना ब्रह्मचर्य है, जो अठारह प्रकार के मंथुन-त्याग रूप होने से १८ प्रकार का कहा है । देवता-सम्बन्धी रतिमुख, मन, वचन और काया से तथा कृत कारित और अनुमोदन के भेद से त्रिविध-त्रिविध (३ × ३ = ९) विरतिरूप होने से ९ प्रकार का होता है । तथा औदारिक सम्बन्धी काम के भी उसी तरह त्रिविध-त्रिविध त्याग होने से नौ भेद होते हैं, कुल मिला कर १८ प्रकार का ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है । करना, कराना और अनुमोदन के मन, वचन और काया के भेद से ९ भेद जैसे बीच के व्रत में बताए हैं ; वैसे ही सबसे पहले के और बाद के महाव्रतों के भी समझ लेने चाहिए ।

अब पांचवें महाव्रत के सम्बन्ध में कहते हैं—

**सर्वभावेसु मूर्च्छायास्त्यागः स्यादपरिग्रहः ।
यदसत्स्वपि जायेत, मूर्च्छया चित्तवित्पवः ॥२४॥**

अर्थ

संसार के सारे (सजीव-निर्जीव) पदार्थों पर मूर्च्छा का त्याग करना अपरिग्रह महाव्रत है । पास में वस्तु नहीं होने पर भी आसक्ति से मन में विचारों की उथल-पुथल होती रहती है ।

व्याख्या

मन, वचन और काया से तथा कृत, कारित और अनुमोदित-रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव-रूप सर्व भावों में मूर्च्छा या आसक्ति का त्याग करना अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है । केवल पदार्थ का त्याग कर देना ही त्याग नहीं कहलाता । उस पदार्थ के प्रति मूर्च्छा, मोह, इच्छा, राग, आसक्ति या स्नेह का त्याग करना ही वास्तव में अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है । यहां शंका होती है कि 'परिग्रह' का त्याग करने से अपरिग्रह व्रत हो ही गया, फिर इसका लक्षण मूर्च्छा-त्याग-रूप क्यों बताया ? इसके उत्तर में कहते हैं कि अविद्यमान पदार्थों में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से मूर्च्छा होने से मन में अशान्ति रहती है और मन में अनेक प्रकार के विकल्प-जाल अथवा विकार उठते हैं । इस प्रकार के अस्थिर मन वाला साधक प्रशमसुख का अनुभव नहीं कर सकता । धन न होने पर भी धन की तृष्णा राजगृह के द्रमुक नामक भिखारी के समान चित्त में मलिनता पैदा करती है और वह दुर्गति में गिराने का कारणभूत है ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप लक्षणों से युक्त विशेष सामग्री होने पर भी जिसका मन तृष्णा-रूपी काले सर्प के उपद्रव से रहित हो, उसी को प्रथम-मुख-प्राप्ति होती है और उसी के चित्त में पूर्ण स्थिरता होती है। इसी कारण से धर्मोपकरण रखने वाले साधुओं को शरीर और उपकरणों पर ममता नहीं होने से, अपरिग्रही की कोटि में बताया है। कहा भी है—

‘यद्वस्तु रगः सत्स्वप्याभरणभूषणेष्वभिषक्तः ।

सद्वदुपग्रहवानपि न सगमुपयाति निग्रन्थः ॥

जैसे आभूषणों से विभूषित होने पर भी घोड़े को उन आभूषणों पर ममता नहीं होती, इसी प्रकार धर्मोपकरण के रूप में कुछ वस्तुएँ रखने पर भी निग्रन्थ मुनि उन पर ममत्व नहीं रखता। जिस तरह मूर्छा-रहित हो कर धर्मोपकरण रखने से मुनि को दोष नहीं लगता, उसी तरह महाव्रतधारिणी रत्नत्रयाराधिका, निग्रन्थ-साध्वियाँ भी गुरु के उपदेशानुसार ममत्वभाव से रहित हो कर धर्मोपकरण रखती हैं तो, उन्हें भी परिग्रहत्व का दोष नहीं लगता। इस कारण से निग्रन्थ-साध्वियों के लिए धर्मोपकरण परिग्रहरूप हैं और परिग्रह रखने के कारण स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता, ऐसा कथन कहने वालों का प्रलापमात्र है।

अब प्रत्येक महाव्रत की पांच-पांच भावनाओं, (जो मुक्तिप्राप्ति में सहायक हैं) की महिमा बताते हैं—

भावनाभिर्भावितानि पञ्चभिः पञ्चभिः त्रमात् ।

महाव्रताने नो कस्य साधयन्त्यव्ययं पदम् ॥२५॥

अर्थ

क्रमशः पांच-पांच भावनाओं से वासित (अनुप्राणित) महाव्रतों से कौन अव्यय (मोक्ष) पद प्राप्त नहीं कर सकता ? अर्थात् इन महाव्रतों की भावना-सहित आराधना करने वाले अवश्यमेव मोक्ष पद प्राप्त करते हैं।

अब प्रथम महाव्रत की पांच भावनाएँ बताते हैं—

मनोगुप्त्येषणादानेर्याभिः समितिभिः सदा ।

दृष्टान्न-पानग्रहणेनाहिसां भावयेत् सुधोः ॥२६॥

अर्थ

मनोगुप्ति, एषणासमिति आदानभांड-निक्षेपणसमिति, ईर्यासमिति तथा प्रेक्षित (देखकर) अन्न-जल ग्रहण करना, इन पांचों भावनाओं से बुद्धिमान् साधु को अहिंसाव्रत को पुष्ट करना चाहिए।

व्याख्या

(१) पहली मनोगुप्तिभावना के लक्षण आगे कहेंगे। (२) जिस आहार-पानी या वस्त्र-पात्र आदि के लेने में किसी भी जीव को दुःख न पहुँचे, ऐसा निर्दोष आहार आदि लेना एषणासमिति है। (३) पाद, पादपीठ, वस्त्र, पात्र आदि उपकरण लेने-रखने में जीव की विराधना न हो, इस प्रकार की

यनना (उपयोग) सहित प्रवृत्ति करना आदानसमिति है (४) रास्ते में जाते-आते नीची और सम्यक् दृष्टि रख कर किसी जीव की विराधना किये बिना यतनापूर्वक यमनागमन करना ईर्यासमिति है। (५) आहार-पानी देख कर लेना और उपलक्षण से आहार के समय भी अहिंसा-भाव रखना, जिससे चींटी, कुंभु आदि जीवों की विराधना न हो, यह दृष्टान्नपानग्रहण-भावना कहलाती है। यहाँ पर गुप्तियों और समितियों को महाव्रत की भावनारूप समझना। तीन गुप्ति आदि का आगे इसी ग्रन्थ में विस्तार से वर्णन किया जायेगा, इसलिये गुप्तियों और समितियों को उत्तरगुण के रूप में भी समझा जा सकता है।

कहा भी है—'पिब-विशुद्धि, पांच समितियाँ, भावना, दो प्रकार का तप, प्रतिमा और अभिग्रह ये उत्तर गुण के भेद हैं। अब मनोगुप्ति की भावना देखिए। जितनी भी हिंसा है, वह सबसे पहलं मन में पैदा होनी है। यानी हिंसा में मनोव्यापार की प्रचानता है। सुना जाता है कि राजपि प्रसन्नचन्द्र ने अहिंसा महाव्रत की मनोगुप्तिरूप-भावना नहीं की, इस कारण बाहर से हिंसा नहीं करने पर भी एक दफा तो उन्होंने सातवें नरक के योग्य पापकर्मदल इकट्ठे कर लिये थे। एषणासमिति, आदानसमिति और ईर्यासमिति; ये अहिंसा महाव्रत के लिए अत्यन्त उपकारी हैं। इसलिए इन भावनाओं से अन्तःकरण सुवासित करना चाहिए, दृष्टान्नपानग्रहण (देखकर अन्न पानी ग्रहण करने की, भावना से एवं त्रसादि जीवों सहित आहार-पानी का त्याग करने से यह भी अहिंसा-महाव्रत की उपकारिणी होती है। इस प्रकार अहिंसा-महाव्रत की पांच भावनाओं का वर्णन पूर्ण हुआ।

अब दूसरे महाव्रत की पांच भावनाएँ देखिए—

हास्य-लोभ-भय-क्रोध-प्रत्याख्यानेनिरन्तरम् ।

आलोच्य भाषणेनापि भावयेत सूनृतव्रतम् ॥२७॥

अर्थ

हास्य, लोभ, भय और क्रोध के त्याग (नियंत्रण) पूर्वक एवं विचार करके बोले; इस प्रकार (पांच भावनाओं द्वारा) सत्यव्रत को सुदृढ़ करे।

व्याख्या

मनुष्य एक दूसरे की हँसीमजाक करते समय झूठ बोल देता है, लोभाधीन बन कर धन की आकांक्षा से झूठ बोल देता है, प्राणों की रक्षा या प्रतिष्ठा जाने आदि के भय से और क्रोध से मनचलित होने के कारण झूठ बोलता है। इन हास्य आदि चारों के त्याग के नियमरूप चार भावनाएँ हैं और अज्ञानतापूर्वक अंधाधुंध अंतर्द्वंद्व न बोल कर सम्यग्ज्ञान से युक्त अच्छी तरह विचार कर बोला जाय, यह पांचवीं भावना है। मोह मृषावाद का कारण है, यह जगत्-प्रसिद्ध ही है। कहा भी है—“रागाद्वा, द्वेषाद्वा, मोहाद्वा, वाक्यमुच्यते तद्ध यनृतम् ।” ‘राग से, द्वेष से, अथवा मोह से जो वाक्य बोला जाता है, वह असत्य कहलाता है।

अब तीसरे महाव्रत की ५ भावनाओं का वर्णन करते हैं—

आलोच्यावप्रायाञ्चाऽभीक्ष्णवग्रह-याचनम् ।

प्रातान्मात्रमेवैतदित्यवग्रह-धारणम् ॥२८॥

समानधार्मिकेभ्यश्च तथावग्रह-याचनम् ।

अनुज्ञापितपानान्नाशनमस्तेय-भावनाः ॥२९॥ [युग्मम्]

अर्थ

मन से विचार करके अवग्रह (रहने की जगह) की याचना करना; मालिक से बार-बार अवग्रह की याचना करना; जितनी जगह की आवश्यकता हो, उतनी ही जगह को रखना; स्वधर्मी साधु से भी अवग्रह की याचना करके रहना या ठहरना, गुरु की आज्ञा से आहार-पानी का उपयोग करना, ये पांच अस्तेय (अचौर्य) महाव्रत की भावनाएँ हैं ।

व्याख्या

साधुसाध्वियों को किसी भी स्थान पर रहने या ठहरने से पूर्व उस स्थान व स्थान के मालिक आदि के विषय में मन में भलीभाँति चिन्तन करके उससे रहने या ठहरने की याचना करनी चाहिए । इन्द्र, चक्रवर्ती, राजा, गृहपति और साधमिक साधु; इस तरह पांच प्रकार के व्यक्तियों के अवग्रह कहे हैं । आगे-आगे का अवग्रह बाध्य है और पीछे-पीछे के अवग्रह बाधक हैं । इसमें देवेन्द्र का अवग्रह इस तरह समझना—जैसे सौधर्माधिपति देवेन्द्र, दक्षिण-लोकार्ध का और ईशानाधिपति शकेन्द्र उत्तर-लोकार्ध का स्वामी माना जाता है । इसलिए जिस स्थान का कोई भी मालिक लोकव्यवहार में न हो, उस अवग्रह का मालिक पूर्वोक्त न्याय से देवेन्द्र माना जाता है । जिस चक्रवर्ती या सामान्य राजा के अधिकार में जितना राज्य हो, उतना (भरत आदि) क्षेत्र उसका अवग्रह माना जाता है । जिस घर का जो मालिक हो, वह उस घर का गृहपति माना जाता है । उसका अवग्रह गृहपति-अवग्रह कहलाता है । इसे शास्त्रीय परिभाषा में शय्यातर (वस्ती या मकान का मालिक भी कहते हैं) अगर किसी स्थान या मकान में पहले से साधु ठहरे हुए हों और गृहस्थों ने उन्हें स्थान दिया हुआ है, तो वहाँ साधमिक-अवग्रह होता है, उन्हीं से याचना करके नये आने वाले साधु को ठहरना चाहिए । इस प्रकार प्रत्येक अवग्रह को जान कर विधियुक्त क्रम से रहने की याचना करनी चाहिए (१) मालिक से याचना नहीं करने से परस्पर विरोध पैदा होने पर अकारण ही लड़ाई-झगड़ा या किसी प्रकार का क्लेश, झंझट आदि इह-लोक-सम्बन्धी दोष पैदा होते हैं, और बिना दिये हुए स्थान का सेवन करने से पापकर्म का बन्ध होता है । परलोक में भी दुःख पाता है । इस प्रकार पहली भावना हुई (२) मालिक के द्वारा एकबार अनुज्ञात (आज्ञा दिये) स्थान (अवग्रह) की बार बार याचना करते रहना चाहिए ; संभव है, पहले प्राप्त हुए स्थान में और रोगी, ग्लान, वृद्ध, अशक्त साधु या साध्वी के मलमूत्र आदि परठने देने में गृहपति ऐतराज मानता हो; इसलिए उसके सामने पूरा स्पष्टीकरण करके हाथ—पैर या पात्र धोने अथवा मल-मूत्र परठने आदि के लिए जगह की याचना करके अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, ताकि अवग्रह-दाता के चित्त में क्लेश न हो, प्रसन्नता रहे । इस प्रकार की यह दूसरी भावना पूर्ण हुई । (३) तीसरी भावना यह है कि साधु को यह विचार करना चाहिए कि मुझे अपने ध्यान, स्वाध्याय, आहार आदि करने के लिए इतनी सीमा (हद) तक ही जगह की जरूरत है । इससे अधिक जरूरत नहीं है, तो उतने ही अवग्रह की याचना व व्यवस्था करूँ । इस तरह अवग्रह धारण करने से और उसके अंदर ही कायोत्सर्ग, स्वाध्याय, आहार आदि क्रिया कर लेने से दाता को परेशानी नहीं होती । नहीं तो, कई बार दाता के अपने उपयोग के लिए जगह थोड़ी रहने से उसे परेशानी होती है, साधु को भी जरूरत से ज्यादा जगह

दाता से लेने पर उसके प्रतिलेखन-प्रमार्जन (पूजन) आदि में असावधानी होने की संभावना रहती है। दाता के मन में उद्विग्नता आने की संभावना रहती है, और स्वयं को भी अदत्त-परिभोग के कारण कर्मबन्ध होता है, यही तीसरी भावना है। (४) जो एक समान धर्म का पालन करते हों या एक ही धर्मपथ के पथिक हों, वे साधर्मिक कहलाते हैं। साधर्मिक साधु-वेष से भी सम होते हैं, आचार विचार से भी सम होते हैं, ऐसे साधर्मों साधुओं ने पहले का जो क्षेत्र (स्थान) स्वीकार किया हो; बाद में आने वाले साधुओं को उनसे आज्ञा ले कर रहना चाहिए; नहीं तो उनकी चोरी मानी जाती है। यह चौथी भावना हुई। (५) शास्त्रोक्त विधि-अनुसार दोषरहित अचित्त, एषणीय और कल्पनीय आहार-पानी मिले उसे ही भिक्षारूप में ला कर आलोचना करके गुरु महाराज को निवेदन करे। तत्पश्चात् गुरु की आज्ञा लेकर मंडली में अथवा अकेला आहार करे। उपलक्षण से इसके साथ यह ध्यान रखना चाहिए कि 'जो कुछ औषिक औपग्रहिक भेद वाले उपकरण अर्थात् धर्म-साधनरूप उपकरण हों, उन सभी का उपयोग गुरु की आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही करना चाहिए। ऐसा करने से तीसरे महाव्रत का उल्लंघन नहीं होता। इस तरह तीसरे महाव्रत की ये पांच भावनाएँ समझनी चाहिए।

अब चौथे महाव्रत की पांच भावनाओं का वर्णन करते हैं—

स्त्री-षण्ड-पशुमद्वेश्मासन-अध्यान्तरोज्जनात् ।

सरागस्त्रीकथात्यागात् प्राग्रतस्मृतिवर्जनात् ॥३०॥

स्त्रीरस्यांगेक्षण-स्वाङ्ग-संस्कारपरिवर्जनात् ।

प्रणीतात्यशन-त्यागाद् ब्रह्मचर्यं तु भावयेत् ॥३१॥ [युग्मम्]

अर्थ

ब्रह्मचारी साधक, स्त्री, नपुंसक और पशुओं के रहने के स्थान (तथा उनके बंधे हुए आसन या आसन वाले स्थान) का त्याग करे। इसी प्रकार जहाँ कामोत्तेजक या रतिसहवास के शब्द सुनाई दें, बीच में केवल एक पर्व, टट्टी या दीवार हो, ऐसे स्थान में भी न रहे। और राग पैदा करने वाली स्त्री-कथाओं का त्याग करे। पूर्व-अवस्था में अनुभव की हुई रति-क्रोड़ा के स्मरण का त्याग करे। स्त्रियों के मनोहर अंगोपांगों को नहीं देखे। अपने शरीर पर शोभावर्द्धक भूषण-प्रसाधन या सजावट का त्याग करे और अतिस्वादिवट तथा प्रमाण से अधिक आहार का त्याग करे। इस प्रकार इन दस ब्रह्मचर्यगुणितियों के अन्तर्गत पंचभावनाओं द्वारा ब्रह्मचर्य-व्रत की सुरक्षा करनी चाहिए।

व्याख्या

ब्रह्मचारी पुरुष को नारीजाति से, नारी को पुरुषजाति से सावधान रहना अनिवार्य है। संसार में स्त्रीजाति के दो प्रकार हैं :—देव-स्त्री और मनुष्य-स्त्री। ये दोनों सजीव हैं। किन्तु चित्र के रूप में या पुतली के रूप में बनी हुई (काष्ठ या मिट्टी आदि की) स्त्री निर्जीव है। इन दोनों प्रकार की स्त्रियों का संसर्ग कामविकारोत्पादक होता है; तथैव नपुंसक (तीसरे वेद के उदय वाला) महामोहकर्म से युक्त और स्त्री और पुरुष के सेवन में आसक्त होना है। तिर्यचयोनि वाले नाय, मंस, घोड़ी, गध्री, बकरी, भेड़ आदि में भी मैथुनसंज्ञा की संभावना रहती है। इसलिए पहली भावना

बताई गई है कि स्त्री, नपुंसक और पशु जहाँ रात-दिन रहते हों, ऐसे स्थान का त्याग करना चाहिए। ये जहाँ आसन लगा कर बैठे हों अथवा उन्होंने जिस बिछौने (संधारे) या तख्त आदि आसनों का उपयोग किया हो, उस पर भी अन्तर्मुहूर्त तक बैठना बजित है। अथवा जिस स्थान में रहने पर दीवार, टट्टी या पर्चे के पीछे रहने वाले दम्पति के मोहोत्पादक शब्द सुने जाएँ, ऐसे स्थान का ब्रह्मचर्य-भंग की संभावना से त्याग करना चाहिए। यह प्रथम भावना हुई। राग-पूर्वक स्त्रियों के साथ बातें करने अथवा स्त्री-विकथा करने का त्याग करना। स्त्रियों से सम्बन्धित देश, जाति, कुल, वेशभूषा, भाषा, चाल-ढाल, हाव-भाव, मन, परीक्षा, हास्य, लीला, कटाक्ष, प्रणय-कलह या शृंगार-रसवाली बातें भी वायुवेग के समान चित्त-समुद्र में राग और मोह का तूफान पैदा कर देती हैं। अतः इनसे दूर रहना आवश्यक है। यह दूसरी भावना हुई। जिसने साधुदीक्षा या ब्रह्मचर्यव्रत धारण किया हो, उसने पूर्व-अवस्था में स्त्री के साथ जो रति-क्रीड़ा, आलिंगन आदि किया हो, उसका स्मरण नहीं करना चाहिए। कदाचित् स्मरण हो जाय तो फौरन उसका त्याग करना चाहिए। क्योंकि पूर्व की रतिक्रीड़ा के स्मरण-रूप-ईन्धन से कामाग्नि अधिक प्रदीप्त होती है। अतः इसका त्याग करना चाहिए। यह तीसरी भावना हुई। स्त्रियों के मनोहर, मन में कामाभिलाषा पैदा करने वाले, आकर्षक मुख, नेत्र, स्तन, जंघा आदि अंगोपांगों को अपूर्व विस्मयरस की दृष्टि से या विकार की दृष्टि से ताक-ताक कर या आँखें फाड़ कर नहीं देखना चाहिए; क्योंकि स्त्रियों के सौन्दर्य एवं लावण्य से युक्त मनोहर अंगोपांगों के देखने से मन चलायमान हो जाता है; जैसे पतंगा दीपशिखा पर गिरने से नष्ट हो जाता है, वैसे ही रागपूर्वक देखने वाला कामाग्नि-शिखा में भस्म हो जाता है। राग-द्वेष-रहित भाव से यदि देखा जाय तो उसमें कोई दोष नहीं है। कहा भी है—“ब्रह्म के दृष्टिपथ में आए हुए रूपविषय का न देखना अशक्य है। परन्तु विवेकी पुरुष को उस रूप में राग-द्वेष नहीं करना चाहिए।” इसी प्रकार अपने शरीर को स्नान, विलेपन, शृंगार आदि से विभूषित करने, सजाने, धूप देने, नख, दाँत आदि चमकीले बनाने; केशों को भलीभाँति संवारने या प्रसाधन आदि करने, विविध रूपों से साजसज्जा का, शृंगार-संस्कारित करने का त्याग करना चाहिए। अपवित्र शरीर के संस्कार में मूढ़ बना हुआ मनुष्य उन्मादपूर्ण विचारों से अपनी आत्मा को व्यर्थ ही क्लेश के गर्त में गिराता है। इस प्रकार स्त्रियों के रम्य अंगों की ओर रागपूर्ण दृष्टि करने तथा अपने अंग को शृंगारित करने का त्याग करना चौथी भावना के अन्तर्गत है। इसी प्रकार स्वादिष्ट, वीर्यवर्द्धक, पुष्टिकारक, मधुर रस-संयुक्त आहार का तथा रसरहित आहार होने पर भी अधिक मात्रा में करने का त्याग करना चाहिए। अर्थात् रुखा-सूखा भोजन भी गले तक ठूस कर नहीं खाना चाहिए। इस तरह ब्रह्मचारी को दोनों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। सदा पुष्टिकारक, वीर्यवर्द्धक, स्वादिष्ट, स्निग्ध, रसदार आहार सेवन करने से, वह शरीर में प्रधान धातु को विशेष पुष्ट करता है और उससे वेदोदय जाग्रत होता है; जिसके कारण अब्रह्मचर्य-सेवन की संभावना रहती है। अधिक मात्रा में भोजन करने से ब्रह्मचर्य का ही नाश नहीं होता, अपितु शरीर की भी हानि होती है। शरीर में भी अजीर्ण, आदि अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। आयुर्वेद-शास्त्र में कहा है कि मनुष्य को पेट में आधा हिस्सा व्यंजन (साग) सहित भोजन के लिए, दो हिस्से पानी के लिए और छठा हिस्सा वायु-संचार के लिए रखना चाहिए। इस प्रकार पांचवीं भावना हुई। इस तरह दस प्रकार की ब्रह्मचर्य-गुप्ति का समावेश करके ब्रह्मचर्य की पाँचों भावनाएँ बताई गई हैं।

अब पांचवें महाव्रत की ५ भावनाओं का वर्णन करते हैं—

स्पर्शं रसे च गन्धे च रूपे शब्दे च हारिणि ।

पञ्चस्वपीन्द्रियार्थेषु गाढं गार्ध्यस्य वर्जनम् ॥३२॥

एतेष्वेवामनोजेषु सर्वथा द्वेषवर्जनम् ।

आकिञ्चन्यव्रतस्यैवं भावनाः पञ्च कीर्तिताः ॥३३॥

अर्थ

मनोहर स्पर्श, रस, गन्ध, रूप शब्द इन पांचों इन्द्रियों के विषयों में अतिगाढ़ आसक्ति का त्याग करना और इन्हीं पांचों इन्द्रियों के बुरे विषयों में सर्वथा द्वेष का त्याग करना। ये आकिञ्चन्य (अपरिग्रह या निर्ममत्व) महाव्रत की पांच भावनाएं कही हैं।

व्याख्या

स्पर्श आदि जो विषय मनोज्ञ हों, उन पर राग का त्याग करना चाहिए। इन्द्रियों के प्रतिकूल जो स्पर्शादि-विषय अप्रिय हों, उन पर द्वेष (घृणा) नहीं करे। आसक्तिमान व्यक्ति मनोहर विषयों पर राग और अनिष्ट विषयों पर द्वेष करते हैं। जो मध्यस्थ होता है, उसकी विषयो पर मूर्च्छा नहीं होने से कही पर भी इनसे प्रीति-आसक्ति नहीं होती और न अप्रीति (घृणा), हांती है। राग के साथ द्वेष अवश्यम्भावी होता है। इसलिए बाद में ग्रहण किया गया है। किंचन कहते हैं—बाह्य और आन्तरिक परिग्रह को, वह जिसके नहीं है; वह अकिंचन कहलाता है। आशय यह है कि अकिंचनता का ही दूसरा नाम अपरिग्रह है। वह पंचममहाव्रतरूप है। उसकी यह पांच भावनाएं समझना चाहिए।

मूलगुणरूप चारित्र का वर्णन करने के बाद अब उत्तरगुणरूप चारित्र का वर्णन करते हैं :—

अथवा पञ्चसमिति-गुप्तित्रय-पवित्रितम् ।

चारित्रं सम्यक्चारित्रमित्याहुर्मुनिपुंगवाः ॥३४॥

अर्थ

अथवा पांच समितियों और तीन गुप्तियों से पवित्र बने हुए मुनिपुंगवों के चारित्र को भी तीर्थंकर देवों ने सम्यक्चारित्र कहा है।

व्याख्या

समिति का अर्थ है—सम्यक् प्रवृत्ति। अर्थात् पांच प्रकार की चेष्टाओं की तांत्रिक संज्ञा को, अथवा अहंत्वचनानुसार प्रशस्त चेष्टा को समिति कहते हैं। गुप्ति अर्थात् आत्मा का संरक्षण। मुमुक्षु के मन, वचन, काया के योग (मन, वचन, काया के व्यापार) निग्रह को गुप्ति कहा है। इन पांच समितियों और तीन गुप्तियों से पवित्र साधुओं की चेष्टा को सम्यक्चारित्र कहा है। समिति सम्यक्प्रवृत्ति-स्वरूप है और गुप्ति का लक्षण है प्रवृत्ति से निवृत्ति। इन दोनों में इतनी ही विशेषता है।

अब समिति और गुप्ति के नाम कहते हैं—

ईर्या-भाषषणा-नि-निक्षेपोत्सर्ग-संज्ञिकाः ।

पञ्चाहुः समितोस्तिष्ठो गुप्तीस्त्रियोगनिग्रहात् ॥३५॥

अर्थ

ईर्या-समिति, भाषा-समिति, एषणा-समिति, आदान-निक्षेप-समिति और उच्चार-प्रवचनखेलजल्लसिधाणपरिष्ठापनिका (उत्सर्ग) समिति ; ये पांच समितियाँ हैं और तीन योगों का निग्रह करने वाली गुप्ति है; जो मनोगुप्ति, वचनगुप्ति तथा कायगुप्ति के भेद से तीन प्रकार की कही है ।

व्याख्या

उपयुक्त पांच समितियाँ सम्यक् प्रवृत्तियाँ हैं । मन, वचन और काया के व्यापार का प्रवचन (आगम) विधि में निरोध करने अर्थात् उन्मार्ग में जाते हुए मन, वचन और काया के योग की प्रवृत्ति रोकने की श्रीतीर्थकर भगवान् ने गुप्ति कहा है ।

अब ईर्यासमिति का लक्षण कहते हैं :—

लोकातिवाहिते मार्गे च्चुम्बते भास्वदंशुभिः ।

जन्तुरक्षार्थमालोक्य गतिरीर्या मता सताम् ॥३६॥

अर्थ

जिस मार्ग पर लोगों का आना-जाना होता हो तथा जिस मार्ग पर सूर्य की किरणें पड़ती हों, जीवों की रक्षा के लिए ऐसे मार्ग पर नीचे दृष्टि रख कर साधु पुरुषों द्वारा की जाने वाली गति को ईर्यासमिति माना है ।

व्याख्या

त्रस और स्थावर जीवमात्र को अभयदान देने के लिए दीक्षित साधु का आवश्यक कार्य के लिए गमनागमन करते समय जीवों की रक्षा के लिए तथा अपने शरीर की रक्षा के लिए पैरों के अग्रभाग से ले कर घुसर-प्रमाण क्षेत्र तक दृष्टि रख कर चलना ईर्यासमिति कहलाता है । ईर्या का अर्थ है—चर्या-गति और समिति का अर्थ है—सम्यक् प्रवृत्ति करना । अर्थात् गमन-क्रिया में सम्यक् प्रवृत्ति करने को ईर्या-समिति कहते हैं । तात्पर्य यह है कि मुनि युगमात्र भूमि को देखते हुए बीज, हरियाली, जीव, जल, पृथ्वीकाय आदि जीवों को बचाते हुए जमीन पर चलते हैं । शक्ति हो तो भी उस मार्ग का संक्रमण करके नहीं चलते । गति मार्ग पर की जाती है, अतः उस मार्ग की ही विशेषता बताते हैं 'लोगों के आने-जाने से बहुत चालू और अविरत जिस मार्ग पर सूर्य की किरणें स्पर्श करती हों अर्थात् मार्ग भलीभाँति दिखाई देता हो, उसी पर गमन करने का विधान है । प्रथम विशेषणोक्त मार्ग से आने-जाने वाले मुनि से षट्कायिक जीव की विराधना नहीं होती । खराब मार्ग में भी नहीं जाना चाहिए, इसी हेतु से कहते हैं कि लोक-प्रचलित उक्त मार्ग पर भी रात को चलने से उड़ कर आये हुए संपातिम जीवों की विराधना होती है । अन्धकार में जीव-जंतुओं के पैर के नीचे आने से उनकी तथा किसी जहरीले जन्तु द्वारा अपनी भी हानि होने की संभावना है । अतः ऐसे मार्ग से चलने का निषेध करने हेतु दूसरे विशेषण में 'सूर्य की किरण में चलने' को कहा है, इस प्रकार के उपयोग वाले मुनि को चलते-चलते यदि जीव की विराधना हो भी जाय तो भी जीव-वध का पाप नहीं लगता । कहा है कि:—

उच्चारणियम्मि पाए इरियासमियस्स संकमट्ठाए ।

वावज्जेज्ज कुल्लिगे मरेज्ज वा तं जोगमास्सज्ज ॥३७॥

न य तस्स तन्नमित्तो बंधो सुहुमोवि वेसिओ समये ।

अणवज्जो उवओगेण सम्बभावेण सो जम्हा ॥२॥

ईयासिमितपूर्वक यतना से चलता हुआ मुनि चलते समय पैर ऊँचा करे, उसमें कदाचित् कोई द्विन्द्रियादि जीव मर जाय तो उसके लिए शास्त्र में कहा है कि उस निमित्त से उसे जरा-सा भी कर्मबन्धन नहीं होता, क्योंकि समभाव से सर्वथा उपयोगपूर्वक की हुई यह निरवद्य प्रवृत्ति है तथा अयतना एवं अवद्यपूर्वक प्रवृत्ति करने से जीव मरे या न मरे तो भी उसे हिंसा का पाप अवश्य लगता है। और जो सम्यक् प्रकार से उपयोगपूर्वक एवं यतनापूर्वक गमनागमन करता है, उस साधक से कदाचित् हिंसा ही भी जाय तो भी उस हिंसा से कर्म-बन्धन नहीं होता।

अब दूसरी भाषासमिति के सम्बन्ध में कहते हैं :—

अवद्यत्यागतः सावजनीनं मितभाषणम् ।

प्रिया वाच्यमानां सा भाषासमितिरुच्यते ॥३७॥

अर्थ

वचन पर संयम रखने वाले या प्रायः मौनी साधकों द्वारा निर्दोष, सर्वहितकर एवं परिमित, प्रिय एवं सावधानीपूर्वक बोलना भाषासमिति कहलाता है।

व्याख्या

वाक्यशुद्धि नामक (दशवैकालिकसूत्र के सातवें) अध्ययन में प्रतिपादित भाषा-दोष के अनुसार 'तू धूर्त है, तू कामी है, तू मांस खाने वाला है, तू चोर है या नास्तिक है', इत्यादि दुर्वचनों का निष्कपट-भाव से त्याग करना चाहिए और वचनशुद्धि-युक्त भाषा बोलनी चाहिए। सभी लोगों के लिए हितकारी, प्रिय, परिमित वाणी भी ऐसी बोले, जो पर्याप्त प्रयोजन को सिद्ध करने वाली हो। कहा भी है—“बही वचन बोलना चाहिए, जो मधुर हो, बुद्धियुक्त हो, अल्प हो, कार्यसाधन के लिए यथावश्यक, गर्व-रहित, उदार, आशायुक्त, बुद्धि से पहले धारण किया हुआ और धर्म-युक्त हो। इस प्रकार की वाणी को भाषा-समिति कहते हैं। अथवा बोलने में सम्यक् प्रकार से सावधानी रखना, भाषासमिति है। इस तरह की भाषा मुनियों को इष्ट होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि बुद्धिशाली साधक उस भाषा को न बोले जो सत्यामृषा हो, या मृषा हो और पंडितों द्वारा आचरित न हो।

अब तीसरी एषणासमिति का वर्णन करते हैं :—

द्विचत्वारिंशद्-भिक्षादोषैर्नित्यम्भितम् ।

मुनिर्यदन्नमादत्ते, संषणा-समितिर्मेता ॥३८॥

अर्थ

मुनि हमेशा भिक्षा के ४२ दोषों से रहित जो आहार-पानी ग्रहण करता है, उसे एषणा-समिति कहते हैं।

व्याख्या

भिक्षा में लयने वाले ४२ दोषों को तीन विभागों में बांटा गया है—(अ) उद्गम-दोष, (ब) उत्पादनदोष और (स) एषणा-दोष।

इसमें प्रथम उद्गम के सोलह दोष गृहस्थों द्वारा लगते हैं। वे इस प्रकार से हैं—

(१) आधाकर्म, (२) औद्देशिक, (३) पूतिकर्म, (४) मिश्रजात, (५) स्थापना, (६) प्राभृतिका, (७) प्रादुष्कर, (८) क्रीत, (९) प्रामित्यक, (१०) परिवर्तित, (११) अभ्याहृत, (१२) उद्भिन्न, (१३) मालापहत, (१४) आच्छेद्य (१५) अनिसृष्ट और (१६) अध्यवपूरक।

(१) आधाकर्म—मन में साधु मुनिराज का संकल्प करके सचित्त को अचित्त बनाए अथवा अचित्त पदार्थ भी साधु के लिए पकाए और इस प्रकार का आहार साधु ग्रहण करे तो वहाँ आधाकर्म दोष लगता है।

(२) औद्देशिक—अमुक साधु को ही उद्देश्य करके बनाने का संकल्प करे और तैयार किए हुए लड्डू, चावल, रोटी, दाल आदि को गृहस्थ घी, शक्कर, दही, मसाले आदि से विशेष स्वादिष्ट बनाए, ऐसे आहार को लेने से औद्देशिक दोष लगता है।

(३) पूतिकर्म—शुद्ध निर्दोष आहार को साधुओं को देने की इच्छा से आधाकर्म आहार में मिलाए, वहाँ पूतिकर्म दोष होता है।

(४) मिश्रजात—अपने और साधुओं के उद्देश्य से यह सोच कर कि हम भी खाएंगे और साधु भी खाएंगे; इस विचार से बनाए आहार को लेने से मिश्रदोष माना है।

(५) स्थापना—खीर, लड्डू, पेड़े आदि बना कर साधुओं के देने की भावना से अलग रखे, उसे ले ले तो वहाँ स्थापित दोष लगता है।

(६) प्राभृतिका—उत्सव, विवाह आदि कुछ दिनों बाद होने वाला है; किन्तु अभी साधु यहाँ है, उनके भी उपयोग में आ जाएगा; इस बुद्धि से उस उत्सव आदि के प्रसंग को अभी चालू करके ले लें; इस नीयत से जहाँ आहारादि बना कर साधु को दिया जाय उसे आगम-परिभाषा में प्राभृतिका दोष कहा है। अथवा उत्सव-प्रसंग निकट आ गया हो, लेकिन यह सोच कर कि जब साधु आएंगे, तभी यह उत्सव मनाएंगे, ताकि आहारादि देने का लाभ मिलेगा, ऐसा विचार कर उस प्रसंग को आगे ठेल दे, वहाँ भी यह दोष लगता है।

(७) प्रादुष्करण—अंधरे में पड़ी हुई वस्तु को आग या दीपक के प्रकाश से ढूँढ़ कर अथवा दीवार या पर्दे को तोड़ कर बाहर लाना या प्रगट करना प्रादुष्करण दोष है।

(८) क्रीत—साधुओं के लिए मूल्य से खरीद कर वस्तुएँ ला कर उन्हें दे दे, वहाँ क्रीतदोष होता है।

(९) प्रामित्यक—साधुओं को देने के लिए उधार ला कर आहार देना प्रामित्यक दोष है।

(१०) परिवर्तित—अपनी एक वस्तु को किसी दूसरे की वस्तु के साथ बदलाबदली करके साधुओं को देने पर परिवर्तित दोष होता है।

(११) अभ्याहृत—साधुओं को तकलीफ न हो, इस दृष्टि से अथवा दूसरे गांव से आहार आदि सामने ला कर उनको देना अभ्याहृत दोष है।

(१२) उद्भिन्न—घी, तेल आदि के बर्तनों पर लगे हुए मिट्टी आदि के लेप या आण्डादन आदि साधुओं के निमित्त दूर करके या उतार कर उनमें से साधुओं को देना, उद्भिन्न दोष है।

(१३) मालापहृत—निश्रेणी आदि रख कर उस पर चढ़ कर या नीचे नलघर आदि में उतर कर आहार आदि वस्तु देना; बहुत ऊपर से अथवा बहुत नीचे भोयरे आदि से अथवा छींका आदि से उतार कर साधु को आहार देना मालापहृत दोष है ।

(१४) आच्छेद्य—सेठ, राजा या चोर आदि से या अन्य किसी से उसकी वस्तु को छीन कर साधुओं को दे उसे लेने से आच्छेद्य दोष लगता है ।

(१५) अनिसृष्ट—भोजन आदि कोई भी बहुत-से मनुष्यों की अथवा समूह की है । उन सब मनुष्यों या समूह की अनुमति लिए बिना कोई एक व्यक्ति अपनी मर्जी से ही साधुओं को भोजन आदि देता है तो वहाँ अनिसृष्ट दोष लगता है ।

(१६) अध्यवपूरक—अपने लिए खेत में धान बोया हो परन्तु साधु-महाराज का गांव में आगमन सुन कर उनके लिए भी धान आदि बोये, वहाँ अध्यवपूरक दोष लगता है । अथवा अपने लिए थोड़ा-सा पकाया हो, लेकिन साधुओं को देख कर हांडी आदि वर्तन में और अधिक डाला गया हो, वहाँ भी यह दोष है ।

इस प्रकार प्रथम उदगम-दोष पूर्ण हुए ।

(ब) उत्पादन-दोष—ये सोलह प्रकार के दोष साधुओं से लगते हैं । वे निम्नलिखित हैं—

(१) धात्रीपिंड (२) दूतिपिंड (३) निमित्तपिंड (४) आजीवपिंड (५) वनीपकपिंड (६) चिकित्सापिंड (७) क्रोधपिंड (८) मानपिंड (९) मायापिंड (१०) लोभपिंड (११) पूर्वपश्चात् सस्तवपिंड (१२) विद्यापिंड (१३) मंत्रपिंड (१४) चूर्णपिंड (१५) योगपिंड और (१६) मूलकर्मपिंड ।

इनका वर्णन निम्न प्रकार से है—

(१) धात्रीपिंड—साधु या साध्वी भिक्षा प्राप्त करने के लिए गृहस्थी के बालबच्चों को दूध पिला कर, स्नान करवा कर, वस्त्र या आभूषण पहना कर, लाठ-प्यार करके या उनको खिला कर तथा गोद में बिठा कर, ये और इस प्रकार के अन्य धात्रीकर्म (धायमाता की तरह का काम) करके भिक्षा प्राप्त करें तो वहाँ धात्रीपिंड दोष लगता है ।

(२) दूतिपिंड—दूती की तरह एक दूसरे के संदेश पहुंचा कर आहार ले तो वहाँ दूतिपिंड दोष लगता है ।

(३) निमित्तपिंड भूत, भविष्य और वर्तमानकाल के व्यापार-सम्बन्धी या अन्य सांसारिक लाभहानि बता कर निमित्त-कथन करके भिक्षा ग्रहण करें वहाँ निमित्तपिंड दोष लगता है ।

(४) आजीवपिंड—अपनी जाति, कुल, गण, कर्म, व्यापार, शिल्प, कला आदि की बड़ाई करके आहार लेना या गृहस्थ के यहाँ नौकर की तरह कोई काम करके भिक्षा लेना आजीवपिंड दोष है ।

(५) वनीपकपिंड—श्रमण, ब्राह्मण, क्षपण, अतिथि, श्वान, आदि के भक्तों के सामने अपने को भी उसका भक्त बता कर आहार के लिए स्वयं दर्शन दे और आहार ले वहाँ वनीपक-पिंड दोष होता है ।

(६) चिकित्सापिंड—वैद्य बन कर दमन, विरेचन आदि रोग की औपधि बता कर आहार ले, वहाँ चिकित्सापिंड दोष लगता है ।

(७) क्रोधपिंड—विद्या, तप आदि का प्रभाव बता कर या मेरी पूजा राजा की ओर से होती है, ऐसा कह कर गृहस्थों पर क्रोध करके या आहार नहीं दोगे तो मैं आप दे दूँगा इत्यादि प्रकार से घौस बता कर आहार आदि लेना क्रोधपिंड दोष कहलाता है ।

(८) मानपिण्ड—अपनी लब्धि, विद्या, प्रभाव आदि की प्रशंसा करके और छिछोरपन से, अंगभीरुरूप से या झुद्धरूप से दूसरों से प्रशंसा करवा कर अथवा अमुक गृहस्थ की निन्दा कर या करवा कर, अभिमान करके लिया हुआ आहार मानपिण्डदोष कहलाता है ।

(९) मायापिण्ड—भिक्षा के लिए अलग-अलग वेश धारण करके या भाषा को बदल कर आहार लेना मायापिण्डदोष है ।

(१०) लोभपिण्ड—स्वादिष्ट आहार की अतिलालसा से भिक्षा के लिए इधर-उधर घूमना लोभपिण्डदोष माना गया है ।

(११) पूर्वपश्चात्संस्तवपिण्ड—साधु जहाँ आहार आदि लेने जाए, वहाँ उसके पूर्व परिचय वाले माता-पिता और पश्चात् परिचय वाले सास, श्वसुर आदि की प्रशंसा करके या अपने साथ उनके सम्बन्ध का परिचय दे कर लिया हुआ आहार पूर्व-पश्चात्संस्तव-पिण्ड है । विद्या, मन्त्र, चूर्ण और योग इन चारों का भिक्षाप्राप्ति के लिए उपयोग करे तो वह विद्यादिपिण्ड कहलाता है ।

(१२) विद्यापिण्ड—स्त्री-देवता से अधिष्ठित मंत्र, जप, या होमादि से जो सिद्ध किया जाय, वह विद्या कहलाती है । इस प्रकार की विद्या का उपयोग करके आहार लेना विद्यापिण्ड-दोष है ।

(१३) मन्त्र-पिण्ड—उच्चारणमात्र से सिद्ध होने वाला पुरुष-देवता-अधिष्ठित शब्द समूह मंत्र कहलाता है । अतः मंत्र का प्रयोग करके आहार लेना मन्त्रपिण्ड कहलाता है ।

(१४) चूर्णपिण्ड—जिस चूर्ण के प्रभाव से आखों में अंजन करने से अदृश्य हो जाय या और कोई प्रभाव हो ; ऐसे चूर्ण को लगा कर या गृहस्थ को ऐसा चूर्ण दे कर आहारादि लेना चूर्णपिण्ड दोष कहलाता है ।

(१५) योगपिण्ड—सौभाग्य या दुःभाग्य करने वाला लेप पैरों पर लगा कर विस्मय पैदा करना योग कहलाता है ; उसका प्रयोग करके आहारादि ग्रहण करना, योगपिण्ड कहलाता है ।

(१६) मूलकर्मपिण्ड—गर्भ-स्तंभन, गर्भधारण, प्रसव, रक्षाबन्धन (कवच) आदि करके आहार आदि लेना मूलकर्मपिण्ड दोष है ।

कुछ दोष गृहस्थ और साधु दोनों के निमित्त से लगते हैं; उन्हें एषणा-दोष कहते हैं ।

एषणादोष के दस भेद हैं—

(१) शक्ति (२) अक्षित, (३) निक्षिप्त, (४) पिहित (५) संहृत (६) दायक (७) उन्मिश्र (८) अपरिणत (९) लिप्त (१०) छवित ।

इनका वर्णन इस प्रकार से है—

(१) शक्ति—आद्याकर्मादिक दोष की शंका होने पर भी आहार आदि ग्रहण करे तो वहाँ शक्ति दोष लगता है ।

(२) अक्षित—पृथ्वी, जल, वनस्पति आदि सचित्त पदार्थों का रक्त, मद्य, मांस, चर्बी आदि अरब अक्षित पदार्थों के साथ मिश्रित किये हुए अथवा उनसे लिप्त आहारादि जान कर ले तो वहाँ अक्षित दोष है ।

(३) निक्षिप्त—पृथ्वीकायादि छह काय से युक्त सचित्त पदार्थों पर रखा हुआ आहारादि ले तो वहाँ निक्षिप्त दोष होता है ।

(४) पिहित—सचित्त फल-फूल आदि से ढका हुआ आहार आदि ले, तो वहाँ पिहित दोष होता है।

(५) संहृत—देने के बर्तन में से जो खाद्य बेकार व अयोग्य हो उसे निकाल कर अथवा सचित्त पृथ्वी आदि में डाला हुआ भोजनादि दूसरे बर्तन में डाल कर दे और साधु ले ले तो वहाँ संहृत दोष माना गया है।

(६) दायक—अत्यन्त छोटा बालक हो, बूढ़ा हो, नपुंसक हो या जिसके हाथ-पैर कांप रहे हों, बुखार आ रहा हो, अंधा हो, अहंकारी या पागल हो या जिसके हाथ पैर कटे हुए हों, बेड़ी से जकड़ा हो, जो कूट रहा हो, पीस रहा हो, भुन रहा हो, सागमाजी आदि सुधार रहा हो, रई आदि पीज रहा हो, बीज बो रहा हो, भोजन कर रहा हो, षड्जीवनिकाय की विराधना कर रहा हो। ऐसे दाता से साधु आहारादि तो दायक-दोष लगता है। थोड़े समय में प्रसूति होने वाली स्त्री, बालक को गोद में उठाई हुई स्त्री, बालक को दूध पिलाती स्त्री इत्यादि के हाथों से आहारादि ले तो भी दायकदोष लगता है।

(७) उन्मिश्र—देने योग्य द्रव्य, खांड, शक्कर आदि पदार्थ सचित्त धान्य आदि से मिला हो और उस आहार को लेवे तो वह उन्मिश्र दोष है।

(८) अपरिणत—पूरी तरह से अचित्त हुए बिना कोई भी पदार्थ साधु को देने पर वह ले ले तो, वहाँ अपरिणत दोष लगता है।

(९) लिप्त—चर्बी आदि से लिप्त हाथ या भोजन आदि से देवे तो वहाँ लिप्त दोष होता है।

(१०) छिन्न—तेल, घी, दूध, दही आदि के छोटे जमीन पर गिराते हुए दाता आहार दे और साधु ले ले तो वहाँ छिन्नदोष होता है ; क्योंकि मधुबिन्दु की तरह नीचे गिरने से वहाँ कई जीवों की विराधना होने की संभावना है।

इस प्रकार उद्गम, उत्पादन और एषणा के दोष कुल मिला कर बयालीस होते हैं। इन दोषों से अद्वैत, अशन, खाद्य आदि ग्रहण करना ; उपलक्षण से सोवीर आदि का पानी तथा रजोहरण, मुख-स्त्रिका, चोलपट्ट, आदि वस्त्र-पात्र वगैरह स्वविरकल्पियों के योग्य चोदह प्रकार की औषिक उपधि (उपकरण) जिनकल्पियों के योग्य बारह प्रकार की उपाधि, साध्वियों के योग्य पच्चीस प्रकार की और औपग्रहिक सयारा (आसन), पाट, पट्टे, बाजोट, चर्मदण्ड, दण्डासन आदि उक्त दोषों से अद्वैत हों, उन्हें ग्रहण करना एषणासमिति है। रजोहरण आदि औषिक उपकरण तथा पट्टे, पाट, पटला, बाजोट, शय्या, चौकी आदि औपग्रहिक उपकरण के बिना सर्दी, गर्मी और वर्षाकाल में ठंड, धूप, वर्षा आदि से गीली या नम भूमि पर महाव्रत का रक्षण करना अशक्य है। अतः आहारादिसहित ये सब जीवनीययोगी आवश्यक वस्तुएँ पूर्वोक्त दोषों से रहित हों, निर्दोष, कल्पनीय और विशुद्ध हों ; उन्हें ही ग्रहण करने हेतु मुनि शोध करे उसे एषणा कहते हैं। आगम में कथित विधि के अनुसार आहारादि का अन्वेषण करना ; उसके विषय में सम्यक् प्रकार के उपयोगपूर्वक यतना से प्रवृत्ति करना भी एषणा-समिति है। श्वेपणा और ग्रासपणा के भेद से यह एषणा दो प्रकार की है। ग्रासपणा का अर्थ है—आहार-मंडली में बैठ कर साधु-साध्वी आहार का ग्रास मुह में लें; उस समय भी निम्नीयत पांच दोष वर्जित करने चाहिए। वे पांच दोष इस प्रकार से हैं—

(१) संयोजना, (२) प्रामाणातिरिक्तता (अप्रमाण), (३) अंगार, (४) धूम और (५) कारणाभाव ।

आहार को स्वादिष्ट और चटपटा या रसदार बनाने के लोभ से गोचरी में आई हुई खाद्य-वस्तुओं के साथ खाँड, ची या गर्म मसाला आदि (स्वादिष्ट बनाने के योग्य) दूसरे पदार्थ उपाश्रय में या बाहर मिला कर उन्हें स्वादिष्ट अथवा चटपटी बनाना प्रथम संयोजना-दोष है। धृति, बल, संयम तथा मन, वचन और काया का योग स्थिर रहे ; शरीर का निर्वह हो सके, उतनी ही मात्रा में आहार करना चाहिए। मात्रा से अधिक आहार करने पर वमन आदि अनेकों व्याधियाँ और किसी समय मृत्यु तक हो जाती है। अतः प्रमाण से अधिक आहार करने पर दूसरा प्रामाणातिरिक्तता या अप्रमाण दोष लगता है। भोजन करते समय मिष्टान्न आदि स्वादिष्ट पदार्थों की या उन पदार्थों के दाता की प्रशंसा करना कि अहा ! यह कितना सुन्दर है ! कैसा स्वादिष्ट है ! वह दाता कितना उदार है !, इस प्रकार के कथन में रागरूपी आग पालन किये हुए चारित्ररूपी इन्धन को अंगार बना देती है; इस कारण तीसरे दोष को अंगारदोष बताया है। अस्वादिष्ट या नीरस आहार की या उसके देने वाले की निंदा करते हुए आहार करे तो साधु को चौथा धूम्रदोष लगता है। जिस प्रकार धुँआँ महल को चित्रशाला को काला कर देता है, वैसे ही साधु निन्दारूपी धुँए से चारित्ररूपी महल या चित्रशाला को दूषित कर देता है। साधु को छह कारणों से आहार करना चाहिए—(१) श्रद्धा—भूख सहन न होने पर (२) आचार्यादि बड़ों की सेवाभक्ति करने के लिए, (३) ईर्ष्या-समिति आदि आठ प्रवचन-माता का अच्छी तरह पालन करने के लिये, (४) प्रेक्षा-उत्प्रेक्षा-संयम के पालन के लिए, (५) प्रबाध—जठराग्नि के उदय से प्राणों की रक्षा के लिए, (६) आन्तरीन्द्रध्यान का त्याग करके धर्मध्यान में स्थिरता लाने के लिये। इन ६ कारणों से साधु आहार करे। इनके अलावा और किसी कारण से आहार करे तो उसे पांचवाँ कारणाभाव नाम का दोष लगता है। कहा भी है कि—“उद्गम, उत्पादन, एषणा, संयोजन, अप्रमाण, अंगार, धूम्र और कारणाभाव नामक आहार-दोषों से रहित पिंड (आहार) का भोघन, अन्वेषण और बारीकी से विश्लेषण करते हुए आहारार्थ में प्रवृत्ति करने हेतु मुनियों के लिए एषणासमिति बताई है।

अब चौथी आदान-निक्षेप-समिति का निरूपण करते हैं—

आसनादीनि संवीक्ष्य, प्रतिनिष्ठं च यत्नतः ।

गृह्णीयान् निक्षेपेद्वा यत् साधुः । न सामितिः स्मृता ॥२६॥

अर्थ

आसनादि को दृष्टि से भलीभाँति देख कर और रजोहरण आदि से प्रमार्जन कर यतनापूर्वक लेना अथवा रखना आदाननिक्षेपसमिति कहलाती है।

व्याख्या

बैठने की भूमि या पाट ये आसन कहलाते हैं। आदि शब्द से वस्त्र, पात्र, पट्टा, दण्ड आदि उपकरणों का ग्रहण करना चाहिए। आशय यह है कि साधु के पास जो भी धर्मोपकरण हों ; उन्हें आंखों से भलीभाँति दिन में देख कर, रात्रि को आंखों से जीवजन्तु न दीखें तो रजोहरण से या गुच्छक आदि से यतना पूर्वक प्रमार्जन करके उठाना या रखना चाहिए। इस तरह न किया जाय तो अच्छी तरह प्रति-लेखना नहीं होती। शास्त्र में कहा है कि—“प्रतिनिष्ठं करते समय परस्पर बातें करे, देशकथादि करे, प्रत्याख्यान कराए, स्वयं बाधना दे या दूसरे से बाधना ले, तो वह साधक पृच्छी, जल, अग्नि, वायु,

बनस्पति और त्रस काय के जीवों का विराधक है और प्रतिवेखना में प्रमादी है ।” इसलिए जो कुछ भी उपकरण उठाए या रखे जाय, पहले उस पर दृष्टिपात करे, बाद में ओषे (रजोहरण) से उसका प्रमाजन फिर उसे ग्रहण करे या रखे । इस प्रकार की प्रवृत्ति को आदान-निक्षेप-समिति कहते हैं । जैसे भीमसेन का सक्षेप में ‘भीम’ नाम से प्रयोग किया जाता है ; वैसे ही यहां इस समिति के विस्तृत नाम का संक्षिप्त ‘आदान’ शब्द से प्रयोग किया गया है ।

अब पांचवीं उत्सर्ग-समिति का विवरण प्रस्तुत करते हैं—

कफ-मूत्र-मलप्रायं, निजन्तु-गतीतल ।

यत्नाद् उत्सृजेत्, साधुः सोत्सर्गसमितिर्भवेत् ॥४०॥

अर्थ

साधु जो कफ, मल, मूत्र आवि परिष्ठापन करने (डालने या फेंकने) योग्य पदार्थों को जीव-जन्तु-रहित जमीन पर यतना विधिपूर्वक त्याग (परिष्ठापन) करते हैं, वह उत्सर्ग-समिति है ।

व्याख्या

मुख, नाक आदि में से निकलने वाले कफ और श्लेष्म, मूत्र, विष्ठा आदि प्रायः शरीर के दूषित व फेंकने या डालने योग्य पदार्थ हैं । ‘प्रायः’ शब्द से परिष्ठापन-योग्य टूटे-फूटे या अवशिष्ट वस्त्र, पात्र, भोजन पानी आदि समझने चाहिए । इन सबका त्रस-स्थावर-जन्तु से रहित अचित्त पृथ्वीतल पर धूल या रेती में यतना से उपयोगपूर्वक उत्सर्ग करना ; उत्सर्गसमिति कहलाती है ।

अब तीन गुप्तियों में से प्रथम मनोगुप्ति के सम्बन्ध में कहते हैं—

उत्प्लुतकल्पनाजालं समत्वे प्रतिष्ठितम् ।

आत्मारामं मनस्तर्ज्जं मनोगुप्तिरुदाहृता ॥४१॥

अर्थ

मन की कल्पना-जाल से मुक्ति, समभाव में स्थिरता और आत्मस्वरूप के चिन्तन में रमणता के रूप में रक्षा करने को पण्डितपुरुषों ने मनोगुप्ति कहा है ।

व्याख्या

यहां मनोगुप्ति (मन की दुष्प्रवृत्तियों से रक्षा) तीन प्रकार की बताई गई है—(१) आत्त-ध्यान और रौद्रध्यान के फलस्वरूप उठने वाले कल्पनाजाल से मन का वियोग कराना, (२) शास्त्रानुसारी, परलोक-साधक, धर्म-ध्यान करने वाली मध्यस्थ-परिणति या समता में मन को प्रतिष्ठापित करना, (३) कुशल-अकुशल मनोवृत्ति को रोक कर योग-निरोध अवस्था पैदा करने वाली आत्मरमणता अर्थात् आत्म-भाव में मन को लीन करना । इस दृष्टि से मनोगुप्ति के तीन विशेषण बता कर कहते हैं कि “आत्त-रौद्र-ध्यान से मन को मुक्त करके आत्मसमभाव में उसे स्थापित करना और आत्मगुणों में रमण कराना ही मनोनिग्रह के वास्तविक उपाय हैं । इन्हें ही मनोगुप्ति कहा है ।

अब वाग्गुप्ति का निरूपण करते हैं—

संज्ञादि-परिहारेण यन्मौनस्यावलम्बनम् ।

वाग्बुत्तेः संवृतिः । या सा वाग्गुप्तिरिहोच्यते ॥४३॥

अर्थ

संज्ञादि (इशारे आदि) का त्याग करके मौन का आलम्बन करना अथवा वचन की प्रवृत्तियों को रोकना या सम्यक् वचन की ही प्रवृत्ति करना, वचनगुप्ति कहलाती है।

व्याख्या

संज्ञा का अर्थ है—दूसरों को अभिप्राय सूचित करने हेतु मुख, नेत्र, भ्रुकुटि चढ़ाने, अंगुली से बताने या चुटकी बजाने की चेष्टा करना ; आदि शब्द से कंकड़ फेंकना, उच्च स्वर से खांसना, हुँ शब्द प्रगट करना इत्यादि चेष्टाएँ भी संज्ञा के अन्तर्गत समझना। इन सब संज्ञाओं का त्याग करके, बोलने की क्रिया बंद करके मौन धारण करना, अथवा वाणी की प्रवृत्ति को रोकना या कम करना तथा वैसा अभिप्राय करना वचन-गुप्ति है। यदि मौनावलम्बी साधक संज्ञा आदि से अपना अभिप्राय सूचित करता है ; तो उसका मौन निष्फल हो जाता है। हाँ, आगम-सूत्रादि की वाचना देनी हो, तत्सम्बन्धी शंका पूछनी हो, अथवा शंका का उत्तर देना हो तो उस वागुप्ति में लोक या आगम से विरोध नहीं आता। इसी तरह मुख पर वस्त्रिका रख कर बोलना अथवा वाणी पर नियन्त्रण करना भी वाग्गुप्ति का दूसरा प्रकार है। इन दोनों प्रकारों से दूषित वाणी के सर्वथा निरोध का, दूषित वाणी से वागिन्द्रिय की रक्षा करने का अथवा मौन रखने का, इन तीनों रूपों का प्रतिपादन किया है। भापासमिति सम्यक्-प्रकार से बोलना है और वाग्गुप्ति वाणी की दूषणों से सम्यक् प्रकार से रक्षा करना है। इस तरह वागुप्ति और भापा-समिति में इतना-सा भेद है। इसीलिए कहा है कि—“समिति वाला निश्चय ही गुप्ति वाला होता है ; किन्तु गुप्ति वाला समिति वाला होता भी है और नहीं भी (भजना वाला) होता है। कुशल वाणी को बोलते समय साधक वाग्गुप्ति और भापासमिति दोनों से युक्त होता है।

उपसर्ग-प्रसंगेऽपि कायोत्सर्गजुषो मुनेः।

स्थिरीभावः शरीरस्य कायगुप्तिर्निगद्यते ॥४३॥

अर्थ

कायोत्सर्ग (ध्यान) से युक्त मुनि के द्वारा उपसर्ग के प्रसंग में भी शरीर को स्थिर या निश्चल रखना काय-गुप्ति (प्रथम) कहलाती है।

व्याख्या

देवता, मनुष्य और तिर्यचों द्वारा किये गए उपद्रव उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ ‘अपि’ शब्द से उपलक्षण से क्षुधा, तृषा आदि बाईस परिषहों या दुष्कर्मोदय-जनित संकटों या अभावों को भी समझ लेना चाहिए। फलितार्थ यह हुआ कि इन सब उपसर्ग आदि प्रसंगों पर मुनि द्वारा काया के प्रति निरपेक्ष हो कर उसे निश्चल या स्थिर रखना अथवा योगों की चपलता का निरोध करना कायागुप्ति कहलाती है।

अब दूसरी कायागुप्ति का निरूपण करते हैं—

तयनासन-निक्षेपादान-चक्रमणेषु यः।

स्थानेषु चेष्टान् यः कायगुप्तिस्तु साधरा ॥४४॥

अर्थ

सोना, बैठना, रखना, लेना और चलना आदि कार्यों की क्रियाओं या चेष्टाओं पर नियंत्रण (नियमन) रखना व स्वच्छंद प्रवृत्ति का त्याग करना, दूसरे प्रकार की कायगुप्ति है।

व्याख्या

आगम में रात को ही निद्रा-काल बताया गया है। इस दृष्टि से साधु को मुख्यतया दिन में शयन करने का निषेध किया है। बीमारी, अशक्ति या विहाग की थकावट अथवा वृद्धावस्था आदि के सिवाय साधक को दिन में सोना नहीं चाहिए। रात को भी पहर बीत जाने के बाद, गुरुमहाराज के सो जाने पर सीमित (अपने कद ने अनुसार मर्यादित) जगह देख कर जमीन को पूंज कर संस्तारक (बिछाने का आसन) और उत्तरपट्टा खोल कर और बिछा कर काया का सिर से पैर तक (ऊपर से नीचे तक) मुखवस्त्रिका, प्रमार्जनिका, एवं रजोहरण से प्रमार्जन कर संस्तारक (बिछौना) करने के लिए गुरुमहाराज की आज्ञा ले कर, नमस्कारमंत्र और सामायिक सूत्र ('करेमि मते सामादयं') पढ़ कर, दाहिने हाथ का तकिया बना कर, पैरों को सिकोड़ कर अथवा मुँग के समान आकाश में पैर रख कर प्रमार्जन करके फिर भूमि पर रखे। फिर संकोच करने के समय प्रमार्जनिका से या रजोहरण की फलियों से प्रमार्जन करे और करवट लेते समय मुखवस्त्रिका से शरीर प्रमार्जन करे, किन्तु दोनों समय में अति-तीव्र निद्रा से शयन न करे। जहाँ रहे, वहाँ प्रमाणोपेत वसति में से तीन हाथ परिमाण वाले प्रदेश में प्रत्येक साधु अपने पात्रादि तमाम उपकरणों को समाविष्ट कर दे। जिस आसन या स्थान पर बैठने की इच्छा हो, पहले उसे चक्षु से निरीक्षण कर रजोहरण से प्रमार्जन करे। बाहर का रजोहरण-सम्बन्धी निशियिया बिछा कर बैठे, बैठने के बाद भी पैर लम्बे करने हों या सिकोड़ने हों तो पहले कहे अनुसार निरीक्षण व प्रमार्जन करे। चोगसे के काल में चटाई, दर्भासन व पट्टे आदि पर उपर्युक्त समाचारी से बैठे। दण्ड आदि उपकरण का भी निरीक्षण करके प्रमार्जन करे। आवश्यक कार्य के लिए साधु को बाहर जाना हो तो आगे घुसर-प्रमाण प्रदेश में दृष्टि डाल कर अप्रमाद-भाव से त्रस और स्थावर जीवों का रक्षण करते हुए धीमी-धीमी गति से गमन करना प्रशस्त है, कायोत्सर्गस्थ हो कर खड़े रहने के या सहारा ले कर बैठने के संस्तारक को पहले नजर डाल कर पड़िलेखन और फिर दण्डासन से प्रमार्जन करना चाहिए। इन सभी चेष्टाओं पर नियंत्रण रखना, और स्वच्छन्द चेष्टाओं का त्याग करना, दूसरे प्रकार की कायागुप्ति है।

अब पाँच समितियों और तीन गुप्तियों का आगम-प्रसिद्ध मातृत्व बताते हैं—

गताश्चारत्रस्य जननात् परिपालनात्।

संशोधनाच्च साधूनां मातरोऽष्टौ प्रकीर्तिता ॥४५॥

अर्थ

उपर्युक्त पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ साधुओं के चारित्र-रूपी शरीर को माता की तरह जन्म देने से, उसका परिपालन करने से तथा उसकी अशुद्धियों को दूर करने के कारण व उसे स्वच्छ निर्मल रखने के कारण 'आठ प्रवचन-माता' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

व्याख्या

समितियाँ और गुप्तियाँ शास्त्र में आठ माताओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। मातृत्व के कारण ये हैं—जैसे माता पुत्र के शरीर को जन्म देती है, दुग्धादि पिला कर शरीर का रक्षण करती है और

मल-मूत्र साफ करके बालकों को स्वच्छ रखती है ; वैसे ही साधुओं के चारित्ररूपी शरीर को जन्म देने वाली, उपद्रव का निवारण करके पालन करने वाली, पोषण करके बढ़ाने वाली अतिचार से मलिन हो तो उसे साफ करके निर्मल करने वाली ये अष्टप्रवचनमाताएँ हैं ।

अब चारित्र का वर्णन करके उपसंहार करते हैं—

सर्वात्मना यतीन्द्राणामेतच्चारित्रमीरितम् ।

यति-धर्मानुरक्तानां देशतः स्यादगारिणाम् ॥४६॥

अर्थ

उपरिवर्णित महाव्रत और अष्ट प्रवचन माताएँ सर्वविरतिचारित्र धारण करने वाले मुनीन्द्रों के लिए हैं और यति (साधु) धर्म पर अति-अनुराग रखने वाले श्रमणोपासकों गृहस्थों के लिए तो देश से (आंशिक) चरित्र होता है ।

व्याख्या

सर्वविरति और देशविरति ये चारित्र के दो प्रकार कहे हैं । समस्त सावध (पापकारी) व्यापारों का सर्वथा त्याग करना सर्वविरतिचारित्र है । वह सर्वविरतिचारित्र (श्रेष्ठ साधुधर्म) मूलगुण और उत्तरगुण-स्वरूप होता है । देश-चारित्र के अधिकारी कौन है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि—घातुओं के अनेक अर्थ होने से यहां यह अर्थ भी गृहीत है कि देशविरति-गृहस्थ, देशविरतिचारित्रधारक होते हुए भी सर्वविरतिचारित्र में अत्यन्त अनुरागी होना चाहिए । गृहस्थों का एक देश से (आंशिक) चारित्र होता है । गृहस्थ कैसा होता है ? गृहस्थाश्रम में रहने से परिवार के पालन-पोषण, आजीविका, आदि प्रपंचों में ग्रस्त होने के कारण व संघयण आदि दोष के कारण वह सर्वविरति की आराधना नहीं कर सकता । कहा भी है—“देशविरति-परिणाम वाला श्रावक सर्व-विरति का अभिलाषी होता है । यतिधर्म के प्रति अनुराग के बिना गृहस्थ-श्रावकों का श्रावकव्रत तो सम्भव है, लेकिन समय-समय पर उनके व्रतों में अतिचार (दोष) लगने पर उसकी शुद्धि के लिए आलोचना, प्रायश्चित्त आदि तथा चेतावनी एवं अतिथिसंविभागव्रत का पालन भी सर्वविरति श्रमण के होने पर ही संभव है । इसलिए श्रमणोपासकों का श्रमणों से अनुबद्ध होना अनिवार्य है ।

देशविरति-चारित्र वाला गृहस्थ धर्माधिकारी कैसे बन सकता है ? इसे बताने के लिए ‘तथाहि’ कह कर उसकी प्रस्तावना करते हैं—

धर्माधिकारी-मार्गानुसारी की योग्यता

न्याः सम्पन्नावेभवः । शिष्टाचारः—प्रशंसकः ।

कुलशीलसमैः साद्धं कृतोद्वाहोऽन्यगोत्रजैः ॥४७॥

अवर्णवादी न क्वाऽपि राजादिषु विशेषतः ।

अनतिव्यक्तगुप्ते च स्थाने प्रातिवेशिके ॥४८॥

अनेकनिर्गमः । रविवाजतनिकेतनः ॥४९॥

कृतसंगः स । चारुमाता-पित्रोश्च पूजकः ।

त्यजन्नुपप्लुतं स्थानमप्रवृत्तः गृह्णीते ॥५०॥

व्ययमायोचितं कुर्वन् वेषं वित्तानुसारतः ।
 अष्टभिर्घोगुणैर्युक्तः शृण्वानो धर्ममन्वहम् ॥५१॥
 अजीर्णं भोजनत्यागा काले भोक्ता च सात्म्यतः ।
 अन्योन्याऽप्रतिबन्धेन त्रिवर्गमपि साधयन् ॥५२॥
 यथावदतिथौ साधौ दीने च प्रतिपत्तिकृत् ।
 सदाऽनभिनिविष्टश्च पक्षपाती गुणेषु च ॥५३॥
 अदेष्टव्यं श्रय्यां त्यजन् जानन् बलाबलम् ।
 वृत्तस्थज्ञानवृद्धानां पूजकः पोष्य-पोषकः ॥५४॥
 दीर्घदर्शा विशेषज्ञः कृतज्ञो लोकवल्लभः ।
 सलज्जः सद्यः सौम्यः परोपकृतिकर्मठः ॥५५॥
 अन्तरंगान्द्वेषद्वर्ग-परिहार-परायणः ।
 वशीकृतेन्द्रियग्रामो गृहिधर्माय कल्पते ॥५६॥

(दशभिः कुलकम्)

अर्थ

(१) जिसका धन-वैभव न्याय से उपाजित हो (२) शिष्टाचार (उत्तम आचरण) का प्रशंसक (३) समान कुल-शील वाले अन्य गोत्र के साथ विवाह करने वाला, (४) पापभीरु (५) प्रसिद्ध देशाचार का पालक, (६) किसी का भी अवर्णवादी नहीं; विशेषकर राजादि के अवर्णवाद का त्यागी (७) उसका धरन अतिगुप्त होगा और न अतिप्रगट तथा उसका पड़ोस अच्छा होगा और उसके मकान में जाने-आने के अनेकद्वार नहीं होंगे । (८) सदाचारी का सत्संग करने वाला, (९) माता-पिता का पूजक, (१०) उपद्रव वाले स्थान को छोड़ देने वाला (११) निन्दनीय कार्य में प्रवृत्ति नहीं करने वाले, (१२) आय के अनुसार व्यय करने वाला, (१३) वैभव के अनुसार पोशाक धारण करने वाला, (१४) बुद्धि के आठ गुणों से युक्त, (१५) हमेशा धर्मभ्रवणकर्ता, (१६) अजीर्ण के समय भोजन का त्यागी, (१७) भोजनकाल में स्वस्थता से पथ्ययुक्त भोजन करने वाला, (१८) धर्म, अर्थ और काम तीन वर्गों का परस्पर, अबाधक-रूप से साधक, (१९) अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि, साधु एवं दीन-बुद्धियों की सेवा करने वाला, (२०) मिथ्या-आग्रह से सदा दूर (२१) गुणों का पक्षपाती, (२२) निषिद्ध देशाचार एवं निषिद्ध कालाचार का त्यागी, (२३) बलाबल का सम्यक् ज्ञाता, (२४) व्रत-नियम में स्थिर ज्ञानवृद्धों का पूजक (२५) आधित्यों का पोषक (२६) दीर्घदर्शी (२७) विशेषज्ञ (२८) कृतज्ञ (२९) लोकप्रिय (३०) लज्जावान (३१) बयालु (३२) शान्तस्वभावी (३३) परोपकार करने में कर्मठ (३४) कामक्रोधादि अन्तरंग छह शत्रुओं को दूर करने में तत्पर (३५) इन्द्रिय-समूह को वश में करने वाला ; इन पूर्वोक्त ३५ गुणों से युक्त व्यक्ति गृहस्थधर्म (देशविरतिचारित्र) पालन करने के योग्य बन सकता है ।

व्याख्या

(१) न्यायसम्पन्न-बिम्ब—नीतिमान गृहस्थ को सर्वप्रथम स्वामिद्रोह, मित्रद्रोह, विश्वासघात तथा चोरी आदि निन्दनीय उपायों का त्याग करके अपने-अपने वर्ण के अनुसार सदाचार और न्याय-नीति से ही उपाजित धन-वैभव से सम्पन्न होना चाहिए। न्याय से उपाजित किया हुआ धन-वैभव ही इस लोक में हितकारी हो सकता है। जिसका धन न्यायोपाजित होता है; वह निःशंक हो कर अपने शरीर से उसका फलोपभोग भी कर सकता है; और मित्रों एवं स्वजनों को भी यथायोग्य बांट सकता है। कहा है—“अपने पुरुषार्थ और बल से उपाजित करने वाला धीर पुरुष स्वाभिमानी और प्रत्येक स्थान में पवित्र तथा निःशङ्क होता है और बुरा कार्य करने वाला तथा अपनी आत्मा को कुकर्म से मलिन करने वाला पापी प्रत्येक स्थान पर शंकाशील होता है।” नीतिमान गृहस्थ परलोक के हित के लिए अपने न्यायोपाजित धन का विनियोग सप्त-क्षेत्ररूपी सत्पात्र में कर सकता है तथा दोनों, अनाथों आदि पर अनुकम्पा करके उन्हें दान दे सकता है; किन्तु अन्याय से इकट्ठे किए हुए धन से तो दोनों लोकों में अहित ही होता है। अन्याययुक्त कार्य लोकविरुद्ध होने से उसके कर्ता को इस लोक में बध, बंधन, अपकीर्ति आदि मिलते हैं; और परलोक में भी उक्त पाप से नरकादि दुर्गति में भ्रमण करना पड़ता है। कदाचित् किसी अन्याय-अनीतिमान व्यक्ति को पापानुबन्धी पुण्यकर्म के योग से इस लोक में विपत्ति नजर न आए; परन्तु भविष्य में या आगामी भव में तो उस पर अवश्य ही विपत्ति आती है। कहा भी है—“अर्थ के मोह में अन्धा बना हुआ जीव पापकर्म करके किसी भी समय उसका फल अवश्य प्राप्त करता है। कांटे में पिरोये हुए मांस के समान उसका नाश किये बिना उस पाप का अन्त नहीं आता।” इसलिए न्यायवृत्ति एवं परमार्थदृष्टि से धन-उपाजन करना ही श्रेष्ठ उपाय है, जिसके लिए कहा है—“जैसे मेंढक जलाशयों की ओर एवं पक्षी पूर्ण सरोवर की तरफ स्वतः खिंचे चले आते हैं, वैसे ही शुभकर्म वाले व्यक्ति के पास सभी संपत्तियाँ वशीभूत हो कर चली आती हैं।” “गृहस्थ-जीवन में धन-वैभव प्रधान कारण होने से प्रथम ‘न्यायसम्पन्नबिम्ब’ नाम का गुण बताया है।

(२) शिष्टाचार-प्रशंसक—शिष्ट पुरुष वह कहलाता है, जो व्रत, तप आदि करता हो, ज्ञान वृद्धों की सेवा से जिसे विशुद्ध शिक्षा मिली हो, विशेषतः जिसका सुन्दर आचरण हो, उदाहरण के तौर पर वह लोकापवाद से डरता हो, दीन-दुखियों का उद्धार करने वाला हो, प्रत्येक मनुष्य का आदर करता हो, कृतज्ञ हो और दाक्षिण्य-गुणों से युक्त हो। इन सब गुणों से युक्त पुरुष को सदाचारी (शिष्ट) कहा जाता है। सद्गृहस्थ को उसके आचार-विचार का प्रशंसक—समर्थक होना चाहिए। शिष्ट पुरुषों के आचार में ऐसा होता है—आपत्तिकाल में उत्तम स्थान को न छोड़े, महापुरुषों का अनुसरण करे, जन-प्रिय एवं प्रामाणिक (न्यायनीतियुक्त) वृत्ति से जीवन-निर्वाह करे; प्राणत्याग करने का अवसर आए तो भी निन्दनीय कार्य नहीं करे, दुर्जन से कभी याचना न करे, मित्रों से जरा भी धन नहीं मांगे। सच-मुच इस तरह का हुंकर एवं असिचारा के समान कठोर व्रत सज्जनों को किसने सिखाया होगा?

(३) समानकुल और शील वाले भिन्नगोत्रीय के साथ विवाह-सम्बन्ध—पिता, दादा आदि पूर्वजों के वंश के समान (खानदानी) वंश हो; मद्य, मांस आदि दुर्व्यसनों के त्यागरूपी शील-सदाचार भी समान हो, उसे समानकुलशील कहते हैं। उस प्रकार के कुलशीलयुक्त वंश के एक पुरुष से जन्मे हुए स्त्री-पुरुष एकगोत्रीय कहलाते हैं, जबकि उनसे भिन्न गोत्र में जन्मे हुए भिन्नगोत्रीय कहलाते हैं। तात्पर्य

यह है कि पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार समानकुलशील वाले भिन्न-भोजीय के साथ ही सद्गृहस्थ को विवाह-सम्बन्ध करना चाहिए। अग्नि (एवं पंचों) की साक्षी से पाणिग्रहण करना विवाह कहलाता है। वह विवाह लोकव्यवहार में आठ प्रकार का कहा है—(१) वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके कन्यादान करना ब्राह्म विवाह कहलाता है। (२) वैभव का विनियोग करके कन्यादान करना प्राजापत्य विवाह है। (३) गाय, बैल आदि के दानपूर्वक कन्यादान करना आर्ष विवाह है। (४) जिस विवाह में यज्ञ करने के हेतु यजमान याज्ञिक को दक्षिणा में कन्यादान दे, वह दैव-विवाह है। ये चारों धर्मविवाह कहलाते हैं। (५) माता-पिता या भाई की अनुमति के बिना परस्पर के अनुराग से गुप्तरूप से प्रेम-सम्बन्ध जोड़ लेना गार्हपत्यविवाह कहलाता है। (६) किसी शर्त के बन्धन में आ कर कन्यादान देना, असुर-विवाह है। (७) बलात्कार से कन्या का अपहरण करके विवाह करना राक्षस-विवाह है और (८) सोई हुई अथवा प्रमत्त-दशा में पड़ी हुई कन्या का अपहरण करके विवाह कर लेना पिशाच-विवाह है। ये चारों अधार्मिक विवाह हैं। यदि घर और कन्या दोनों की सम्मति से प्रसन्नतापूर्वक विवाह हो तो वह अधार्मिक विवाह भी धार्मिक विवाह बन जाता है। उत्तम-कुलशील वाली शुद्ध कन्या के साथ विवाह लाभदायक और सफल होता है। किन्तु बुरी स्त्री के साथ विवाह-सम्बन्ध से इस लोक में भी क्लेश-कलह होता है, परलोक में भी नरक मिलता है। सच्चरित्र शुद्ध कुलीन गृहिणी के किसी परिवार में आने के सुफल ये हैं—(१) वह वधू की रक्षा करती है, (२) सुपुत्रों को जन्म देती है, उन्हें संस्कारी बनाती है, (३) चित्त में अखण्ड शान्ति रहती है, (४) गृहकार्यों की सुव्यवस्था रखती है। (५) उससे श्रेष्ठ कुलाचार की विशुद्धि की सुरक्षा होती है। (६) देव, गुरु, अतिथि, बन्धु-बान्धव, सगे-सम्बन्धी, मित्र आदि का घर में सत्कार होता है। इसी तरह वधू की रक्षा के उपाय बताते हैं—(१) उसे घर के कार्यों में नियुक्त करना, (२) उसे यथोचित धन सौंपना, (३) उसे स्वच्छन्दता से रोकना, स्वतंत्रता की ओर मोड़ना, (४) उस नारीजनसमूह में मातृत्वतुल्य वात्सल्य देना और वैसा वात्सल्य-व्यवहार करना सिखाना।

(४) पापभीरु—दृष्ट और अदृष्ट दुःख के कारणरूप कर्मों (पापों) से डरने वाला पापभीरु कहलाता है। उसमें चोरी, परदारागमन, जुआ, आदि लोक-प्रसिद्ध पापकर्म हैं, जो इस लोक में प्रत्यक्ष हानि पहुँचाने वाले हैं। सांसारिक विद्वम्बनाएँ पैदा करने के कारण हैं। मद्यपान से अपार वेदना भोगनी पड़ता है, यह शास्त्रों में बताया गया है। हानि पहुँचाने के ये परोक्ष कारण हैं।

(५) प्रसिद्ध वेशाचार का पालक—सद्गृहस्थ को शिष्ट-पुरुषों द्वारा मान्य, चिरकाल से चले आते हुए परम्परागत वेश-भूषा, भाषा, पोशाक, भोजन आदि सहसा नहीं छोड़ने चाहिए। अपने समग्र जातिमंडल के द्वारा मान्य प्रचलित विविध रीतिरिवाजों व क्रियाओं का अच्छी तरह पालन करना चाहिए। देश या जाति के आचारों का उल्लंघन करने से उस देश और जाति के लोगों का विरोध होने से व्यक्ति उनका कोपभाजन तथा अकल्याण का कारण-भूत बनता है।

(६) अवर्णवादी न होना अवर्णवाद का अर्थ है—निन्दा। सद्गृहस्थ को किसी का भी अवर्णवाद नहीं करना चाहिए; चाहे वह व्यक्ति जयन्त हो, मर्यम हो या उत्तम। दूसरे की निन्दा करने से मन में घृणा, द्वेष, बैरविरोध तो होगा ही, इससे अनेक दोषों के बढ़ने की भी सम्भावना है। दूसरे की निन्दा और अपनी प्रशंसा करने से व्यक्ति नीच-भोज्य कर्मबन्ध करता है। जो अनेक जन्मों में उदय में आता है। वह नीचगोत्र करोड़ों जन्मों में भी नहीं छूटता। इस प्रकार सामान्य जनसम्बन्धी अवर्णवाद (निन्दा) जब हानिकारक है, तो फिर बहुजनमान्य राजा, मन्त्री, पुरोहित आदि का तो कहना ही क्या ?

अतः ऐसे विशिष्ट लोगों की निन्दा का खासतौर से त्याग करना चाहिए ; क्योंकि उससे तत्काल विपरीत परिणाम आता है ।

(७) सद्गुह्य के रहने का स्थान—सद्गुह्य के रहने का घर ऐसा हो, जहाँ आने-जाने के द्वार अधिक न हो; क्योंकि अनेकों द्वार होने से चोरी, जाली आदि का भय होता है । इसलिए अनेक द्वारों का निषेध करते हुए कहते हैं कि 'गुह्य को कम द्वार वाले एवं सुरक्षित घर में रहना चाहिए और घर भी योग्य स्थान में हो । जहाँ हड्डियों आदि का ढेर न हो, तीक्ष्ण कांटे न हो तथा घर के आस-पास बहुत-सी दूब, घास, प्रवाल, पीघे, प्रशस्त वनस्पति उगी हुई हो । जहाँ मिट्टी अच्छे रंग की और सुगन्धित हो, जहाँ का पानी स्वादिष्ट हो, ऐसे स्थान को प्रशस्त माना गया है । स्थान के गुण-दोष शकुन-शास्त्र, स्वप्नशास्त्र या उस विषय के शास्त्र आदि के बल से जाने जा सकते हैं । इसी तरह स्थान का और भी विशेष वर्णन करते हैं—'वह मकान न अतिप्रकट हो और न अतिगुप्त हो । अतिप्रकट होने से अर्थात् बिस्कुल खुली जगह में होने से उपद्रव की सम्भावना रहती है । और अतिगुप्त होने से चारों तरफ से घरों के कारण घिरा रहने से घर की शोभा छिप जाती है । आग लगने पर ऐसे मकान से बाहर निकलना बड़ा कठिन होता है । तो फिर स्थान कैसा होना चाहिए ? तीसरी बात, जो घर के सम्बन्ध में देखनी चाहिए, वह है—अच्छे सदाचारी पड़ोसी का होना । बुरे या गंदे आचरण वाले पड़ोसी, जिस घर के पास होंगे, वहाँ उनका वार्तालाप सुन कर, उनकी चेष्टाएँ देख कर, गुणी लोगों के गुणों की भी हानि हो जाएगी । शास्त्र में खराब पड़ोसी इस प्रकार के बताए गए हैं—वैश्या, दासी, नपुंसक, नर्तक, भिक्षुक, मंगता, कंगाल, चांडाल, मछुआ, शिकारी, मांत्रिक-तांत्रिक (अधोरी), नीचजातीय भील आदि । इस प्रकार के पड़ोसियों का होना अच्छा नहीं होता । इसलिए ऐसे पड़ोसियों से दूर रहना चाहिए ।

(८) सदाचारी के साथ संगति—सद्गुह्य के लिए सत्संग का बड़ा महत्व है । जो इस लोक और परलोक में हितकर प्रवृत्ति करते हों, उन्हीं की संगति अच्छी मानी गई है, जो खल, ठग, जार, भाट, क्रूर, सैनिक, नट आदि हों उनकी संगति करने से अपने शील का नाश होता है । नीतिकारों ने कहा है—“यदि तुम सज्जन पुरुषों की संगति करोगे तो तुम्हारा भविष्य सुधर जायेगा और दुर्जन का सहवास करोगे तो भविष्य नष्ट हो जाएगा । अव्वल तो संग (आसक्ति) सर्वथा त्याज्य है, लेकिन करना ही है तो सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग औपघरूप होता है ।

(९) माता-पिता का पूजक—वही सद्गुह्य उत्तम माना जाता है, जो तीनों समय माता-पिता को नमस्कार करता है ; उनको परलोक-हितकारी धर्मानुष्ठान में लगाता है ; उनका सत्कार-सम्मान करता है तथा प्रत्येक कार्य में उनकी आज्ञा का पालन करता है । अच्छे रंग और सुगन्ध वाले पुष्प-फलादि पहले उन्हें दे कर बाद में स्वयं उपयोग करता है । उनको पहले भोजन करवा कर फिर स्वयं भोजन करता है । जो ऐसा नहीं करता उसके परिवार में विनय की परम्परा नहीं पड़ सकेगी, तथा वहाँ प्रायः उच्छृंखल, अविनीत, बहुत बकझक करने वाले, कलहकारी बढ़ेंगे । इसलिए माता-पिता की सेवा-भक्ति-पूजा प्रत्येक गृह्य को करनी चाहिए । माता को पहला स्थान इसलिए दिया गया है कि पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय होती है । इसलिए “पिता-माता” नहीं कह कर “माता-पिता” कहा जाता है और मां को प्रथम स्थान दिया जाता है । मनुस्मृति में कहा है कि “दस उपाध्यायों के बराबर आचार्य होता है, सौ आचार्यों के बराबर एक पिता और हजार पिताओं के बराबर एक माता होती है । इस कारण माता का गौरव अधिक है ।

(१०) जो उपद्रव वाले स्थान को शीघ्र छोड़ देता है—अपने राज्य या दूसरे देश के राज्य की ओर से भय हो, दुष्काल हो, महामारी आदि रोग का उपद्रव हो, महायुद्ध छिड़ गया हो, लोगों के विरोध होने से उस स्थान, गांव या नगर आदि में सर्वत्र अशान्ति पैदा हो गई हो, रात-दिन लड़ाई-अगड़हा रहता हो तो सद्गृहस्थ को वह स्थान शीघ्र छोड़ देना चाहिए। यदि वह उस स्थान का त्याग नहीं करता है तो पहले के कमाये हुए धर्म, अर्थ और काम का भी विनाश कर बैठता है और नवीन उपाय न नहीं कर सकने से अपने दोनों लोक बिगाड़ता है।

(११) निन्दनीय कार्य का त्याग—सद्गृहस्थ को देश, जाति एवं कुल की दृष्टि से गृहित-निन्दित कार्य में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, देश की दृष्टि से गृहित जैसे सोबीर देश में खेती और लाटदेश में मदिरापान, निन्दनीय माने जाते हैं। जाति की अपेक्षा से ब्राह्मण का सुरापान करना, तिष्ठ, नमक आदि का व्यापार करना निन्द्य माना जाता है। कुल की अपेक्षा से चौलुष्य वंश में मदिरापान निन्द्य समझा जाता है। इस प्रकार देश, कुल और जाति की दृष्टि से ऐसे निन्दनीय कार्य करने वाले लोग अन्य अच्छे धार्मिक कार्य करते हैं तो भी लोगों में हंसी के पात्र समझे जाते हैं।

(१२) आय के अनुसार व्यय करना—सद्गृहस्थ को सदा यह सोच कर ही खर्च करना चाहिए कि मेरी आय कितनी है? उसे अपने परिवार के लिए, आश्रितों के भरण-पोषण के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए तथा देवता और अतिथियों के पूजन-सत्कार में द्रव्य खर्च करने से पहले यह देखना चाहिए कि मुझे अपनी खेती, पशुपालन या व्यापार आदि से कितनी आय है? यह देख कर ही तदनुसार खर्च करना चाहिए। नीतिशास्त्र में कहा गया है—“व्यापार आदि में जो कमाई हुई हो, तदनुसार ही दान देना, लाभ के अनुसार उपभोग करना और उचित रकम बचा कर अमानत (सुरक्षित) निधि के रूप में (संकट के अवसरों पर) रखना चाहिए।” कई नीतिकारों ने कहा है—“कमाई के अनुसार चार विभाग करने चाहिए। अपनी आय का चौथा भाग भंडार में रखना चाहिए। चौथा भाग भ्याज या व्यापार में, चौथा भाग धर्मकार्य और उपभोग में और चौथा भाग आश्रितों के भरण-पोषण में लगाए।” कुछ नीतिकारों का कहना है कि, ‘कमाई हुई रकम में से आधी से अधिक रकम धार्मिक कार्यों में लगाए और शेष बची हुई थोड़ी रकम सक्रिय होकर इस लोक के कार्य में लगाए। यदि गृहस्थ अनुचितरूप से अनापसनाप खर्च करता है, तो जैसे दिनोंदिन बढ़ता हुआ रोग शरीर को दुर्बल बना देता है वैसे ही समग्र बंधव भी प्रतिदिन के अत्यधिक अव्यय से पुरुष को सभी सुखबहारों के लिए असमर्थ बना देता है। और भी कहा है—कि आय और व्यय का हिसाब किये बिना जो कुबेर के समान अत्यधिक खर्च करता है, वह थोड़े ही समय में भिखारी बन जाता है।

(१३) संपत्ति के अनुसार वेषधारण—सद्गृहस्थ को अपनी सम्पत्ति, हैसियत, वैभव, अवस्था देश, काल और जाति के अनुसार ही वस्त्र, अलंकार आदि धारण करना चाहिए। जो अपनी हैसियत या सम्पत्ति के अनुसार पोशाक धारण नहीं करता; प्रत्युत तड़कीली-भड़कीली पोशाक पहन कर दिखावा करता है, वह लोगों में हंसी का पात्र होता है। लोग उसकी चटकीली या बहुमूल्य पोशाक पर से अनुमान लगा लेते हैं कि इसने बेईमानी, अन्याय, अत्याचार या निन्दनीय कर्म करके पैसा कमाया होगा। अथवा लोग उसके बारे में शंका करने लगते हैं कि आज-कल तो इसके बहुत कमाई होतो होगी; तभी तो इतना अफलातून खर्च करता है और ऐसी बढ़िया वेशकीमती पोशाक पहनता है। इसका एक दूसरा अर्थ यह भी है कि आमबनी

होती हो, फिर भी कंजूसी से खर्च नहीं करता; बैभव होने पर भी खराब, गंदे, फटे-दूटे कपड़े पहनता है, तो वह भी लोगों में निंदा का पात्र बनता है और वह धर्म का अधिकारी भी नहीं बन सकता ।

(१४) बुद्धि के आठ गुणों का धनी—सद्गृहस्थ में बुद्धि के निम्नलिखित आठ गुण होने आवश्यक हैं :—(१) शुश्रूषा, (२) श्रवण, (३) ग्रहण, (४) धारण, (५) ऊह, (६) अपोह, (७) अर्थ-विज्ञान और (८) तत्त्वज्ञान । इनका अर्थ क्रमशः इस प्रकार है—(१) शुश्रूषा—धर्मशास्त्र सुनने की अभिलाषा; (२) श्रवण—धर्म-श्रवण करना । (३) ग्रहण—श्रवण करके ग्रहण करना । (४) धारण—सुनी हुई बात को भूल न जाए, इसतरह उसे धारण करके मन में रखना । (५) ऊह—जाने हुए अर्थ के अलावा दूसरे अर्थों के सम्बन्ध में तर्क करना । (६) अपोह—उक्ति (श्रुति), युक्ति और अनुभूति से विरुद्ध अर्थ से हटना अथवा हिंसा आदि आत्मा को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों से पृथक् हो जाना या अपने को पृथक् कर लेना । अथवा ऊह यानी सामान्यज्ञान का और अपोह यानी विशेषज्ञान का व्यावर्तन (विश्लेषण) करना । (७) अर्थ-विज्ञान—उहापोह के योग से मोह और संदेह दूर करके वस्तु का विशिष्ट सम्यग्ज्ञान प्राप्त करना और (८) तत्त्वज्ञान—उहा-पोह के विशेष प्रकार के ज्ञान से विशुद्ध निश्चित ज्ञान प्राप्त करना । इस प्रकार शुश्रूषा से ले कर तत्त्वज्ञान तक के बौद्धिक गुण जो गृहस्थ प्राप्त कर लेता है; वह कभी अपना अकल्याण नहीं करता । अतः सद्गृहस्थ को यथासंभव इन आठों बुद्धि-गुणों को अपनाने चाहिए ।

(१५) प्रतिदिन धर्म-श्रवण-कर्ता—सद्गृहस्थ को प्रतिदिन अभ्युदय और निःश्रयस (मोक्ष) के कारणरूप धर्म के श्रवण में उद्यत रहना चाहिए । प्रतिदिन धर्म-श्रवण करने वालों का मन अशांति से अत्यंत दूर रह कर आनन्द का अनुभव करता है । इसके लाभ बताए हैं कि धर्म-व्याख्याना का श्रवण उपयोगी है, यह सुमाषित है, घबड़ाए हुए व्यक्ति की व्याकुलता दूर करता है, त्रिविध ताप से तपे हुए को शांत करता है, मूढ़ को इससे बोध प्राप्त होता है और अव्यवस्थित चंचल मन स्थिर हो जाता है । अतः प्रतिदिन धर्म-श्रवण जीवन में उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि में सहायक है । बुद्धि के गुणों में बताए हुए श्रवण में इतना-सा अंतर है ।

(१६) अजीर्ण के समय भोजन छोड़ देना—सद्गृहस्थ को अजीर्ण के समय भोजन छोड़ देना चाहिए । पहले किया हुआ भोजन जब तक हजम न हो, तब तक नया भोजन नहीं करना चाहिए । क्योंकि वैद्यकशास्त्र में बताया है कि अजीर्ण सब रोगों का मूल है और अजीर्ण (बदहजमी) के समय भोजन करने पर वह रोग को बढ़ाता है ।” अजीर्ण उसके चिह्नों से जाना जा सकता है । मल और अपानवायु की सड़ान से उनमें बदबू आना, शरीर का भारी हो जाना, भोजन में अरुचि होना खट्टी और खराब डकारें आना, ये अजीर्ण के चिह्न हैं ।

(१७) समय पर पच्य-भोजन करना—सद्गृहस्थ के लिए यह आवश्यक है कि वह भूख लगने पर आसक्ति-रहित हो कर अपनी प्रकृति, रुचि, जठराग्नि एवं खुराक के अनुसार उचितमात्रा में भोजन करे । यदि वह मात्रा से अधिक भोजन करेगा तो उसे वमन, अतिसार या अजीर्ण आदि रोग होंगे और कभी मृत्यु भी हो सकती है । इसलिए मात्रा से अधिक खाना उचित नहीं है; परन्तु भूख के बिना अमृत भी खाता है, तब भी वह जह्वर हो जाता है और क्षुधाकाल समाप्त होने के बाद भोजन करेगा तो उसे भोजन पर अरुचि और घृणा होगी और शरीर में भी पीड़ा होगी । ‘आग्नं भुज्जं जाने के बाद ईंधन क्षौंकना व्यर्थ होता है । आहार-पानी भी अपने शरीर की प्रकृति एवं खुराक के अनुकूल पच्य-

कारक तथा सुखपूर्वक ग्रहण करना 'सात्म्य' कहलाता है। इस प्रकार के सात्म्य-रूप में ज़िदगीभर मात्रा के अनुसार किया हुआ भोजन अगर विष भी हो तो वह एक बार तो हितकारी होता है। अतिसात्म्य खाद्य-वस्तु भी जो पथ्य-रूप हो, उसी का सेवन करे। रुचि के अनुकूल अपथ्य और अहितकारी वस्तु को सात्म्य समझ कर भी सेवन न करे। 'शक्तिशाली के लिए सभी वस्तु हितकारी हैं'; ऐसा मान कर काल कूट विष न खाये। विषतन्त्रज्ञाता और अत्यन्त दक्ष व्यक्ति की भी किसी समय विष से मृत्यु भी हो जाती है।

(१८) परस्पर अबाधितरूप से तीनो वर्गों की साधना—धर्म, अर्थ और काम; ये तीन वर्ग कहलाते हैं। जिससे अम्युदय और मोक्ष की सिद्धि हो, वह धर्म है। जिससे लौकिक सर्व-प्रयोजन सिद्ध होते हों, वह अर्थ है और अग्निमान से उत्पन्न, समस्त इन्द्रिय-सुखों से सम्बन्धित रसयुक्त प्रीति काम है। सद्गृहस्थ को इन तीनों वर्गों की साधना इस प्रकार से करनी चाहिए, ये तीनों वर्ग एक दूसरे के लिए परस्पर वाधक न बनें। परन्तु तीनों में से केवल किसी एक की या किन्हीं दो की साधना करना उचित नहीं है। नीतिकार भी कहते हैं—'त्रिवर्गं अर्थात् धर्म, अर्थ और काम इन तीनों वर्गों की परस्पर अविरोधी-रूप से साधना किये बिना जिसका दिन व्यतीत होता है, वह पुरुष लौहार की धौकनी के समान श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं है। यदि कोई इन तीनों में धर्म की उपेक्षा करके केवल तत्त्वहीन (अतथ्य) सांसारिक विषय-सुखों में लुब्ध बनता है, वह जंगली हाथी के समान आफन का शिकार बनता है, क्योंकि जो धर्म और अर्थ से उदासीन हो कर केवल विषयभोगों में ही असक्त आतन्त्र रहेगा; वह धर्म, अर्थ और शरीर तीनों को खो कर पराधीन एवं दुःखी हो जाएगा। इसी प्रकार जो धर्म और काम का अतिक्रमण करके केवल अर्थोपाजन में ही लगा रहता है, वह जीवन का सच्चा आनन्द नहीं प्राप्त कर पाता, न ही मानसिक शान्ति पाता है। अन्ततोगत्वा, उसके धन का उपभोग दूसरे करते हैं। दामाद, हिस्सेदार, सरकार या अन्य लोग उसके धन पर कब्जा जमा लेते हैं। उसके तो सिर्फ मेहनत ही पत्ले पड़ती है। जैसे सिंह, हाथी का वध करके केवल पाप का भागी बनता है, वैसे वह भी केवल पाप का अधिकारी बनता है। अर्थ और काम का अतिक्रमण करके केवल धर्म का सेवन भी गृहस्थ के लिए उचित नहीं, क्योंकि उसे अपने सारे परिवार, समाज व देश के प्रति कर्तव्यों का भी पालन करना है। यदि वह एकान्त धर्मक्रिया में लग जाएगा तो गैरजिम्मेदार बन कर दुःखी होगा। अपनी रोटी के लिए भी उसे दूसरों का मुंह ताकना पड़ेगा। इसलिए साधु तो सर्वथा धर्म का सेवन कर सकते हैं; लेकिन गृहस्थ सर्वथा धर्म का पालन करने में प्रायः असमर्थ होता है। वह श्रमणों की उपासना व सेवाभक्ति कर सकता है। इसलिए धर्म में रुकावट न आए, इस प्रकार अर्थ और काम का सेवन करे। बोन के लिए सुरक्षित बीजों को खा जाने वाला किसान समय पर बीज न रहने के कारण सपरिवार दुखी होता है, वैसे ही वर्तमान में धर्माचरण न करने वाला व्यक्ति भविष्य में सुखद फल या कल्याण नहीं प्राप्त कर पाता। वास्तव में वही व्यक्ति सुखी कहलाता है; जो अगले जन्म के सुख में बाधा न पहुँचे, इस प्रकार से इस लोक के सुख का अनुभव करे। इस तरह अर्थोपाजन करना बंद करके जो धर्म और काम का ही सेवन करता है; वह कर्जदार बन जाता है। काम को छोड़ कर जो केवल धर्म और अर्थ का सेवन करता है, वह गृहस्थ मनहूस बन जाता है, उसके घर के लोग असंतुष्ट रहते हैं। इस कारण काम-पुरुषार्थ की सर्वथा उपेक्षा करने वाला गृहस्थ-अवस्था में टिक नहीं सकता। धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में से प्रत्येक के एकान्तसेवी गृहस्थ तादात्विक, भूलहर और कर्ष के समान अपने जीवन के विकास में स्वयं रुकावट डालते हैं। तादात्विक उसे कहते हैं, जो बिना सोचे-विचारे उपाजित धन को खर्च कर डालता

है। मूलहर उसे कहते हैं जो बाप-दादों या अन्य पूर्वजों से प्राप्त धन का अनीति-पूर्ण ढंग से उपभोग करके खत्म कर देता है। कदर्य उसे कहते हैं, जो नीकरों को और खुद को परेशान करके धन को इकट्ठा कर लेता है, परन्तु उसका उचित स्थान पर व्यय नहीं करता। तादात्विक के पास अर्थ (धन) का नाश होने से और मूलहर के पास धर्म और काम का विनाश होने से दोनों का कल्याण नहीं होता। कदर्य का धन सरकार, राजकर्मचारी या चोर ले जाते हैं। वह धन उसके धर्म और काम के लिए नहीं रहता। इसलिए यहाँ यह प्रतिपादन किया गया है कि गृहस्थ को त्रिवर्ग के अबाधितरूप से सेवन में अन्तराय नहीं डालना चाहिए। कदाचित् दैवयोग से इनमें से किसी भी पुरुषार्थ के सेवन में बाधा उपस्थित होने का समय आ जाए तो उत्तरोत्तर का सेवन छोड़ कर पूर्व के पुरुषार्थ की बाधा से रक्षा करना चाहिए। जैसे काम में बाधा उपस्थित हो तो धर्म और अर्थ में बाधा की रक्षा करना चाहिए। क्योंकि धर्म और अर्थ के होने पर काम की प्राप्ति भी आसानी से हो सकती है। काम और अर्थ में बाधा आए तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अर्थ और काम का मूल धर्म है। एक नीतिज्ञ ने कहा है—“विधा मांग कर निर्वाह करने से भी अगर धर्म की रक्षा होती है, तो मैं अपने को सम्पत्तिशाली मानता हूँ।” वास्तव में सज्जन धर्मरूपी धन से घनाढ्य होते हैं।

(१९) अतिथि आदि का सत्कार—सद्गृहस्थ को घर आए हुए अतिथि का स्वागत करना आवश्यक है। अतिथि उसे कहते हैं—सतत स्वपर-कल्याण की सुन्दर प्रवृत्ति में एकाग्र होने से जिसकी कोई निश्चित तिथि न हो। नीतिकारों ने कहा है—“जिस महात्मा ने तिथि और पर्वों के उत्सव का त्याग किया है; उसे अतिथि समझना चाहिए और शेष को अभ्यागत।” साधु-साध्वीगण कोई एक तिथि या पर्व निश्चित न करके सदा ही समग्र लोक में प्रशंसनीय होते हैं। इसलिए वह उत्कृष्ट अतिथि है। तात्पर्य यह है जिसकी धर्म अर्थ और काम की आराधना करने की समग्र शक्ति क्षीण हो गई हो, उस अतिथि, साधु और दोनों का यथायोग्य सत्कार करना चाहिए। उत्कृष्ट अतिथिरूप साधुओं की आहार-पानी आदि से उचितरूप से सत्कार-भक्ति करनी चाहिए। तिथि का पर्यायवाची शब्द दिन है। दिन और दीन दोनों शब्द ‘दो अवखंडने’ (अध्यायक) धातु से बने हैं। इसलिए दीन भी अतिथि अर्थ में गृहीत हो जाता है, एक तरफ केवल एक गुना औचित्य हो और दूसरी ओर अनेक गुना औचित्य-रहित गुण-समुद्र हो; फिर भी वह विष-समान है। अर्थात् गुणवान अतिथि साधु को भक्तिपूर्वक और दीन-दुखी एवं अनाथ-पंगुओं को अनुकंपापूर्वक देना; यही उचित रीति है।

(२०) अभिनिवेश से दूर—सद्गृहस्थ को मिथ्या-आग्रह से सदा दूर रहना चाहिए। अभिनिवेश कहते हैं—मिथ्या आग्रह को। मिथ्याअभिनिवेशी वही व्यक्ति होता है, जो नीतिमार्ग से अनभिज्ञ होता है और दूसरों को नीचा दिखाने या पराभूत करने के लिए किसी कार्य को जिद्द पकड़ कर आरम्भ करता है। इसलिए कहा है—अहंकार नीच पुरुषों को निष्फलता दिलाता है, उसमें अनीति, दुर्गुण और कार्यारम्भ से खेद पैदा करता है। उलटे प्रवाह में तैरने का व्यसन जलचर मछलियों के समान व्यर्थ परिश्रम है। वास्तव में अभिनिवेशयुक्त व्यक्ति जिद्दी और अभिमानी होता है। वह अपने ही दुर्गुणों से दुःखी होता है। इसलिए सद्गृहस्थ को अभिनिवेश से रहित होना चाहिए। चूंकि कदाग्रह से रहित भाव नीच व्यक्तियों में भी यदाकदा दिखाई देता है, किन्तु वह होता है कपटयुक्त। इसलिए यहाँ ‘सदा’ शब्द का प्रयोग किया है।

(२१) गुण का पक्षपाती—सद्गृहस्थ गुणों का और उपलक्षण से गुणीजनों का पक्षपाती होना चाहिए। आशय यह है कि गुणीजन जब भी उसके संपर्क में आएँ, वह उनके साथ सौजन्य,

दाक्षिण्य, औदार्य तथा गम्भीर्य का व्यवहार करे। 'आओ पधारो' जैसे प्रिय शब्दों से स्वागत करे; साथ ही गुणीजनों का समय-समय पर बहुमान करे, उनकी प्रशंसा करे, उन्हें प्रतिष्ठा दे; उनके कार्यों में सहायक बने, उनका पक्ष ले; इत्यादि प्रकार से गुणीजनों के अनुकूल प्रवृत्ति करे। ऐसा गुणीजनों के प्रति एवं स्वपर-कल्याणकारी आत्मधर्मरूप आत्मगुणों के प्रति पक्षपाती व्यक्ति निश्चय ही पुण्य का बीज बो कर परलोक में गुणसमूह-सम्पत्ति प्राप्त करता है।

(२२) निषिद्ध देश-काल-वर्षा का त्याग—जिस देश और काल में जिस आचार का निषेध किया गया हो, उसे सद्गृहस्थ को छोड़ देना चाहिए। अगर कोई हठवश निषिद्ध देशाचार या वजित कालाचार को अपनाता है, तो उसे प्रायः चोर, डाकू आदि के उपद्रव का सामना करना पड़ता है; उससे धर्म की हानि भी होती है।

(२३) बलाबल का ज्ञाता—सद्गृहस्थ को अपनी अथवा दूसरे की द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शक्ति जान कर तथा अपनी निर्बलता-सबलता का विचार करके सभी कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा न करने पर प्रायः परिणाम विपरीत आता है। कहा भी है—“शक्ति होने पर भी सहन करने वाला शक्ति में उसी तरह वृद्धि करता है, जैसे शक्ति के अनुसार शरीर की पुष्टि होती है। परन्तु बलाबल का विचार किये बिना किया हुआ कार्यारंभ शरीर, धन आदि संपत्तियों का क्षय करता है।

(२४) वृत्तस्थों और ज्ञानवृद्धों का पूजक—अनाचार को छोड़ कर सम्यक् आचार के पालन में दृढ़ता से स्थिर रहने वालों को वृत्तस्थ कहते हैं। गृहस्थ को उनका हर तरह से आदर करना चाहिए। वस्तुत्व के निश्चयात्मक ज्ञान से जो महान् हो अथवा वृत्तस्थ के सहचारी, जो ज्ञानवृद्ध हों, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा का अर्थ है—सेवा करना, दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार करना, आसन देना उनके आते ही खड़े हो कर आदर देना, सत्कार-सम्मान देना आदि। वृत्तस्थ और ज्ञानवृद्धों-पुरुषों की पूजा करने से अवश्य ही कल्पवृक्ष के समान उनके सदुपदेश आदि फल प्राप्त होते हैं।

(२५) पोष्य का पोषक करना—सद्गृहस्थ का यह उत्तरदायित्व है कि परिवार में माता, पिता पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि जो व्यक्ति उसके आश्रित हों या सम्बन्धित हों, उनका भरण-पोषण करे। उनका योगक्षेम वहन करे। इससे उन सबका सद्भाव व सहयोग प्राप्त होगा। भविष्य में वे सब उपयोगी बनेंगे।

(२६) दीर्घदर्शी—सद्गृहस्थ को किसी भी कार्य के करने से पूर्व दूरदर्शी बन कर उस कार्य के प्रारंभ से पूर्ण होने तक के अर्थ-अनर्थ का विचार करके कार्य करना चाहिए। दूरदर्शी का अर्थ है—हर कार्य पर दूर की सोचने वाला।

(२७) विशेषज्ञ—सद्गृहस्थ को विशेषज्ञ भी होना चाहिए। विशेषज्ञ वह होता है—जो वस्तु-अवस्तु कृत्य-अकृत्य, स्व-पर आदि का अन्तर जानता हो। वस्तुतत्त्व का निश्चय करने वाला ही वास्तव में विशेषज्ञ कहलाता है। और अविशेषज्ञ व्यक्ति पुरुष और पशु में कोई अन्तर नहीं समझता। अथवा विशेषतः आत्मा के गुणों और दोषों को जो जानता है, वही विशेषज्ञ कहलाता है। कहा है कि “मनुष्य को प्रतिदिन अपने चरित्र का अवलोकन करना चाहिए कि मेरा आचरण पशु के समान है या सत्पुरुषों के समान है ?

(२८) कृतज्ञ—सद्गृहस्थ को कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ का अर्थ है—जो दूसरों के किए उपकार को जानता हो। कृतज्ञ मनुष्य दूसरों के उपकार को भूलता नहीं। इस प्रकार उपकारी की और

से जो कल्याण का लाभ होता है, उसके बदले उसका बहुमान करना चाहिए। कृतज्ञता का बदला नहीं चुकाया जा सकता। कहा भी है—“कृतज्ञो नास्ति निष्कृतिः।” कृतघ्न किए हुए उपकार को भूल जाता है।

(२६) लोकवत्त्व—सद्गृहस्थ का लोकप्रिय होना जरूरी है। लोकप्रिय वही हो सकता है—जो विनय, नम्रता, सेवा, सरलता सहानुभूति, दया आदि गुणों से युक्त हो। गुणों के प्रति किसे प्रीति नहीं होती? सभी लोग गुणों से आकृष्ट होते हैं। जिनमें लोकप्रियता नहीं होती, वे जनता से घृणा, द्वेष, बैर, संघर्ष या विरोध करके अपना धर्मानुष्ठान तो दूषित कर ही लेते हैं; दूसरों को भी उसका एवं भड़का कर व स्वार्थभावना भर कर बोधिलाभ से भ्रष्ट करने में निमित्त बनते हैं।

(३०) लज्जावान—सद्गृहस्थ के लिए लज्जा का गुण परमावश्यक है। लज्जावान व्यक्ति किसी भी पापकर्म को करते हुए सकोच करेगा, शर्मिंसा और प्राण चले जाएँ, मगर अंगीकार किए हुए व्रत-नियमों का त्याग नहीं करेगा। नीतिज्ञ कहते हैं कि लज्जा अनेक गुणों की जननी है। वह अत्यन्त शुद्ध हृदय वाला आर्यमाता के समान है। अनेक गुणों की जन्मदात्री लज्जा को पा कर साधक सत्य-सिद्धान्त पर डटा रहता है। लज्जाशील सत्वशाली महापुरुष सुखसुविधाओं और प्राणों का भी परित्याग कर देते हैं, परन्तु अंगीकृत प्रतिज्ञा को कदापि नहीं छोड़ते।

(३१) दयावान—दया सद्गृहस्थ का महत्वपूर्ण गुण है। दुःखी जीवों का दुःख दूर करने की अभिलाषा दया कहलाती है। कहा भी है—“व्यक्ति को जैसे अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे ही सभी जीवों को भी अपने प्राण उतने ही प्रिय हैं। इसलिए धर्मत्मा गृहस्थ दया के अवसर कदापि न चूके।” मनुष्य अपनी आत्मा पर संकट के समय दया चाहता है, वैसे ही समस्त प्रत्येक जीवों पर दया करे।

(३२) सौम्य—सद्गृहस्थ की प्रकृति और आकृति सौम्य होनी चाहिए। क्रूर आकृति और भयंकर स्वभाव वाला व्यक्ति लोगों में उद्बेग पैदा कर देता है, उसका प्रभाव क्षणिक होता है; जबकि सौम्य व्यक्ति से सभी आकृष्ट होते हैं, कोई भयभीत नहीं होता; बल्कि प्रभावित हो जाता है।

(३३) परोपकार करने में कर्मठ—सद्गृहस्थ को परोपकार के कार्य भी करने चाहिए। उसे केवल अपने ही स्वार्थ में रचापचा नहीं रहना चाहिए। परोपकारवीर एवं परोपकारकर्मठ मनुष्य सभी के नेत्रों में अमृतांजन के समान होता है।

(३४) बट् अन्तरंग शत्रुओं के त्याग में उद्यत—सद्गृहस्थ सदा छह अन्तरंग शत्रुओं को मिटाने में उद्यत रहता है। शिष्ट गृहस्थों के लिए काम, क्रोध, लाभ, मान, मद और हर्ष या मत्सर; ये ६ अंतरंग शत्रु कहे हैं। दूसरे की परिणीता अथवा अपरिणीता स्त्री के साथ सहवास की इच्छा करना काम है। अपनी अथवा पराई हानि का सोच-विचार किए बिना कोप करना क्रोध है। दान देने योग्य व्यक्ति को दान न देना तथा अकारण पराया धन ग्रहण करना लोभ है। किसी के योग्य उपदेश को दुराग्रहवश नहीं मानना मान है। बिना कारण दुःख दे कर तथा जुआ, शिकार आदि अनर्थकारी कार्यों में आनन्द मानना हर्ष कहलाता है। किसी की उन्नति देख कर कुदना, उससे डाह करना, मत्सर है। ये छहों हानिकारक होने से इनका त्याग करना चाहिए। कहा है कि—(१) काम से ब्राह्मण-कन्या को बलात्कार से सताने वाला दांडक्य नाम का भोज बन्धुओं और राज्य के सहित नष्ट हुआ। तथा वैदेह कराल भी नष्ट हुआ। (२) क्रोध से ब्राह्मणों पर आक्रमण करने वाला जनमेजय और भृगुओं

पर आतंक डहाने वाले तालजंघ का भी विनाश हुआ। (३) लोभ से चारों वणों का सर्वस्व हड़प जाने वाले ऐल (पुर्कुरवा) और सौवीरदेश के अजबिन्दु का विनाश हुआ। (४) मान से परस्त्री को वापिस न करने के कारण रावण और दुर्योधन का विनाश हुआ। (५) मद से अम्भोद्भव, और भूतावमानी कातवीर्य अर्जुन का विनाश हुआ। (६) हर्ष से अगस्त्य को प्राप्त न करने से वातापि और द्वैपायन को प्राप्त न करने के कारण श्रीकृष्णजी के समुदाय का नाश हुआ।

(३५) इन्द्रिय-समूह को वश करने में तत्पर—सद्गुहस्थ को अपने इन्द्रिय-समूह को यथोचित मात्रा में वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो इन्द्रियों की स्वच्छन्दता का त्याग करता है; उन पर अत्यन्त आसक्ति को छोड़ता है, तथा स्पर्शादि विकारों को रोकता है; वही इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति महासंपत्ति को प्राप्त करता है। कहा भी है—

“आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः।

तत्तज्जयः सम्पदां मार्गो, येनैष्टं तेन गम्यताम् ॥”

“इन्द्रियों का असंयम विपत्तियों का मार्ग है और उन पर विजय प्राप्त करना संपत्तियों का मार्ग है। इन दोनों में से जो मार्ग ईष्ट (हितकर) लगे, उसी मार्ग से जाओ।” ये इन्द्रियाँ जीवन-सर्वस्व हैं। ये ही स्वर्ग और ये ही नरक हैं। दोनों ये ही हैं। जो इन्हें वश में कर लेता है, उसे स्वर्ग मिलता है और जो स्वच्छन्दतापूर्वक इनको विपरीतमार्ग पर जाने देता है, उसे नरक मिलता है। सर्वथा इन्द्रियनिरोध-धर्म तो साधुओं के लिए ही सम्भव है। यहाँ तो श्रावकधर्म की भूमिका प्राप्त करने से पहले धर्ममार्गानुसारी सद्गुहस्थ का प्रसंग है। इसलिए यथोचित मात्रा में इन्द्रिय-संयम करना उसके लिए आवश्यक बताया है।

इन उपयुक्त पैंतीस गुणों से युक्त सद्गुहस्थ श्रावकधर्म के योग्य अधिकारी बनता है।

इस प्रकार परमार्हत श्रीकुमारपाल राजा की जिज्ञासा से आचार्यश्री
हेमचन्द्र-सूरीश्वररचित ‘अध्यात्मोपनिषद्’ नामक
पट्टबद्ध अपरनाम ‘योगशास्त्र’ का स्वोपज्ञ-
विवरणसहित प्रथम प्रकाश
सम्पूर्ण हुआ।

ॐ अर्हते नमः

२ :

द्वितीय प्रकाश

सम्यक्त्व का स्वरूप

इससे पहले श्रावकधर्म के योग्य अधिकारी—मार्गानुसारी सद्गृहस्थ का वर्णन किया गया । किन्तु श्रावकधर्म पंच-अणुव्रतादि १२ व्रतों से युक्त विशेष योग्य गृहस्थ के लिए होता है । वह द्वादशव्रत-युक्त श्रावकधर्म सम्यक्त्वमूलक होता है ।

इसलिए अब हम श्रावकधर्म के मूल-सम्यक्त्व का स्वरूप बताते हैं—

सम्यक्त्वमूलानि पंचाणुव्रतानि गुणास्त्रयः ।

शिक्षापदानि चत्वारि, व्रतानि गृहमेधिनाम् ॥१॥

अर्थ

पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत ; यों मिला कर गृहस्थ (श्रावक) धर्म के बारह व्रत सम्यक्त्वमूलक होते हैं ।

व्याख्या

श्रावकव्रतों का मूल कारण सम्यक्त्व है । यानी बारह व्रतों की जड़ सम्यक्त्व है । महाव्रतों की अपेक्षा से छोटे होने से अहिंसादि पांच अणुव्रत कहलाते हैं, वे ही मूलगुण हैं । दिशापरिमाणादि तीन उत्तरगुणरूप होने से गुणव्रत हैं । सदैव पुनः पुनः अभ्यास करने योग्य होने से सामायिक आदि ४ शिक्षाव्रत कहलाते हैं । इसी कारण शिक्षाव्रतों को गुणव्रतों से अलग बताये हैं । इन बारह व्रतों में से पांच अणुव्रत और तीन गुणव्रत गृहस्थश्रावक के लिए प्रायः जीवनभर के लिए होते हैं ।

बारहव्रतों को सम्यक्त्वमूलक कहा है, इसलिए अब सम्यक्त्व का स्वरूप बताते हैं—

या देवे देवताबुद्धिः, रौ च गुरुतामतिः ।

धर्मं च धर्मधीः शुद्धा, सम्यक्त्वान्मेव चिन्त्यते ॥२॥

अर्थ

साधक की देव (हन्ति आदि नीतराग) में जो देवत्वबुद्धि, गुरु में जो गुरुत्वबुद्धि और धर्म में शुद्ध धर्म की बुद्धि होती है, उसे ही सम्यक्त्व कहा जाता है ।

व्याख्या

देवत्व, गुरुत्व और धर्मत्व का लक्षण हम आगे बतायेंगे। मूल में तो देव, गुरु और धर्म में अज्ञान, संशय और विपर्यय से रहित निश्चयपूर्वक निर्मल श्रद्धा को सम्यक्त्व कहा है। यद्यपि साधुओं और श्रावकों की जिनीत तत्त्वों पर समान रुचि भी सम्यक्त्व का लक्षण है; तथापि गृहस्थों के लिए देव, गुरु और धर्मतत्त्व में पूज्यत्व स्थापित करके उनकी उपासना और तद्योग्य अनुष्ठान करना उपयुक्त होने से उसके लिए देव, गुरु और धर्मतत्त्व के प्रति प्रतिपत्तिलक्षण सम्यक्त्व कहा है।

सम्यक्त्व के तीन भेद होते हैं औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। उपशम कहते हैं— राख से ढकी हुई अग्नि के समान मिथ्यात्वमोहनीय कर्म तथा अनुन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ की अनुदयावस्था को। इस प्रकार के उपशम से युक्त सम्यक्त्व को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। वह अनादिकालीन मिथ्यादृष्टि आत्मा को तीनकरणपूर्वक अन्तर्मुहूर्त-परिमित काम के लिए होता है; और चारगति में रहने वाले जीवों को होता है। अथवा उपशमश्रेणि पर चढ़े हुए साधक को होता है। इसीलिए शास्त्र में कहा है—उपशमश्रेणि पर आरूढ़ व्यक्ति को औपशमिक सम्यक्त्व होता है। अथवा तीन पुंज नहीं किये हों, किन्तु मिथ्यात्व नष्ट कर दिया हो, वह उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है। दूसरा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व उदय में आए हुए मिथ्यात्व-मोहनीय और अनुन्तानुबन्धी चार कषायों को अंशतः (देश से) समूल-नाशरूप क्षय कर देना और उदय में नहीं आए हुए का उपशम करना; इस प्रकार क्षय से युक्त उपशम—क्षयोपशम कहलाता है और क्षायोपशम से सम्बन्धित सम्यक्त्व क्षायोपशमिक कहलाता है। इस सम्यक्त्व में शुभकर्मों का वेदन होने से इसे वेदक-सम्यक्त्व भी कहते हैं। जबकि औपशमिक सम्यक्त्व शुभकर्मों के वेदन से रहित होता है। यही औपशमिक और क्षायोपशमिक में अन्तर है। तत्त्वज्ञों ने कहा है—‘क्षायोपशमिक में तो जीव किसी अंश तक सत्कर्मों का छेदन (क्षय) कर भी लेता है, हालांकि रसोदय से नहीं करता; मगर औपशमिक सम्यक्त्व में उपशान्तकपाययुक्त जीव तो सत्कर्म का क्षेदन (क्षय) बिलकुल नहीं कर पाता। इसलिए क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति ६६ सांगरोपम की होती है। कहा है कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्वी विजयादिक देवलोक में दो बार जाता है और अधिकतर मनुष्यजन्म प्राप्त करके उपर्युक्त स्थिति को पूर्ण करता है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व समस्त जीवों की अपेक्षा में सर्वकाल में रहता है। तीसरा क्षायिक-सम्यक्त्व—मिथ्यात्व मोहनीय और अनन्तानुबन्धी चार कषायों का समूल नष्ट होना क्षय कहलाता है, और क्षय से सम्बन्धित सम्यक्त्व क्षायिक कहलाता है। यह सादि अनन्त है।

अब कुछ आन्तरश्लोकों में सम्यक्त्व की महिमा बतलाते हैं—‘सम्यक्त्व बोधिवृक्ष का मूल है; पुण्यनगर का द्वार है; निर्वाण-महल की पीठिका है; सर्वसम्पत्तियों का भंडार है। जैसे सब रत्नों का आधार समुद्र है, वैसे ही सम्यक्त्व गुणरत्नों का आधार है और चारित्ररूपी धन का पात्र है। जैसे पात्र (आधार) के बिना धन रह नहीं सकता, वैसे ही सम्यक्त्व के बिना चारित्ररूपी धन रह नहीं सकता। ऐम उत्तम सम्यक्त्व की कौन प्रशंसा नहीं करेगा ? जैसे सूर्योदय होने से अंधेरा टिक नहीं सकता, वैसे ही सम्यक्त्व-सुवासित व्यक्ति में अज्ञानान्धकार टिक नहीं सकता। तिर्यञ्चगति और नरकगति के द्वार बंद करने के लिए सम्यक्त्व अंगला (आगल) के समान है। देवलोक, मानवलोक तथा मोक्ष के सुख के द्वार खोलने के लिए सम्यक्त्व कुंजी के समान है। सम्यक्त्व प्राप्त करने से पहले अगर आयुष्यबन्ध न हुआ हो, और आयुष्यबन्ध होने से पहले सम्यक्त्व का त्याग न किया हो तो वह जीव सिवाय वैमानिक देव के दूसरा आयुष्य नहीं बांधता। जिसने सिर्फ अन्तर्मुहूर्तभर यदि इस सम्यक्त्व का सेवन करके

इसका त्याग कर दिया हो तो भी वह जीव चतुर्गतिरूप संसार में अधिक समय तक परिभ्रमण नहीं करता। और जो मनुष्य इसका दीर्घकाल तक भेवन करता है, सदा ही इसे धारण करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या ? तात्पर्य यह है कि ऐसा सम्यक्त्वी जीव अल्पसमय में ही मोक्ष-सुख का अधिकारी बन जाता है।

उस सम्यक्त्व का वास्तविक स्वरूप उसके विपक्ष का ज्ञान होने से ही भलीभांति समझा जा सकता है, इसलिए सम्यक्त्व के विपक्षी मिथ्यात्व का स्वरूप बताते हैं—

अदेव देवबुद्धिर्या गुरुधोरगुरौ च या।

अधर्म धर्मबुद्धिश्च मिथ्यात्वं तद्विपर्ययात् ॥२॥

अर्थ

जिसमें देव के गुण न हों, उसमें देवत्वबुद्धि, गुरु के गुण न हों, उसमें गुरुत्वबुद्धि और अधर्म में धर्मबुद्धि रखना मिथ्यात्व है। सम्यक्त्व से विपरीत होने के कारण यह मिथ्यात्व कहलाता है।

व्याख्या

जिस व्यक्तिकी अदेव में देवबुद्धि हो, अगुरु में गुरुबुद्धि और अधर्म में धर्मबुद्धि हो, वही मिथ्यात्व कहलाता है। यह सम्यक्त्व से विपरीत-तत्त्वरूप होने से (जिसका लक्षण आगे बताया जायगा) अदेव, अगुरु और अधर्म की मान्यतारूप मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का सीधा लक्षण सम्यक्त्व से विपरीत होने से सम्यक्त्व से विपरीत स्वरूप का समझना चाहिए। यहाँ मिथ्यात्व का यह लक्षण भी ग्रहण कर लेना चाहिए कि देव में अदेवत्व, गुरु में अगुरुत्व और धर्म में अधर्मत्व की मान्यता रखना।

वह मिथ्यात्व पांच प्रकार का है—आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, आभिनिवेशिक, सांशयिक और अनाभोगिक।

(१) आभिग्रहिक—जहाँ पाखंडी की तरह अपने माने हुए (असत्) शास्त्र के ज्ञाता हो कर परपक्ष का प्रतीकार करने में दक्षता होती है, वहाँ आभिग्रहिक मिथ्यात्व होता है।

(२) अनाभिग्रहिक—साधारण अशिक्षित लोगों की तरह तत्त्वविवेक किये बिना ही बहकावे में आ कर सभी देवों को वंदनीय मानना; सभी गुरुओं और धर्मों के तत्त्व की छानबीन किये बिना ही समान मानना, अनाभिग्रहिक है। या अपने माने हुए देव, गुरु, धर्म के सिवाय सभी को निन्दनीय मानना, उनसे द्वेष या घृणा करना भी अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है।

(३) आभिनिवेशिक—अन्तर से यथार्थ वस्तु को समझते हुए भी मिथ्या कदाग्रह (झूठी पकड़) के बश हो कर जामाली की तरह सत्य को झुठलाने या मिथ्या को पकड़े रखने का कदाग्रह करना, आभिनिवेशिक मिथ्यात्व है।

(४) सांशयिक—देव, गुरु और धर्म के सम्बन्ध में व्यक्ति की संशय की स्थिति बनी रहना कि 'यह सत्य है या वह सत्य है?', वहाँ सांशयिक मिथ्यात्व होता है।

(५) अनाभोगिक—जैसे ऐकस्मिन्नादि जीव विचार से शून्य और विशेषज्ञान से रहित होते हैं, वैसे ही व्यक्ति भी जब विचारजड़ हो जाता है, सम्यक्त्व या मिथ्यात्व के बारे में कुछ भी सोचता नहीं है, तब वहाँ अनाभोगिक मिथ्यात्व होता है। इस तरह यह पांच प्रकार का मिथ्यात्व है।

मिथ्यात्व के सम्बन्ध में कुछ श्लोक यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं—‘मिथ्यात्व महारोग है, मिथ्यात्व महान् अन्धकार है, मिथ्यात्व जीव का महाशत्रु है ; मिथ्यात्व महाविप है । रोग, अन्धकार और विष तो ज़िंदगी में एकबार ही दुःख देते हैं, परन्तु मिथ्यात्वरोग की च्वित्सा न की जाय तो यह हजारों जन्मों तक पीड़ा देता रहता है । गाढ़-मिथ्यात्व से जिसका चित्त घिरा रहता है, वह जीव तत्त्व-अतत्त्व का भेद नहीं जानता । जो जन्म से अंधा हो, वह भला किसी भी वस्तु की मनोहरता या अमनोहरता कैसे जान सकता है ?

अब देव और अदेव, गुरु और अगुरु तथा धर्म और अधर्म का लक्षण बताते हुए मवंप्रथम देव का स्वरूप बताते हैं—

सर्वज्ञो विदितस्सर्वदेवदोषस्त्रैलोक्यपूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च वैवोऽर्हन् परमेश्वरः ॥४॥

अर्थ

सर्वभाव को जानने वाले, राग-द्वेषादि दोषों को जीतने वाले, तीन लोक के पूजनीय और पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को कहने वाले देव अर्हन् अथवा परमेश्वर कहलाते हैं ।

व्याख्या

देव में देवत्व के लिए चार अनिवार्य आवश्यक बताए हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) ज्ञानातिशय, (२) अपायापगमातिशय, (३) पूजातिशय और (४) वचनातिशय । देवाधिदेव अर्हन् का पहला विशेषण ‘सर्वज्ञ’ बता कर, समग्र जीव-अजीवादि तत्त्व को जानने वाले होने में उनका ज्ञानातिशय सूचित किया है । परन्तु उनका ज्ञान अपने रचे हुए शास्त्र में परस्पर-विरुद्ध कथन वाले अन्य दार्शनिकों का-सा नहीं है । अन्य दार्शनिकों का कहना है—‘संसार की सभी वस्तुएँ देखो, चाहे न देखो ; ईष्ट तत्त्व को देखो । कीड़ों के दर में कितने कीट हैं ? यह ज्ञान हमारे किम काम का ? दूर-मुदूर तक देखो या न देखो ; हमें प्रयोजन हो, नभी देखना चाहिए । यदि दूर तक देखने वालों को प्रमाणभूत मानना है तो दूरदृष्टि वाले गिद्धों की उपासना करो ।’ परन्तु जैनदर्शन का कहना है ‘विवक्षित एक ईष्ट पदार्थ का (सर्वथा) ज्ञान समग्रपदार्थ के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता । प्रत्येक भाव के दूसरे भावों के माय साधारण और असाधारण रूप से समग्र ज्ञान के बिना एक भी पदार्थ लक्षणसहित तथा उसके विपरीत अन्वय-व्यतिरेक के रूप में नहीं जाना जा सकता । कहा भी है—‘जिसने सर्व प्रकार से एक भाव देखा है, वह तत्त्वतः सर्वभावों (द्रव्य-गुण-पर्यायरूप सर्वभावों) को जानना है ; जिसने सर्वभावों को सर्वप्रकार से देखा है ; उसने तत्त्वतः एकभाव को (सर्वथा) देखा है ।

दूसरा ‘जितरागादिदोषः’ (जिसने राग-द्वेष आदि दोषों को जीत लिया है) विशेषण भगवान् देवाधिदेव अर्हन्त के अपायापगमातिशय को सूचित करता है । अपाय का अर्थ है विघ्न या दोष । सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि—राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार आत्म-साधना में विघ्नरूप हैं, ये आत्मा को दूषित करने वाले हैं, इसलिए ये दोषरूप हैं । इसलिए भगवान् देवाधिदेव इनसे जूझ कर इन्हें जीत चुके होते हैं । तात्पर्य यह है कि अर्हन्तदेव ने इन सभी अपायभूत दोषों को सदा के लिए खदेड़ दिया है । इस तत्त्व से अनभिज्ञ कई लोग कहते हैं—कोई पुरुष रागादि रहित है, ऐसा कहना सिर्फ वाणी विलास है ।’ लेकिन यह कथन भ्रान्तिपूर्ण है । रागादि विकारों को नहीं जीतने

वाला वह कैसे देवाधिदेवत्व को प्राप्त कर सकता है ? इसलिए अहंन्तदेव के लिए रागादि से युक्त होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

अरिहन्तदेव का तीसरा 'त्रैलोक्यपूजिनः' विशेषण उनके पूजातिशय को व्यक्त करता है । कुछ थोड़े-से ठगे गए भद्रबुद्धि जीवों के द्वारा की गई पूजा-भक्ति से ही किसी व्यक्ति में देवत्व नहीं माना जा सकता ; अपितु देवत्व का सही पता तो तब लगना है, जब चलितासन देव, असुर और विविध देशों की भाषा बोलने वाले बुद्धिशाली मनुष्य पारस्परिक जातिद्वार छोड़ कर मंत्रीभाव से अतिप्रोत हो जाते हैं, तिर्यचों में भी जिनके समवसरण में प्रवेग करने की होड़ लग जाती है तथा प्रभु की भक्ति करने, अंजलिपूजा, गुणस्तुति करने एवं धर्मदेशनारूपी अमृत के आस्वादन करने की लोगों में होड़-सी लग जाती है । तिर्यचों और मनुष्यों से तो क्या, देवों से भी जब वे पुजते देखे जाते हैं ; तभी उनके देवाधिदेवत्व के वास्तविक दर्शन होते हैं ।

'यथास्थितार्थवादी' (जो पदार्थ जिम रूप में है, उसका उसी रूप में यथार्थ कथन करने वाले) विशेषण से प्रभु का वचनातिशय परिलक्षित होता है । जिस पदार्थ का जो स्वरूप हो, उस सम्भूत पदार्थ का वैसे ही रूप में कथन करने वाला ही यथास्थितार्थवादी कहा जा सकता है । जैसा कि चतुरागस्तुति में कहा गया है — आपकी हम पक्षपातरहित परीक्षा करना चाहें तो भी हम प्रतीतिपूर्वक जानते हैं कि— रागी-द्वेषी देवकी और आप वीतरागदेव की ; दोनों की तुलना हम नहीं कर सकते ; क्योंकि आपका यथावस्थित अर्थकथनरूप गुण दूसरे देवों की योग्यता पर स्वतः प्रतिबन्ध लगाने वाला निबन्धन माना जाता है । सुरेन्द्र जैसा द्वारा नमन को आपकी ओर से दूसरों की अवगणना समझी जाय या आपका दूसरों के समान माना जाय । वस्तुतः आपके इस यथास्थित-वस्तुकथनरूप गुण से अन्य लोग भी आपकी अवगणना कैसे कर सकते हैं ? देवाधिदेव अहंन्—'दिवु क्रीडा विजीगीषु ...' घातु से देव-शब्द बना है ; जिसकी शब्दशास्त्र के अनुसार व्युत्पत्ति होती है—'दिव्यते इति देवः'—अर्थात् जिसकी पूजा या स्तुति होती है, वह देव है । ऐसे देव पूर्वोक्त सामर्थ्य एवं लक्षण वाले परमेश्वर, देवाधिदेव अहंन् ही हो सकते हैं ; दूसरे नहीं ।

अब इस प्रकार के चार अतिशय वाले देवों की उपासना—सेवा-भक्ति करना, उनके शासन (धर्मसंघ) का स्वीकार करना, उनको सामने रख कर ध्यान-धारणा करना, उनकी शरण स्वीकार करना आदि बातों के लिए साग्रह अनुरोध कर रहे हैं —

ध्यातव्योऽयमुपास्योऽयमयं शरणमिष्यताम् ।

अस्यैव प्रतिपत्तव्यं शासनं, चेतनाऽस्ति चेत् ॥५॥

अर्थ

अगर आप में सद्-असद् का विचार करने की चेतना-बुद्धि है ; तो ऐसे देव का ध्यान करना, उपासना करना, शरण में जाना और इन के ही शासन (धर्मसंघ) का स्वीकार करना चाहिए ।

व्याख्या

इस प्रकार के अतिशय वाले देवाधिदेव का राजा श्रेणिक के समान पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत रूप में ध्यान करना चाहिए । श्रेणिक राजा श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के वर्ण, प्रमाण, संस्थान, संहनन, चौतीस अतिशय वाले योग गुण आदि गुणों के माध्यम से उनका ध्यान करता था ;

जिसके प्रभाव से ही वह आगामी चौबीसी में उन्हीं के वर्ण, प्रमाण, संस्था, संहनन और अतिशयों से युक्त पद्मनाभ नामक प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। आगे हमने स्तुति करते हुए कहा भी है—'आपने पहले तन्मयचित्त हो कर महावीर परमात्मा का ध्यान किया है, जिससे आप उनके समान स्वरूप वाले तीर्थंकर अवश्य ही होंगे। सचमुच, योग का प्रभाव अद्भुत है ! आगम में भी कहा है—'अरिहन्त श्रीमहावीर भगवान् जिस प्रकार के शील-सदाचार से युक्त हैं (ये) ; आप उसी प्रकार के शील-सदाचार से युक्त श्रीपद्मनाभ-अरिहन्त के रूप में होंगे। इसलिए इसी देव की सेवा और उपासना करने चाहिए। हमारे द्वारा दुष्कृत को निन्दा और सुकृत की अनुमोदना इसी देव के सहारे से संसार के भय और दुःखों से हमें बचा सकती है। इसलिए इन्हीं की शरण लेने की अभिलाषा करो। पूर्वोक्त अतिशयरहित पुरुषों द्वारा वर्णित (उपदिष्ट) अन्य शासन (धर्मसंघ) का स्वीकार न करके, पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त देवाधिदेव वीतराग के शासन को स्वीकार करो। यदि तुममें चेतना (सद्-असद् का विवेक करने की ज्ञानशक्ति) है तो पूर्वोक्त-लक्षणयुक्त देव का ध्यान आदि करो। वास्तव में, चेतनावान् को दिया हुआ उपदेश सफल होता है, चेतना (विवेकबुद्धि) से रहित व्यक्ति को दिया गया उपदेश निष्फल होता है। कहा भी है—अरण्य में रुदन, मुर्दे के शरीर पर मालिश, कुत्ते की टेढ़ी पूँछ को सीधी करने वा प्रयत्न, बहरं को सगीत सुनाना, जमीन में कमल का बीज बोना एवं ऊपरभूमि पर हुई वर्षा ; ये सब बातें निष्फल हो जाती हैं, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति को दिया गया उपदेश व्यर्थ जाता है।

अब अदेव का लक्षण कहते हैं—

ये स्त्री-शस्त्राक्षसूत्रादि रागाद्यङ्गकलंकिताः ।

निग्रहानुग्रहपरास्ते देवाः स्युर्न मुक्तये ॥६॥

अर्थ

जो देव स्त्री, शस्त्र, जपमाला आदि रागादिसूचक चिह्नों से दूषित हैं, तथा शाप और वरदान देने वाले हैं, ऐसे देवों की उपासना आदि मुक्ति का प्रयोजन सिद्ध नहीं करती।

व्याख्या

कामिनी स्त्री, त्रिशूल आदि अस्त्र-शस्त्र, जपमाला, डमरू आदि वस्तुओं को धारण करने वाले देव इनसे ताण्डवनृत्य, संहार, अट्टहास या आडम्बर करके लोकपूजित बन जाते हैं, लेकिन सच कहा जाय तो ये स्त्री, शस्त्र, जपमाला आदि सब चिह्न उनके राग, द्वेष, मोह आदि के सूचक हैं। स्त्री राग का कारण है, यदि वह स्वयं विरागी है तो फिर स्त्री रखने का क्या प्रयोजन ? संसार में साधारण मनुष्य भी स्त्री रखता है और वे तथाकथित देव भी रखते हैं तो साधारण मनुष्यों से उनमें क्या विशेषता है ? शस्त्र द्वेष का चिह्न है, वह भी किसी शत्रु या विरोधी के भय से अथवा अपनी दुर्बलता से रखा जाता है। जपमाला अपनी अज्ञता की निशानी है। माला अपने से किसी महान् व्यक्ति की ही फिराई जाती है। इसलिए माला रखने वाले तथाकथित देवों का भी उनसे बढ़कर कोई महान् देव होना चाहिए। जो वीतरागदेव होते हैं, राग-मोहरहित होने से उनके स्त्री का संग नहीं होता ; द्वेषरहित होने से वे विस्मृति की सूचक अथवा महत्पूजा की चिह्नरूप जपमाला भी नहीं रखते। राग, द्वेष और मोह से ही आत्मा में समस्त दोष आ कर जमा हो जाते हैं। समस्त दोषों के मूल ये तीन ही हैं। बध,

बन्धन, शाप या प्रहाररूप निग्रह, एवं पापों की सजा माफ करना व वरदानादिरूप अनुग्रह इन दोनों में तत्पर रहना भी राग-द्वेष के कारण होता है। अगर परमदेव भी इस प्रकार के हों तो वे मुक्ति के कारणभूत नहीं हो सकते। वैसे तो संसार में भूत, प्रेत, पिशाच आदि क्रीड़ा करने वालों में भी देवत्व माना जाता है, उनके उस देवत्व को कोई रोक भी नहीं सकता।

उन सामान्य देवों में मुक्ति के कारण का अभाव सूचित करते हैं—

नाटकाः हाससंगाताद्युपप्लवविसंस्थुलाः ।

लम्भयेयुः पदं शान्तं प्रपन्नान् प्राणिनः कथम् ? ॥७॥

अर्थ

जो देव नाटक, अट्टहास, संगीत आदि राग (मोह)—वर्द्धक कार्यों में अस्थिर चित्त वाले हैं, वे अपनी शरण में आए हुए जीवों को शान्तादिरूप मुक्तिस्थान कैसे प्राप्त करावेंगे ?

व्याख्या

यहाँ सकल सांसारिक प्रपंचजाल से रहित मुक्ति, केवलज्ञान आदि शब्दों से समझा जा सके, ऐसा शान्त मोक्षपद नाटक, अट्टहास, संगीत आदि सांसारिक उपाधि से झांवाडोल चित्तवृत्ति वाले देव अपने आश्रय में आए हुए भक्त वर्ग को कैसे प्राप्त करा सकते हैं ? एरंड का पेड़ कल्पवृक्ष की समानता नहीं कर सकता। इसलिए राग, द्वेष और मोह के दोष से रहित एकमात्र वीतरागदेव ही मुक्ति को प्राप्त कराने वाले हो सकते हैं ; दोषों से दूषित अन्य देव नहीं। इसके लिए यहाँ कई उपयोगी श्लोक (श्लोकार्थ) प्रस्तुत करते हैं—

‘गलत एवं अयोग्य प्रवृत्तियाँ करने वाले होने से सामान्य जन से निम्न भूमिका के रुद्र, विरंचि एवं माधव सर्वज्ञ या वीतराग कैसे हो सकते हैं ? स्त्री का संग काम का सूचक है, हथियार का ग्रहण द्वेष का द्योतक है। जपमाला अज्ञान का सूचक है और कमंडलु अशौच का द्योतक है। रुद्र के रुद्राणी, वृहस्पति के तारा, विरंचि के सावित्री, पुंडरीकाक्ष के पद्मालया, इन्द्र के शची सूर्य के रत्नादेवी, चन्द्र के दक्षपुत्री रोहिणी, अग्नि के स्वाहा, कामदेव के रति, यमदेव के धूमोर्णा नाम की स्त्री है। इस तरह देवों के साथ स्त्रियों का संग प्रगत है, और प्रत्येक के पास शस्त्र भी है, तथा प्रत्येक के पास मोह-बिलास होने से उनके देवाधिदेवत्त्व में संदेह है ही। अतः निःसंदेह कहा जा सकता है कि देवाधिदेव पद का स्पर्श उन्होंने नहीं किया। अज्ञानतापूर्वक सारे संसार को शून्य बतलाने वाले सुगत में भी देवत्व घटित नहीं होता। शून्यत्व प्रमाण से सिद्ध होने के बाद शून्यवाद का कथन करना वृथा है और प्रमाण होने पर भी प्रमाण के बिना (प्रमाण के भी शून्य हो जाने पर) परपक्ष की भी शून्यसिद्धि नहीं हो सकती; तो फिर अपने पक्ष की सिद्धि किस तरह हो सकती है ? सुगत सर्वपदार्थों में क्षणिकत्व मानते हैं तो साधक का अपनी क्रिया के फल के साथ सम्बन्ध कैसे जुड़ सकता है ? क्षणिकवादियों का बध करने वाला भी फिर उस हिंसा का कारण कैसे होगा ? इसी प्रकार क्षणिकवादी की स्मृति भी उसे कैसे पहिचान पाएगी या कैसे व्यवहार कर सकेगी ? कृमियों आदि जीवों से भरा हुआ अपना शरीर व्याघ्र को सौंप देना ; यह भी देय-अदेय-विवेक से शून्य कैसे विचित्र सौगत-दया है ? अपने जन्म के समय ही माता के उदर को चीरने तथा मांस खाने के उपदेश

को सोगत दया कैसे कहा जा सकता है ? प्रकृति के धर्म की निरर्थकता को ज्ञान मान कर आत्मा (पुरुष) को निर्गुण, निष्क्रिय मानते हैं, ऐसे विवेकविकल कपिल को देव मानना कैसे सुसंगत हो सकता है ? समस्त दोषों के आश्रय के समान गणाधिप, स्कन्द, कार्तिकेय, पवन आदि को भी (परम) देव कैसे कहा जा सकता है ? गाय पशु है प्रायः विषठा भी खाती है, कई दफा अपने ही पुत्र के साथ मथुन-सेवन करती है, मीका आने पर अपने सींगों से जीवों का घात भी कर डालती है, अतः वह बन्दीय कैसे हो सकती है ? 'वह दूध देती है' इसलिए उसे बन्दीय माना जाय तो भैंस भी दूध देने वाली होने से बन्दीय क्यों नहीं ? भैंस से गाय में खास विशेषता नहीं है। यदि गाय को प्रत्येक तीर्थ, ऋषि और देव का आश्रय-स्थान मानते हो तो उसे दूहते क्यों हो ? मारते और बेचते क्यों हो ? और मूसल, ऊखल, चून्हा, चौखट, पीपल, नीम, बट, आक और जल आदि को देवता मानते हो, इनमें से किसका किसने त्याग किया ? इनमें देवत्व की मान्यता होने पर तो इनका इस्तेमाल करना ही छोड़ देना चाहिए, इन्हें सिर्फ पूजना ही चाहिये न ? इसी कारण वीतरागस्तोत्र में हमने कहा है—'उदर और उपस्थरूप इन्द्रियवर्ग में विडम्बित देवों से कृतकृत्य बने हुए, हम देवों को मानने वाले देवास्तिक हैं, इस प्रकार की अहंबुद्धि वाले कुतीर्थी आप (वीतराग) जैसों का (देवत्वहीन मान कर) अपलाप करते हैं, सचमुच यह दुःख का विषय है।'।'

अब सुगुरु का लक्षण बताते हैं—

महाव्रतधरा धीरा भिक्षमात्रोपजीविनः ।

सामायेदस्था धर्मोपदेशका गुरुवो मताः ॥८॥

अर्थ

पंच महाव्रत धारण करने वाले, उपसर्गों और परिषर्गों के समय धैर्य धारण करने वाले, भिक्षामात्र से अपना निर्वाह करने वाले, सामायिकचारित्र्यी एवं शुद्धधर्म के उपदेष्टा गुरु माने गए हैं ।

व्याख्या

अहिंसा आदि पांच महाव्रतों के धारक, आपत्काल में, उपसर्ग या परिषर्ग आने पर उन्हें कायरता से रहित हो कर धैर्यपूर्वक सह कर अपने महाव्रतों को अखण्डित रखने वाले मुनि ही गुरु के योग्य हैं। गुरु में मूलगुणों का प्रतिपादन करके अब उनमें उत्तरगुणों का भी अस्तित्व बताने की दृष्टि से कहते हैं—
भिक्षमात्रोपजीविनः अर्थात् वे गुरु आहार-पानी या आवश्यक धर्मोपकरण सिर्फ दातागृहस्थों से भिक्षा के रूप में प्राप्त कर एकमात्र भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते हैं, न कि अपने पास उक्त पदार्थों की पूर्ति के लिए धन, धान्य, सोना-चांदी, गाँव या नगर आदि पर स्वामित्व-(ममत्व) रूप परिग्रह रखते हैं। अब गुरु में मूलगुण और उत्तरगुण को धारण करने में कारणभूत गुण बताते हैं—**'सामायिकस्थाः'** वे सामायिक चारित्र्य में स्थिर रहते हैं। सामायिक में स्थित हो कर ही वे मूलगुण और उत्तरगुणरूप चारित्र्य का पालन करने में समर्थ हो सकते हैं। यह सभी मुनियों का माधारण लक्षण है। अब गुरु का असाधारण लक्षण बताते हैं—**'धर्मोपदेशकाः'** सच्चे गुरु होते हैं वे शुद्ध धर्म—सूत्रचारित्र्यरूप, संवर-निजंरामय, अथवा साधु-आवक-सम्बन्धिभेदयुक्त धर्म का उपदेश करते हैं। इसी कारण **'अभिधानचिन्ता-मणि'** कोश में हमने बताया है—'गुरुर्धर्मोपदेशकः ; गुरु वह है, जो धर्मोपदेश देता है।' सुशास्त्र के यथार्थ (सद्भूत) अर्थ का बोध देने वाला भी गुरु कहलाता है ।

अब कुगुरु का लक्षण बताते हैं—

सर्वाभिलाषिणः सर्वभोजिनः सपरिग्रहाः ।

अब्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुरुवो न तु ॥९॥

अर्थ

सभी वस्तुओं की चाह वाले, सभी प्रकार का भोजन कर लेने वाले; समस्त परिग्रहधारी, अब्रह्मचारी एवं मिथ्या उपदेश देने वाले गुरु नहीं हो सकते ।

व्याख्या

उपदेश आदि दे कर बदले में स्त्री, धन, धान्य, स्वर्ण, क्षेत्र, मकान, चीपाये पशु आदि सभी चीजें बटोरने के अभिलाषी, आवश्यक-अनावश्यक सभी प्रकार की वस्तुएँ संग्रह करके अपने अधिकार और स्वामित्व में रखने वाले। मांस, मदिरा, नशीली चीजें, सड़ी-बासी, अनन्तकाय आदि जो भी चीज मिल जाय उसे खा-पी लेने वाले सर्वभोजी, जमीनजायदाद, स्त्रीपुत्र आदि परिग्रह रखने वाले तथा उक्त परिग्रह के कारण अब्रह्मचारी अगुरु होते हैं। पूर्वोक्त महादोषों के कारण उन्हें अब्रह्मचारी (आत्मा से बाह्य पुद्गलों में रमण करने वाला—पुद्गलानन्दी) बतलाया है। अन्त में अगुरुत्व का एक असाधारण कारण बताया है—‘मिथ्योपदेशाः’ अगुरु का उपदेश शुद्ध धर्म से युक्त नहीं होता; उसमें हिंसा, कामना, असत्य, मद्य या नशीली चीजों के सेवन आदि के पोषक वचन अधिक होते हैं। वह उपदेश आप्तपुरुषों के उपदेश से रहित होता है, इसलिए उसे धर्मोपदेश नहीं कहा जा सकता ।

यहाँ प्रश्न होता है कि धर्मोपदेश देने से ही उनका गुणत्व सिद्ध हो गया, फिर उनमें निष्परिग्रहत्व आदि गुणों को खोजने की क्या आवश्यकता रह जाती है? इसी के उत्तर में कहते हैं—

परिग्रहाऽरम्भमग्राह्ययुः कथं परान् ।

स्वयं दरिद्रो न परमीश्वरीकुर्मोश्वरः ॥१०॥

अर्थ

स्वयं परिग्रह और आरम्भ में गले तक डूबा हुआ, दूसरों को कैसे तार सकता है? जो स्वयं दरिद्र हो, वह दूसरे को धनाढ्य कैसे बना सकता है?

व्याख्या

स्त्री-पुत्र, धन-धान्य, जमीन-जायदाद आदि के परिग्रह के कारण जीवहिंसा आदि अनेक आरम्भों में डूबा रहने वाला, सभी पदार्थों को पाने की लालसा करने वाला एवं सर्वभोजी, होने से स्वयं ही संसारसमुद्र में डूबा हुआ है तो फिर दूसरों को भवसमुद्र से पार करने में कैसे समर्थ हो सकता है? इसे ही साधक दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं—‘जो स्वयं कंगाल हो, वह दूसरों को श्रीमान् कैसे बना सकता है?’

अब धर्म का लक्षण बताते हैं—

दुर्गतिप्रपतत्प्राणिधारणाद् धर्म उच्यते ।

संयमादिर्शाब्धः सर्वज्ञोक्तो विमुक्तये ॥११॥

अर्थ

दुर्गति में गिरते हुए जीवों को धारण-रक्षण करने के कारण ही उसे 'धर्म' कहते हैं। वह संयम आदि दश प्रकार का है, सर्वज्ञों द्वारा कथित है, और मोक्ष के लिए है।

व्याख्या

नरकगति और तिर्यचगति ये दोनों दुर्गति हैं। दुर्गति में गिरते हुए जीवों का धारण करके रखने वाला— अर्थात् दुर्गति से बचाने वाला धर्म कहलाता है। यही धर्मशब्द का (व्युत्पत्ति से) अर्थ होता है, यही धर्म का लक्षण है। अथवा प्रकारान्तर से निरुक्तार्थ यह भी होना है कि जो सद्गनियों देवगति, मनुष्यगति या मोक्ष में जीवों को धारण - स्थापित करे वह धर्म है : पूर्वाचार्यों ने भी कहा है—'यह दुर्गति में गिरते हुए जीवों को धारण करता है और शुभ स्थान में स्थापित करता है, इसी कारण इसे धर्म कहा जाता है।' वह संयमादि दस प्रकार का धर्म सर्वज्ञकथित होने से मुक्ति के प्रयोजन को सिद्ध करता है। इस सम्बन्ध में हम आगे बतलेंगे। दूसरे देवों के असर्वज्ञ होने के कारण उनका कथन प्रमाणभूत नहीं माना जा सकता।

यहाँ प्रतिपक्षी की यह शंका हो सकती है कि सर्वज्ञ के कहे हुए तो कोई वचन है ही नहीं; क्योंकि वेद तो नित्य अपौरुषेय (पुरुष-कर्तृत्व से रहित) है, इसलिए उसके वचन तो किसी पुरुष के द्वारा कहे हुए हैं ही नहीं। अतः वेदवाक्य से ही तत्त्व का निर्णय कर लिया जायगा अथवा धर्म का स्वरूप जान लिया जायगा, फिर सर्वज्ञोक्त धर्म या तत्त्वनिर्णय की क्या जरूरत है? कहा भी है—'नोदना (वेद-प्रेरणा) से हर व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान, स्थूल और सूक्ष्म, दूर और निकट के पदार्थों को जान सकेगा; केवल इन्द्रियाँ तो कुछ भी नहीं जान सकतीं। वेद अपौरुषेय होने से उसकी प्रेरणा (नोदना) में पुरुष-सम्बन्धी किसी भी दोष के प्रवेश की सम्भावना नहीं है। इसलिए वही प्रमाणभूत होना चाहिए। न्यायशास्त्र में भी कहा है—शब्द वक्ता के अधीन होता है; वक्ता में दोष की सम्भावना है। जब गुणवान् वक्ता में भी किसी समय निर्दोषता का अभाव हो सकता है, तब गुणों से रहित वक्ता के शब्द में दोषों के आने (संक्रमण) की सम्भावना तो अवश्यमेव है। अथवा किसी वचन में दोष है या नहीं, इस प्रकार की शंका पुरुष के वचनों में ही हो सकती है, जिसका वक्ता कोई पुरुष ही न हो, वहाँ वक्ता के अभाव में आश्रय के बिना दोष हो ही नहीं सकते। इसलिए अपौरुषेय वेद के वचनों में कर्तृत्व का अभाव होने किसी दोष के होने की कथमपि शंका नहीं हो सकती। उक्त शंका का समाधान करते हुए कहते हैं—

अपौरुषेयं वचनं सम्भवि भवेद् यदि ।

न प्रमाणं भवेद् वाचां ह्याप्ताधीना प्रमाणता ॥१२॥

अर्थ

पुरुष के बिना कोई भी वचन संभव नहीं होता, यानी असम्भव माना जाता है। कदाचित् ऐसा वचन हो तो भी वह प्रमाणरूप नहीं है। क्योंकि वचनों की प्रामाणिकता यथार्थ वक्ता-आप्तपुरुष के अधीन है।

व्याख्या

किसी पुरुष के द्वारा कहा हुआ वचन पौरुषेय वचन कहलाता है। कंठ, तालु आदि स्थानों एवं करणों के आघातपूर्वक जो बोला जाय, वह वचन कहलाता है। इसलिए जो भी वचन होगा वह

पौरुषेय—पुरुष-प्रयत्नकृत होगा। अपौरुषेय वचन परस्परविरुद्ध, आकाशकुसुम (या नभत्रसरेणु) के समान असंभव हैं तथा यह किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता और न ही उसे अमूर्त कह कर अदृश्य कहा जा सकता है। क्योंकि शब्द तो मूर्त हैं, उन्हें मूर्त और शरीरधारी ही कह सकेगा; अशरीरी या अमूर्त नहीं। हाथ से ताली बजाने के शब्द की तरह शब्द-श्रवण को ही यदि प्रमाण मानते हो तो यह कथन भी यथार्थ नहीं है। क्योंकि ताली बजाने या चुटकी बजाने आदि से शब्द की उत्पत्ति मानने पर तो उल्टा अपौरुषेय दोष आता है। एक शब्द के लिए ही जब कण्ठ, तालु आदि स्थान, करण एवं अभिप्राय की आवश्यकता महसूस होती है, तब उसके जैसे अन्य अनेक शब्दों को प्रगट करने के लिए भी स्थान, करण आदि की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर व्यंग्यशब्दों में भले ही स्थान आदि नहीं दिखाई देते हों, लेकिन शब्दों को अपौरुषेय मान लेने पर उनकी प्रतिनियम व्यञ्जक-व्यंग्यता कैसे सम्भव होगी। किसी गृहस्थ के घर में दही और घड़े के देखने के लिए दीपक जलाया तो वह दही आदि की तरह रोटी को भी बता देता है। इसलिए पूर्वोक्त युक्ति से वचन का अपौरुषेयत्व सिद्ध नहीं होता। यदि अप्रमाणिकता की आदत के बल पर वचन को आकाशकुसुम आदि के समान अपौरुषेय मान भी लें तो भी वह प्रमाणभूत नहीं माना जायगा; क्योंकि आप्तपुरुष के मुख से निकले हुए वचन ही प्रमाणभूत माने जाते हैं; अन्य वचन नहीं। चूंकि शब्द में गुण पैदा करना तो बोलने वाले के अधीन होता है। किसी दोषयुक्त वक्ता के शब्दों में गुणों का सम्क्रमण (आरोपण) कैसे हो सकता है? ऐसे शब्दों की कोई प्रतीति नहीं होती; जिनका कोई कहने वाला न हो अथवा किसी कहने वाले के न होने से शब्दों में भी आश्रय के बिना गुण रह नहीं सकते। तथा इन वचनों में गुण हैं या नहीं? इसका निश्चय भी पौरुषेय वचनों से ही किया जा सकता है। वेदवचन तो किसी पुरुषकर्त्ता के न होने से उनमें गुण है या नहीं, ऐसी शंका नहीं होती।

इस प्रकार अपौरुषेय कथन की असंभावना बता कर विविध युक्तियों से उसके अभाव का प्रतिपादन करने के बाद अब असर्वज्ञ पुरुष के द्वारा कथित धर्म की अप्रमाणिकता बताते हैं—

मिथ्यादृष्टिभिराम्नातो, हिंसाद्यः कलुषीकृतः ।

स धर्म इति वित्तोऽपि, भवभ्रमणकारणम् ॥१३॥

अर्थ

मिथ्यादृष्टियों द्वारा प्रतिपादित तथा हिंसा आदि दोषों से दूषित धर्म संसार में धर्म के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी वह संसार-परिभ्रमण का कारण है।

व्याख्या

रुद्र, दैत्यारि, विरंचि, कपिल, सुगत आदि विपरीत (एकान्तवाद के कारण दूषित) दृष्टि वालों से प्रतिपादित आर भोले-भाले मंदबुद्धि लोगों द्वारा स्वीकृत धर्म, चाहे दुनिया में प्रसिद्ध हो गया हो, फिर भी चतुर्गतिक संसार में जन्म-मरण का कारण होने से एक तरह से अधर्म है ही। वह क्यों और कैसे? इसके उत्तर में कहते हैं कि वह धर्म हिंसा आदि दोषों से दूषित है। और मिथ्यादृष्टिप्रणीत शास्त्र प्रायः हिंसादि दोषों से दूषित हैं।

अब कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की भर्त्सना करते हुए उनके मानने से हानि का प्रतिपादन करते हैं—

सरागोऽपि देवश्चेत्, गुरुब्रह्मचार्यपि ।

कृपाहीनोऽपि धर्मः स्यात्, कष्टं नष्टं ह हा ! जगत् ॥१४॥

अर्थ

देवाधिदेव यदि सरागी हो, धर्मगुरु अब्रह्मचारी हो और दयारहित धर्म को अगर धर्म कहा जाय तो, बड़ा अफसोस है ! इनसे हो तो संसार की लुटिया डूबी है ।

व्याख्या

राग, द्वेष और मोह से युक्त देव हों, प्राणातिपात आदि पांच महापापों का मेवन करने वाले अब्रह्मचारी गुरु हों, दयारहित एवं भूलगुण-उत्तरगुणरहित धर्म का ही संसार में बोलबाला हो ; इसे देख कर हमें अपार खेद होता है ! अफसोस है कि ऐसे देव, गुरु और धर्म के कारण दुर्गतिगमन बढ़ जाने के कारण जगत् विनाश के गत में चला जा रहा है । सिंगी ने कहा है— यदि आराध्य माने जाने वाले देव ही रागी-द्वेषी हों ; या शून्यवादी हों, मदिरा पीना मांस खाना और जीव हिंसा करना ही धर्म हो, तथा तथाकथित धर्मगुरु ही विषयों में आसक्त हों, काम में मग्न हों, कान्ता में अनुरक्त हों, फिर भी पूजनीय माने जाते हों तो महादुःख की बात है । क्योंकि यत्र तत्र मग्न बहक जाने वाले भोले भाले लोग इनका आश्रय ले कर पतन और विनाश के मार्ग पर बढ़े जा रहे हैं ।

इस प्रकार कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का परिम्याग कर सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की प्रतीतिस्वरूप सम्यक्त्व की सुन्दर व्याख्या की गई है । किन्तु निश्चयदृष्टि से सम्यक्त्व शुभ आत्मा का शुद्ध परिणाम-रूप है ; जो अपने आप में अमूर्त है, जिसे हम देख नहीं सकते, किन्तु उस (परिणाम) के ५ चिह्नों से हम उसे (सम्यक्त्व को) जान सकते हैं । अतः अब उन ५-५ चिह्नों का वर्णन करते हैं—

शम-संवेग-निर्वेदाऽनुकम्पाऽऽस्तिवयलक्षणैः ।

लक्षणैः पंचभिः सम्यक् सम्यक्त्वुपलक्ष्यते ॥ ५॥

अर्थ

शम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्ति वयरूप पांच लक्षणों से सम्यक्त्व की भलीभांति पहचान सकते हैं ।

व्याख्या

अपनी आत्मा में रहा हुआ अथवा दूसरे की आत्मा में रहा हुआ परोक्ष सम्यक्त्व भी शम, संवेग, निर्वेद अनुकम्पा और आस्तिक्यरूपी पांच चिह्नों— बाह्य व्यवहारों से जाना जा सकता है । उन पाँचों का स्वरूप क्रमशः इस प्रकार है—

(१) शम—शम का अर्थ है—प्रशम अथवा क्रूर अनन्तानुबंधी कषायों का अनुदय ; कषायों को स्वभाव से या कषायपरिणति के कटुफल जान-देख कर उन्हें उदयावस्था में रोकना । कहा है कि—कर्मप्रकृतियों के अशुभ विपाक (कर्मफल) जान कर आत्मा का उपशमभाव का अभ्यास हो जाने से अपराधी पर भी कभी क्रोध न करना प्रशम है । कई आचार्य क्रोधरूप खजली और विषयतृष्णा के उपशम को शम कहते हैं । राबाल यह होता है कि सम्यग्दर्शनप्राप्त और साधुओं की सेवा करने वाले जीव के तो क्रोधकंडू (खाज) और विषयतृष्णा हो नहीं सकती । तब फिर निरपराधी और अपराधी पर क्रोध करने

वाले समादृ श्रेणिक और श्रीकृष्णजी, जिनमें विषयतृष्णा एवं श्रोत्रकंडू प्रत्यक्ष परिलक्षित होने थे, अतः उनमें पूर्वोक्त लक्षण वाला शम था, यह कैसे माना जाय ? और शम नहीं था तो उनमें सम्यक्त्व का अस्तित्व भी कैसे माना जाय ? इसका समाधान यों करते हैं—ऐसी बात नहीं है कि उनमें शम का अभाव था, इसलिए सम्यक्त्व नहीं था। जैसे लुहार की भट्टी में धुँए से रहित राख से ढकी हुई आग होती है। उस आग में धुँआ जरा भी नहीं होता। उस सम्बन्ध में न्यायशास्त्रानुसार नियम (व्याप्ति) ऐसा है कि जहाँ जहाँ धुँआ है वहाँ-वहाँ अग्नि जरूर होती है, क्योंकि जहाँ लिंग (चिह्न) होता है, वहाँ लिंगी अवश्य होता है, वगैरे कि लिंग का परीक्षा के द्वारा निश्चय कर लिया गया हो। अभी लिए कहते हैं कि धुँआ—चिह्न (लिंग) हो, वहाँ चिह्न वाला—अग्नि (लिंगी) अवश्य होता है। परन्तु जहाँ-जहाँ चिह्न वाला (लिंगी) हो, वहाँ वहाँ चिह्न (लिंग) का होना अनिवार्य नहीं है। जैसे कहीं कहीं लाल अंगारों वाली अग्नि धुँए से रहित भी होती है; वहाँ (लिंगी में) धुँएरूप लिंग (चिह्न) के होने का नियम नहीं है। लिंग-लिंगी का सम्बन्ध नियम के विपर्याय में होता है। इसी दृष्टि से श्री कृष्ण और श्रेणिक राजा दोनों निश्चिन्नरूप से सम्यक्त्वोक्त थे, लेकिन सम्यक्त्व के चिह्नरूप प्रथम कथंचित् था, कथंचित् नहीं। अनन्तानुबन्धी आदि कथायों की भीन चौकड़ी की अपेक्षा से उनका कथाय प्रथम ही लेकिन संज्वलन कथाय की चौकड़ी की अपेक्षा से श्रोत्रादि प्रथम नहीं हुए थे। इसलिए उस अपेक्षा से उक्त दोनों महानुभावों के सम्यक्त्वोक्ती होते हुए भी उसमें संज्वलन श्रोत्रकंडू तथा सूक्ष्म विषयतृष्णा का अस्तित्व था। कभी-कभी संज्वलनकथाय भी तीव्रता से अनन्तानुबन्धी के समान विपाक वाला होता है, यह बात भी स्पष्ट है।

(२) संवेग—संवेग का अर्थ है—भोक्ष की अभिलाषा। सम्यग्दृष्टि जीव राजा और इन्द्र के वैषयिक सुख को भी दुःखमिश्रित होने के कारण दुःखरूप मानते हैं; वे भोक्षसुख को ही एकमात्र सुखरूप मानते हैं। कहा भी है—सम्यक्त्वोक्ती मनुष्यों और इन्द्र के सुख को भाव (अन्तर) से दुःख मानता है और संवेग से भोक्ष के बिना और किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करता; वही संवेगवान होता है।

(३) निर्वेद—संसार से वैराग्य होना, निर्वेद है। सम्यग्दृष्टि आत्मा दुःख और दुर्गति से गहन बने हुए जन्म-मरणरूपी कैदखाने में कर्मरूपी डंडे (दंडपाशक) से उन-उन यातनाओं को सहते हुए, उनके प्रतीकार करने से असमर्थ होता है; इसलिए निर्ममत्वभाव को स्वीकार करता हुआ दुःख से व्याकुल होता है, कहा भी है—“नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवभाव में परलोक की साधना किये बिना ममत्व के विष से रहित होकर बेगरहित निर्वेद (वैराग्य) पूर्वक दुःख का वेदन करता रहता है। कई आचार्यों ने संवेग और निर्वेद का अर्थ उक्त अर्थ से विपरीत किया है—संवेग यानी संसार से वैराग्य और निर्वेद यानी भोक्ष की अभिलाषा।

(४) अनुकम्पा—दुःखी जीवों पर दया करने की इच्छा अनुकम्पा है। पक्षपातरहित हो कर दुःखी जनों के दुःख को मिटाने की भावना ही वस्तुतः अनुकम्पा है। पक्षपातपूर्ण कृपा तो बाध, सिंह आदि की भी अपने बच्चों पर होती है। वह अनुकम्पा द्रव्य और भाव से दो प्रकार की है। द्रव्य से अनुकम्पा कहते हैं—अपनी शक्ति के अनुसार दुःखी व्यक्ति के दुःख का प्रतीकार करके उसका दुःख दूर करना और भाव से दुःखी के प्रति कोमल हृदय रख कर दया से परिपूर्ण होना। कहा भी है—संसार-समुद्र में दुःखानुभव करते हुए जीवों को देख कर पक्षपातरहित हो कर अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य से और भाव से उन्हें धर्माचरण में जोड़ना ही वस्तुतः उनके दुःखों को निर्मूल करना है।

(५) आस्तिक्य—आत्मा है, आत्मा को अपनी शुभाशुभ प्रवृत्तियों के अनुसार फलस्वरूप मिलने वाला देवलोक, नरकगति, परलोक आदि है ; संसार में प्राणियों की विभिन्नता का कारण कर्म है, कर्मफल है, इस प्रकार जो मानता है, वह आस्तिक है उसका भाव (गुण) या कर्म (क्रिया) आस्तिक्य है। अन्यान्य धर्मतत्त्वों का स्वरूप सुनने-जानने पर भी जो कभी जिनोक्त धर्मतत्त्व को छोड़ कर दूसरे धर्मतत्त्व को स्वीकार करने की इच्छा नहीं करता, जिनोक्त धर्मतत्त्व पर ही जिसकी दृढ़ श्रद्धा होती है, वही सच्चा आस्तिक है। ऐसे आस्तिक की पहिचान धर्म और सम्यक्त्व के प्रत्यक्ष न दिखाई देने (परोक्ष होने) पर भी आस्तिक्य से की जा सकती है। ऐसे आस्तिक्यलक्षणयुक्त सम्यक्त्वी के लिए कहा है— 'जिनेश्वरों ने जो कहा है, वही सत्य और शंकारहित है, ऐसे शुभ परिणामों से युक्त और शंका, कांक्षा आदि दोषों से रहित हो, वह सम्यक्त्वी माना जाता है।

कतिपय आचार्यों ने शम आदि सम्यक्त्व के चिह्नों (लिगों) की व्याख्या और ही रूप से की है। उनके मत से शम का अर्थ है—भलीभाँति परीक्षा किये हुए वक्ता (प्राप्त) के द्वारा रचित आगमों के तत्त्वों में आश्रय रख कर मिथ्याभिनिवेश का उपशम (शान्त) करना। यह सम्यग्दर्शन का (प्रथम) लक्षण है। संक्षेप में कहें तो, अतत्त्व का त्याग करके तत्त्व (सत्य) को ग्रहण करने वाला ही सम्यग्दर्शनी है। संवेग का अर्थ है—नरकादिगणियों में जन्म-मरण एवं दुःखों के भय से जिन प्रवचनों के अनुसार धर्माचरण करना और उनके प्रति श्रद्धा रखना। संवेगवान सम्यग्दृष्टि आत्मा नरकों में प्राप्त होने वाली शारीरिक, मानसिक यंत्रणाओं, शीत, उष्ण आदि वेदनाओं तथा वहाँ के क्लिष्टपरिणामी परमाधामिक असुरों द्वारा पूर्व वर का स्मरण करा कर परस्पर अमीम क्लेश की उदीरणा से होने वाली पीड़ाओं, तिर्यञ्चगति में बोध उठाने की पराधीनता, लकड़ी, चाबुक आदि से मार मारने रहने आदि दुःखों, मनुष्य गति में दारिद्र्यता, दोषाग्न्य, रोग, चिन्ता आदि नाना विडम्बनाओं के विषय में चिन्तन करके उनमें डर कर उनका निवारण करने और उक्त दुःखों से शान्ति प्राप्त करने के उपायमूल मद्‌धर्माचरण करते हैं, तभी उनका संवेगरूप चिह्न दृष्टिगोचर होता है। अथवा सम्यग्दर्शन में उत्साह का वेग उत्तरोत्तर बढ़ते जाना—वर्धमान होना—सम्यक्त्व का संवेगरूप चिह्न है। निर्वेद का अर्थ है—विषयों के प्रति अनामंक्त-भाव। जैसे निर्वेदवान् आत्मा विचार करता है—'संसार में कठिनता से अन्त आ सकने वाले कामभागों के प्रति जीवों की जो आसक्ति है, वह इस लोक में अनेक उपद्रवरूप फल देने वाली है, परलोक में भी नरक-तिर्यञ्च-मनुष्य-जन्मरूपी अत्यन्त कटुफल देने वाले हैं। इसलिए तम कामभागों में क्या लाभ ? ये अवश्य ही त्याग्य हैं। इस प्रकार के निर्वेद (वैराग्य) से भी आत्मा के सम्यग्दर्शन की अवश्य पहिचान हो जाती है। अनुकम्पा का अर्थ है दूसरे के दुःख को देख कर हृदय में उसके अनुकूल कम्पन होना। उसकी क्रिया दया के रूप में होती है। अनुकम्पावान् मोचता है—संसार में सभी जीव सुख के अभिलाषी हैं, दुःख से वे दूर भागते हैं, इसलिए मुझे किसी को भी पीड़ा नहीं देनी चाहिए। उसका जैसा दुःख है, वैसा ही मुझे दुःख है, इस प्रकार की सहानुभूतिरूप अनुकम्पा से सम्यक्त्वी की पहिचान हो जाती है। इसी प्रकार जिनेन्द्र-प्रवचनों में उपदिष्ट अनीन्द्रिय (इन्द्रियपरोक्ष) वस्तु-जीव (आत्मा), कर्म, कर्मफल, परलोक, पुण्य, पाप आदि भाव अवश्य हैं, इस प्रकार का परिणाम ही तो समझा जा सकता है कि इस आत्मा में आस्तिक्य है। इस आस्तिक्य के कारण भी सम्यक्त्वी की पहिचान हो सकती है।

इस प्रकार पूर्वोक्त पांच चिह्नों से किसी आत्मा में सम्यग्दर्शन के होने का निश्चय किया जा सकता है।

अब सम्यक्त्व के ५ भूषण बताते हैं—

स्थैर्यं, प्रभावना, भक्तिः ; कौशलं जिनशासने ।

तीर्थसेवा च पञ्चाऽस्य भूषणानि प्रचक्षते ॥१६॥

अर्थ

(१) जिनशासन (धर्मसंघ) में स्थिरता, (२) उसकी प्रभावना (प्रचार-प्रसार), (३) भक्ति, (४) उसमें कुशलता और (५) तीर्थसेवा ये पांच उक्त सम्यक्त्व के भूषण (शोभाबटिक) कहे गये हैं ।

व्याख्या

सम्यक्त्व के साथ जिनके जुड़ने से उसकी शोभा बढ़, उसे सम्यक्त्वभूषण कहते हैं । ये जिन शासन (धर्मसंघ) की शोभा बढ़ाने वाले भूषण पांच हैं—

(१) जिनोक्त धर्म (संघ) में स्थिरता—किसी का मन आपत्ति, शंका आदि कारणों से धर्म से चलायमान हो रहा हो, कोई व्यक्ति धर्म से डिग रहा हो या पतित हो रहा हो, उसे समझा-बुझा कर उपदेश या प्रेरणा दे कर धर्म में स्थिर करना अथवा अग्यसम्प्रदायीय (दर्शनीय) ऋद्धि-समृद्धि, आढम्बर या चमत्कार देख कर स्वयं भी जिनशासन के प्रति अस्थिर न होना स्थिरता है ।

(२) धर्म (शासन) प्रभावना—जिसे जिनशासन नहीं प्राप्त हुआ, उसे विभिन्न प्रभावनाओं प्रचार-प्रसार के विभिन्न निमित्तों द्वारा शासन की ओर प्रभावित करना । प्रभावना करने वाले ८ प्रकार हैं—प्रावचनिक, धर्मकथाकार, वादी, नैमित्तिक, तपस्वी, विद्यावान, सिद्धिप्राप्त और कवि ।

प्रावचनिक या प्रवचन-प्रभावक—जो द्वादशांगीरूप प्रवचनों या गणिपिटकों के अतिशय ज्ञान द्वारा युगप्रधान शैली में जनता को प्रभावित करता है, जनता में आगमज्ञान के प्रति प्रकर्ष भावना पैदा करता है ; अपने युगलक्षी प्रवचनों से जनजीवन को धर्माचरण के लिए प्रेरित करता है, वह प्रवचन-प्रभावक कहलाता है ।

धर्मकथा-प्रभावक—जो विविध युक्ति, दृष्टान्त आदि के द्वारा जनता को सुन्दर धर्मोपदेश देने की शक्ति रखता हो और जनता को धर्मकथा से प्रभावित करके धर्मबोध देता हो, वह धर्मकथा प्रभावक कहलाता है ।

वाद-प्रभावक—जो वादी, प्रतिवादी, सभ्य और सभापति-रूप चतुरंगिणी सभा में प्रतिपक्ष की युक्तियों का खण्डन करके स्वपक्ष की स्थापना करने में समर्थ हो । इस प्रकार अपनी वाद (तर्क) शक्ति से लोगों को प्रभावित करता हो, उसे वादप्रभावक कहते हैं ।

निमित्त-प्रभावक—जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल-सम्बन्धी लाभालाभ का विज्ञ हो तथा निमित्तशास्त्रज्ञ हो ; और अपने उक्त ज्ञान से जनता को उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान के जीवन से धर्मबोध दे कर धर्मसाधना की ओर आकर्षित करता हो, वह निमित्त-प्रभावक होता है ।

तपस्या-प्रभावक (तपस्वी)—अट्ठम आदि विविध कठोर तपस्या करके जनता को आत्मशक्ति

का परिचय देने तथा तपस्या करके आत्मशुद्धि द्वारा आत्मशक्ति प्रगट करने के लिए प्रभावित करने वाला तपस्या-प्रभावक होता है ।

विद्याप्रभावक—प्रज्ञप्ति, रोहिणी आदि विविध विद्यादेवियाँ सिद्ध करके तदधिष्ठित विद्याएँ प्राप्त करने वाला विद्याप्रभावक होता है । विद्याप्रभावक अपनी विद्या के प्रयोग द्वारा शासन पर आए हुए विविध उपसर्गों, कष्टों और आफतों को दूर करता है ।

सिद्धि-प्रभावक—वैक्रिय आदि विविध लब्धियाँ तथा आणमा आदि विविध सिद्धियाँ, तथा अंजन, पादलेप आदि आकर्षक तत्त्वप्रयोग जिसे प्राप्त हो और सध की प्रभावना के लिए ही उनका प्रयोग करता हो, वह सिद्धिप्रभावक कहलाता है ।

काव्य प्रभावक (कवि)—गद्य, पद्य आदि में विविध वर्णनात्मक प्रबन्ध या कविता आदि की रचना करके जनता को उस लेख, निबन्ध, कथा या कविता आदि के द्वारा धर्माचरण में प्रेरित ; धर्म के प्रति प्रभावित करने वाला काव्यप्रभावक कहलाता है ।

प्रावचनिक आदि आठों प्रकार के प्रभावक अपनी शक्ति के अनुसार देश, काल आदि के अनुरूप जिनशासन के प्रचार-प्रसार में योगदान दे कर प्रभावना करते हैं । इसलिए प्रभावना को सम्यग्दर्शन का द्वितीय भूषणरूप बताया है ।

(३) भक्ति—संघ की सेवा (वैयावृत्य), विनय करना भक्ति है । साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकारूप चतुर्विध धर्मसंघ (शासन) कहलाता है । संघ में प्रधान ईसाई माधु या साध्वी है । अतः अपने से ज्ञान और चारित्र्य से अधिक गुण वाले आएँ, नब खड़े हो कर, सामने स्वागत के लिए जा कर, मस्तक पर अंजलि करके, अथवा उन्हें आसन दे कर उनका मन्त्रार करना, गुणाधिक चारित्रात्मा के आसन स्वीकार कर लेने पर स्वयं आसन ग्रहण करना, उनका बहुमान तथा उनकी उपासना करना, उनको बन्दन करना, उनके पीछे-पीछे चलना ; यों आठ प्रकार से उपचारविनय करना भक्ति है, जो आठ कर्मों को नष्ट करने वाली है । इसी प्रकार आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, नवदीक्षित साधु, रुग्ण, कुल, गण, सध, माधु, ज्ञानवान आदि संघस्थ व्यक्तियों को सेवा (वैयावृत्य) करना । वैयावृत्य के उत्कृष्ट पात्रों को आहार-पाना, वस्त्र, पात्र उपाश्रय, पट्टे, चौकी, पटर, आसन (मस्तारक) आदि धर्म-साधन देना, उनकी ओषध भेषज्य आदि द्वारा सेवा करना, कठिन मार्ग में उनके सहायक बनना । चतुर्विध सध पर आए हुए विद्वानों या उपसर्गों का निवारण करना ; ये सब प्रकार सेवामक्ति के हैं । उनमें शासन की शोभा बढ़ती है, इसलिए भक्ति को सम्यक्त्व का तीसरा भूषण बताया है ।

(४) जिनशासन में कुशलता—धर्म के सिद्धान्तों को समझाने तथा धार्मिकों पर आई हुई उन्मत्तों का मुलजाने, समझा हल करने की कुशलता भी अनेक व्यक्तियों को धर्मसंघ में स्थिर रखती है, सधसेवा के लिए प्रेरित करती है । जैसे श्रेणिकपुत्र अभयकुमार की कुशलता से अनाथदेशवासी आर्द्रक कुम्हार को प्रतिबोध मिला ; वैसे ही कुशलता प्राप्त करनी चाहिए ।

(५) तीर्थसेवा—नदी आदि में सुखपूर्वक उतरने के लिए घाट (तीर्थ) होता है, वैसे ही समस्त से सुखपूर्वक पार उतरने के लिए तीर्थ (धर्म-संघ) होता है । यह तीर्थ दो प्रकार का होता है—जिस भूमि पर तीर्थंकरों का जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण हुआ, उस स्थान को लोकप्रचलित भाषा में 'तीर्थ' कहा जाता है ; इसे जैन परिभाषा में द्रव्यतीर्थ कहते हैं । यह भी दर्शनीय होता है ।

मगर भावतीर्थ तो साधु, साध्वी श्रावक, श्राविकारूप चतुर्भिध श्रमणसंघ होता है। इसके माहात्म्य के सम्बन्ध में भगवान् महावीर और गणधर गौतम का एक संवाद मिलता है—गणधर गौतम ने पूछा—“भगवन् ! तीर्थंकर तीर्थ है अथवा तीर्थ तीर्थ है ?” तब भगवान् ने उत्तर दिया—“गौतम ! तीर्थंकर तो तीर्थ (स्वरूप) हैं ही, परन्तु चार वर्ण (साधु साध्वी-श्रावक-श्राविका) वाला श्रमणसंघ भी तीर्थ है।” इस दृष्टि में प्रथम गणधर आदि भी तीर्थरूप हैं। ऐसे तीर्थ की सेवा (पूर्वोक्त प्रकार से) करना तीर्थसेवा है, जो सम्यक्त्व की शोभा में चार चांद लगाने वाली है। इस प्रकार सम्यक्त्व के पाँच भूषण बता कर अब उसके ५ दूषण बताते हैं—

शंका कांक्षा विचिकित्सा मिथ्यादृष्टिः संसर्गः ।

तत्संस्तवश्च अज्ञानं सम्यक्त्वं दूषयन्त्यलम् ॥१७॥

अर्थ

शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टि की प्रशंसा और उसका गाढ़ परिचय (संसर्ग), ये पाँचों सम्यक्त्व को अत्यन्त दूषित करते हैं।

व्याख्या

शंका आदि पाँच दूषण निर्दोष सम्यक्त्व को बहुत दूषित करते हैं, इसलिए इन्हें दूषण कहा है। क्रमशः इनका लक्षण यों है—

शंका—संदेह करना शंका है। शंका सर्वविषयक (सर्वांश की) भी होती है, देशविषयक (आंशिक) भी। सर्वविषयक शंका यथा—‘पता नहीं, यह धर्म होगा या नहीं ? देशविषयक शंका धर्म के किसी एक अंग के सम्बन्ध में होती है, जैसे—यह जीव तो है, परन्तु सर्वगत है या असर्वगत ? प्रदेश वाला है या अप्रदेशी ? ये दोनों प्रकार की शंकाएँ बीतरागकथित प्रवचन पर अविश्वासरूप होने से सम्यक्त्व को दूषित-मलिन बना देती है ; उसमें चल, मल या अगाढ़ दोष पैदा कर देती है। जिज्ञासा के रूप में किसी के सामने कोई शंका प्रस्तुत करना दोषयुक्त नहीं, किन्तु विजिगीषा या अश्रद्धा से प्रेरित हो कर शंका करना दोषपूर्ण है। कदाचित् मोहबश कोई संशय पैदा हो जाय तो श्रद्धा एवं विनय के साथ अंगला के समान उसे धारण करके रखे और यथावसर ज्ञानवान् महानुभावों के समक्ष प्रगत करे। किसी गंभीर विषय में अपनी दुर्बलमति के कारण अथवा उसका समाधान करने वाले आचार्यों का संयोग न मिलने से या अपने ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण समझने योग्य विषय को अत्यन्त गहन होने से या उदाहरण संभव न होने से उसका यथार्थ अर्थ समझ में न आए तो बुद्धिमान श्रद्धालु व्यक्ति यों विचार करे कि बीतराग सर्वज्ञ प्रभु तो यथार्थ कथन करते हैं, वे किसी की ओर से उपकार की आशा-स्पृहा से निरपेक्ष, निःस्वार्थ परोपकारपरायण, जगत् में सर्वश्रेष्ठ त्यागी, गगद्वेष-मोह-विजेता होते हैं। वे कदापि विपरीत कथन नहीं करते ! इसलिए ऐसे आप्त (विश्वस्त) पुरुष द्वारा कथित होने से श्रद्धारहित शंका करना उचित नहीं है। उनके वचन तो सर्वथा सत्य हैं, परन्तु मेरी बुद्धिमन्दता या अज्ञानता के कारण समझ में नहीं आ रहे है, तो मुझे धैर्य के साथ श्रद्धापूर्वक उस सत्य को मान लेना चाहिए। क्योंकि आगम से जाने जा सकें ऐसे पदार्थ की हम सहीसे सामान्य व्यक्ति परीक्षा नहीं कर सकते। इसलिए आगमोक्त अक्षर (सत्य) के प्रति हमें अश्रद्धा नहीं लानी चाहिए, अश्रद्धा से ही व्यक्ति मिथ्यादृष्टि बनता है। अतः जिनोक्त शास्त्र हमारे लिए प्रमाण हैं।

कांक्षा - किसी के आडम्बर या प्रलोभन से आकृष्ट हो कर उस दर्शन को स्वीकार करने की इच्छा करना कांक्षा कहलाती है। यह भी देश और सर्व के भेद से दो प्रकार की है। सर्वविषयक कांक्षा है सभी मतों या धर्म-समुदायों की कांक्षा होना। देशकांक्षा है—किसी एक मत, पथ या सम्प्रदाय-विषयक कांक्षा होना; उदाहरण के तौर पर—‘कोई यह कहे कि सुगत ने भिक्षुओं के लिए कष्टरहित धर्म का उपदेश दिया है। वहाँ तो भिक्षुओं के लिए स्नान है, प्रिय स्वादिष्ट भोजन, पान व बढ़िया वस्त्र बिहित है, गुदगुदी कोमल शय्या का विधान है। इस तरह सभी प्रकार की सुख-सुविधाओं का उपभोग बता कर धर्ममार्ग सर्वसुलभ बना दिया है। उनके किसी धर्मग्रन्थ में कहा है—“कोमल शय्या पर शयन करना, सुबह उठते ही मधुर पेय पीना, मध्याह्न में स्वादिष्ट भोजन करना, शाम को फिर पेय पीना और मध्याह्न में द्राक्षा और शक्कर का आहार करना, इन सबके परिणामस्वरूप शायमिह ने मोक्ष देखा है।’ यह बात सर्वसाधारण के अनुकूल होने से झटपट उस तरफ झुकाव हो जाता है। परिव्राजक, भौत, ब्राह्मण आदि के मत में बनाया है कि यहाँ विषय-सुख का आस्वादन वगन धाल ही परलोक में सुखोपभोग करते हैं। इसलिए इस मत की साधना भी करके देखनी चाहिए। इस प्रकार की कांक्षा वीतराग-प्रभु के बताये हुए आगमों में अविश्वास की जननी होने से सम्यक्त्व को दूषित करती है।

विचिकित्सा—धर्माचरण के फल में मन्देह रखना विचिकित्सा है। चित्त की अस्थिरता से से, आगमोक्त महातप, सम्यक्-चारित्र्य, सम्यग्दर्शन या सम्यग्ज्ञान की माधन; तो बहुत ही रुक्ष, बालू के कीर के समान स्वादरहित और नीरस है, पता नहीं, इतना सब महाकष्टों के सहने के बाद भी इनका फल मिलेगा या नहीं? ओफ! यह तप तो बहुत ही क्लेशदायी और निजराफल से रहित मालूम होता है! किसान चौमासा लगते ही वर्षा का निश्चय न होने पर भी जैसे जमीन जोतने आदि की मेहनत करता है, वैसे ही इस तपस्या वगैरह के लिए किया गया कठोर श्रम निष्फल ही प्रतीत होता है और सफल भी। कहा भी है—‘पूर्वकालीन साधक पुष्ट यथोचित मार्ग पर चलने वाले थे, इसलिए उनको तो योग्य फल मिल सकता था परन्तु हम इस निकृष्ट युग के तथा बुद्धि और सघयण में हीन जीव हैं, हमें उनके समान फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है?’ इस प्रकार की विचिकित्सा भी भगवद्गुणों के प्रति अश्रद्धारूप होने से सम्यक्त्व का दोष है। शंका और विचिकित्सा में अन्तर है। शंका हमेशा समग्र और अममग्र पदार्थ-विषयक द्वय-गुण-सम्बन्धी होती है; जबकि विचिकित्सा क्रिया के फल में सम्बन्धित होती है। अथवा विचिकित्सा का यह अर्थ भी है—सदाचारी मुनियों के आचार के सम्बन्ध में निन्दा करना। जैसे ये मुनि शरीर पर पसीने के कारण बड़े दुर्गन्धित और मलिन क्यों रहते हैं, क्यों नहीं अच्छी तरह स्नान कर लेते? अचित्त पानी में स्नान करने में कौन-सा दोष लग जाता है? इस प्रकार भगवदुक्त धर्म के सम्बन्ध में अश्रद्धारूप होने से नन्वन सम्यक्त्व का दोष है।

मिथ्यादृष्टिप्रशंसा—विपरीत दर्शन वालों-मिथ्यादृष्टियों की प्रशंसा करना मिथ्यादृष्टिप्रशंसा है। यह भी देशतः और सर्वतः दो प्रकार की होती है। सर्वतः प्रशंसा, जैसे कोई कहे कि ‘कपिल आदि सबके दर्शन युक्तियुक्ति है।’ इस प्रकार माध्यस्थ्यभाववाली प्रशंसा करना सम्यक्त्वदूषण है। जैसा कि एक स्तुति में कहा है—‘हे नाथ! परमत वाले आपमें मस्तर करते हैं, लोगो भी आकृति से आपकी आकृति अतिशयसम्पन्न है, इस बात को वे नहीं मानते। इस प्रकार माध्यस्थ्य अंगीकार करके वे मणि और कांच के टुकड़े का अन्तर नहीं जानते।’ देशतः प्रशंसा, यथा—यह सुगतवचन अथवा सांख्यवचन या कणादवचन ही यथाथं है। यह तो स्पष्टतः सम्यक्त्व का दोष है।

मिथ्यादृष्टि का गाढ़ परिचय—ऐसे मिथ्यादृष्टियों के साथ एक स्थान में रहना, परस्पर वार्तालाप आदि व्यवहार बढ़ा कर उनका अतिपरिचय करना। एक जगह साथ रहने से या बारबार उनके सम्पर्क में आने से, उनकी प्रक्रिया के सुनने-देखने में दृढसम्यक्त्वी की दृष्टि में भी शिथिलता आना सम्भव है ; तब मन्दबुद्धि वाले, धर्म का स्वीकार करने वाले नवागन्तुकों के मन में भिन्नता आ जाय इसमें तो कहना ही क्या ? इस दृष्टि से मिथ्यादृष्टि के गाढ़परिचय को सम्यक्त्व का दूषण बनाया गया है।

अतः यह आवश्यक है कि जिसे विशिष्ट द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप सम्यक्त्वसामग्री प्राप्त हुई हो, वह उसे टिकाने और यथार्थरूप में पालन करने हेतु गुरुदेव से विधिपूर्वक सम्यक्त्व ग्रहण करे। कहा भी है—दोष की सम्भावना की स्थिति में श्रमणो गमय मिथ्यात्व मे वापिस हटने की दृष्टि से पहले द्रव्य और भाव से पुनः सम्यक्त्व अंगीकार करे। तत्पश्चात् उसे परमनीय देवों या देवालयों में प्रभावना, बन्धना-पूजा आदि कार्य नहीं करना चाहिए और न ही लोकप्रवाह में बह कर लौकिक तीर्थों में (पूज्य-बुद्धि में) स्नान, दान, पिंडदान यज्ञ, व्रत, तप, संक्रान्ति, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण आदि के अनुष्ठान इत्यादि करना चाहिए।

जब मिथ्यात्वमोहनीय कर्म की कुछ कम एक मागरोपम कोटाकोटि स्थिति शेष रह जाती है, तब जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है। और शेष रही हुई स्थिति में से दो से नौ पत्थोपम की स्थिति जब पूर्ण करता है तब देशविरतिश्रावकगुणस्थान प्राप्त करता है। कहा भी है—“सम्यक्त्वप्राप्ति के बाद पत्थोपम पृथक्त्व में अर्थात् ऊपर कहे अनुसार दो से नौ पत्थोपम की स्थिति और पूर्ण करने पर व्रतधारी श्रावक होता है।

हमने पहले कहा था—‘पांच अणुव्रत सम्यक्त्वमूलक होते हैं। इनमें से सम्यक्त्व का स्वरूप विस्तार में बना कर अब अणुव्रतों का स्वरूप बताते हैं—

विरतिः स्थूल हिंसादेर्द्विविध-त्रिविधादिना।

अहिंसादीनि पंचाणुव्रतानि जगदुज्जिनाः ॥१८॥

अर्थ

स्थूल हिंसा आदि से द्विविध त्रिविध आदि यानी ६ प्रकार आदि रूप से विरत होने को श्रीजिनेश्वरदेवों ने अहिंसादि पांच अणुव्रत कहे हैं।

व्याख्या

मिथ्यादृष्टियों अथवा स्थूलदृष्टि वालों में भी जो हिंसारूप से प्रसिद्ध है, उसे स्थूलहिंसा या त्रस जीवों की हिंसा कहते हैं। स्थूलशब्द से उपलक्षण से निरपराधी त्रसजीवों की संकल्पपूर्वक हिंसा का अर्थ भी गृहीत होता है। आदि शब्द से स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल अब्रह्मचर्य और स्थूल अपरिग्रह का भी समावेश हो जाता है। स्थूलरूप से हिंसा आदि का त्याग करना या इनसे निवृत्त होना ही पंचाणुव्रत हैं ; जिनके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नाम लोकप्रसिद्ध हैं। इन पांच अणुव्रतों का प्रतिपादन तीर्थंकर भगवन्तों ने किया है। प्रश्न होता है कि तीर्थंकरों ने सर्व (सामान्यतः)-विरति (त्याग) श्रमणोपासकों के लिए क्यों नहीं बताई ? द्विविध-त्रिविधरूप से ही क्यों बताई ?

इसके समाधान में कहते हैं—चूँकि गृहस्थ अपने परिवार के साथ रहता है, साथ ही इसके लिए धन-धान्य आदि परिग्रह का भी उसे स्वीकार करना पड़ता है, ऐसी दशा में परिवार में से कोई व्यक्ति हिंसा, परिग्रह आदि करे तो उसमें उक्त व्रती गृहस्थ की अनुमति-अनुमोदना आ ही जाती है; इस दृष्टि से उसे अनुमोदना का दोष लगता ही है। अन्यथा परिग्रही और अपरिग्रही में कोई अन्तर न रहने से दीक्षित (श्रमण) और अदीक्षित (श्रमणोपासक) का भेद ही समाप्त हो जायगा। इसलिए द्विविध-त्रिविधरूप से ही हिंसा आदि के त्याग का श्रावक के लिए आम विधान है। जिसका अर्थ यों है—द्विविध यानी दो करण—करना और कराना, त्रिविध यानी तीन योग—मन, वचन और काया। इसका अर्थ यों हुआ कि मैं मन, वचन, और काया से, स्थूल हिंसा नहीं करूँगा, न हा कराऊँगा। तीसरा करण अनुमोदन खुल्ला है। यहाँ शका होती है कि भगवतीसूत्र आदि आगमों में श्रावक के लिए त्रिविध त्रिविध (तीन करण तीन योग में) प्रत्याख्यान करना विहित है। शास्त्र में प्रतिपादित होने से वह अनवच्य (निर्दोष) ही है, तब उसका प्रतिपादन यहाँ क्यों नहीं करते? इसके समाधान में कहते हैं—किसी विशेष परिस्थिति में ही श्रावक के लिए यह विहित है; जैसे कोई श्रावक मुनिदीक्षा लेने का अभिलाषी हो, किन्तु पुत्रादि परिवार के पालन करने हेतु प्रतिमा धारण करके रहता है, वह; अथवा जो श्रावक स्वयम्भूरमण आदि समुद्रों में रहे हुए मत्स्य आदि की स्थूल हिंसा आदि का विशेष परिस्थिति में प्रत्याख्यान करता है, वह, पूर्वोक्त त्रिविध-त्रिविधरूप प्रत्याख्यान कर लेता है; उनकी अपेक्षा से भगवतीसूत्रादि में वैसा विधान किया गया है। और उसका समावेश करने की दृष्टि से ही यहाँ द्विविध-त्रिविध शब्द के आगे 'आदि' शब्द का प्रयोग किया है। मगर इस प्रकार के आराधक श्रावक बहुत ही विरले होते हैं। इसलिए हमने यहाँ नहीं बताया। आमतौर पर श्रावक के लिए द्विविध-त्रिविध रूप से प्रत्याख्यान विहित है।

श्लोक के दूसरे चरण में द्विविध के आगे 'आदि' शब्द पड़ा है, अतः द्विविध त्रिविध के अलावा जो विकल्प (भंग) होते हैं, वे इस प्रकार हैं—

द्विविध-द्विविध—स्थूलहिंसा न करे, न कराये; मन और वचन से, अथवा मन और काया से, या वचन और काया से। यह दूसरा प्रकार है। जब मन और वचन से करने-कराने का प्रत्याख्यान करता है, तब मन से अभिप्राय न दे कर वचन से भी हिंसा के लिए कथन नहीं करता; काया से भी असंकी की तरह पापचेष्टा करता है। मन और काया से हिंसा न करने न कराने का अर्थ यह है कि मन में हिंसा का अभिप्राय नहीं रखना, काया में भी हिंसा-प्रवृत्ति का त्याग करना है। परन्तु अनुपयोग (अज्ञान) अवस्था में ही बाणी से कभी हिंसा-प्रवृत्ति कर बैठता है। वचन और काया से करने-कराने के त्याग का अर्थ तो स्पष्ट है, लेकिन इस प्रकार के भग में त्याग करने पर मन से अभिप्राय करके हिंसा करने-कराने की छूट रहती है अनुमोदन-न्याय तो उक्त दोनों में नहीं है। इस प्रकार अन्य विकल्पों का भी विचार कर लेना चाहिए।

द्विविध-एकविध करने और कराने का मित्र मन से या मित्र वचन से या मित्र काया से त्याग करना। यह तीसरा प्रकार है।

एकविध-त्रिविध—हिंसादि करने या कराने का मन से वचन से, और काया से त्याग करना। यह चौथा प्रकार है।

एकविध-द्विविध—हिंसादि करने या कराने का मन और वचन से या मन और काया से, अथवा वचन और काया से त्याग करना। यह पाँचवाँ विकल्प है।

एकविध-एकविध—हिंसादि करने या कराने का सिर्फ मन से या सिर्फ वचन से या सिर्फ काया से त्याग करना यह छठा प्रकार है।

इसे एक श्लोक में यों संगृहीत किया गया है—प्रथम भेद—द्विविधत्रिविध, द्वितीय भेद—द्विविध-द्विविध, तृतीय भेद—द्विविध-एकविध, चतुर्थ भेद—एकविध-त्रिविध, पांचवां भेद—एकविध-द्विविध और छठा भेद—एकविध-एकविध है। इन सब विकल्पों (भंगों) की तीन करण और तीन योग के साथ गणना की जाय तो इनके कुल ४६ भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं—

हिंसा न करने के करण (कृत) की अपेक्षा से ७ विकल्प—(१) मन, वचन, काया से, (२) मन और वचन से, (३) मन और काया से, (४) वचन और काया से, (५) सिर्फ मन से (६) सिर्फ काया से। इसी तरह हिंसा न कराने (कारित) की अपेक्षा से ७ विकल्प होते हैं। तथा अनुमोदन की अपेक्षा से भी सात विकल्प होते हैं—हिंसा न करे, न करावे, मन से, वचन से, काया से, मन-वचन से मन-काया से, वचन-काया से, मन, वचन और काया से यह करण और कारण से होने वाले सात भंग हुए। इसी तरह करण के अनुमोदन से सात भंग, कारण (कारित) के अनुमोदन से सात भंग, तथा करना, कराना और अनुमोदन से होने वाले सात भंग। ये सब मिला कर ४६ विकल्प-भंग होते हैं। और ये त्रिकाल-विषयक होने से प्रत्याख्यान के कुल १४७ भंग होते हैं। ग्रन्थों में कहा है कि—‘जिसने प्रत्याख्यान (पञ्चबखान) के १४७ विकल्प (भंग) हस्तगत कर लिये, वह प्रत्याख्यान-कुशल माना जाता है। उससे कम भंगों वाला सर्व भंगों से प्रत्याख्यान के रूप में अकुशल समझा जाता है। त्रिकाल-विषयक इस प्रकार से है : अतीतकाल में जो पाप हुए हों, उनकी निंदा करना, वर्तमानकाल के पापों का संवर करना (रोकना) और भविष्यकाल के पापों का प्रत्याख्यान करना। कहा भी है—‘श्रमणोपासक भूतकाल के पापों के लिए आत्मनिंदा (पश्चात्तापमय) करता है, वर्तमान के पापों का निरोध करता है और भविष्यकाल के पापों का प्रत्याख्यान करता है।’ ये भंग (विकल्प) अहिंसा-अणुव्रत की अपेक्षा से कहे हैं। दूसरे अणुव्रतों के लिए भी इसी तरह विकल्प (भंग) जाल समझ लना।

इस तरह सामान्यरूप से हिंसादि से सम्बन्धित विरति बता कर अब हिंसा आदि प्रत्येक का स्वरूप बताने की इच्छा से सर्वप्रथम हिंसा से किन-किन परिणामों का अनुभव करना पड़ता है, यह बताते हैं—

पंगु-कुण्ट-कुणित्वादि दृष्ट्वा हिंसाफलं सुधीः।

निरागस्त्रसजन्तूनां हिंसा संकल्पतस्त्यजेत् ॥१९॥

अर्थ

हिंसा का फल लगड़ापन, कोढ़ीपन, हाथ-पैर आदि अंगों की विकलता आदि मिलता है। इसे देख कर बुद्धिमान पुरुष निरपराध त्रस जीवों की संकल्पपूर्वक हिंसा का त्याग करे।

व्याख्या

जब तक जीव पाप का फल अपनी आँखों से नहीं देख लेता, तब तक पाप से वह प्रायः नहीं हटता। इसलिये यहाँ पाप का फल बता कर हिंसा से विरत होने का उपदेश दिया गया है। पैर होने पर भी चलने में असमर्थ हो, उसे लंगड़ा, कुण्ट रोग वाले को कोढ़िया, हाथ-पैर आदि से रहित को लूला कहते

हैं। आदि शब्द से शरीर के नीचे का भाग खराब हो, अथवा दूसरे अंग अनेक प्रकार के रोग से ग्रस्त हों, काया के ऊपर के भाग में—अंगविकलता हो, तो इन सब को हिंसा का फल समझना चाहिए। ऐसा देख कर बुद्धिमान पुरुष शास्त्रबल से यह निश्चित जान कर कि यह बेचारा हिंसा के फल भोग रहा है, हिंसा का त्याग करता है। त्याग किसका और किस प्रकार का करे? इसके उत्तर में बताया गया है कि निरपराधी द्वीन्द्रियादि जीवों की संकल्पपूर्वक हिंसा न करने का नियम करे।" अपराधी जीवों के लिये ऐसा नियम नहीं बताया है। त्रस-जीवों की हिंसा का त्याग कह कर यहां सूचित किया गया है कि गृहस्थ एकेंद्रिय-विषयक हिंसा का त्याग करने में असमर्थ है और संकल्पतः इसलिये कहा है कि इरादे से हिंसा छोड़ें। सेतो आदि आरम्भजनक प्रवृत्ति से लाचारी में संकल्प यानी इरादे के बिना जो हिंसा हो जाती, है वह भ्रावक के लिये वर्जित नहीं है। मतलब यह है कि त्रस जीवों की संकल्पजा हिंसा का त्याग करे। एकेंद्रिय स्थावर जीवों की हिंसा का जहां तक हो सके त्याग करना चाहिए, जहां त्याग अशक्य हो, वहां हमेशा यतना करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ श्लोक प्रस्तुत हैं जिनका अर्थ इस प्रकार है—

जो आत्मा और शरीर को सर्वथा पृथक् मानते हैं, उनके मन में शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होना व नञ्जनित हिंसा नहीं लगनी। इसी प्रकार आत्मा और शरीर को सर्वथा अलग मानने पर शरीर के नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाना है। अब उनकी दृष्टि में परलोक का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिये अनेकान्तदृष्टि से आत्मा को शरीर से भिन्न भी माना जाता है, अभिन्न भी। इस दृष्टि से शरीर को क्षति पहुँचाने पर या नष्ट करने पर जो पीड़ा उक्त शरीर-धारी को होती है, उसी के कारण वहां बधकता को हिंसा लगनी है। इसलिए जिस हिंसा से मरने वाले जीव को दुःख हो, उसके मन को क्लेश हो, उसे नई योनि में उत्पन्न होना पड़े, उसकी पूर्वपर्याय का नाश हो, ऐसी हिंसा का पण्डित-पुरुष प्रयत्नपूर्वक त्याग करे। जो प्रमाद से दूसरे जीवों का नाश करता है, उसे जानी पुरुषों ने संसारवृक्ष की बीजभूत हिंसा कहा है। जीव मरे या ना मरे तो भी प्रमाद करने वाले को अवश्य ही हिंसा लगती है। परन्तु प्रमाद से रहित व्यक्ति के निमित्त से यदि किसी जीव का प्राणनाश हो भी जाता है; तो भी हिंसा नहीं लगती। प्रश्न होता है—जीव (आत्मा) जब सर्वथा नित्य है, अपरिणामी है, तो ऐसी दशा में जीव की हिंसा हो ही नहीं सकती, और सर्वथा क्षणिक (एकान्त अनित्य) माने तो जीव के क्षणभर में नष्ट होने से उसकी भी हिंसा कैसे लग सकती है? क्योंकि उनके मत से वह जीव, जिसे मारने वाले ने मारा था, क्षण-विध्वंसी था ही, उस क्षण में वह ध्वंस होता ही; जिसका प्राणनाश किया है, वह तो अब रहा ही नहीं। इसलिये जीव नित्यानित्य और परिणामी मान कर काया या किसी भी प्राण के वियोग से पीड़ा होने के कारण पाप की कारणभूत हिंसा हो जाती है।

कितनों का यह भी कहना है कि प्राणियों के घात करने वाले बाघ, सिंह, सर्प आदि जन्तुओं को तो देखते ही मार डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक हिंसक जीव का घात कर देने से अनेक जीवों की रक्षा हो जायगी। यह कथन भी भ्रान्तिपूर्ण है।

‘सभी जीव दूसरे का नाश करके जीते हैं;’ इस मत को माना जाय तो अपने जीने के लिए सभी दूसरों को मारने लगेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाली कहावत चरितार्थ हो जायगी। इसमें लाभ बहुत ही थोड़ा हो तो भी मूलधन का स्पष्टतः विनाश है। अहिंसा से होने वाला धर्म हिंसा से कैसे हो सकता है?

जल में उत्पन्न होने वाला कमल आग में कैसे हो सकता है ? पाप की हेतुभूत हिंसा पाप को मिटाने वाली कैसे बन सकती है ? मृत्यु का कारणरूप कालकूट विष जीवन देने वाला कदापि नहीं होता ।

दुःखमोचक नामक एक नास्तिकमत है । उसका कहना है कि—संसार में बहुत से आदमी रोगादि विविध दुःख पा रहे हैं । उन दुःखियों का वध होना ही ईष्ट है । क्योंकि दुःखियों को खत्म कर देने से उनके दुःख अवश्य मिट जायेंगे ; उन्हें दुःखों से छुटकारा मिल जाएगा । यह कथन भी यथार्थ नहीं है । क्योंकि ऐसे जीव मरने के बाद प्रायः नरकगामी होते हैं । वे अल्पदुःख वाले जीव यों मर कर अनंत दुःख के भागी बनते हैं । इसी तरह एक मत और है, जो मानता है—सुखी जीवों का घात कर देने से वे पाप करने से रुक (बच) जायेंगे । कुषामिकों के ऐसे वचन भी त्याग्य हैं ।

चार्वाक नाम का नास्तिक भी कहता है कि 'मूल में आत्मा ही किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होती है, तो फिर आत्मा के बिना हिंसा किसकी होगी ? और उम हिंसा का फल कौन भोगेगा ? सड़े हुए आटे आदि से जैसं पिष्टादि मद्य तैयार हो जाता है, वैसे ही पांचभूतों के एकत्र होने से चैतन्य प्रगट हो जाता है, और पांचभूतों के समूह के नष्ट होने पर उसका नाश हो जाता है । फिर वे यों भी कहते हैं कि आत्मा जब यहीं समाप्त हो जाती है, तो उसके परलोकगमन की तो बात ही नहीं रहती । और परलोक-गमन के अभाव में पुण्य-पाप की चर्चा करना व्यर्थ है । इसके लिए फिर विविध तपस्याएँ करना, सिर्फ कष्ट भोगने का अद्भूत तरीका है । संयम मिले हुए भोगविलासों से वंचित होने के समान है । इस प्रकार वे नास्तिकता के ऐसे विचार दूसरों के गले उतार देते हैं ।

अतः उनकी बातों का युक्तियुक्त उत्तर दे कर उन्हें निरुत्तर करते हैं । "मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, इस प्रकार की प्रतीति शरीर, इन्द्रियों या मन को नहीं हो सकती ; वह तो आत्मा को ही हो सकती है । इस दृष्टि से आत्मा सिद्ध होती है । मैं घट को जानता हूँ" इस वाक्य में तीन वस्तुओं का ज्ञान होता है : कर्म, क्रिया और कर्ता । इन तीनों में कर्ता का निषेध कैसे होगा ? यदि शरीर को ही कर्ता मानें तो वह भी ठीक नहीं ; क्योंकि अचेतन कर्ता नहीं हो सकता । अगर पंचभूत एवं चैतन्य के योग से उत्पन्न चेतन को कर्ता माना जाय तो वह भी संगत नहीं है ; क्योंकि ऐसे चेतन में एककर्तृत्व का अभाव होने से— 'मैंने देखा, मैंने सुना, स्पर्श किया, सूँघा, चखा या याद किया, इत्यादि कथन पंचभूत और चैतन्य को अभिन्न मानने पर घटित नहीं हो सकता ।

इस तरह जैसे स्वानुभव से अपने शरीर में भी चेतनास्वरूप आत्मा सिद्ध हुआ, वैसे दूसरों के शरीर में आत्मा की सिद्धि अनुमान से की जा सकती है । और अपने शरीर में बुद्धिपूर्वक होती हुई क्रिया को देख कर दूसरों के शरीर में भी उसी तरह ज्ञान लेनी चाहिए । इस तरह प्रमाणसिद्ध क्रिया को कौन रोक सकता है ? इसलिए जीव का जब परलोकगमन भी सिद्ध हो चुका है ; तब परलोक मानना असंगत नहीं है । उसी तरह पुण्य-पाप का स्वीकार तो अपने आप हो ही जाता है । तपस्या को कष्ट बताना इत्यादि कथन भी उन्मत्तप्रलाप की तरह अबिवेकी का कथन है । ऐसे चैतन्ययुक्त पुरुष के कथन को स्व कल्पित बताना हास्यास्पद क्यों नहीं होगा ? इसलिये आत्मा निराबाध तथा स्थिति, उत्पाद और व्ययस्वरूप है और ज्ञाता, द्रष्टा गुणी, भोक्ता, कर्ता और अपनी-अपनी काया के प्रमाण जितना है । इस तरह आत्मा की सिद्धि हो जाने पर हिंसा करना योग्य नहीं है । हिंसा का परिहार ही त्याग-रूप अहिंसा-व्रत कहलाता है ।

अब हिंसा के नियम को स्पष्टता से समझाने के लिए दृष्टान्त देते हैं—

आत्मवत् सर्वभूतेषु सुखदुःखे प्रियाप्रिये ।

चिन्त' भ्रातृनाऽनिष्टां हिंसां न्यस्य नाचरेत् ॥२०॥

अर्थ

जैसे स्वयं को सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है, वैसे ही, जीवों को भी सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है, ऐसा बिचार कर स्वयं के लिये अनिष्टरूप हिंसा का आचरण दूसरे के लिए भी न करे ।

व्याख्या

यहां सुख-शब्द से सुख के साधन अन्न, जल, पुष्पमाला चन्दन आदि तथा दुःख-शब्द से दुःख के साधन—वध, बंधन, मरण आदि का ग्रहण कर लेना चाहिए । दुःख के साधन स्वयं की तरह दूसरे को भी अप्रिय हैं ; इसलिये हिंसादि (दुःखोत्पादक क्रिया) नहीं करनी चाहिए । यहां सुख और दुःख की एक सरीखी अनुभूति को दृष्टान्त से समझाने के लिए कहते हैं—जैसे स्वयं को सुख के साधन प्रिय हैं, और दुःख अप्रिय है, वैसे ही दूसरे सभी प्रकार के जीवों को ये प्रिय और अप्रिय हैं । अन्य धर्मग्रन्थों में भी इसी बात की पुष्टि की है—“धर्म का सार सुनो और सुन कर उसे मन में यथार्थरूप से धारण करो, फिर जो बात अपनी आत्मा के प्रतिकूल हो, उसे दूसरों के लिए भी मत करो ।”

यहाँ एक शंका प्रस्तुत करते हैं कि—“शास्त्र द्वारा निषिद्ध वस्तु का आचरण किया जाए तो दोष लगता है, किंतु यहां त्रसजीवों की हिंसा का तो निषेध किया है, लेकिन स्थावरजीवों की हिंसा का तो निषेध नहीं किया है ; अतः गृहस्थ श्रावक किसी भी रूप में स्थावरजीवों की हिंसा में स्वेच्छा से प्रवृत्ति करे तो क्या दोष है ? इसी का समाधान देते हैं—

निरर्थकां न कुर्वीत जीवेषु स्थावरेष्वपि ।

हिंसां हिंसाधर्मज्ञः काङ्क्षन् मोक्षमुपासकः ॥२१॥

अर्थ

अहिंसाधर्म को जानने वाला मुमुक्षु श्रमणोपासक स्थावरजीवों को भी निरर्थक हिंसा न करे ।

व्याख्या

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीवों (स्थावरों) की भी निरर्थक हिंसा नहीं करनी चाहिए । शरीर और कुटुम्ब के निर्वाह के लिए अनावश्यक हिंसा का यहां निषेध किया गया है । वस्तुतः बिबेकी श्रावक शरीर एवं कुटुम्ब आदि के प्रयोजन के अतिरिक्त व्यर्थ हिंसा नहीं करता । अहिंसा-धर्म को जानने वाला यह भली-भांति जानता है कि निषिद्ध वस्तु तक ही अहिंसाधर्म सीमित नहीं है ; अपितु अनिषिद्ध वस्तु में भी यतनारूप अहिंसा-धर्म है । इसलिए वह उस धर्म को भलीभांति समझ कर दगैर प्रयोजन स्थावरजीवों की भी निरर्थक हिंसा नहीं करता । अतः जो शंका उठाई गई थी कि निषिद्ध अहिंसा का आचरण इनकी सूक्ष्मदृष्टि से श्रावक क्यों करे ? इसके समाधान के रूप में कहा गया है—मोक्षभिलाषी श्रावक साधु की तरह निरर्थक हिंसा का आचरण कतई न करे । यहां पुनः एक शंका उठाई जाती है कि जो व्यक्ति निरंतर हिंसा करने में तत्पर रहता है, वह अपना सर्वस्व धन और सर्वस्व

प्राण तक दे कर भी उस हिंसाजनित पाप की शुद्धि करता है तो फिर ऐसी हिंसा के त्याग करने के क्लेश से क्या लाभ ? इसके उत्तर में कहते हैं—

प्राणी प्राणितलोभेन यो राज्यमपि मुञ्चति ।

तद्वधोत्थमघं सर्वोर्वीदानेऽपि न शाम्यति ॥२२॥

अर्थ

यह जीव जीने के लोभ से राज्य का भी त्याग कर देता है । उस जीव का वध करने से उत्पन्न हिंसा के पाप का शमन (पाप से छुटकारा) सारी पृथ्वी का दान करने पर भी नहीं हो सकता ।

व्याख्या

मरते हुए जीव को चाहे जितने सोने के पर्वत या राज्य दिये जाय, फिर भी वह (जीव) स्वर्ण आदि वस्तुओं को अनिच्छनीय समझ कर उनको स्वीकार नहीं करता । बल्कि वह एकमात्र जीने की ही अभिलाषा करता है । इसलिए जीवन (जीना) को प्रिय मानने वाले जीवों का वध करने से उत्पन्न हिंसा के पाप का शमन समग्र पृथ्वी का दान कर देने पर भी नहीं होता । श्रुति में भी कहा है—‘समग्र दानों में अभयदान प्रधान है ।’

हिंसा करने वालों का जीवन कितना निन्दनीय है ? इसे अब चार श्लोकों में बताते हैं—

वने निरपराधानां, वायु-तोय-वृ० ॥ शेनाम् ।

निघ्नन् मृगाणां मांसार्थी, विशिष्येत कथं शुनः ॥२३॥

अर्थ

वन में रहने वाले, वायु, जल और हरी घास सेवन करने वाले निरपराध, वनचारी हिरणों को मारने वाले में मांसार्थी कुत्ते से अधिक क्या विशेषता है ?

व्याख्या

वन में निवास करने वाले न कि किसी के स्वामित्व की भूमि पर रहने वाले वनचारी जीव क्या कभी अपराधी हो सकते हैं ? इसीलिये कहते हैं कि—वे वनचारी मृग परधन-हरण करने, दूसरे के घर में संध लगा कर फोड़ने, दूसरे को मारने, लूटने आदि अपराधों से रहित होते हैं । उनके निरपराधी होने के और भी कारण बताते हैं कि वे वायु, जल और घास का सेवन करने वाले होते हैं । और ये तीनों चीजें दूसरे की नहीं होने से इनका भक्षण करने वाले अपराधी नहीं होते । मांसार्थी का अर्थ यहां प्रसंग-वश मृग के मांस का अर्थी (लोभ) समझना चाहिए । मृग कहने से यहां वृण, घास आदि खा कर वन में विचरण करने वाले सभी जीवों का ग्रहण कर लेना चाहिए । इस तरह से निरपराध मृगों का वध करने में तत्पर मृगमांसलोभ मनुष्य मांस में लुब्ध कुत्ते से किस प्रकार कम समझा जा सकता है ? अर्थात् उसे कुत्ते से भी गया बीता समझना चाहिए ।

दीर्यमाणः शेनापि यः स्वांगे हन्त ! व्रूयते ।

निर्मन्तून् स कथं जन्तून् तस्य शिशितायुधैः ? ॥२४॥

अर्थ

अपने शरीर के किसी भी अंग में यदि डाभ की जरा-सी नोक भी छुस जाय तो उससे मनुष्य दुःखी हो उठता है। अफसोस है, वह तोखे हथियारों से निरपराध जीवों का प्राणान्त कैसे कर डालता है ? उस समय वह उससे खब को होने वाली पीड़ा का विचार क्यों नहीं करता ?

व्याख्या

वास्तव में, जो अपनी पीड़ा के समान परपीड़ा को नहीं जानता, वह लोक में निन्दनीय समझा जाता है। पशुओं के शिकार करने के दुर्व्यसनी क्षत्रियों को किसी ने साफ-साफ सुना दिया रसातल में जाय तुम्हारा यह हिंसा में पराक्रम ! जो अधिक बलवान हो कर भी अशरण, निर्दोष और अतिनिर्बल का वध करता है। यह कैसी दुर्नीति है, तुम्हारी ? कैसा अन्याय है, निर्दोष प्राणियों पर ? बहुत अफसोस है कि यह सारा जगत् अराजक बन गया है।

निर्मातुं क्रूरकर्मणिः क्षितिमात्मना धृतिम् ।

समापयन्ति सकलजन्मान्यस्य शरीरिणः ॥२५॥

अर्थ

क्रूर कर्म करने वाले शिकारी अपनी क्षणिक तृप्ति के लिए दूसरे जीव के समस्त जन्मों का नाश कर देते हैं।

व्याख्या

हिंसादि रौद्रकर्म करने वाले शिकारी आदि अपनी जिह्वा की क्षणिक तृप्ति के लिए, जरा सी जिह्वालालमा की शान्ति के लिए दूसरे जीवों के जन्म समाप्त कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि दूसरे जीवों के मांस से होने वाली अपनी क्षणिक तृप्ति के कारण दूसरे जीव का तो सारा जीवन ही समाप्त हो जाता है। यह बड़ी भारी क्रूरता है। स्मृतिकार भी कहते हैं—वह प्राणी, जिसका मांस क्रूर मनुष्य खाता है और वह क्रूर मनुष्य, इन दोनों के अन्तर पर विचार करें तो एक की क्षणभर के लिए तृप्ति होती है, जबकि दूसरे के प्राणों का सर्वथा वियोग हो जाता है।

म्रियस्वेत्युच्यमानोऽपि देही भवति दुःखितः ।

मार्यमाणः प्रहरणैर्दारुणैः, स कथं भवेत् ? ॥२६॥

अर्थ

अरे ! मर जा तू ! इतना कहने मात्र से भी जब जीव दुःखी हो जाता है तो भयंकर हथियारों से मारे जाते हुए जीव को कितना दुःख होता है ?

व्याख्या

मार देने से ही नहीं, अपितु सिर्फ 'मर जा तू' इतना कहने से ही जीव को मृत्यु के समान दुःख महसूस होता है। सभी जीवों के लिये यह बात अनुभवसिद्ध है ; तो फिर भाले, बर्छी आदि शस्त्रों से मारे जाते हुए उस बेचारे जीव को कितना दुःख होता होगा ? सचमुच उसे बड़ा दुःख होता है। जहां

मरने की बात कहने से भी दुःख होता है, तो फिर कौन समझदार ऐसा होगा जो तीखे शस्त्रों से किसी प्राणी को मारेगा ?

अब दृष्टान्तों द्वारा हिंसा के फल के सम्बन्ध में समझाते हैं :—

श्रूयते प्राणिघातेन, रौद्रध्यानपरायणौ ।

सुभूमो ब्रह्मदत्तश्च सप्तमं नरकं गतौ ॥२९॥

अर्थ

आगम में ऐसा सुना जाता है कि प्राणियों की हत्या से रौद्रध्यानपरायण हो कर सुभूम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सातवीं नरक में गए ।

व्याख्या

रौद्रध्यान के बिना अकेली हिंसा नरक-गमन का कारण नहीं होती । अन्यथा, सिंह का वध करने वाला तपस्वी साधु भी नरक में जाता । इसलिये रौद्रध्यान में तत्पर यानी हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान-परस्त सुभूम और ब्रह्मदत्त ये दोनों चक्रवर्ती सातवीं नरक में गए । वे दोनों किस तरह नरक में गये ? यह कथानक द्वारा क्रमशः बताते हैं—

सुभूम चक्रवर्ती की कथा

वसन्तपुर नामक नगर में अग्निक नाम का बालक रहता था । उसके वंश में कोई भी न रहने के कारण ऐसा मालुम होता था मानो वह आकाश से ही सीधा टपक पड़ा हो । एक दिन वह वहाँ आए हुए एक सार्थ के साथ दूसरे देश की ओर चल पड़ा । किन्तु एक दिन अचानक ही अपने काफले में बिछुड़ कर वह अकेला घूमता-घूमता एक तापस के आश्रम में आ पहुँचा । जमद नाम के कुलपति ने उस अग्निक को पुत्ररूप में स्वीकार कर लिया । तब से लोगों में वह 'जमदग्नि' नाम से प्रसिद्ध हुआ । साक्षात् अग्नि के समान प्रचण्ड तप करने से वह भूतल में दुःसह तेजोराशि से युक्त बना । एक बार वहाँ वैश्वानर नाम का महाश्रावक देव और तापसभक्त धन्वन्तरि दोनों में विवाद छिड़ गया कि 'किसका धर्म प्रमाणभूत है ?' श्रावकदेव ने कहा—'अरिहंत का धर्म प्रमाणभूत है ।' इस पर तापसभक्त देव ने कहा कि 'तापसधर्म प्रमाण है ।' इस विवाद के अन्त में दोनों ने यह निर्णय किया कि 'जैनसाधु और तापस में से किसमें अधि-कता या न्यूनता है ? इन दोनों में से गुणों में अग्रगण्य कौन है ? इसकी परीक्षा की जाय ।

इधर उस समय मिथिला में नवीन धर्मप्राप्त पद्मरथ राजा श्री वासुपूज्यस्वामी के पास दीक्षा लेने हेतु भावसाधु बन (साधुवेष धारण) कर वहाँ से प्रस्थान करके चम्पापुरी की ओर जा रहा था । उसे जाते हुए मार्ग में उन दोनों ने देखा और उसकी परीक्षा लेने की नीयत से उन दोनों देवों ने राजा से आहार-पानी ग्रहण करने की प्रार्थना की । किन्तु क्षुधातृषातुर होते हुए भी राजा से साधु के भिक्षानियमों के अनुकूल आहार-पानी न होने के कारण लेने से इन्कार कर दिया । सच है, वीर पुण्य अपने सत्य से कभी विचलित नहीं होते । तब उन दोनों परीक्षक देवों ने मनुष्यों में देव-समान उस राजा के कोमल चरण-कमलों में चुर्म, इस प्रकार के करवत के समान पैनी नौक वाले कंकर और कांटे सारे रास्ते में बिखेर दिये । जिनसे उन्हें अतीव पीड़ा हुई ; पैर छिद गये, उनमें से रक्त की धारा बहने लगी । फिर भी वे उस कठोरमार्ग को कमल के समान कोमल समझ कर चलते रहे । फिर उन देवों

ने राजा को विचलित करने के लिए रास्ते पर ही नृत्य, गीत आदि का आयोजन किया ; परन्तु वे वहाँ ठिठके नहीं। जैसे समानशीलीय पर दिव्यचक्र का प्रभाव नहीं होता, वैसे ही उनका वह उपाय भी निष्फल हुआ। अतः देवों ने अब सिद्धपुत्र का रूप बनाया। और उसके सामने आ कर कहा हे महा-भाग्यशाली ! अभी तो तू बहुत लम्बी उम्र वाला युवक है। अतः तू अपनी इच्छानुसार सुखोपभोग कर। इस यौवनवय में तुझे तप करने की कैसे सूझी ? उद्यमी पुरुष भी रात का काम प्रातःकाल नहीं करता। इसलिये हे भाई ! यौवन वय पूर्ण होने के बाद जब शरीर दुर्बल हो जाय और बुढ़ापा आ जाय तब तप करना।' इस पर राजा ने कहा—'यदि मेरी आयु लम्बी होगी तो मुझे कर्मक्षय करने या पुण्योपाजन करने का सुन्दर अवसर मिलेगा। जितनी मात्रा में पानी होगा, उसी के अनुसार उतनी मात्रा में कमल की नाल भी बढ़ेगी। यौवनवय में इन्द्रियां चंचल होती हैं। अतः इसी उम्र में तप करना वास्तव में तप है। दोनों ओर से भयंकर शस्त्रास्त्रों का प्रहार हो रहा हो, उस युद्ध में जो टिका रह कर जीह्वर दिखाये, वही वस्तुतः शूरवीर कहलाता है।' जब राजा अपने सत्य से किसी भी उपाय से जरा भी चलायमान नहीं हुआ, तो दोनों देव—'धन्य है—धन्य है', इस प्रकार धन्यवाद देते हुए वहाँ से तापस जन्मदग्नि की परीक्षा लेने चल पड़े।

तापस के आश्रम में पहुँच कर उन्होंने देखा कि वटवृक्ष की तरह विस्तृत और भूतल को छूती हुई उसकी लम्बी जटाएँ हैं, उसके पैर दीमकों के टीलों से ढके हुए थे। उसकी दाढ़ीरूपी लता-जाल में देव-माया से उन देवों ने घोंसला बना कर स्वयं चकवे के जोड़े के रूप में उसमें घुस गये। फिर चकवे ने चकवी से कहा—'मैं हिमवान् पर्वत पर जा रहा हूँ।' तब चकवी ने कहा—'तुम वहाँ जा कर दूसरी चकवी के प्रेम में फँस जाओगे ; वापस नहीं आओगे। इसलिए मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दूँगी।' तब चकवा बोला—'प्रिये ! यदि मैं वापस न आऊँ तो मुझे गोहत्या का पाप लगे।' इस तरह शपथबद्ध चकवे से चकवी ने कहा—प्रिय ! यदि इम ऋषि के पाप की सौगन्ध खाओ तो मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे सकती हूँ। तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी बने।' यह वचन सुनते ही क्रोध से आग-बबूला हो कर तापस ने दोनों पक्षियों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उन्हें कहा—मैं इतना दुःखर तप करता हूँ कि सूर्य के होने से जैसं अन्धकार नहीं रहता, वैसे ही मेरे तप के रहते मेरे पाप कैसे टिक सकते हैं ? इस पर चकवे ने ऋषि से कहा—'अप क्रोध न करें। सच बात यह है कि आपका तप सफल नहीं है; क्योंकि 'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' 'पुत्र के बिना मनुष्य की सुगति नहीं होती; यह श्रुति-वाक्य क्या आपने नहीं सुना ?' पक्षियों की बात यथार्थ मान कर तापस ने विचार किया कि 'मैं स्त्री और पुत्र से रहित हूँ, इस कारण मेरा तप भी व्यर्थ ही पानी में बह गया है। तापस को इस प्रकार विचलित देख कर धन्वन्तरिदेव सोचने लगा—'अरे इस तापस ने मुझे बहका दिया था। धिक्कार है, इसको ! इसका संग छोड़ना चाहिए।' यह सोच कर वह भी श्रावक बन गया। 'प्रतीति हो जाने पर किसे विश्वास नहीं होता ? अर्थात् सभी को होता है। उसके बाद वे दोनों देव अदृश्य हो गये।

इधर जन्मदग्नि तापस वहाँ से नेमिकोष्ठक नामक नगर में पहुँचा। वहाँ अनेक कन्याओं का पिता जितशत्रु राजा राज्य करता था। महादेवजी जैसे कन्याप्राप्ति के लिए दक्ष-प्रजापति के पास गये थे, वैसे ही वह तापस एक कन्या की प्राप्ति की इच्छा से राजा के पास गया। राजा ने खड़े हो कर उनका स्तकार किया और हाथ जोड़ कर पूछा—'भगवान् ! आप आप किसलिये पधारे हैं ? जो आज्ञा हो, फरमाइये, मैं सेवा करने को तैयार हूँ।' इस पर तापस ने कहा—'मैं एक कन्या की याचना के

लिए तुम्हारे पास आया हूँ।" राजा ने कहा - 'मेरी ये सो कन्याएँ हैं ; इनमें से जो आपको चाहे, उसे आप ग्रहण कीजिए।' उस तापस ने कन्याओं अन्तःपुर में जा कर राजकुमारियों से कहा—'तुममें से कौन मेरी धर्मपत्नी बनने को तैयार है ?' कन्याओं ने इस अप्रत्याशित प्रस्ताव को सुन कर तापस की ओर देखते हुए कहा - 'अरे जटाधारी ! सफेद बाल वाले ! दुर्बल ! भिक्षाजीवी बूढ़े ! तुझे हम जवान कन्याओं से ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती ! यों कहते हुए राजकन्याओं ने उस पर थूका। अतः हवा से जैसे आग भड़क उठती है वैसे ही इस बात से जमदग्नि का क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने अपने तपोबल से राजकन्याओं को खींचे हुए कमान की तरह कुबड़ी बना दिया। उस समय वहीं आंगन में धूल के ढेर पर क्रीड़ा करती हुई एक कन्या को देख कर तापस ने उसे पास बुला कर कहा—'अरी रेणुके ! क्या तू मुझे चाहती है ? यों कह कर उसे बीजोरे का फल बताया। उसने भी पाणिग्रहण-सूचक हाथ सम्बाध किया। दग्ध्र जैसे धन को कस कर पकड़ लेता है वैसे ही तापस ने उक्त बालिका को छाती से पकड़ लिया। अतः राजा ने विधि-पूर्वक गायें दान में दे कर उक्त कन्या को भी साथ में दे दी। राजा की शेष ६६ कन्याओं के साथ साली का स्नेह-पूर्ण रिश्ता होने से तापस ने अपनी तपःशक्ति से उन्हें पहले की तरह पुनः सुन्दर बना दिया। धिक्कार है, मूढ़ों के द्वारा इस प्रकार के तपोव्यय को ! राज-कन्या अभी अल्पवयस्क, भोली और सुन्दर थीं। अतः तापस उसे अपने आश्रम में ले गया। हिरणी की तरह चंचलनयना उस कन्या को तापस ने आश्रम में प्रेम से पालन-पोषण कर बड़ी की। तपस्वी के ये दिन शीघ्र व्यतीत हो गए। कन्या अब कामदेव के क्रीड़ावन के समान मनोहर यौवन के सिंहद्वार पर पहुँची। पार्वती के साथ जैसे महादेव ने विधिवत् पाणिग्रहण किया था, वैसे ही उस कन्या के साथ जमदग्नि तापस ने अग्नि की साक्षी-पूर्वक विवाह किया। ऋतुमती होने पर ऋषि ने उससे कहा—'प्रिये ! मैं तेरे लिये एक चरु मंत्रित करके तैयार कर रहा हूँ ! यदि तू उसका भक्षण करेगी तो उसके प्रभाव से तुझे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा।' इस पर रेणुका ने अपने पति तापस से कहा—'प्रिय ! हस्तिनापुर में मेरी बहन अनन्तवीर्य राजा की पत्नी है ; उसके लिये भी एक मंत्रसाधित क्षात्र-चरु तैयार कर दीजिए। तापस ने अपनी पत्नी के लिये ब्रह्मचरु तैयार किया और अपनी साली के लिये क्षत्रियपुत्र उत्पन्न करने हेतु एक मंत्रसाधित क्षात्रचरु तैयार किया। जब दोनों चरु मंत्रसाधना से तैयार हो गए तब तापस ने रेणुका को दे दिये। रेणुका ने मोचा कि—'मैं यहाँ पर इस घोर जंगल में हिरणी के समान अरक्षित बनी हुई हूँ। मेरे कोई क्षत्रियपुत्र हो तो अच्छा ; जो मेरी रक्षा कर सके। यों विचार कर उसने ब्रह्मचरु के बदले क्षात्रचरु का भक्षण कर लिया। और ब्रह्मचरु अपनी बहन को दे दिया। समय पर दोनों के पुत्र हुए। रेणुका के पुत्र का नाम 'राम' रखा और उसकी बहन के पुत्र का नाम 'कृतवीर्य' रखा गया। पिता ऋषि होने पर भी जल में बहवानल की तरह तापस जमदग्नि के यहाँ उनका पुत्र 'राम' क्षात्रतेज के साथ क्रमशः बढ़ने लगा। एक दिन आश्रम में एक विद्याघर आया। वह अतिसार-रोग ने पीड़ित होने से आकाशगामी विद्या भूल गया था। राम ने भाई की तरह उसे औपधि आदि दे कर उसकी सेवा की। अतः अपनी सेवा के बदले में उसने राम को परशु-सम्बन्धी पारशवी नामक विद्या दी। शरवन में अन्दर जा कर उसने पारशवी विद्या की साधना की। इस कारण बाद में राम परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

एक बार अपनी बहन से मिलने की उत्कंठा से रेणुका पति से पूछ कर हस्तिनापुर चली गई। प्रेमियों के लिए कोई चीज दूर नहीं है। अपनी साली चपलनेत्रा रेणुका को आए देख कर लाड़-प्यार करते हुए अनन्तवीर्य ने उसके कोमल अंगों पर हाथ फिराते-फिराते उसके

साथ कामक्रीड़ा की। सचमुच, काम बढ़ा निरंकुश है। अहिल्या के साथ इन्द्र ने जैसे कामसुख का अनुभव किया था, वैसे ही अनन्तवीर्य ने तापसपत्नी के साथ इच्छानुसार विषयसुख-सम्पदा का अनुभव किया। जैसे ममता-पत्नी से वहस्पति को उत्पद्य नामक पुत्र हुआ वैसे ही अनन्तवीर्य से रेणुका को पुत्र हुआ। ऋषि रेणुका को उस पुत्र के साथ अपने घर ले आया। सच है, स्त्री के मोह में आसक्त मनुष्य प्रायः बोध नहीं देखता। अकाल मे फलित लता के समान पुत्र-सहित रेणुका को देख कर वह एकदम क्रुद्ध हो उठा। उसने आव देखा न ताव, शीघ्र ही अपने परशु से उस बालक को मार डाला। रेणुका ने यह बात अपनी बहिन के द्वारा अनन्तवीर्य को कहलाई। यह सुनते ही हवा से आग की तरह अनन्तवीर्य का क्रोध भड़क उठा। अतिपराक्रमी बाहुबली अनन्तवीर्य राजा फौरन जमदग्नि के आश्रम में आ पहुँचा। वहाँ जाते ही मद्योन्मत्त हाथी की तरह उसने जमदग्नि के आश्रम के पेड़ों को उखाड़ कर उसे नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। वहाँ के तापसों को परेशान करके उनकी गायें बछड़े आदि सब छीन लिए और केसरी-सिंह की तरह मस्ती से झूमता हुआ अनन्तवीर्यनृप हस्तिनापुर लौटा। दुःखित तपस्वियों का आर्त्तनाद और उनके साथ हुई ज्यादाती व संघर्ष का कोलाहल सुन कर एवं आश्रम को उजाड़ने की बात जान कर क्रुद्ध परशुराम साक्षात् यमराज के समान परशु ले कर दौड़ा। अनेक सुप्तों का युद्ध देखने के उत्सुक जमदग्नि-पुत्र परशुराम ने भयंकर परशु (कुल्हाड़े) से काष्ठ के समान अनन्तवीर्य के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। अनन्तवीर्य की मृत्यु हो जाने पर प्रजा के अग्रगण्यों ने उसके पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया। अभी वह छोटी उम्र का ही था। अपनी माता से एक दिन अपने पिता की मृत्यु की बात सुन कर और माता से आज्ञा प्राप्त करके वह चला और सर्प के समान जमदग्नि को मार कर बदला लिया। पिता की हत्या की बात से परशुराम का क्रोध अति उग्र हो गया। वह तत्काल हस्तिनापुर पहुँचा और उसने परशु के एक ही प्रहार से कृतवीर्य का आत्मा कर दिया। यमराज के लिये कौन-सी बात असाध्य है? कृतवीर्य के मरने के बाद परशुराम स्वयं उसकी गद्दी पर बैठा। राज्य सबा पराक्रमाधीन होता है; उसमें परम्परागत क्रम नहीं होता।' जैसे हिरनी सिंह से डर कर भागती है, उसी प्रकार कृतवीर्य की गर्भवती पत्नी हस्तिनापुर को अपने काबू में कर लेने के बाद परशुराम के डर से तापसों के एक आश्रम में पहुँची। तापसों ने उसे निधान की तरह भूमिगृह (तलघर) में रखी और क्रूर परशुराम से उसकी रक्षा की।

एक दिन रानी ने चौदह महास्वप्न देखे और ठीक समय पर एक सुन्दर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। सुख से भूमिगृह में रखने के कारण उसकी माता ने उसका नाम 'सुभूम' रखा। परशुराम का परशु जहाँ-जहाँ क्षत्रिय थे, वहाँ-वहाँ साक्षात् मूर्तिमान कोपाग्नि हो कर जलने लगा और हजारों क्षत्रियों को मारने लगा। एक दिन अनायास ही परशुराम उस आश्रम में जा चढ़ा, जहाँ सुभूम का पालन-पोषण हो रहा था। जहाँ-जहाँ धुँआ होता है, वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य होती है; इस न्याय से परशुराम का क्षत्रियसूचक परशु वहाँ जलने लगा। अतः उसने तुरन्त तापसों से पूछा—'क्या यहाँ कोई क्षत्रिय है? उन्होंने कहा—'हम क्षत्रिय ही तापस बने हैं।' दावानल जैसे पर्वतशिखरों को घासरहित बना देता है, वैसे ही उसके पश्चात् परशुराम ने अपनी कोपाग्नि से पृथ्वी को सात बार निष्क्षत्रिय बना दी। अतः परशुराम ने अपनी पूर्ण हुई आशाओं के समान यमराज के पूर्णपात्र के समान शोभायमान थाल को विनष्ट हुए क्षत्रियों की दाढ़ियों से पूर्ण भर दिया। एक बार उसने कुछ निमित्तज्ञों से पूछा—'मेरा बध किसके द्वायों से होगा? वर-विरोध रखने वाले को शत्रुओं से अपनी मृत्यु की सदा आशांका बनी रहती है। उन निमित्तज्ञों ने कहा—'ये दाढ़ियाँ जब खीर के रूप में परिणत हो जायेंगी और उस सिंहासन पर बैठ कर जो उस खीर को खाएगा; वही भविष्य में आपका बध करेगा।' परशुराम ने एक

ऐसी दानशाला बनाई, जिसमें कोई भी व्यक्ति बेरोकटोक आ कर दान ग्रहण कर सके। उसके अग्रभाग में सिंहासन स्थापित करके उस पर दाढ़ियों से भरे उस थाल को रखा।

इधर आश्रम में प्रतिदिन तापसों से लालित-पालित सुभूम आंगन में बोये हुए पेड़ के समान दिनोदिन बढ़ने लगा। एक दिन मेघनाद नाम के विद्याधर ने किसी निमित्तज्ञ से पूछा—“मेरी यह कन्या पदमश्री सयानी हो गई है, इसे किसको दूँ ?” तब उसने गणित करके कहा—“सुडौल कंधों वाले सुभूम को ही इसका वर बनाओ।” मेघनाद ने शुभ मुहूर्त देख कर सुभूम के साथ अपनी कन्या का पाणिग्रहण कर दिया और स्वयं उसका पारिपायिक सेवक बन कर रहने लगा। कुण्ड के मेढक के समान अन्य स्थानों से अनभिज्ञ सुभूम ने एक दिन अपनी माता से पूछा—“माँ ! क्या लोक इतना ही है ? इससे आगे कुछ नहीं है ?” माता ने कहा—“बेटा ! लोक का तो अन्त ही नहीं है ? हमारा आश्रम तो इस लोक के बीच में मक्खी के पंर टिकाने जितने स्थान में है। इस लोक में प्रसिद्ध हस्तिनापुर नामका नगर है। वहाँ तेरे पिता महापराक्रमी कृन्वीर राजा राज्य करते थे। एक दिन परशुराम तेरे पिता को मार कर उनके राज्य पर स्वयं अधिकार जमा कर बैठ गया। उसने इस पृथ्वी को क्षत्रिय-रहित बना दी है। उसके भय से ही तो हम यहाँ रह रहे हैं।” यह सुनते ही मंगलग्रह के समान वैरी पर क्रोध करता हुआ सुभूम तत्काल हस्तिनापुर पहुँचा। सचमुच, क्षत्रियतेज बुद्धि होता है। वह सिंह के समान सीधा परशुराम की दानशाला में पहुँचा और सिंहासन पर जा बैठा। दाढ़ियाँ अण भ्रम में खीर रूप में परिणत हो गईं। पराक्रमी सुभूम उस खीर को खा गया। सिंह जैसे हिरणों को मार डालता है, वैसे ही युद्ध के हेतु उद्यत जो भी ब्राह्मण वहाँ रक्षा के लिये तैनात थे, उन्हें मेघनाद विद्याधर ने मार डाले। दाढ़ी और केश फर-फरा रहा परशुराम दाँतों से होठ काटता हुआ क्रोध से कालपाश की तरह द्रुतगति से वहाँ आया ; जहाँ सुभूम था। आते ही उसने सुभूम पर अपना परशु फेंका। परन्तु जल में अग्नि के समान वह तत्काल शांत हो गया। उस समय दूसरा कोई शस्त्र न देख कर सुभूम ने भी दाढ़ियों वाला वह थाल उठाया और उसे चक्र की तरह घुमाने लगा। वह भी तत्काल चक्ररत्न बन गया। सच है, पुण्यसंपत्ति हो तो कौन-सी चीज असाध्य है ? अब सुभूम आठवें चक्रवर्ती के रूप में प्रगट हो गया था। अतः उसने उम तेजस्वी चक्र से कमल की तरह परशुराम का मस्तक काट डाला। जैसे परशुराम ने पृथ्वी को सात बार क्षत्रियरहित बना दी थी ; वैसे ही सुभूम ने २१ बार पृथ्वी को ब्राह्मणरहित बनाई। तत्पश्चात् भूतपूर्व राजा के हाथी, घोड़े रथ और पैदल सेना को मार कर रक्त की अभिनव सरिता बहाने हुए नवीन सेना के साथ सुभूम ने सर्वप्रथम पूर्व-दिशा का दिग्विजय किया। तत्पश्चात् अनेक सुभटों के छिन्नमस्तकों से पृथ्वी को सुशोभित करने वाले सुभूम ने दक्षिणदिशा-पति की तरह दक्षिणदिशा में विजय-अभियान करके वहाँ भी विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करके उसने वहाँ सर्वत्र विजयपताका फहरा दी। फिर अनायास ही बैताद्य गुफा को उधाड़ कर मेरुपर्वत के समान पराक्रमी सुभूम ने मनेच्छों को जीतने के लिये भारत के उत्तराखण्ड में प्रवेश किया। इस तरह चारों दिशाओं में भ्रमण करते हुए सुभूम ने सुभटों तथा पृथ्वी का उसी तरह चूर-चूर कर दिया, जैसे चक्की के दो पाट चनों को कर देते हैं। इसी प्रकार उसने पश्चिम दिशा की विजय के चिह्नस्वरूप सुभटों की हड्डियों को पश्चिमी समुद्र तट पर ऐसे बिखेर दीं, मानो समुद्रतट पर चारों ओर सीप और शंख फैले हों। इस प्रकार सुभूम ने छह खण्डों की साधना की। निरन्तर पंचेन्द्रियजीवों की हत्या करते हुए एवं रौद्रध्यानरूपी अग्नि से अन्तरात्मा को सतत जलाते हुए सुभूम चक्रवर्ती मर कर सातवीं नरकभूमि में गया।

ब्रह्मवत्स चक्रवर्ती की कथा

प्राचीनकाल में साकेत नगर में चंद्रावतंसक राजा राज्य करता था। उसके चन्द्र-समान मनोहर आकृति वाला मुनिचन्द्र नाम का एक पुत्र था। भारवाही जैसे भार से घबरता है, वैसे ही काम-भोगों से विरक्त हो कर उसने सागरचन्द्र मुनि के पास दीक्षा अंगीकार की। जगत्पूजनीय प्रव्रज्या का पालन करते हुए एक बार उसने अपने गुरु के साथ देशान्तर में विचरण करने हेतु बिहार किया। मार्ग में वह एक गाँव में भिक्षा के लिए गया। परन्तु वह लौट कर आया तब तक सार्थ वहाँ से चल पड़ा था। वह सार्थ से अलग हो गया। अतः सार्थभ्रष्ट हिरन के समान वह अकेला ही अटवी में भ्रमण करने लगा। भूख-प्यास से परेशान हो कर वह वहाँ बीमार पड़ गया। वहीं चार ग्वालों ने बान्धव की तरह उसकी सेवा की। ग्वालों के इस उपकार का बदला चुकाने की दृष्टि से मुनि ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। सच है, सज्जनपुरुष अपकार करने वाले पर भी दया करते हैं तो उपकारी पर क्या न करेंगे? उपदेश सुन कर उन्हें संसार से विरक्ति हुई और मुनि से उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। मुनि बंभं हुए वे चारों ऐसे प्रतीत होते थे, मानो चार प्रकार का धर्म ही प्रतीतमान हो। उनमें से दो तो सम्यक् प्रकार से चारित्र्य की आराधना करते थे, परन्तु शेष दो धर्म से घृणा करते थे। 'जीवों की मनोवृत्ति बढ़ी विचित्र होती है।' धर्म की निंदा करने वाले वे दोनों साधु भी एक दिन मर कर देवलोक में गये। 'सच है, एक दिन के तप से भी जीव अवश्य स्वर्ग में चला जाता है। देवलोक से आयुष्य पूर्ण कर वे दोनों दशपुर नगर में शांढिल्य ब्राह्मण की जयवंती नाम की दासी के गर्भ से जोड़े से पुत्ररूप में पैदा हुए। धीरे-धीरे बड़े हुए। यौवन अवस्था प्राप्त की। सयाने होने पर वे दोनों पिता की आज्ञानुसार खेत की रखवाली करने लगे। दासी-पुत्रों को तो ऐसा ही कार्य सौंपा जाता है। एक दिन वे दोनों खेत में सोये हुए थे कि रात को अचानक एक काला सर्प बड़ के खोखले में से निकला और यमराज के सहोदर के समान उसने दोनों में से एक को डस लिया। दूसरे भाई को जागने पर पता लगा तो वह उस सर्प को ढूँढ़ने के लिए वहीं उधर-उधर घूम रहा था कि अचानक शत्रु की तरह झपट कर उस दुष्ट सर्प ने तत्काल ही दूसरे भाई को भी डस लिया। उस समय वहाँ उनका जहर उतारने वाला कोई नहीं था। इस कारण वे बेचारे वही पर काल-कवलित हो गये। वे दोनों संसार में जैसे आये थे, वैसे ही चले गये। संसार में ऐसे निष्फल जन्म वाले को धिक्कार है। मृत्यु के बाद वे दोनों कालिंजर पर्वत के मैदान में एक हिरणी के गर्भ से जोड़े से मृगरूप में पैदा हुए; और साथ ही साथ बढ़ने लगे। एक दिन दोनों हिरन प्रेम से साथ-साथ चर रहे थे कि अचानक किसी शिकारी ने एक ही बाण से उन दोनों को भीषण डाला। अतः दोनों वही मर कर मृतगंगा नदी में एक राजहंसी के गर्भ से पूर्व-जन्मों की तरह युगल हंस-रूप में उत्पन्न हुए। एक बार वे दोनों हंस एक जलाशय में क्रीड़ा कर रहे थे कि एक जलपारुषि ने उन्हें जल में ही पकड़ा और उनकी गर्दन मरोड़ कर मार डाला। वास्तव में धर्महीन की गति ऐसी ही होती है। मर कर उन दोनों ने वाराणसी में प्रचुर धनसमृद्ध मातंगधिपति भूतदत्त के यहां पुत्ररूप में जन्म लिया। उन दोनों का नाम चित्र और संभूति रखा गया। यहां भी वे दोनों परस्पर अत्यन्त स्नेही थे। नख और मांस के अभिन्न सम्बन्ध की तरह वे दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे।

वाराणसी में उस समय शंख नामक राजा राज्य करता था। उसका प्रधानमंत्री लोकप्रसिद्ध नमुचि था। एक दिन शंख राजा ने नमुचि को किसी घोर अपराध के कारण वध करने हेतु भूतदत्त चांडाल को सौंपा। उसने नमुचि से कहा—'यदि तुम मेरे दोनों पुत्रों को गुप्तरूप से भूमिगृह (तलघर) में रह कर

पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें अपने बन्धु के समान मान कर तुम्हारी रक्षा करूँगा। नमुचि ने मातंग के वचन को स्वीकार किया, क्योंकि जीवितार्थी मनुष्य के लिए ऐसी कोई बात नहीं, जिसे वह न करे। अब नमुचि चित्र और संभूति दोनों को अनेक प्रकार की विद्याएँ पढ़ाने लगा। इसी दरम्यान मातंगविपति की पत्नी से उसका अनुचित सम्बन्ध हो गया। वह उसके साथ अनुरक्त हो कर रतिक्रीड़ा करने लगा। भूतदत्त को जब यह पता चला तो वह उसे मारने के लिए उद्यत हुआ। 'अपनी पत्नी के साथ जारकर्म (दुराचार कौन सहन कर सकता है ? मातंग-पुत्रों को यह मालूम पड़ा तो उन्होंने नमुचि को चुपके से वहाँ से भगाया और उसे प्राणरक्षा रूपदक्षिणा दी। वहाँ से भाग कर नमुचि हस्तिनापुर में आ गया। वहाँ वह सनत्कुमारचक्री का मन्त्री बन गया। इधर युवावस्था आने पर चित्र और सम्भूति अश्विनीकुमार देवों की तरह बेखटके भ्रमण्डल में भ्रमण करने लगे। वे दोनों हा-हा, हू-हू देव-गन्धर्वों से भी बढ़कर मधुर गीत गाने लगे। और तम्बूरा तथा वीणा बजाने में नारद से भी बाजी मारने लगे। गीत-प्रबन्ध में उल्लिखित स्पष्ट सात स्वरों से जब वे वीणा बजाते थे, तब किन्नरदेव भी उनके सामने नगण्य लगते थे। और धीर-धोप वाले वे दोनों जब मृदंग बजाते थे, तब मुरदंत्य के अस्थिपंजरमय बाद्य को लिये हुए कृष्ण का स्मरण हो आता था। नाटक भी वे ऐसा करते थे, जिससे महादेव (शिव) उर्वशी, रंभा, मुंज, केशी, तिलोत्तमा आदि भी अनभिज्ञ थे। ऐसा मालूम होता था, मानो ये दोनों गान्धर्वविद्या के सर्वस्व और विश्वकर्मा के दूसरे अवतार हों। सचमुच, प्रत्यक्ष में अभिव्यक्त होने वाला उनका संगीत मला किसके मन को हरण नहीं करता ?

एक बार उस नगर में मदन-महोत्सव हो रहा था। तब नगर की संगीतप्रवीण सुन्दर गीत-मंडलियाँ चित्र और संभूति के निवृत्त से गुजरतीं। बहुत से नागरिक नर नारी इनके गीतों से आकर्षित हो कर द्विरणों के समान झूँड के झूँड आ कर इनके पास जमा होने लगे। यह देख कर कुछ नागरिकों ने राजा से जा कर यह शिकायत की, कि 'नगर के बाहर दो मातंग आए हुए हैं। सुन्दर गीत गा-बजा कर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और अपनी तरह सभी को दूषित कर रहे हैं। 'यह सुनते ही राजा ने नगर के बड़े कोतवाल को उलाहना देते हुए आज्ञा दी—'खबरदार ! ये दोनों नगर में कदापि प्रविष्ट न होने पाएँ।' इस राजाज्ञा के कारण वे दोनों तभी से वाराणसी के बाहर रहने लगे। नगरी में एक दिन कौमुदी-महोत्सव हुआ। उस दिन इन दोनों चंचलेन्द्रिय मातंगपुत्रों ने राजाज्ञा का उल्लंघन कर हाथी के गंडस्थल में भ्रमण की तरह नगर में प्रवेश किया। सारे शरीर पर बुर्का डाले हुए दोनों मातंगपुत्र वेप बदल कर चोरों की भांति गुपचुप उत्सव देखते हुए नगर में घूम रहे थे। जैसे एक सियार की आवाज सुन कर दूसरा सियार बोल उठता है, वैसे ही नगर के संगीतज्ञों का स्वर सुन कर ये दोनों भी अत्यंत मधुरकंठ से गीत गाने लगे। 'अविद्यमानता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उनके कर्णप्रिय मधुरगीत सुन कर नगर के युवक इस प्रकार मंडराने लगे, जैसे मधुमक्खियाँ अपने छत्ते पर मंडराती हैं। लोगों ने यह जानने के लिये कि ये कौन हैं ? उनका बुर्का खींचा। बुर्का खींचते ही उन्हें देख कर लोग बोल उठे—'अरे ये तो वे ही दोनों चाण्डाल हैं ! 'दुष्टो ! खड़े रहो ;' यों कह कर लोग एकदम उन पर टूट पड़े। कड़ियों ने लाठी, डेले, पत्थरों आदि से उन्हें मारा-पीटा और उनका भयंकर अपमान किया। इसमें वे दोनों गर्दन झुकाए शर्मिन्दा हो कर उसी तरह नगरी से बाहर निकल गये, जैसे कुत्ते गर्दन नीची किए घर से चले जाते हैं। एक ओर जनता की विशाल भीड़ उनके पीछे लगी थी ; दूसरी ओर, वे दोनों ही थे। उस समय वे ऐसे लगते थे, मानो एक छोटे-से खरगोश पर सारी सेना टूट पड़ी हो। कदम-कदम पर ठोकर खाते हुए भागते-दौड़ते बड़ी कठिनता से वे गम्भीर नामक उद्यान

में पहुँचे। वहाँ पहुँच कर दोनों भाइयों ने विचार किया—‘सर्प द्वारा सूँघा हुआ दूध जैसे दूषित हो जाता है, वैसे ही खराब (चाँडाल) जाति से दूषित होने के कारण अब हमारे कला-कौशल, रूप आदि को धिक्कार है। हमारे गुणों से उपकृत हो कर हमारी कद्व करना तो दूर रहा; उल्टे हम पर कहर बरसा कर हमारा अपकार किया जाता है।’ अतः ऐसी कायरता की शान्ति धारण करने से तो विषमता उत्पन्न होनी है। कला, लावण्य और रूप ये सब शरीर के साथ जुड़े हुए हैं और जब शरीर ही अनर्थ का घर हो गया है, तब उसे तिनके की तरह झटपट छोड़ देना चाहिए। यों निश्चय करके वे दोनों प्राण-त्याग करने को उद्यत हुए। उस समय वे दोनों दक्षिण-दिशा में उसी तरह चले जा रहे थे, मानो मृत्यु से साक्षात्कार करने जा रहे हों। आगे चलते-चलते उन्होंने एक पर्वत देखा। उस पर चढ़ कर नीचे देखा तो उन्हें हाथी सूअर के बच्चे जितना नजर आता था। अतः उन्होंने इसी पर्वत से कूद कर आत्महत्या करने की इच्छा से भृगुपात करने की ठानी। किन्तु पर्वत पर चढ़ते समय जंगम गुणपर्वत सरीखे एक महामुनि मिले। पर्वत के शिखर पर वर्षाश्रुतु के बादलों के समान मुनि को देख कर वे दोनों शोक-संताप से मुक्त हुए। उनकी आँखों से हर्षाश्रु उमड़ पड़े, माँनों अश्रु-त्याग के बहाने वे पूर्वदुःखों का त्याग कर रहे थे। वे दोनों उन मुनिवर के चरण-कमलों में ऐसे गिर पड़े, जैसे भीरा कमल पर गिरता है। मुनि ने ध्यान पूर्ण करके उनसे पूछा—‘वत्स! तुम कौन हो? यहाँ कैसे और क्यों आये हो?’ उन्होंने आद्योपान्त अगनी सारी रामकहानी सुनाई। मुनि ने उनसे कहा—‘वत्स, भृगुपात करने से शरीर का विनाश जरूर किया जा सकता है; मगर सैकड़ों जन्मों में उपाजित अशुभ-कर्मों का विनाश नहीं। यदि तुम्हें इस शरीर का ही त्याग करना है तो फिर शरीर का फल प्राप्त करो, और मोक्ष एवं स्वर्ग आदि के महान् कारणरूप तप की आराधना करो। वही तुम्हें शारीरिक और मानसिक सभी दुःखों से मुक्त कर सकेगा।’ इस प्रकार उपदेशाश्रुत के पान से उन दोनों निमल-हृदय युवकों ने उक्त मुनिवर के पास साधुधर्म अंगीकार किया।

मुनि बन कर शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन करके वे क्रमशः गीतार्थ हुए। ‘चतुरपुरुष जिस बात को आदरपूर्वक अपना लेते हैं, उससे क्या नहीं प्राप्त कर सकते।’ षष्ठ-अष्टम, (बेला-तेला) आदि अत्यंत कठोर तपस्याएँ करके उन्होंने पूर्वकर्मों को क्षीण करने के साथ-साथ शरीर को भी कुश कर डाला। एक गाँव से दूसरे गाँव और एक नगर से दूसरे नगर में विचरण करते हुए एक बार वे दोनों हस्तिनापुर में पधारे। वहाँ वे दोनों रुचिर नाम के उद्यान में निवास कर दुष्कर तप की आराधना करने लगे। “शान्तचित्त व्यक्ति के लिए भोगभूमि भी तपोभूमि बन जाती है।” एक दिन संभूतिमुनि मासक्षण (मासिक तप) के पारण के हेतु भिक्षाटन करते हुए राजमार्ग से हो कर जा रहे थे, कि अचानक नमुचिमन्त्री ने उन्हें देखा। और देखते ही पहिचान कर सोचा—‘यह तो वही मातंगपुत्र है। शायद किसी के सामने मेरी पोल न खोल दे। ‘पापी हमेशा शंकाशील होता है।’ यह मेरी गुप्त बात यहाँ किसी के मामले प्रगट न कर दे, उससे पहले ही मैं इसे नगर से बाहर निकाल दूँ। यों विचार करके मंत्री ने एक सैनिक को चुपचाप बुला कर यह कार्य सौंपा। जीवनदान देने वाले अपने पूर्व-उपकारी पर भी दुष्ट नमुचि कहर बरसाने लगा। सच है, दुर्जन पर किया गया उपकार सर्प को दूध पिलाने के समान ही है। अनाज के दानों पर जैसे डंडे पड़ते जाते हैं, वैसे संभूति मुनि पर तड़ातड़ डंडे पड़ने लगे। अतः मुनि भिक्षा लिए बिना ही उस स्थान से बहुत दूर आगे निकल गये। यद्यपि वे नगर के बाहर बिकल गये। फिर भी पीटने वाले उन्हें पीटते ही रहे। मुनि जब आवश्वस्त हो कर एक जगह बैठे तो उनके मुँह से बादल के रंग का-सा धुँआ निकला, जो चारों ओर फैलता हुआ ऐसा लगता

था, मानो असमय में ही आकाश में बादल छाये हों। धीरे-धीरे धुँएँ ने आकाश की ओर तेजी से आगे बढ़ते हुए तेजोलेश्या का रूप ले लिया। अब वह ऐसा मालूम होता था मानो विद्युत्-मण्डल से ज्वाला-जाल निकल रहा। भयभीत और कौतूहलप्रिय नागरिक, विष्णुकुमार से भी अधिक तेजोलेश्याधारी मुनि सम्भूति को प्रसन्न करने के लिए दल के दल वहाँ पर आने लगे।

राजा सनत्कुमार भी वहाँ पर आया। क्योंकि समझदार व्यक्ति जहाँ से अग्नि प्रगट होती है, वहाँ से उसे बुझाने का प्रयत्न करता है। राजा ने मुनि को नमस्कार कर कहा—“भगवन् ! क्या ऐसा करना आपके लिए उचित है ? सूर्यकिरणों से तपे हुए होने पर भी चन्द्रकान्तमणि से कभी आग पैदा नहीं होती। इन सभी ने आपका अपराध किया है। इससे आपनों को धीरे-धीरे उत्पन्न हुआ है। क्षीर-समुद्र का मंथन करते समय क्या काल-कूट विष उनके अंदर से प्राप्त नहीं होता। सज्जन-पुरुषों का क्रोध भी दुर्जन के स्नेह के समान नहीं होता। कदाचित् ही भी जाय, तो भी चिरकाल तक नहीं टिकता। यदि चिरकाल तक टिक भी जाए तो भी तत्पश्चात् फलदायी नहीं बनता। इस विषय में आप सरीखे विचक्षण से हम क्या कहें ? फिर भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि नाथ ! आप इस अधमोचित क्रोध का त्याग करें। आप सरीखे महानुभाव की तो अपकारी और उपकारी पर समानदृष्टि होती है।” चित्रमुनि ने जब यह बात जानी तो श्रीसंभूतिमुनि को शान्त करने के लिए वह भी वहाँ आ पहुँचे। भद्र हाथी की तरह मधुरवचनों से शास्त्रानुकूल बात सुनते ही उनका कोप उमी नरह शान्त हो गया, जिस तरह मेघवृष्टि से पर्वतीय ढावानल शान्त हो जाता है। महाकोपस्वरूपी अधकार से मुक्त बने महामुनि संभूति क्षणभर में पूणिष्ठा के चन्द्र के समान प्रसन्न हो गए। अतः जनसमूह उन्हें वन्दन करके क्षमायाचना करता हुआ अपने स्थान को लौट गया। चित्रमुनि और संभूतिमुनि वहाँ से उद्यान में पहुँचे। वहाँ वे दोनों मुनि पश्चात्ताप करने लगे—“आहार के लिए घर-घर घूमने से महादुःख होता है, किन्तु यह शरीर आहार के पोषण से ही चलता है। मगर योगियों को इस शरीर और आहार की क्या आवश्यकता है ?” इस प्रकार मन में निश्चय करके दोनों मुनियों ने संलेखनापूर्वक चतुर्विध-आहारत्यागरूप आमरण अनशन (संयारा) स्वीकार किया।

एक दिन राजा ने सोचा—“मैं भूमि का परिपालक हूँ। मेरे राज्य में माधुओं को इस प्रकार से साधुओं को परेशान करके किसने अपमानित किया ? इसका पता लगाना चाहिए।” किसी गुप्तचर से राजा को पता लगा कि मन्त्री नमुचि के ये कारनामे हैं ! जो पूजनीय की पूजा नहीं करता, वह पापी कहलाता है, तो जो पूजनीय पुरुष को मारता है, उसे कितना भयंकर पापी कहना चाहिए ?” अतः आरक्षकों ने चक्रवर्ती के आदेश से नमुचि मंत्री को गिरफ्तार करके उसके मामले पेश किया। भविष्य में और कोई इस तरह माधु को परेशान न करे, इस शुद्धबुद्धि से राजा ने अपराधी मन्त्री को नगर में सर्वत्र घुमाया। अन्त में, दोनों मुनियों के चरणों में मणिमय मुकुटसहित मस्तक झुका कर चक्रवर्ती ने वन्दन किया उस समय वे दोनों मुनिचरण ऐसे लगते थे, मानो राजा मस्तकस्थ मुकुटमणि से पृथ्वी को जलमय बना रहा हो। बाँये हाथ से मुखवस्त्रिका से ढके मुँह से मुनियों ने दाहिना हाथ ऊँचा करके राजा को धर्मलाभस्वरूपी आशीर्वाद दे कर उसकी गुणप्राप्ति की प्रशंसा की। राजा ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया—“मुनिवर ! आपका जो अपराधी है, उसे अपने कृत अपराध (दुष्कर्म) का फल मिलना ही चाहिए।” यों कह कर सम्राट् सनत्कुमार ने नमुचि की ओर इशारा किया। मुनिवरों द्वारा क्षमा करने का निर्देश हुआ। अतः बध करने योग्य होने पर भी गुरु-आज्ञा मान कर राजा ने उसे छोड़ दिया। सर्प गरुड़ के

पास नहीं टिकता, उसी प्रकार सनत्कुमार और मुनि के से अलग हो कर दुष्कर्म चाण्डाल मृतवत् जीवन-यापन करने वाले नमुचि को नगर और देश से निष्कासित कर दिया ।

सनत्कुमार चक्रवर्ती की मुख्य पटरानी सुनन्दा भावभक्ति से प्रेरित हो कर अपनी ५४ हजार सौतों को साथ ले कर दोनों मुनिवरों को वंदन करने गई । सम्भूति मुनि को वंदन करते समय वह श्रेष्ठ नारी उनके चरणकमलों से अपने बालों को स्पर्श करानी हुई-मी उनके चरणों में झुकी, उस समय ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह पृथ्वी को चन्द्रमयी बना रही हो । उग स्त्रीरत्न के सुबोमल बालों का स्पर्श होते ही संभूतिमुनि को रोमांच हो उठा । सच है, 'कामदेव सदा छिद्र ढूँढता रहता है ।' जब पटरानी ने उनकी आज्ञा ले कर, अन्तःपुर-सहित जाने की इच्छा प्रगट की, तब राग से पराजित संभूतिमुनि ने मन ही मन इस प्रकार का निदान (दुःसंकल्प) किया—यदि मेरे दुष्करतप का कोई फल प्राप्त हो तो यही हो कि आगामी जन्म में मैं ऐसी स्त्रीरत्न का पति बनूँ । उस समय चित्रमुनि ने उन्हें रोकते हुए कहा—“भाई ! मोक्षफलदायक तप से तुम ऐसे निष्कृष्ट फल की इच्छा क्यों करते हो ? मस्तक में धारण करने योग्य रत्न को पादपीठ में क्यों लगा रहे हो ? मोहवश किये हुए निदान (नियाम) का अब भी त्याग कर दो । तुम जैसे महामुनि के द्वारा ऐसा विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता । इसी समय इसके लिये 'मिच्छामि दुष्कट' (मेरा यह दुष्कृत मिथ्या है) कह दो । इस प्रकार चित्रमुनि के रोकने पर भी संभूतिमुनि ने नियाम का त्याग नहीं किया । सत्वमुच, विषयेच्छा अतिबलवती होती है ।' अनशन की भली-भाँति विधिपूर्वक आराधना करके दोनों मुनि आयुष्य पूर्ण कर सोधर्म नामक सुन्दर विमान में देवरूप में उत्पन्न हुए ।

चित्र के जीव ने प्रथम देवलोक से च्यवन कर पुरिमताल नामक नगर में एक सेठ के यहां पुत्र रूप में जन्म लिया । संभूति का जीव भी देवलोक से च्यवन कर कापिल्यनगर में ब्रह्मराजा की भार्या चुलनीदेवी की कुक्षि में आया । माता ने चौदह महाम्यन देखे । शुभतर वैभवसूचक भविष्य जान कर चुलनी रानी ने उसी तरह पुत्र को जन्म दिया, जैसे पूर्वदिशा सूर्य को जन्म देती है । आनन्द से ब्रह्म में मग्न ब्रह्मराजा ने पुत्र का नाम ब्रह्माण्ड में प्रसिद्ध ब्रह्मदत्त रखा । जगत् के नेत्रों को आनन्द देता हुआ एवं अनेक कलाओं को ग्रहण करता हुआ निर्मलचन्द्र के समान वह दिनोदिन बढ़ने लगा । ब्रह्मा के चार मुख के समान ब्रह्मराजा के चार प्रिय मित्र थे, उनमें में एक काशी देश का राजा कटक था, दूसरा हस्तिनापुर का राजा कणेरदत्त था, तीसरा, कोशल का राजा दीर्घ और चौथा चंपा का राजा पुष्पचूलक था । ये पाँचों मित्रराजा एक दूसरे के स्नेह-वश एक-एक वर्ष तक बारी-बारी से एक-एक राजा के नगर में नंदनवन और कल्पवृक्ष की तरह साथ-साथ रहते थे । एक बार ब्रह्म राजा के नगर में पाँचों राजाओं के एकत्रित रहने की बारी आई । इस कारण शेष चारों राजा वहाँ आए हुए थे । वे सभी वहाँ मस्ती से क्रीड़ा करते हुए अपना अधिकांश समय व्यतीत कर चुके थे । परन्तु इधर जब ब्रह्मदत्त बारह वर्ष का हुआ, तभी अचानक ब्रह्मराजा के मस्तक में अपार वेदना पैदा हो पड़ी, और उसी से पीड़ित हो कर वह मर गया । ब्रह्मराजा की मरणोत्तर क्रिया करने के बाद मृत उपाय के समान कटक आदि चारों राजाओं ने मिल कर ठाँस और आवश्यक मंत्रणा की कि “ब्रह्मदत्त अभी बालक है । जब तक वह वयस्क न हो जाय, तब तक हममें से किसी एक को यहां पहरदार की तरह राज्यरक्षा के लिए रहना चाहिए ।” मित्र-राजाओं को यह बात जंच गई और राज्य की रक्षा के लिये दीर्घराजा को वहाँ पर नियुक्त किया । शेष तीनों मित्र राजा अपने-अपने स्थान लौट गये । जैसे खेत को अरक्षित देख कर खेत में घुस जाता

है और सभी चर जाता है। उसी प्रकार तुच्छबुद्धिवाला दीर्घ भी राज्यलक्ष्मी को अरक्षित समझ कर उसका बेखटके मनमाना उपभोग करने लगा। दुर्जन जैसे दीर्घकाल के सहवास से दूसरे के छिद्र को ढूँढ़ निकालता है, वैसे ही दुर्बुद्धि दीर्घ ने चिरकाल से गुप्त धनभंडा ढूँढ़ निकाला। पूर्वपरिचय के कारण वह ब्रह्मराजा के अंतःपुर में भी बेरोक टोक घूमने लगा। सचमुच, आधिपत्य मनुष्य से प्रायः अन्धकार्य करा देता है। अतः दीर्घ अब चूलनी देवी के माथ एकान्त में अकेला और प्रेमभरे वचनों से विनोद और हास्य करने लगा। यह गुप्तमंषा कामवाणों से उसे दीधने वाली थी। इस प्रकार दीर्घराजा अपने कर्तृव्य, ब्रह्म राजा के उपकार और लोक मर्यादा की अवगणना करके चूलनीरानी में अत्यन्त आसक्त हो गया। “सचमुच, इन्द्रियों को वश करना अतिकठिन है। चूलनी गानी ने भी ब्रह्मराजा के प्रति पति-भक्ति का तथा पति के मित्र होने के नाते दीर्घ राजा के प्रति मित्रस्नेह का त्याग कर दिया। वास्तव में ‘कामदेव सर्वविनाशक होता है।’ इच्छानुसार सुख-विलास करने हुए लम्बा अर्मा भी मुहूर्त के समान बीत गया। ब्रह्म राजा के अभिन्न हृदय मन्त्री धनु को जब दीर्घराजा और चूलनीरानी के गुप्त दुराचार का पता लगा तो वह विचार में पड़ गया कि चूलनी देवी स्वभाव से ही पतिव्रतधर्मविरुद्ध दुराचार का सेवन कर रही है। वास्तव में ‘सती स्त्रियाँ चिरली ही होती हैं।’ जिसे दीर्घराजा को राज्य, कोप और अन्तःपुर की रक्षा करने और संभालने का काम विश्वासपूर्वक सौंपा था; वही दीर्घराजा आज विश्वास घात करके ब्रह्मराजा की रानी के माथ स्वरच्छन्द हो कर रगरेलियाँ कर रहा है। इसके लिए आज कुछ भी अकार्य नहीं रहा। सम्भव है, वह अब कुमार का भी कुछ अनिष्ट कर बैठे। दुर्जन मनुष्य बिलाव की तरह पोषण करने वाले को भी अपना नहीं समझता।’ यों विचार करके उसने अपने पुत्र वरधनु को आदेश दिया—‘वेटा ! तू ब्रह्मदत्तकुमार की सेवा में रहना और कोई गलत बात या नया समाचार हो तो मुझे सूचित करते रहना।’

मन्त्रीपुत्र ने जब ब्रह्मदत्त कुमार को अन्तःपुर में हाँ रही अघटित घटना की बात सुनाई तो उसे सुन कर ब्रह्मदत्त भी मतवाले हाथी की तरह धीरे-धीरे क्रोध से झल्लाने लगा। माता के दुश्चरित्र की बात जब असह्य हो उठी तो एक दिन ब्रह्मदत्त एक कौए और कौयल को साथ ले कर अंतःपुर में पहुँचा। अपनी माता और दीर्घराज को उद्देश्य करके वह इस प्रकार कहने लगा—‘वर्णसंकरता फैलाने वाले इन दोनों तथा और भी ऐसे कोई हों तो वे मार डालने के लायक हैं। मैं ऐसों को अवश्य ही दंड दूँगा। यह बात सुन कर दीर्घ राजा ने चूलनी से कहा—‘सुन ली न तुम्हारे बेटे की बात ? वह मुझे कौआ और तुम्हें कौयल बता रहा है और मौका मिलते ही वह हम दोनों को अवश्य ही कंदी बनाएगा। इस पर रानी ने कहा—‘बालक के कथन पर तुम्हें जरा भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार भद्र हथिनी के साथ सूअर को अन्तःपुर में ले जा कर दीर्घराजा और माता को प्रेरणा देने के बहाने उन दोनों पशुओं को पहले की तरह उपालम्भ देते हुए फटकारने लगा। यह सुनते ही दीर्घ राजा के कान खड़े हो गये। उसने फिर रानी से कहा—‘देखो न, फिर यह बालक हमें लक्ष्य करके कह रहा है।’ इस पर चूलनी रानी ने उससे कहा—अभी वह, नादान बच्चा है, चाहे जो कहे, हमें उसके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए।’ एक दिन हंसनी के साथ बगुले को बांध कर ब्रह्मदत्त अन्तःपुर में ले गया और दोनों को लक्ष्य करके सुनाने लगा—‘खबरदार ! जैसे इस हंसनी के साथ बगुला क्रीड़ा करता है, वैसे किसी ने किया तो मैं जरा भी सहन नहीं करूँगा।’ तब दीर्घ ने रानी से कहा—‘देवी ! देख फिर यह तेरा पुत्र घुंआ उगलती हुई आग की तरह रोषाग्नि से भरी वाणी उगल रहा है। यह ज्यों-ज्यों उम्र में

बड़ा होता जायेगा त्यों-त्यों हम दोनों के लिए उसी तरह खतरनाक हो जायेगा, जिस तरह केसरी-सिंह हाथी-हथिनी के लिए होता है। इसलिए जबान एवं पराक्रमी होने से पहले ही इस जहरीले पेड़ को समूल उखाड़ फेंकना चाहिए।' रानी यह बात सुनते ही सिहर उठी। वह बोली —“न, न प्रिय ! यह मुझे बँसे हो सकेगा ? तिर्यच पशु-पक्षी भी अपने पुत्रों की भी प्राण रक्षा करते हैं, तब मुझे तो मानव जाति की ओर इसकी माँ होने के नाते इसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर यह तो राज्य लक्ष्मी का अधिकारी है। इसका विनाश करते हुए मेरा दिल कांप उठता है।” इस पर दीर्घराजा ने कहा —“अब तेरा पुत्रोत्पत्ति का समय तो आ ही रहा है। फिर व्यर्थ ही चिन्ता क्यों करती है ? मैं हूँ जब तक तेरे लिए पुत्रप्राप्ति दुर्लभ नहीं है।” यह सुन कर शाकिनी के समान चूलनी भी रतिक्रीड़ामूढ़ और स्नेह-परवश हो कर पुत्रवात्सल्य को तिलांजलि दे कर दीर्घराजा की बात से सहमत हो गई। परन्तु साथ ही उसे बदनामी का भी भय था। इसलिए उसने दीर्घराजा से कहा—“प्रिय ! कोई ऐसा षडयंत्र रचो, जिससे हमारी बदनामी भी न हो और उसका विनाश भी हो जाय। मुझे तो यह काम एक ओर से आश्रयन सींचने और दूसरी ओर से, पितृतर्पण करने सरीखा अटपटा-सा लगता है। अथवा यों करें, कुमार का विवाह कर दिया जाय और वासगृह के बहाने इसके लिए एक ऐसा लाक्षागृह तैयार कर-वाया जाय, जिसमें गुप्तरूप से प्रवेश करने और निकलने के दरवाजे हों। विवाह हो जाने पर राजकुमार को पत्नी के साथ उसी लाक्षागृह में प्रवेश कराया जाय। रात में जब वे दोनों सो जाएं, तब आग लगा दी जाय ; ताकि अन्दर ही अन्दर जल कर मर जायेंगे। न हमारी बदनामी होगी और न हमारे लिए फिर कोई खतरा ही रहेगा।” इस प्रकार दोनों ने गुप्तमंत्रणा की। दूसरे ही दिन राजकुमार की सगाई पुष्पचूल राजा की कन्या के साथ तय कर दी गई और जोर-शोर से विवाह की तमाम तैयारियाँ होने लगीं।

इधर धनुमन्त्री ने इन दोनों की बदनीयत जान कर दीर्घराजा से हाथ जोड़ कर विनति की, ‘राजन् ! मेरा पुत्र वरधनु सब कलाओं में पारंगत और नीतिकुशल हो गया है। अतः अब वही जवान बल के समान आपकी आशारूपी रथधुरा को उठाने में समर्थ है। मैं तो बूढ़ बल के समान कहीं आने-जाने एवं राजाज्ञा के भार को उठाने में असमर्थ हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं किसी शान्त स्थल पर जा कर अन्तिम समय में धर्मानुष्ठान करूँ।’ यह सुन कर दीर्घराजा को ऐसी आशंका हुई कि यह मायावी कही अन्यत्र जा कर कुछ अनर्थ करेगा ; या हमारा मंडाफोड़ करेगा।’ दीर्घराजा ने कपटभरे शब्दों में धनुमन्त्री से कहा—‘अजी ! बुद्धिनिधान प्रधानमन्त्रीजी ! जैसे चन्द्र के बिना रात शोभा नहीं देती ; वैसे ही आपके बिना यह राज्य शोभा नहीं देता। इसलिए आप अब अन्यत्र नहीं भी न जाइये। यहीं दानशाला बना कर धर्म कीजिए। दूर जाने की क्या आवश्यकता है ? सुन्दर वृक्षों से जैसे बाग शोभायमान होता है, वैसे ही आपसे यह राज्य शोभायमान रहेगा।’ इस पर बुद्धिशाली धनुमन्त्री ने भागीरथी नदी के तट पर धर्म का महाछत्र-सा एक पवित्र दानमंडप बनाया। वहीं दानशाला बना कर गंगा के प्रवाह के समान दान का अखण्डप्रवाह जारी किया। इसमें पथिकों को भोजन-पानी आदि दिया जात था। साथ ही धनुमन्त्री ने दान, सम्मान और उपकार से उपकृत और विश्वस्त बनाए हुए पुरुषों से दानशाला से ले कर नवनिर्मित लाक्षागृह तक दो कोस लम्बी सुरंग खुदवाई। उधर उसने मैत्रीवृक्ष को सींचने के लिए जल के सहज एक गुप्तलेख से वहाँ दीर्घ द्वारा हो रहे षडयंत्र का सारा वृत्तान्त पुष्पचूल को अवगत कराया। बुद्धिशाली पुष्पचूल भी यह बात सच्ची

जान कर अपनी पुत्री के बदले हंसनी के स्थान में बगुली की तरह एक दासीपुत्री को रत्नमणि-जटित आभूषणों से सुसज्जित करके भेजा। उस दासीपुत्री ने पुष्पचूल की पुत्री के रूप में नगर में प्रवेश किया। सच है, भोले-भाले लोग पीतल को देख कर उसे सोना समझ लेते हैं। मंगलमय मधुगीतों और वाद्यों से आकाशतल गूँज उठा। शहनाइयाँ बज उठीं। बहुत ही धूमधाम से हर्षपूर्वक उस कन्या के साथ ब्रह्मदत्त का विवाह हो गया। अन्य सभी परिवार की विदा करके चूलनी ने नववधू-सहित कुमार को रात्रि के प्रारम्भ होते ही लाक्षागृह में भेज दिया। अन्य परिवार-सहित नववधू, कुमार और उसकी छाया के समान वरधनु साथ-साथ वहाँ पर आए। ब्रह्मदत्तकुमार को मन्त्रीपुत्र के साथ बातें करते-करते आधीरात बीत चुकी। 'महात्माओं की आँखों में ऐसे समय नींद कहाँ?' चूलनी ने विश्वस्त सेवकों को लाक्षागृह अलाने की आज्ञा दी। सेवकों ने उस लाछ के बने महल में आग लगा दी। आग लगते ही धू-धू करके कुछ ही क्षणों में वासगृह में अग्नि-ज्वालाएँ फैल गईं। धीरे-धीरे उसका काला धुआँ चारों ओर से सारे आकाशमण्डल में इस तरह फैल गया, मानो चूलनी के चिरकालीन दुष्कर्म की अपकीर्ति फैल रही हो। आज सप्तजिह्वा वाली भूखी अग्नि अपनी लपलपाती हुई ज्वालाओं से करोड़ों जिह्वा वाली सर्वभक्षिणी बन गई। जब ब्रह्मदत्त ने मन्त्रीपुत्र से पूछा—'यह क्या है?' तो इसके उत्तर में चूलनी के दुष्ट आचरणों का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। और अन्त में इससे बचने का उपाय बताते हुए कहा—'हाथी की सूँड़ से सुन्दरी को बचा कर निकालने की तरह आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए दानशाला तक एक सुरंग मेरे पिताजी ने बनवाई है। अतः यहीं पर जोर से लात मार कर इसका दरवाजा खोलो और योगी जैसे योगबल से छिद्र में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार सुरंग में प्रवेश करो।' मिट्टी के सकोरे के-से बनाए हुए सम्पुट-बाद्ययन्त्रों के समान दरवाजे पर जोर से कुमार के पैर मारते ही सुरंग का दरवाजा क्षणभ्रमात् खल गया। अपने मित्र के साथ ब्रह्मदत्तकुमार सुरंग के रास्ते से वैसे ही निकल गया, जैसे रत्न के छेद में से घागा निकल जाता है। सुरंग पार करते ही बाहर धनुमन्त्री द्वारा जीन कसे हुए सुसज्जित दो घोड़े तैयार खड़े थे। उन पर राजकुमार और मन्त्रीपुत्र दोनों आरुढ़ हुए, मानो दो सूर्यपुत्र हों। दोनों घोड़े पंचमघारागति से इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि उनके लिए पचास योजन एक कोस के समान था। किन्तु अफसोस! वे दोनों घोड़े बीच में ही थक कर मर गये। अतः वहाँ से आगे वे दोनों पैदल चल कर अपने प्राणों की रक्षा करते हुए मुश्किल से कोष्ठकगांव के निकट पहुँचे।

तभी ब्रह्मदत्त ने अपने मित्रवर धनु से कहा—'मित्र! क्या अब भी परस्पर प्रतिस्पर्धा करनी है? मुझे तो कड़ाके की भूख और तीव्र प्यास लगी है। इनके मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं।' मन्त्रीपुत्र ने राजकुमार के कान में कुछ कहा और फिर—'क्षणभर तुम यहाँ रुक जाओ।' यों कह कर वह आगे चल पड़ा। राजकुमार का मस्तक मुँडाने के हेतु मन्त्रीपुत्र गाँव से वह एक नाई को बुला लाया। मन्त्रीपुत्र के कहने से ब्रह्मदत्त ने सिर्फ एक चोटी रखवा कर बाकी के सारे बाल कटवा दिये। फिर उसने भगवें रंग के पवित्र वस्त्र धारण कर लिये। उस समय वह ऐसा लगता था मानो सन्ध्याकालीन रंग-बिरंगे बादलों में सूर्य छिपा हो। मन्त्रीपुत्र वरधनु ने उसके गले में एक ब्रह्मसूत्र डाल दिया। अब तो वह ब्रह्मराजा का पुत्र यथार्थ रूप में अपने ब्रह्मपुत्र नाम को सार्थक कर रहा था। वर्षाश्रुतु मे मेघ से जैसे सूर्य ढक जाता है, वैसे ही मन्त्रीपुत्र ने ब्रह्मदत्त के श्रीवत्समुक्त वक्षःस्थल को उत्तरीय पट से ढक

दिया। इस तरह सूत्रधार के समान ब्रह्मपुत्र का वेश बदलवा कर स्वयं मंत्रीपुत्र ने भी वैसे ही वेश बदला। यों पूर्णमा के चन्द्रमा और सूर्य के समान दोनों मित्रों ने गाँव में प्रवेश किया। वहाँ किसी ब्राह्मण ने उन्हें भोजन के लिये आमंत्रण दिया। उसने राजा के अनुरूप भक्ति से उन्हें भोजन कराया। प्रायः सुख के तेज के अनुसार सत्कार हुआ करता है। भोजनोपरांत ब्राह्मणपत्नी श्वेतवस्त्रयुगल से सुमंजस कर अप्सरा के समान रूपवती एक कन्या को ले कर उपस्थित हुई; जो कुमार के मस्तक पर अक्षत डालने लगी। यह देख कर वरधनु ने ब्राह्मण से कहा 'विचारमूढ़! साढ़ के गले में गाय के समान कलाहीन इस बटुक के गले में इस लड़की को क्यों बांध रही हो?' इसके उत्तर में विप्रवर ने कहा— 'यह गुणों से मनोहर बन्धुमती नाम की मेरी कन्या है। मुझे इसके योग्य वर इसके सिवाय और कोई नजर नहीं आता। निमित्तज्ञों ने मुझे बताया था कि इसका पति छह खण्ड पृथ्वी का पालक चक्रवर्ती होगा। और यह वही है। उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि उसका श्रीवत्सचिह्न पट से ढका होगा और वह तेरे घर पर ही भोजन करेगा। उसे ही यह कन्या दे देना।' उसी समय ब्राह्मण ने ब्रह्मदत्त के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। भाग्यशाली भोगियो को बिना किसी प्रकार का चिन्तन किये अनायास ही प्रचुर भोग मिल जाते हैं।" ब्रह्मदत्त उस रात को वही रह कर और बन्धुमतों को आश्वसन दे कर अन्यत्र चल पड़ा। जिसके पीछे शत्रु लगे हों, वह एक स्थान पर डेरा जमा कर कैसे रह सकता है? वहाँ से चल कर वे दोनों सुबह-सुबह एक गाँव में पहुँचे, जहाँ उन्होंने सुना कि दीर्घ-राजा ने ब्रह्मदत्त को पकड़ने के लिए सभी मार्गों पर चौकी-पहरे बिठा दिये हैं। अतः वे टेढ़े-मढ़े मार्ग से चलने लगे। दीड़ते-भागते वे दीर्घराजा के भयंकर सैनिकों के सरीसे हिंस्र जानवरों से भरे घोर जंगल में आए। वहाँ प्यासे कुमार को एक बटवृक्ष के नीचे छोड़ कर वरधनु मन के समान पत्नी से जल लेने गया। वहाँ पर पहचान लिया गया कि 'यह वरधनु है, अतः सूअर के बच्चे को जँस कुत्त घेर लेते हैं, वैसे ही दीर्घराजा के क्रुद्ध सैनिकों ने उसे घेर लिया। फिर वे जोर-जोर से चिल्लाने लगे—'अरे! पकड़ो, पकड़ो इसे! मार डालो, मार डालो!' यों भयंकर रूप से बोलते हुए उन्होंने वरधनु को पकड़ कर बांध दिया। वरधनु ने ब्रह्मदत्त को भाग जाने का इशारा किया। अतः ब्रह्मदत्त कुमार वहाँ से नौ-दो-ग्यारह हो गया। 'पराक्रम की परीक्षा समय आने पर ही होती है।' कुमार भी वहाँ से एक के बाद दूसरी बड़ी अटवी को तेजी से पार करता हुआ बिना थके बेतहाशा मुट्ठी बांध आंग बढ़ा जा रहा था। इसी तरह वह एक आश्रम से दूसरे आश्रम में पहुँचा। वहाँ उसने बेस्वाद एवं अशुचिकर फल खाये। वहाँ से चल कर तीसरे दिन उसने एक तापस को देखा! उससे पूछा— 'भगवन्! आपका आश्रम कहाँ है?' तापस कुमार को अपने आश्रम में ले गया। क्योंकि तापसों को अतिथि प्रिय होते हैं। कुमार ने आश्रम के कुलपति को देखते ही पितातुल्य मान कर उन्हें हँप से नमस्कार किया। अज्ञात वस्तु के लिये अन्तःकरण ही प्रमाण माना जाता है। कुलपति ने उसमें पूछा—'वत्स! मरुभूमि में कल्पवृक्ष के समान तुम सुन्दर आकृति वाले पुरुष यहाँ कैसे चले आये?' ब्रह्मपुत्र ने महात्मा पर विश्वास रख कर अथ से इति तक अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया। क्योंकि प्रायः ऐसे पुरुषों से बात छिपाई नहीं जाती। मुनिते ही हर्षित हो कर कुलपति ने गद्गद स्वर से कहा—'वत्स! मैं तुम्हारे पिता का छोटा भाई हूँ। हम दोनों शरीर से भिन्न थे, परन्तु हृदय से अभिन्न थे। इसलिये तुम आश्रम को अपना घर समझ कर जिनने दिन तुम्हारी इच्छा हो, उतने दिन खुशी से यहाँ रहो और हमारे मनोरथों के साथ हमारे तप में भी वृद्धि करो।' जननयनों को आनन्दित करता हुआ सर्वबल्लभ कुमार भी उस आश्रम में रहने लगा। इतने में वर्षाकाल आ पहुँचा। कुलपति ने अपने आश्रम में रहते हुए कुमार को सभी शास्त्र एवं

शस्त्र-अस्त्रविद्याएँ उसी प्रकार पढ़ा दीं, जैसे बलदेव ने श्रीकृष्ण को पढ़ाई थीं। सारसपक्षियों के कलरव से परिपूर्ण एवं बन्धु-समान वर्षाकाल पूर्ण होने के बाद शरदऋतु के आते ही आश्रम के तापस फल तोड़ कर लाने के लिए निकटवर्ती वन में चले। कुलपति के द्वारा आदर-पूर्वक रोके जाने पर भी ब्रह्मपुत्र तापसों के साथ वन में उसी प्रकार चला जिस प्रकार हाथी अपने बच्चों के साथ चलता है। वन में इधर-उधर घूमते हुए ब्रह्मपुत्र ने एक जगह किसी हाथी का ताजा मल-मूत्र देखा। इस पर उसने सोचा— 'यहां से कुछ ही दूर कोई हाथी होना चाहिए।' तापसों ने उसे आगे जाने से बहुत मना किया। फिर भी वह हाथी के पैरों के चिह्न देखता हुआ पांच योजन तक जा पहुंचा; जहां उसने पर्वत के समान एक हाथी को देखा। तुरन्त ही लगोट कस कर कुमार ने गर्जना की। एक मल्ल जैसे दूसरे मल्ल को ललकारता है, वैसे ही मनुष्यों में हाथी के समान ब्रह्मदत्त ने हाथी को ललकारा। अतः लाल मुंह वाला हाथी कोपायमान हो कर सभी अंगों को कपाता हुआ सूँढ़ लम्बी करके कान को स्थिर करता हुआ कुमार की ओर झपटा। हाथी ज्यों ही कुमार के पास आया, त्यों ही बालक को फुसलाने की तरह हाथी को बहकाने के लिए उसने बीच में ही एक वस्त्र फेंका। मानो आकाश से आकाशखण्ड टूट कर पड़ा हो, इस दृष्टि से अतिरोपवश हो कर हाथी ने उस वस्त्र को अपने दोनों दंतशूलों से क्षणभर में कस कर पकड़ लिया। जिस प्रकार मदारी सांप को नचाता है, उसी प्रकार कुमार ने विविध चेष्टाओं से हाथी को चारों ओर घुमाया। ठीक उसी समय ब्रह्मदत्त के दूसरे मित्र की तरह बादल गर्जने के साथ वर्षा अपनी जलधारा से हाथी पर आक्रमण करने लगी। अतः हाथी चिंघाड़ता हुआ मृगगति से भाग गया। कुमार भी पर्वत की ओर घूमता-घामता एक नदी के पास पहुंचा। उसने आपत्ति की तरह वह नदी पार की। नदी के किनारे उसने एक पुराना उजड़ा हुआ नगर देखा। उसमें प्रवेश करते ही उसने बांसों के ढेर में पड़ी हुई तलवार और ढाल को देखा; मानो उत्पातकारी केतु और सुरक्षाकारी चन्द्रमा हो। उन दोनों को शस्त्रचालनकीतुकी कुमार ने कुतुहलवश उठाए और सर्वप्रथम तलवार से उस बांस के बड़े ढेर को केले के पेड़ की तरह काट डाला। बांस के ढेर में उसे पृथ्वी में स्थलकमल के समान एक मानव-मस्तक दिखाई दिया, जिसके ओठ फड़फड़ा रहे थे। गौर से देखने पर उसे ज्ञात हुआ कि उलटा सिर किये किसी धूर्तपान करते हुए आदमी का ताजा कटा हुआ घड़ पड़ा है। यह वीभत्सदृश्य देखते ही वह पश्चात्तापयुक्त स्वर में बोल उठा— 'अफसोस ! मैंने किसी निरपराध विद्यासाधक को मार डाला है, धिक्कार है मुझे !' यों आत्मनिंदा करते हुए कुमार ने ज्यों ही कदम आगे बढ़ाए, त्यों ही स्वर्ग से भूतल पर उतरे हुए नंदनवन के समान एक उद्यान देखा। उसमें प्रवेश करते ही सामने सातमजला महल देखा, मानो वह सात लोक की शोभा से मूर्च्छित हो कर यहां पड़ा हो। उस गगनचुम्बी महल में चढ़ते हुए कुमार को खेचरी-सी एक नारी दिखाई दी; जो हथेली पर मुंह रखे चिन्तितमुद्रा में बैठी थी। कुमार ने जरा आगे बढ़ कर उत्सुकतापूर्वक स्पष्ट आवाज में उससे पूछा— 'भद्र ! तुम यहां अकेली कैसे बैठी हो ? तुम्हारी मुखमुद्रा से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें कोई गहरी चिन्ता है। अगर मुझे बताने में कोई हर्ज न हो तो, बताओ— 'तुम्हारी चिन्ता का क्या कारण है ?' उस भयविह्वल नारी ने गद्गदस्वर में उत्तर दिया— 'भद्र ! मेरी रामकहानी बहुत लम्बी है ! परन्तु पहले यह बताइए कि आप कौन हैं ? जरा अपना परिचय दीजिए।' कुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा— 'मैं पांचालदेश के बहाराजा का पुत्र ब्रह्मदत्तकुमार हूँ।' इतना सुनते ही वह हर्ष से उछल पड़ी और उसके नेत्रों से हर्षाश्रु टपक पड़े। उनसे कुमार के चरणों को पखारती हुई-सी वह नारी उसके चरणों में गिर पड़ी और रोती-रोती कहने लगी— 'कुमार ! समुद्र में डूबते हुए को नौका की तरह

मुक्त अशरण अबला को आपकी शरण मिल गई है।' कुमार के द्वारा आश्वासन वे घर पहुँचे जाने पर उसने कहा—'मद्र ! मैं आपकी माताजी के भाई पुष्पचूल की पुत्री पुष्पवती नाम की कन्या हूँ। मेरे माता-पिता द्वारा मैं आपको दी हुई हूँ। विवाह के दिन की प्रतीक्षा करती हुई मैं एक दिन बावड़ी के किनारे स्थित उद्यान में हंसनी के सहश क्रीड़ा करने गई थी। जिस प्रकार रावण सीता को बलात् अपहरण करके लंका ले आया था उसी भाँति नाट्योन्मत्त नामक दुष्ट विद्याधर मुझे यहाँ अपहरण करके तो आया है। मेरी दृष्टि सहन न होने से शूणख्वा-सुत की तरह विद्यासाधन के लिये उसने इस वैष्णवन में प्रवेश किया है। वहाँ वह धूम्रपान करते हुए पैर ऊपर को करके विद्यासाधन कर रहा है। यदि आज उसे विद्या सिद्ध हो जायेगी तो आज ही वह मेरे साथ विविध विवाह कर लेगा। मैं इसी चिन्ता में हूँ कि उसके चंगुल से कैसे फूटकारा पाऊँ !' यह सुन कर कुमार ने बांग के ढेर में स्थित उस व्यक्ति को खत्म कर देने का सारा वृत्तान्त बताया। प्रिय की प्राप्ति और अप्रिय का विनाश होने से पुष्पवती के हर्ष का पार न रहा। परम्परानुरागी इस युगल ने वहीं गांधर्व-विवाह कर लिया। मंत्रविधि के बिना भी स्वेच्छा से किये हुए ऐसे विवाह को अत्रियों में उत्तम माना जाता है। विविध प्रकार के मधुर वचनों से उसके साथ संलाप व रतिक्रीड़ा करते हुए वह रात एक पहर के समान झटपट बीत गई। प्रातःकाल होते ही ब्रह्मादत्त ने आकाश में खेचर-स्त्रियों की भेड़ों की-सी आवाज सुनी। उसने आश्चर्यमुद्रा में पुष्पवती से पूछा—'बिना मेघों के अकालवृष्टि के समान आकाश में अचानक यह आवाज कहाँ और कैसे हो रही है ?' उसने घबराते हुए कहा 'प्रियतम ! यह आवाज तो नाट्योन्मत्त की दो बहिनें खण्डा और विद्याबा नामक विद्याधर-कुमारियों के आगमन की है। वे व्यर्थ ही उसके लिये विवाह-सामग्री ले कर आ रही हैं। सच है, प्राणी मन में कुछ और ही सोचता है और बँब कुछ और ही घटना घटित करता है।' मेरे स्थान से आप कुछ समय के लिए यहाँ से अन्यत्र चले जाइये। मैं आपके गुणों का वखान करके यह जान लूँ कि विद्याधारियों के मन में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है ? उन्हें आपके प्रति अनुराग होता है या विराग ? जब मैं देखूँगी कि उनमें आपके प्रति अनुराग है तो लालझण्डी दिखा दूँगी, उसे देखते ही आप वापस लौट आना। अगर उनमें आपके प्रति विराग होगा तो मैं सफेद झण्डी बताऊँगी। जिसे देख कर आप अन्यत्र चले जाना।'

यह सुन कर ब्रह्मादत्त ने कहा—'प्रिये ! तुम जरा भी मत घबराओ। क्या मैं इतना कायर हूँ कि उनसे डर कर भाग जाऊँ ? वे हूट या तुष्ट होंगी तो मेरा क्या कर सकेंगी ?' पुष्पवती ने कहा—'प्रियतम ! आपको उनसे भय है, यह मैं नहीं कहती। परन्तु शायद उनसे सम्बन्धित विद्याधर आपके विरोधी बन कर व्यर्थ ही कोई विघ्न खड़ा कर दें। अतः उनकी मनोवृत्ति जान लेने में हर्ज ही क्या है ? आप जरा देर के लिये दूसरी जगह एक कोने में छिप कर देखते रहें।' इस बात से सहमत हो कर कुमार एक ओर छिप गया। पुष्पवती ने उन विद्याधारियों को कुमार के अनुकूल जान कर भूल से लाल के बदले सफेद झण्डी हिलाई। कुमार भी उसे देख कर भक्तिवश वहाँ से पुष्पवती के पास लौट आया। प्रिया के आग्रह से कुछ दिन वहाँ रह कर वह आगे चल पड़ा। साहसी मनुष्यों को किसी का भी भय नहीं होता। ऐरावत हस्ती जैसे मानसरोवर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार कुमार ने भी उसमें प्रवेश किया। उसमें स्नान करके और इच्छानुसार अमृतसम जल पी कर ब्रह्मादत्त उस विकट अरण्य को पार करके शाम को एक महासरोवर के तीर पर उसी तरह पहुँचा, जैसे दिनभर आकाश में घूम कर पक्षी शाम को अपने घोंसलों में आ पहुँचते हैं, सूर्य जैसे दिनभर आकाश में घूम कर शाम को समुद्र में घुस जाता है। वहाँ से प्रातःकाल चल कर कुमार दोपहर तक एक सरोवर के तट पर पहुँचा। वहाँ अच्छी

तरह नहा-धो कर, पीयूष-सा मधुर जल पी कर वह उसमें से बाहर निकला। फिर वायव्य दिशा में एक किनारे खड़ी पेड़ों और बेलों की झाड़ियों में फूल चुनती हुई साक्षात् वनदेवी के समान एक सुन्दरी को देखा; जो मानो, वहाँ गुंजार करते हुए झीरों की आवाज के जरिये पूछ रही थी—‘आपने सरोवर में अच्छी तरह स्नान किया?’ उसे देख कर कुमार सोचने लगा—ब्रह्माजी ने जन्म से ले कर आज तक अनेक रूप बनाने का अभ्यास किया होगा; तभी तो इस नारी में वे इतना रूपकीशल प्रगट कर सके हैं। अपनी दासी के साथ बात करती हुई मोगरे के फूल के समान उज्ज्वल कनखियों से देखती हुई, वह वहाँ से इस तरह चली गई मानो कुमार के गले में वरमाला डाल कर चल पड़ी हो। कुमार ने भी उसे देखा और शीघ्र ही दूसरी ओर प्रस्थान कर रहा था कि एक दामी हाथ में वस्त्र, आभूषण, ताम्बूल आदि ले कर वहाँ आई। उसने राजकुमार को वस्त्रादि अर्पित करते हुए कहा—‘आपने यहाँ जिसे देखा था, वह हमारी स्वामिनी है। उसने मुझे एक स्वार्थसिद्धि के बहाने आपके पाम भेजा है। और मुझे यह आदेश दिया है कि मैं आपको पिताजी के मन्त्री के यहाँ अतिथि के रूप में ले जाऊँ। सच्ची हकीकत तो स्वामिनी ही यथार्थरूप से जानती हैं।’

यह सुन कर कुमार भी उस दामी के साथ नागदेव मन्त्री के यहाँ चला गया। मन्त्री भी कुमार के आते ही स्वागत के लिये खड़ा हो गया, मानो वह पहले से ही उसके गुणों से आकर्षित हो। दासी ने मन्त्री से कहा—‘राजकुमारी श्रीकान्ता ने आपके यहाँ रहने के लिये इस भाग्यशाली कुमार को आपके पास भेजा है।’ दासी यह संदेश दे कर चली गई। मन्त्री ने मालिक की तरह कुमार की विविध प्रकार से आवागमन की। वह सारी रात पलक मारते ही बीत गई। फिर मन्त्री कुमार को राजमहल में ले गया। वहाँ राजा ने बालभूषण के समान अर्घ्य आदि से उसका स्वागत-सत्कार किया। उसके बाद राजा ने कुमार का वंश आदि पूछे बिना ही उसे अपनी पुत्री दे दी। ‘आकृति से ही पुरुष के गुण आदि सब जाने जा सकते हैं।’ कुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे के प्रति अनुराग-समर्पण-सूचक परस्पर हस्त-मिलाप करके विवाह किया। एक बार एकान्त में क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मदत्त ने राजकुमारी से पूछा—‘प्रिय! तुम्हारे पिताजी ने वंश आदि जाने बिना ही मुझ सरीखे अज्ञात व्यक्ति को तुम्हें कैसे दे दी? मनोहर दंतावली की किरणों से स्वच्छ ओष्ठदल वाली श्रीकान्ता ने इसके उत्तर में कहा—‘प्रियतम! वसंतपुर नगर में शबरसेन नाम का राजा था। उसके पुत्र ने क्रूरगोत्र वाले राजाओं के साथ मिल कर मेरे पिताजी को राजगद्दी से उतार दिया। तब से मेरे पिता ने बल-बाहुन-सहित इस पत्नी में आश्रय लिया है। जैसे बैत को झटपट झुका दिया जाता है, वैसे ही यहाँ रह कर मेरे पिताजी ने बन्धु मीलों को झुका दिया है। उनके सहयोग से डाका डाल कर गाँवों को उबाड़ते हुए वे अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सम्पत्ति मिलने के चार उपायों के समान इनके चार पुत्र हैं। चार पुत्रों के बाद इनके यहाँ एक अतिप्रिय पुत्री का जन्म हुआ; वह मैं हूँ।’ जीवन की चौखट पर पैर रखते ही पिताजी ने मुझ से कहा—‘बेटी! सभी राजा मेरे शत्रु बने हुए हैं। अतः तुम यहीं रह कर अपने वर की तलाश करते रहना और तुम्हें जो वर पसंद हो, उसके लिए मुझे कह देना।’ तब से ले कर अब तक मैं चकवी के समान सदा सरोवर के तट पर रह कर इस मार्ग से आते-जाते अनेक यात्रियों को देखती रहती थी। किये हुए मनोरथ की प्राप्ति तो स्वप्न में भी दुर्लभ होती है। मगर आर्यपुत्र! मेरे भाग्य की प्रबलता से ही आप यहाँ पधारे हैं। इसके बाद का हाल तो आप जानते ही हैं।’

एक दिन परलीपति राजा एक गाँव को लूटने के लिए गया। उसने साथ कुमार भी बया। क्योंकि शत्रियों का यही क्रम होता है। जब गाँव लूटा जा रहा था, तभी सरोवर के किनारे बरधनु

ब्रह्मादत्त के चरणकमलों में आ कर हस की तरह गिरा। कुमार के गले से गला लगा कर बरघनु मुक्तकंठ से रोने लगा। सच है, प्रिय व्यक्ति के मिलने से सारा दुःख अंदर से उभर कर बाहर आ जाता है। कुमार ने उसे अमृत की बूट के समान अतिमधुर वार्तालाप से आश्वासन दे कर अब तक का सारा वृत्तान्त आद्यो पान्त सुनाने को कहा। बरघनु ने कहना प्रारम्भ किया—“स्वामिन् ! उस समय बड़ के पेड़ के नीचे आपको छोड़ कर मैं आपके लिए पानी की तलाश में जा रहा था। कुछ आगे बढ़ा ही था कि मैंने अमृत-कुण्ड के समान एक सरोवर देखा। मैं आपके लिए कमलिनी-पत्र के सपुट (दोने) में सरोवर से पानी भर कर ले कर आ ही रहा था कि अचानक यमदूत के समान वस्त्र पहने हुए कुछ सुभटों ने आ कर मुझे घेर लिया और पूछने लगे—‘बरघनु ! सच-सच बनाओ ब्रह्मादत्त कहाँ है ?’ मैंने उनका आशय भांप कर कहा—‘मुझे पता नहीं है।’ यह कहते ही वे मुझे चोर की भांति बेखटक घड़ाघड़ मारने लगे। मैंने बात बनाते हुए कहा—‘ब्रह्मादत्त को तो कभी का सिंह मार कर खा गया है।’ उन्होंने कहा—‘तो उसका स्थान बताओ कि सिंह ने उसे कहाँ मारा है ?’ तब मैं इधर-उधर घूम कर आपको ढूँढ़ने के बहाने से आपके सामने आया और आपको वहाँ से भागने का संकेत किया। उन्हें बताया कि सिंह ने उसे वहीं मारा था। फिर मैंने परिव्राजक द्वारा दी हुई जादूई गोली मुंह में रखी, जिसके प्रभाव से मैं बिल्कुल निश्चेष्ट और मूर्च्छित हो गया। मुझे मरा हुआ समझ कर उन्होंने वही छोड़ दिया। उनके चले जाने के काफी देर बाद मैंने मुंह में से वह गोली बाहर निकाली और खाये हुए निधान को ढूँढ़ने की तरह आपको ढूँढ़ने चल पड़ा। कई गांवों में भटकने के बाद मैंने साक्षात् मूर्तिमान तपःपुंज-से एक परिव्राजक महात्मा के बंशं किये। उन्हें नमस्कार करके मैं बैठा ही था कि उन्होंने मुझ से पूछा—‘बरघनु ! मैं धनु का मित्र बसुभाष हूँ। यह तो बता कि ब्रह्मादत्त इस समय इस पृथ्वी पर कहाँ रहता है ?’ मैंने भी उन पर विश्वास करके उन्हें सारी बातें ज्यों की त्यों कह दीं। मेरी दुखरूपा सुन कर घुँए से म्लान हुए मुख की तरह उदास-मुद्रा में उन्होंने मुझे बताया कि—जब लाक्षागृह जल कर खाक हो गया था, तब दीर्घराजा ने सुबह निरीक्षण कराया तो वहाँ एक शव मिला। परन्तु बाकी के दो शव नहीं मिले। मगर वहाँ पर सुरग ज़रूर मिली ; जिसके अन्त में घोड़ों के परों की निशानी थी। हो न हो वे धनुमंत्री की सूक्ष्मता से भाग गये हैं ; यह जान कर दीर्घराजा ने मन्त्री पर कोपायमान हो कर आज्ञा दी—‘सूर्य की किरणों के समान अबाधगति से कूच करने वाली सेना प्रत्येक दिशा में भेजो, ताकि वह उन दोनों को बांध कर यहाँ ले आए।’ धनुमंत्री वहाँ से चुपके से भागने में सफल हो गये। उनके जाने के बाद तुम्हारी माता को दीर्घराजा ने नरक के समान चाँडालों के मोहल्ले में एक घर में डाल दिया है। जैसे एक फुंसी के बाद दूसरी फुंसी से पीड़ा बढ़ जाती है, वैसे ही उम्र वान को सुन कर मेरे मन में दुःख पर दुःख बढ़ जाने से मैं चिन्तातुर हो कर वहाँ से काम्पित्यपुर की ओर गया। मैंने नकली कापालिक साधु का वेप बनाया और चाँडालों के मोहल्ले में घुसा। वहाँ श्वरगोश के भगान घर-घर में घुम कर अपनी माता की तलाश करने लगा। लोगों ने मुझे उम्र मोहल्ले में रोज फेरी लगाने का कारण पूछा तो मैंने कहा—‘मेरी मातंगी विद्या की साधना ही कुछ इसी प्रकार की है कि इसमें मुझे घर-घर प्रवेश करना पड़ता है। इस प्रकार भ्रमण करते हुए वहाँ एक विश्वसनीय कोतवाल के साथ मेरी दोस्ती हो गई। ‘माया से कौन-सा काम नहीं बनता ?’ एक दिन उस विश्वस्त कोतवाल के द्वारा मैंने माता को कहलवाया कि ‘‘तुम्हारे पुत्र का मित्र महाव्रती कौण्डिन्य तापस आपको बंदन करता है।’ मेरी माता समझ गई। पुत्रमिलन के लिए बातुर माता ने मिलने के लिए मुझ से कहलवाया। अतः दूसरे दिन मैं स्वयं बहाँ गया और माता को गुटिकत-महित एक बीजोरा दिया, उसे खाते ही वह जड़-सी निश्चेतन बन गई। उसकी ऐसी हालत देख

कर कोतवाल ने राजा से जा कर कहा —“देव ! धनुमन्त्री की पत्नी मर गई है । राजा ने अपने सेवकों को उमका अग्नि-संस्कार करने का आदेश दिया । यह सुन कर मैं भी तत्काल वहाँ पहुँचा । मैंने अग्नि संस्कार करने के लिए आए हुए सेवकों से कहा - भाई ! इस समय तुम इसका अग्नि-संस्कार करोगे तो तुम्हारे राजा का बड़ा भारी अनिष्ट होगा ।” यह सुन कर वे राज सेवक उसे ज्यों की त्यों वहाँ छोड़ कर चले गये । तब मैंने कोतवाल से कहा—“यदि तुम सहायना करो तो मैं इस सर्व-लक्षणयुक्त शव से एक मन्त्र सिद्ध कर लूँ ।” कोतवाल ने मेरी बात मान ली । मैं भी मन्त्रा समय माना कोश मशान से दूर ले गया । वहाँ पर एक जगह कपट मे मैंने एक मडलाकार यंत्र निख कर नगर की देवियों को बलि देने के लिए कोतवाल को भेजा । इधर तो वह गया और उधर मैंने माना को दूधरी गुटिका दी ; जिससे वह होश में आ कर इस प्रकार उठ खड़ी हुई जैसे कोई नौद से जम्हाई लेते हुए उठ खड़ा होता है । मैंने उसे अपना यथार्थ परिचय दिया । सुनते ही उसकी गो हिचकियां बंध गई । मैंने उसे ढाढस बंधा कर उसका रोना बंद कराया । फिर उसे कच्छ गाव में आने पिताजी के मित्र देवशर्मा के यहाँ ले गया । उनके यहाँ उसे छोड़ कर मैं तुम्हें ढूँढने के लिए इधर-उधर घूमता हुआ यहाँ पर आया हूँ । मेरे अहोभाग्य से साक्षात् पुण्यराशि के समान अभी मुझे आपके दर्शन हुए । स्वाभिन् ! अब आप बतलाइये कि मेरे से बिछड़ने के बाद आप कहाँ-कहाँ गये ? और कहाँ-कहाँ ठहरे ? कहाँ क्या हाल रहा ?” कुमार ने भी अपनी राम कहानी सुनाई ।

वहाँ से वे दोनों माथ-माथ जा रहे थे कि किसी ने आ कर घीमे से कहा - “गाँव में दीर्घ-राजा के सुभट तुम-भी अकृति वाना चित्र (हलिया) बता कर पूछते हुए घूम रहे हैं कि क्या ऐसी आकृति वाले कोई दो आदमी यहाँ आये किसी ने देखे हैं ?” उनकी बातें सुन कर मैं आप दोनों को देखते ही सूचिन करने आया हूँ । अब आपको जैसा उचित लगे बँसा करे । यों कह कर वह चल दिया । यह सुन कर वे दोनों साथी उम जगन में हाथी के बच्चे के समान भागते हुए एक दिन कौशाम्बी पहुँचे । वहाँ नगरी के बाहर उद्यान में उन्होंने सागरदत्त और बुद्धिल को एक लाख रुपये की शर्त पर मुँगे लड़ाते देखा । वे मुँगे उड़-उड़ कर प्राण नाशक हथियार की नोक के समान अपने नखों और चोंचों से परस्पर लड़ रहे थे । लड़ने-लड़ते उन दोनों में मे भद्रहस्ती-सदृश उत्तमजाति के सशक्त मुँगे को मध्यम-प्रकार के हाथी के समान बुद्धिल के मरियल मुँगे ने हरा दिया । यह देख कर वरधनु ने कहा—“सागर ! तेरा उत्तम जाति का मुर्गा होते हुए भी क्यों हार गया ? अगर तू इसका कारण जानना चाहता है तो मैं उसका पता लगाऊँ ?” सागर के सहमत हो जाने पर वरधनु ने बुद्धिल के मुँगे को गौर से देखा तो उसके पैर में यमदूती के समान लोहे की गुई लगी हुई थी । बुद्धिल भी मन हो मन समझ गया कि यह मेरे कपट को जान गया है; अतः वरधनु के कान में गुपचुप ५० हजार रुपये देने की पेशकश की । वरधनु ने भी ब्रह्मकुमार से यह बात एकान्त में कही । ब्रह्मदत्त ने चुपके से बुद्धिल के मुँगे के पैर में लगी हुई लोहे की सुई निकाल दी । और उसे फिर सागरदत्त के मुँगे के साथ लड़ाया । सुई के निकाल लेने से बुद्धिल का मुर्गा पहले ही मोर्चे में जरा-सी देर में हार गया । ‘कपट करने वाले नीच मनुष्य की बिजय हो ही कैसे सकती है ?’ इससे सागरदत्त प्रसन्न हो कर बिजय दिलाने वाले दोनों कुमारों को अपने रथ में बिठा कर अपने घर ले गया । वहाँ वे दोनों अपने घर की तरह रहने लगे । एक दिन वरधनु के पास आ कर बुद्धिल के नौकर ने वान में कुछ कहा । उसके चले जाने के बाद वरधनु ने ब्रह्मदत्त से कहा “भाई ! उस दिन बुद्धिल ने ५० हजार रुपये देने की पेशकश की थी । आज उस बात को आप देखना ।” उसके बाद शुकग्रह की तरह शोभायमान गोल बड़े-बड़े मोतियों का एक हार कुमार को बताया । कुमार ने हार पर

बंधा हुआ अपने नाम का लेख देखा। इतने में मानो साक्षात् वाचिक लेख हो, इस रूप में वत्सा नाम की एक तापसी आई। उसने दोनों के मस्तक पर अक्षत डाल कर आशीर्वाद दिया। फिर वरधनु को एक ओर ले जा कर उसके कान में कुछ कह कर वह चली गई। मंत्रीपुत्र ने वह बात ब्रह्मदत्त से कही कि वह तापसी हार के साथ बंधे हुए लेख का प्रतिलेख मांगती थी। यह श्रीब्रह्मदत्त-नामांकित लेख उसने दिया है। मैंने उससे पूछा—‘यह ब्रह्मदत्त कौन है? तब उसने कहा—‘इस भूमण्डल पर मानो रत ही कुमारिका के रूप में रूप बदल कर आई हो, ऐसी इस नगर की श्रेष्ठिपुत्री रत्नवती है। उसने अपन भाई सागरदत्त और बुद्धिल के मुणों की लड़ाई के दिन ब्रह्मदत्त को देखा था। उसी समय से वह कामज्वर से पीड़ित है। उसे किसी भी प्रकार से चैन नहीं मिल रहा है। दिनोंदिन दुबली होती जा रही है। रात-दिन वह यही रटन किया करती है कि ‘मुझे ब्रह्मदत्त का शरण है।’ एक दिन मुझे अपने हाथ से पत्र लिख कर ब्रह्मदत्त को हार अर्पण करने के साथ उसे पहुंचाने को कहा। मैंने सेवक द्वारा वह पत्र भेजा था।’ यों कह कर वह खड़ी रही। मैंने भी प्रत्युत्तर के रूप में पत्र लिख कर उसे चली जाने की आज्ञा दी। उस दिन से ब्रह्मदत्तकुमार भी मध्याह्न के सूर्य की प्रखर किरणों से तपे हुए हाथी के समान दुर्निवार्य कामसंताप से तप्त रहने लगा। सचमुच, कामज्वर के ताप से तप्त मनुष्य सुखानुभव नहीं कर सकता।

दूसरी ओर दीर्घराजा द्वारा भेजे हुए राजसेवकों ने सारी कौशाम्बी नगरी छान डाली। शरीर में जड़े हुए तोखे कांटों के समान इन दोनों की खोज में वे अब भी इधर-उधर भाग-दोड़ कर रहे थे। कौशाम्बीनरेश की आज्ञा से भी नगरी में उन दोनों की खोज होने लगी। तब सागरदत्त सेठ ने निधान के समान अपने तलघर में उन्हें छिपा कर उनकी रक्षा की। रात में जब उनकी बाहर जाने की इच्छा हुई तो सागरसेठ उन्हें रथ में बिठा कर कुछ दूर तक साथ गया। बाद में वह वापिस लौट आया। सागरसेठ ने जाने के बाद जब वे आगे बढ़ने लगे तो एक उद्यान में नंदनवन की देवी के समान षोड़े जुते हुए रथ में बैठी हुई एक सुन्दरी को देखा। उसी ने उन्हें आदरपूर्वक पूछा—‘आपको इतनी लगन क्यों लगी?’ उन दोनों ने भी उससे पूछा—‘अब्रे! तुम हमसे कैसे परिचित हो? जानती हो, हम कौन हैं?’ इस पर उसने उत्तर दिया—‘इस नगर में कुबेर के दूसरे भाई के समान महाघनी धनप्रवर नाम का सेठ है। बुद्धि के आठ गुणों पर सर्वोपरि विवेक के समान उस सेठ के आठ पुत्रों उपर मैं विवेकक्षी नाम की उनकी पुत्री हूँ। युवावस्था आते ही मैंने अत्युत्तम वर प्राप्त होने की कामना से इस उद्यान में अधिष्ठित यक्ष की बहुत आराधना की। अधिकांश स्त्रियों का इसके सिवाय और कोई मनोरथ नहीं होता।’ भक्ति से तुष्ट हो कर यक्षप्रवर ने वरदान दिया—‘ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तेरा पति होगा।’ और यह भी बता दिया कि सागरदत्त और बुद्धिम सेठ के मुणों की लड़ाई में श्रीवत्स चित्तवाला तुम्हारे समान रूपवान जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ आएगा, उसे तुम अपना पति समझना। जिस समय ब्रह्मदत्त मेरे यक्षावतन में होगा, तभी उसके साथ तेरा प्रथम मिलन होगा। इसलिये हे सुन्दर! मैंने जान लिया है कि आप वही हैं। अतः अब जान पधारो। जैसे ताप से पीड़ित व्यक्ति को जलसंस्पर्श शान्ति देता है, उसी तरह दीपकाल से मुझ बिरहताप पीड़ित को आप संगमस्पर्श से शान्ति दो।’ ‘अच्छा, ऐसा ही होगा’ यों कह कर कुमार ने उस अनुरक्ता को स्वीकार किया। उसके आग्रह पर दोनों उसके रथ में बैठे। ‘कहाँ चलना है?’ यह पूछने पर उस सुन्दरी ने बताया कि ‘मगधपुर में, मेरा चचेरा भाई धनावह है। वह हमारा बहुत सत्कार करेगा। इसलिये वहीं चले तो अच्छा है।’ इस प्रकार रत्नवती के कहने पर मंत्रीपुत्र ने सारथी बन कर घोड़ों की लगाम उसी ओर मोड़ी।

ब्रह्मदत्त कौशाम्बी को पार कर ज्यों ही यमराज की क्रीड़ाभूमि-सी एक भयंकर अटवी में आया, त्यों ही उसने अपने सामने भयंकर सुकंटक और कंटक नामक दो भयंकर चोर सेनापतियों को देखा। बड़े सुअर को जैसे कुत्तें रोक लेते हैं, उसी प्रकार उन्होंने ब्रह्मदत्त को रोक लिया। और कालरात्रि के पुत्र सरीखे उन दोनों भाइयों ने साहसपूर्वक उत्तेजित हो कर सेना के सहित ब्रह्मदत्त पर एकदम बाणवर्षा कर दी। बाणों से सारा आकाशमंडल छा गया। कुमार ने भी धनुष-बाण धारण कर सिंह-गर्जना करते हुए बाणों की अखण्डधारा से चोरसेना को उसी तरह स्तम्भित कर दी, जिस तरह मेघधारा अग्नि को स्तम्भित कर देती है। कुमार द्वारा की गई उस बाणवृष्टि से उभय चोरसेनापति और उनकी सेना तितर-बितर हो कर भाग गई। सामने प्रहार करने वाला सिंह हो तो वहाँ हिरण कैसे टिक सकता है ? मन्त्री-पुत्र ने कुमार से कहा—‘स्वामिन् ! युद्ध करके आप बहुत थक गये होंगे। अतः घड़ीभर इस रथ पर ही सो जाइये। पर्वत की तलहटी में जैसे जवान हथिनी के साथ हाथी सो जाता है, वैसे ही ब्रह्मदत्त भी रथ में रत्नवती के साथ सो गया।

कुछ समय बाद जब राजकुमार जागा तो रथ के सारथी के रूप में मंत्रीपुत्र को उसने नहीं देखा। अतः ‘पानी लेने गया होगा’; ऐसा विचार कर बहुत देर तक आवाज दी। परन्तु सामने से कोई उत्तर नहीं मिला और रथ के आगे का भाग खून से सना देखा तो कुमार सहसा चिल्ला उठा—“हाय मैं मारा गया !” यों विलाप करते-करते वह मूर्च्छित हो कर रथ में गिर पड़ा। कुछ देर बाद होश आने पर वह खड़ा हुआ। फिर कुछ स्मरण कर साधारण मनुष्यों की तरह सिसकियाँ भर कर रोने लगा। ‘मित्र, वरधनु ! हाय ! तुम कहाँ चने गये, मुझे छोड़ कर !’ इस प्रकार वह विलाप करने लगा। रत्नवती ने ढाढस बंधाते हुए समझाया—“मुझे नहीं लगता कि आपके मित्र की मृत्यु हुई है। अतः नाथ ! उसके लिए ऐसे अमांगलिक शब्द बोलना योग्य नहीं है। आपके कार्य के निमित्त से वह यहीं कहीं पर गया होगा। यह निःसंदेह बात है कि स्वामी के कार्य के लिये कभी-कभी बिना पूछे भी सेवक जाते हैं। मेरा मन कहता है, वह आपकी भक्ति के प्रभाव से सुरक्षित ही है और अवश्य ही वापिस आयेगा। स्वामी-भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है कि वह सेवकों के लिए कवच के समान कार्य करती है। स्थान पर पहुँच कर हम सेवकों के द्वारा उसकी खोज करायेंगे। अब यमराज सरीखे इस भयंकर वन में जरा भी रुकना ठीक नहीं है। रत्नवती के कथन से आश्वस्त हो कर कुमार ने घोड़ों को आगे चलाया और मगधराज्य के सीमावर्ती एक गांव में पहुँचे। ‘घोड़े और बाघ के लिये दूर ही क्या है ?’ अपने घर में बैठे हुए गांव के मुखिया ने उन्हें जाते देखा तो स्वागतपूर्वक अपने घर ले आया। ‘आकृति के देखने मात्र से ही अज्ञात महापुरुषों की पूजा होती है।’ जब कुमार कुछ स्वस्थ हुआ तो गांव के मुखिया ने उससे पूछा—आपके चेहरे से मालूम होता है, आप शोकातुर हैं। अगर कोई आपत्ति न हो तो मुझे अपनी चिन्ता का कारण बताइये।” कुमार ने कहा—“चोरों के साथ युद्ध करते हुए मेरा मित्र कहीं गायब हो गया है। उसका पता नहीं चला रहा है। इसलिए हम चिन्तित हैं।” इस पर मुखिया ने कहा—“जैसे हनुमानजी ने सीता का पता लगाया था, वैसे हम भी उसका पता लगा कर लायेंगे।” यह कह कर गांव की जनता के साथ मुखिया ने सारी अटवी छान डाली; मगर उसका कहीं पता नहीं चला। गांव के नेता ने लौट कर कहा—‘इस महावन में तो प्रहार से घायल हुआ कोई नजर नहीं आया; हाँ ! यह एक बाण जरूर वहाँ मिला है। मालूम होता है, वरधनु अवश्य मर गया है।’ यह सुनते ही ब्रह्मदत्त और अधिक शोकान्धकार में डूब गया। थोड़ी ही देर में उस शोकान्धकार को प्रत्यक्ष बनाने के हेतु रात्रि का आगमन हुआ। रात

के चौथे पहर में वहाँ अचानक चोर चढ़ आये। परन्तु कुमार के ललकारने पर वे सब उलटे पैरों भाग गये। उसके बाद गांव के नेता के पथप्रदर्शन में चलते हुए कुमार और रत्नवती दोनों राजगृह पहुँचे। वहाँ नगर के बाहर एक तापस के आश्रम में रत्नवती को ठहरा दिया। कुमार के वहाँ से चल कर नगर में प्रविष्ट होते ही उसने महल के क्षरोक्षे में खड़ी हुई दो नवयौवना कामिनियाँ देखीं; मानो वे साक्षात् रति और प्रीति हों। उन दोनों ने कुमार से कहा—‘कुमार! प्रीतिपरायणजनों के प्रेम को छोड़ कर चले जाना क्या आपके लिये उचित है?’ कुमार ने कहा—‘ऐसे प्रेमपरायण कौन हैं? और कब मैंने उनका त्याग किया है? यह तो बताओ कि तुम कौन हो? यों पूछते ही उन्होंने स्वागत करते हुए कहा—“नाथ! पहले आप यहाँ पधारिए और विश्राम करिये। आप प्रसन्न तो हैं न?” यों मधुरवचनों से सत्कार करती हुई वे दोनों ब्रह्मदत्त को घर में ले गईं। उसे स्नान, भोजन आदि कराने के पश्चात् अपनी यथार्थ कथा इस प्रकार कहने लगी—

‘विद्याधरों के आवास से युक्त स्वर्णशिलामयी पृथ्वी के निलगन्धमान वैताद्वय-पर्वत की दक्षिण श्रेणी में शिवमन्दिर नामक नगर मे अलका पुरी में गुह्यक की तरह ज्वलनशिख नाम का राजा राज्य करता था। उस विद्याधर राजा के तेजस्वी मुखकान्ति वाली, विद्युत्प्रभा के समान विद्युत्शिखा नाम की पत्नी थी। उनसे नाट्योन्मत्त नामक पुत्र के बाद खंडा और विशाखा नाम की हम दोनों प्राणाधिका पुत्रियाँ हुईं। एक बार पिताजी अपने मित्र अग्निशिख और हम सबको साथ ले कर तीर्थयात्रा के लिये चले। ‘स्नेहीजन को धर्मकार्य में लगाना चाहिये। हम वहाँ से अष्टापद-पर्वत पर पहुँचे। वहाँ मणिरत्न से निर्मित, प्रमाणोपेत वर्णयुक्त श्री तीर्थंकर-प्रतिमाओं के दर्शन किये तथा विधिवत् अभिषेक, विलेपन एवं पूजा करके, उनकी प्रदक्षिणा दे कर एकाग्र चित्त से हमने भक्तियुक्त चैत्य-वदन किया। वहाँ से बाहर निकलते ही रक्तवर्णीय वृक्ष के नीचे दो चारणमुनियों को देखा; मानो वे मूर्तिमान नय और शम हों। उन्हें वन्दन करके हमने श्रद्धापूर्वक अपना अज्ञानान्धकार दूर करने वाली साक्षात् चन्द्र-ज्योत्सना के समान उनकी धर्मदेशना सुनी। उसके बाद अग्निशिख ने मुनिवर से पूछा—‘इन दोनों कन्याओं का पति कौन होगा?’ उन्होंने कहा—‘इन दोनों के भाई को जो मारेगा, वही इनका पति होगा’ इस बात को सुनते ही हिमपात से जैसे चन्द्रमा फीका पड़ जाता है, वैसे ही पिताजी और हम दोनों का चेहरा फीका पड़ गया। फिर हमने वैराग्यगमित वचनों से उन्हें कहा—‘पिताजी! आज ही तो आपने मुनिवर से ससार की असारता का उपदेश सुना है, और आज ही आप विषादरूपी निपाद से इनने पराभूत हो रहे हैं? इस प्रकार के विषयोत्पन्न मुख में डूबने से क्या लाभ?’ तब से हम सब अपने भाई की सुरक्षा का ध्यान रखते थे। एक बार हमारे भाई ने भ्रमण करते हुए आपके मामा पुष्प-चूल की पुत्री पुष्पवती को देखा। उसके अद्भुत रूप-लावण्य को देख कर वह मोहित हो गया। फिर उस दुर्बुद्धि ने उस कन्या का जबर्दस्ती अपहरण किया। ‘बुद्धि सदा कर्मानुसारिणी होती है।’ कन्या की दृष्टि सहन नहीं होने से वह स्वयं विद्या साधन करने गया। उसके बाद का सारा हाल आप जानते ही हैं। उस समय पुष्पवती ने हमारे भाई के मरण-सम्बन्धी दुःख को दूर करने के लिए धर्म की बातें कहीं और यह भी बताया कि तुम्हारा ईष्ट भर्ता ब्रह्मदत्त यही पर आया हुआ है। मुनि की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। हमने उस बात को स्वीकार किया। परन्तु उतावल में पुष्पवती ने लाल के बदले सफेद झंडी हिला दी; जिससे आप हमें छोड़ कर चले गये। हमारे माग्य की प्रतिकूलता के कारण आप नहीं पधारे। हमने आपकी वहाँ बहुत खोज की। पर आप कहीं दिखाई न दिये। आखिर हार-थक कर हम वापिस यहाँ आईं। हमारे अहोभाग्य से आप यहाँ पधारे हैं। पुष्पवती के कथन के अनुसार हम आपको पहले ही स्वीकृत कर चुकी हैं। अतः अब आप

ही हम दोनों की गति हैं। कुमार ने दोनों नारियों को अनुरक्त जान कर उनके साथ गान्धर्व-विवाह किया। सरिताओं को सागर का संगम प्रिय होता है, वैसे ही स्त्रियों को अपने पतियों का संगम प्रिय होता है। गंगा और पार्वती के साथ जैसे महादेव क्रीड़ा करते थे, वैसे उन दोनों कामिनियों के साथ क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मदत्त ने वह रात वहीं पर बिताई। प्रातः कुमार ने प्रस्थान करते समय उन दोनों को सन्नेह आज्ञा दी कि जब तक मुझे राज्य न मिले, तब तक तुम दोनों पुष्पवती के पास ही रहना। दोनों ने कुमार की आज्ञा शिरोधार्य की।

कुमार के वहाँ से प्रस्थान करते ही वह मन्दिर और घर आदि सब गन्धर्वनगर के समान अदृश्य हो गये। वहाँ से लौट कर ब्रह्मदत्त रत्नवती की तलाश करने के लिए उस तापस-आश्रम में पहुँचा। परन्तु वहाँ उसे न पा कर वहाँ खड़े एक शुभाकृतिमान पुरुष से पूछा—“महाभाग ! दिव्य वस्त्र पहनी हुई, रत्नाभूषणों में सुशोभित किसी स्त्री को आपने आज या कल देखी है ?” उसने उत्तर दिया—“हां, महानुभाव। कल मैंने ‘हे नाथ, हे नाथ !’ इस प्रकार रुदन और विलाप करती हुई एक स्त्री देखी थी। परन्तु उसका चाचा उसे पहिचान कर अपने साथ ले गया है।” रत्नवती के चाचा को ब्रह्मदत्त का पता लगा तो उसे अपने यहाँ बुला लिया। महान ऋद्धि वाले भाग्यशालियों को सभी वस्तु नई मालुम होती है। उसके माथ विषयसुखानुभव करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुमार ने वरधनु का मरणोत्तर कार्य प्रारम्भ किया। दूसरे दिन कुमार ब्राह्मणों को भोजन दे रहा था कि वरधनु की-सी आकृति का एक ब्राह्मण-वेषधारी व्यक्ति वहाँ आ कर कहने लगा—“यदि मुझे भोजन दोगे तो साक्षात् वरधनु को दोगे।” कानों को अमृतसम ऐसे प्रियवचन ब्रह्मपुत्र ने सुने और उसे सिर से पैर तक गौर में देख कर इम तरह छानी से लगाया, मानो अपनी आत्मा को उसकी आत्मा के साथ एकरूप बना लिया हो। फिर हर्षाश्रु से उसे स्नान करा कर कुमार घर में ले गया। स्वस्थ होने पर कुमार के द्वारा पूछने पर उसने अपना सारा वृत्तान्त इस प्रकार सुनाया—

“आपके सो जानें के बाद दीर्घराजा के सैनिक-से लगते चोरों ने मुझे घेर लिया। वहीं वृक्ष के बीच में छिपे एक चोर ने इतने जोर से वाण मारा कि मैं आहत हो कर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। होश में आने पर धीरे से सरक कर लनाओं के बीच में मैंने अपने आपको छिपा लिया। चोरों के चले जाने के बाद मैं वृक्ष के खोखले में इस प्रकार छिप गया ; जैसे पानी में अतिपक्षी छिप जाता है। जब चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब इधर-उधर देखते हुए बड़ी मुश्किल से मैं गांव में पहुँचा। गांव के मुखिया से आपके समाचार जान कर खोजते-खोजते मैं यहाँ तक आया हूँ। मोर को जैसे मेघ देखने पर हर्ष होता है वैसे ही मुझे आपको देख कर अत्यन्त हर्ष हुआ है। ब्रह्मदत्त ने अत्यन्त प्रसन्नता प्रगट करते हुए उससे कहा—“अब हम कब तक पुरुषार्थहीन हो कर कायर बने बैठ रहेंगे ?”

उसो दौरान कामदेव को आधिपत्य दिलाने वाला, मद्य के समान जवानों को मदोन्मत्त बनाने वाला वसंजोत्सव आ गया। तब यमराज का सहोदर-सा राजा का एक मतवाला हाथी खम्भा तोड़ कर श्रुंखलाबन्धनमुक्त हो कर सब लोगों को त्रास देता हुआ बाहर निकला। नितम्बभार से लड़खड़ाती हुई एक युवती राजमार्ग पर जा रही थी, कि उस हाथी ने कमलिनी की तरह उसे सूँड में पकड़ कर उठाई। लाचार बनी हुई, आँसू बहाती वह कन्या दीनतापूर्वक करुणक्रन्दन करने लगी—“अरे मातंग, ओ मातंग ! (अर्थात् तेरा मातंग-चांडाल) नाम सार्थक है) एक अबला को पकड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती ?” यह सुनते ही हाथी के चंगुल से छुड़ाने के लिए कुमार उसके सामने आया। कुमार एकदम उछल कर सीढ़ी पर पैर रखने के समान उसके दांत पर पैर रख कर आसानी ने हाथी की पीठ पर चढ़ गया। और

वहाँ आसन जमा कर बैठ गया। जैसे योगी योगबल से इन्द्रियों और मन को वश में कर लेता है, वैसे ही कुमार ने वाणी और पैर के दबाव के अंकुश से हाथी को वश में कर लिया। वहाँ खड़े हुए दर्शक लोग सहसा बोल उठे—‘शाबाश ! शाबाश ! वाह ! वाह ! बहुत अच्छा किया’। इस प्रकार सब लोग कुमार की जय-जयकार करने लगे। कुमार ने भी हाथी को खंभे के पास ले जा कर हथिनी के समान बांध दिया। जब राजा के कार्त्तों में यह बात पहुँची तो वह तुरन्त घटनास्थल पर आया और कुमार को विस्मित नेत्रों से देख कर कहने लगा—‘इसकी आकृति और पराक्रम से कौन आश्चर्यचकित नहीं होता ? यह गुप्तवेश में पराक्रमी पुरुष कौन है ? कहां से आया ? अथवा यह कोई सूर्य या इन्द्र है ?’ यह सुन कर रत्नवती ने राजा को सारा वृत्तान्त सुनाया। कुमार के गुणों से आकृष्ट होकर भाग्यशाली राजा ने उत्सवपूर्वक ब्रह्मदत्त को उसी तरह अपनी कन्याएँ दीं ; जिस तरह दक्ष राजा ने चन्द्र को दी थीं। राजकन्याओं के साथ विवाह के बाद कुमार वहीं सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन वस्त्र का एक सिरा घूमाती हुई एक बुढ़िया ने आ कर कुमार से कहा—‘इस नगर में पृथ्वी पर दूसरे धनकुबेर के समान धनाढ्य वैश्रमण नामक सेठ रहता है। समुद्रोत्पन्न लक्ष्मी की तरह उसने श्रीमती नाम की एक पुत्री है। राहु के पंजे से चन्द्रकला की तरह आपने जिस दिन उम हाथी के पंजे से छुड़ाई है, उसी दिन से उसने आप को मन से पतिरूप में स्वीकार कर लिया है। तभी से वह आपकी याद में बेचैन और दुबली हो रही है। आपको जैसे उसने हृदय में ग्रहण किया है, उसी तरह आप उसे हाथ से ग्रहण करें।’ बुढ़िया के बहुत अनुरोध करने पर कुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात् खूब धूमधाम से गाजे-बाजे व विविध मंगलों के साथ कुमार ने श्रीमती के साथ शादी की। साथ ही उसी समय सुबुद्धि मन्त्री की नन्दा नाम की कन्या से वरधनु ने शादी की। इस तरह अपने पराक्रम से देश-विदेश में ख्याति प्राप्त करते हुए और परोपकार में उद्यम करते हुए वे दोनों आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे।

ब्रह्मदत्त को वाराणसी की ओर आते हुए सुन कर वहाँ के राजा कटक ब्रह्मा के समान उसकी महिमा जान कर अगवान्नी के लिये उसके सामने गया और उत्सवसहित उसे अपने यहाँ ले आया। ब्रह्मदत्त के गुणों से आकर्षित हो कर राजा ने उसे कटकवती नाम की अपनी पुत्री दी और दहेज में साक्षात् जयलक्ष्मीसदृश चतुरंगिणी सेना दी। इसी तरह चम्पानगरी के करेणुदत्त, धनुमन्त्री और भागदत्त आदि राजा उसका आगमन सुन कर स्वागतार्थ सम्मुख आये। भरतचक्रवर्ती ने जैसे सुवर्ण को सेनापति बनाया था, वैसे ही ब्रह्मदत्त ने वरधनु को सेनाधिपति बना कर दीर्घराजा को परलोक का अतिथि बनाने के लिए उसके साथ युद्ध के लिये कूच किया। इसी दौरान दीर्घराजा के एक दूत ने कटराजा के पास आ कर कहा—‘दीर्घराजा के साथ बाल्य-काल से बंधी हुई मित्रता छोड़ना आपके लिये उचित नहीं है।’ इस पर कटक राजा ने कहा—ब्रह्मराजा सहित हम पाँचों सगे भाइयों की तरह मित्र थे। ब्रह्मराजा के मरते समय पुत्र और राज्य की रक्षा करने की जिम्मेवारी दीर्घराजा को सौंपी गई थी। लेकिन उन्होंने न तो ब्रह्मराजा के पुत्र के भविष्य का दीर्घदृष्टि से विचार किया और न उसके राज्य का ही। प्रत्युत भ्रष्ट बन कर इतने अधिक पापों का आचरण किया है, जितने एक चांडाल भी नहीं करता। अतः तू जा और दीर्घराजा से कहना कि ब्रह्मदत्त आ रहा है, या तो उसके साथ युद्ध कर या अपना काला मुँह के कर यहाँ से भाग जा। यों कह कर दूत को वापिस भेज दिया। तदनन्तर ब्रह्मदत्त अबाध गति से आगे बढ़ता हुआ काम्पिल्यपुर आया। वहाँ पहुँचते ही जैसे मेघ सूर्य-सहित आकाश को घेर लेता है, वैसे ही उसने दीर्घराजा सहित सारे नगर को चारों ओर से घेर लिया। बाँबी पर डंडे की चोट लगाने

पर जैसे महासर्प बांकी से बाहर निकलता है, वैसे ही दीर्घराजा अपने सारे परिवार के साथ युद्धसामग्री-सहित नगर से बाहर निकला। इधर चूलनी रानी को संसार से अत्यन्त वैराग्य हो जाने से उसने पूर्णा नाम की प्रवर्तिनी साध्वी से दीक्षा ग्रहण करली और क्रमशः मुक्ति की अधिकारिणी बनी। नदी के जलचर जैसे समुद्र के जलचरों से भिड़ जाते हैं, वैसे ही उधर दीर्घराजा के सैनिक ब्रह्मदत्त के सैनिकों से भिड़ गये। दीर्घराजा के बहुत से सैनिक घायन हो कर गिर पड़े। तब दीर्घराजा स्वयं क्रोध से दांत पीसता हुआ सूअर के समान भयंकर मुखाकृति बना कर शत्रु को मारने के लिये दौड़ा। लेकिन ब्रह्मदत्त की पैदल-सेना, रथ-सेना और अश्वारोही सेना नदी के तेज प्रवाह की तरह तेजी से चारों ओर फैल गई। उसके बाद ब्रह्मदत्त भी क्रोध से लाल-लाल आँखें करके हाथी के साथ जैसे हाथी भिड़ता है, वैसे ही गर्जना करता हुआ दीर्घराजा के साथ स्वयं भिड़ गया। प्रलयकाल के समुद्र की तरंगों के समान वे दोनों परस्पर एक दूसरे पर अस्त्र-शस्त्रों से प्रहार करने लगे। इसी बीच अवसर आया है, ऐसा जान कर सेवक के समान चारों ओर प्रकाश फैलता हुआ एव सर्वदिग्विजयशाली एक चक्ररत्न ब्रह्मदत्त की सेवा में प्रगट हुआ। ब्रह्मदत्त ने उस चक्ररत्न से उसी समय दीर्घराजा का काम तमाम कर दिया। मोह को मारने में बिजली को कील-सा परिश्रम करना पड़ता है? क्या देर लगती है? मागधों के समान स्तुति करते हुए देव 'ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की जय हो', इस प्रकार बोलते हुए उस पर पुष्प-वृष्टि करने लगे। नागारिक लोग ब्रह्मदत्त को पिता, माता, या देवता के रूप में देखने लगे। इन्द्र जैसे अमरगवनी में प्रवेश करता है, वैसे ही उसने कापिल्यपुर में प्रवेश किया। राज्यासीन होते ही ब्रह्मदत्त राजा ने पहले जिन-जिन के साथ विवाह किया था, उन पत्नियों को सब जगह से बुलवा ली; और उन सब में पुष्पवती को 'रक्षीरत्न' के रूप में प्रतिष्ठित की। फिर अलग-अलग स्वामित्व की राज्यसीमाओं वाले छहों खण्डों पर विजय प्राप्त करके ब्रह्मदत्त ने पृथ्वी को एकखण्डरूप बना दी। अर्थात् एकछत्र चक्रवर्तीराज्य बना दिया। लगातार बारह वर्ष तक सब दिशाओं के राजाओं ने आ-आ कर भरत को जैसे अभिषिक्त किया था, वैसे ही उसका भी अभिषेक किया। चौसठ हजार स्त्रियों से विवाह करके उन्हें अपने अन्तःपुर में रखा। इस प्रकार ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती पूर्वजन्म में किये हुए तप रूपी वृक्ष के फलस्वरूप समग्र राज्यसुख का उपभोग कर रहा था। एक दिन महल में नाटक, संगीत, नृत्य एवं रागरंग चल रहा था; इसी बीच उसकी एक दासी ने देवांगनाओं द्वारा गूँथा हुआ एक फूलों का एक आश्चर्यकारी गुच्छा ब्रह्मदत्त के हाथ में समर्पित किया। ब्रह्मदत्त उसे गौर से देखते-देखते विचार करने लगा—'ऐसा फूलों का गुच्छा मैंने पहले भी कहीं पर देखा है।' मन में बार-बार ऊहापोह करने पर उसे इस जन्म से पहले के ५ जन्मों का स्मरण हो आया। फिर उसे याद आया कि मैंने ऐसा गुच्छा सीधमं देवलोक में देखा था। पहले के ५ जन्मों में साथ-साथ रहे अपने सहोदर का तीव्र स्मरण होने से राजा अधीर हो उठा। वह बेहोश हो कर धड़ाम से गिर पड़ा। चक्रवर्ती की यह हालत देख कर चंदनजल के छीटे दिये; जिससे वह होश में आया। स्वस्थ होने पर वह विचार करने लगा—'मेरे पूर्वजन्म का सगा भाई मुझे कैसे और कहा मिलेगा? उसे पहिचानने के लिये 'आख बासो मृगो हंसो, मातंगामयरी तथा।' इस प्रकार का पूर्वजन्मपरिचायक आधा श्लोक सेवक को दिया। नगर में ढिंढोरा भी पीटवा दिया कि 'मेरे इस आधे श्लोक को जो पूर्ण कर देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा।' इस घोषणा को सुन कर नगर के लोगों में इस आधे श्लोक को जानने की बड़ी उत्सुकता जागी। सबने अपने नाम के समान इसे प्रायः कंठस्थ कर लिया। परन्तु श्लोकार्धलिखित समस्या की पूर्ति कोई भी नहीं कर सका। उस समय पुरिमताल नगर में चित्र का जीव सैठ के पुत्र के रूप में जन्मा था। उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया था। अतः उसने दीक्षा ले कर ग्रामानुष्ठान विहार किया। एक दिन

वह भ्रमण करते-करते चित्रमुनि वहां आया। वहां किसी उद्यान में प्रासुक एवं निरवद्य स्थान में वह मुनि ठहरा हुआ था। एक दिन मुनि ने वहां रेंहट चलाते हुए किसी व्यक्ति के मुंह से वह समस्या-पूति वाला आधा श्लोक सुना। सुनते ही उन्होंने शेष पदों का आधा श्लोक यों बोला “एषा नो पष्ठिकाजातिरन्योन्याभ्यां विद्युस्तयोः।” रेंहट चलाने वाले ने वह आधा श्लोक याद कर लिया और सीधे राजा के पास जा कर आधा श्लोक उन्हें कह सुनाया। उसे श्रवण कर राजा ने पूछा —“इस पद को जोड़ने वाला कौन-सा कवि है?” उसने मुनि का नाम बताया। राजा ने उसे बहुत-सा इनाम दे कर विदा किया। अब राजा उस उद्यान में उगे हुए कल्पवृक्ष-स्वरूप मुनि के दर्शन करने गया। हर्षाश्रुपूर्ण नेत्रों से राजा ने मुनि को देखते ही वंदन किया और पूर्वजन्मों की तरह स्नेहविभोर हो कर उक्त मुनि के पास बैठा। कृपारस के समुद्र मुनि ने धर्म लाभ के रूप में आशीर्वाद दे कर राजा के लिए हितकर धर्मोपदेश दिया—

“राजन् ! इस असार संसार में कुछ भी सार नहीं है। यदि कोई सारभूत वस्तु है तो कीचड़ में कमल की तरह संसाररूपी कीचड़ में कमलसमान केवल धर्म ही है। शरीर यौवन लक्ष्मी, स्वामित्व, मित्र और वन्धुवर्ग, ये सभी हवा से उड़ती हुई ध्वजा के समान चंचल हैं। जैसे चक्रवर्ती षट्छण्डरूप पृथ्वी पर दिग्विजय करके साधने के लिये तमाम बाह्य शत्रुओं को जीतता है, वैसे ही मोक्षसाधना के लिए अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। बाह्य और आभ्यन्तर शत्रुओं का विवेक कर महाशत्रुओं के समान आभ्यन्तर-शत्रुओं का त्याग करो। राजहंस जैसे क्षीर और नीर का पृथक्करण (विवेक) करके दूध को ही ग्रहण करना है, वैसे ही तुम सारासार का विवेक करके यतिधर्म को ग्रहण करो। ब्रह्मदत्त ने कहा—“बन्धो ! आज बड़े ही भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। तो लो, यह सारा राज्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। अपनी इच्छानुसार इसका उपभोग करो। तपस्या का फल मिला है ; तो उसका उपभोग करो। तप का फल जब प्राप्त हो गया है, तब और तप कमलिये किया जाय ? प्रयोजन की सिद्धि अपने आप होने पर कौन दूसरा उद्यम करता है ? मुनि ने कहा—“मुझे भी कुबेर के समान सम्पत्तियां मिली थीं। परन्तु भवभ्रमण के भय से मैंने उनका तृणवत् त्याग कर दिया है। सोधर्म देवलोक में पुण्यक्षय होने पर तुम पृथ्वीतल पर आये हो। अतः हे राजन् ! अब ऐसा न हो कि यहां से हीनपुण्य वाली अधोगति में तुम्हें जाना पड़े। आर्यदेश में श्रेष्ठकुल में और मोक्ष देने वाली मानवता प्राप्त करके भी तुम इस जन्म में भोगों की साधना कर रहे हो, जो कि अमृत से मलद्वार की शुद्धि करने के समान है। हमने स्वर्ग से च्यव कर हीनपुण्य वाली विविध कुयोनियों में परिभ्रमण किया है, उसे याद करके अब भी तुम नादान बालक की तरह क्यों सांसारिक भूल-भुलैया में आसक्त हो रहे हो ?” इस तरह चित्रमुनि ने चक्रवर्ती को बहुत प्रति-बोध दिया, फिर भी वह समझ न सका। सच है, जिसने भोगों का निदान किया हो, उसे बोधिबीज की प्राप्ति कर्म होती ? अन्तर्भोगत्वा मुनि ने जब यह जान लिया कि यह राजा हर्षिज नहीं समझेगा ; तब उन्होंने वहां से अन्यत्र विहार किया। कालहर्षि जाति के सर्प के काटने पर गारुडिक का क्या शव चल सकता है ? मुनि ने तप-संयम की आराधना करके अपने घातिकर्मों का क्षय कर उत्तम केवलज्ञान प्राप्त किया। तथा चार अघाती कर्मों का भी क्षय करके चित्र मुनि ने मुक्ति प्राप्त की।

संसार के विषयसुखानुभव में लीन ब्रह्मदत्त भी एक-एक करके सात सौ वर्ष बिता चुका था। इसी दौरान एक पूर्वपरिचित ब्राह्मण आया। उसने चक्रवर्ती से कहा—“राजन् ! आप जो भोजन करते हैं, वह मुझे भी खाने को दीजिये।” ब्रह्मदत्त ने कहा कि—“मेरे भोजन को पचाने की तुममें शक्ति नहीं

है। यह भोजन बहुत देर में हजम होता है और बहुत ही उन्मादक है।' तब उसने कहा—'मालुम होता है, आप एक ब्राह्मण को अन्नदान देने में भी कृपण हैं। धिक्कार है आपको।' तब चक्रवर्ती ने परिवार-सहित उस ब्राह्मण को अपना भोजन करवाया। उसके प्रभाव से रात को ब्राह्मण के मन में सहस्रशास्त्री कामोन्मादवृक्ष उत्कृष्टरूप में प्रगट हुआ। जिसके कारण वह रात भर माता, बहन, पुत्री, पुत्रवधू आदि का भी भेद न करके अंदर ही अंदर पशु के समान कामक्रीड़ा में प्रवृत्त रहा। रात बीतते ही ब्राह्मण और उसके घर के लोग शर्म के मारे एक दूसरे को मूँह नहीं बता सके। ब्राह्मण ने यह विचार किया कि 'दुष्ट राजा ने मुझे और मेरे परिवार को विडम्बना में डाल दिया।' अतः क्रुद्ध हो कर वह नगर से बाहर चला गया। जंगल में घूमते-घूमते एक जगह उसने दूर से ही गुलेल में कंकड़ लगा कर फेंकते हुए और पीपल के पत्तों को छेदते हुए एक गड़रिये को देखा। तुरंत उसे सूझा—'बम, इस दुष्ट राजा से बैर का बदला लेने का यही उपाय ठीक रहेगा।' ब्राह्मण ने उसे बहुत कीमती सामान तथा धन दे कर सत्कार करके कहा—'देखो अब मेरा एक काम तुम्हें अवश्य करना होगा। इस राजमार्ग से जो भी आदमी छत्र-चामर सहित हाथी पर बैठ कर आए, उसकी दोनों आँखें गुलेल से फोड़ देना।' गड़रिये ने ब्राह्मण की बात मंजूर की। क्योंकि पशु के समान पशुपालक विचारपूर्वक कार्य नहीं करते। गड़रिया इसी ताक में बैठा था। इतने में ही राजा की सवारी आई। गड़रिये ने दो दोवारों के बीच खड़े हो कर निशाना बांधा और मनसनाती हुई दो गोलियाँ फेंकी, जिनसे राजा की दोनों आँखें फूट गईं। देवाज्ञा सचमुच अनुत्लंघनीय होती है। बाज पक्षी जैसे कीए को पकड़ लेता है, वैसे ही राजा के सिपाहियों ने तुरन्त उस गड़रिये को पकड़ लिया। खूब पीटे जाने पर उसने इस अप्रिय-कार्यप्रेरक ब्राह्मण का नाम बताया। यह सुनते ही राजा ने क्रुद्ध हो कर कहा—'धिक्कार है, ब्राह्मणजाति को! ये पापी जिस बतन में भोजन करते हैं, उसे ही फोड़ते हैं। इससे तो कुत्ता अच्छा, जो कुछ देने पर दाता के प्रति कृतज्ञ हो कर स्वाभि-भक्ति दिखाता है। ऐसे कृतघ्न ब्राह्मणों को देना कदापि उचित नहीं। दूसरों को ठगने वाले, क्रूर, हिंस-पशु, मांमाहारी तथा ब्राह्मणों के जनकों को ही सर्वप्रथम सजा देनी चाहिए।' यों कह कर अत्यन्त क्रुद्ध राजा ने उस ब्राह्मण को उसके पुत्र, मित्र और बन्धु के सहित मुट्ठी में आए हुए मच्छर की तरह मरवा डाला। उसके पश्चात् आँखों से अंधे और क्रोधवश हृदय से अंधे उस चक्रवर्ती ने पुरोहित आदि सभी निर्दोष ब्राह्मणों को भी खत्म कर दिया। फिर प्रधान को आज्ञा दी—'धायल हुए ब्राह्मणों की आँखें थाल में भर कर मेरे सामने वह थाल हाजिर करो।' राजा के रौद्र परिणाम (अध्यवसाय) जान कर बुद्धिमान मंत्री लसोड़ के फलों से थाल भर कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता था। 'यह थाल ब्राह्मणों की आँखों से पूर्ण भरा हुआ है।' यों कहते ही राजा उस थाल में रखे तथाकथित नेत्रों पर टूट पड़ता और दोनों हाथों से बार-बार उन्हें मसलता था। अब ब्रह्मदत्त को स्त्रीरत्न पुष्पवती के स्पर्श में इतना आनन्द नहीं आता था, जितना कि उस थाल में रखे हुए तथाकथित नेत्रों के स्पर्श में आता था। शराबी जैसे शराब का प्याला नहीं छोड़ता, वैसे ही ब्रह्मदत्त दुर्गति के कारणभूत उस थाल को कदापि अपने सामने से दूर नहीं छोड़ता था। अन्धा ब्रह्मदत्त प्रतिदिन श्लेष्म की तरह चिकने और नेत्र जितने बड़े लसोड़ के फलों को ब्राह्मणों की आँखें समझ कर क्रूरतापूर्वक मसलता था, मानों फलाभिमुख पापरूपी वृक्ष के पीछे तैयार कर रहा हो। इस क्रूरकार्य को नित्य जारी रखने के कारण उसके रौद्रव्यान के परिणामों में दिनानुदिन वृद्धि होने लगी। 'शुभ या अशुभ जो कोई भी कर्मबन्ध हो, मगर वह बड़े के बड़ा (विशाल) ही होता है।' इस न्याय के पापरूपी कीचड़ में फंसे हुए सूअर के समान ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को रौद्रव्यान-परम्परा से

कर्म बांधते हुए सोलह वर्ष व्यतीत हो गये । इस प्रकार कुल सात सौ सोलह वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर हिसानुबन्धी परिणाम के फलानुरूप ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सातवीं नरक का मेहमान बना ।

हिसा करने वाले की फिर निंदा करते हैं—

कुणिर्वरं वरं पङ्गुरशरीरी वरं पुमान् ।

अपि सम्पूर्णसर्वांगो, न तु हिसापरायणः ॥२८॥

अर्थ

हिसा नहीं करने वाले, लूले, लंगड़े, अपाहिज (विकलांग) और कोढ़िये अच्छे, मगर सम्पूर्ण अंग वाले हिसाकर्ता अच्छे नहीं ।

व्याख्या

हाथों और पैरों से रहित लूले, लंगड़े, बेडोल, कोढ़ी और विकलांग हो कर भी जो अहिंसक है, वह जीव अच्छा है ; लेकिन सभी अंगों से परिपूर्ण हो कर भी जो हिसा करने में तत्पर है ; वह जीव अच्छा नहीं ।

यहां यह प्रश्न होता है कि रोद्रध्यान-परायण पुरुष यदि शान्ति के लिये प्रायश्चित्त के रूप में हिसा करे अथवा मछुए आदि अपनी-अपनी कुलाचार-परम्परा से प्रचलित मछली आदि मार कर हिसाएँ करते हैं और उनके करते समय उनके परिणाम रोद्रध्यान के नहीं होते तो क्या उन्हें उक्त हिसा से हिसा का पाप नहीं लगेगा ?

इसके उत्तर में कहते हैं—

हिसा विघ्नाय जायेत विघ्नशान्त्यै कृताऽपि हि ।

कुलाचारधियाऽप्येषा कृता कुलविनाशिनी ॥२९॥

अर्थ

विघ्न की शान्ति के लिये की हुई हिसा भी विघ्न के लिए होती है । कुलाचार की वृद्धि से की हुई हिसा कुल का विनाश करने वाली होती है ।

व्याख्या

अविवेक या लोभ से विघ्नशान्ति के निमित्त अथवा कुल-परम्परा से प्रचलित हिसा चाहे रोद्रध्यानवश न हुई हो, लेकिन वही विघ्नशान्ति के बदले घोरविघ्नरूप बन जाती है । समरादित्य कथा में बताए अनुसार—यशोधर के जीव सुरेन्द्रदत्त ने विघ्नशान्ति के लिए सिर्फ आटे का मुर्गा बना कर उसका वध किया था । जिसके कारण उसे वह वध जन्म-मरण की परम्परा में वृद्धि के रूप में विघ्नभूत हो गया था । इसी प्रकार 'यह तो हमारा कुल परम्परागत आचार है, या रिवाज है', इस दृष्टि से की गई हिसा भी कुलविनाशिनी ही होती है ।

कुलपरम्परागत हिसा का त्याग करने वाला पुरुष कैसे प्रशंसनीय बन जाता है ? इसे अब आगे के श्लोक द्वारा बता रहे हैं—

अपि वंशक्रमायातां यस्तु हिंसा परित्यजेत् ।

स श्रेष्ठः सुलस इव कालसौकरिकात्मजः ॥३०॥

अर्थ

वंशपरम्परा से प्रचलित हिंसा का भी जो त्याग कर देता है । वह कालसौकरिक (कसाई) के पुत्र सुलस के समान श्रेष्ठ पुरुष कहलाने लगता है ।

व्याख्या

वंश अथवा कुल की परम्परा से चली आई हुई हिंसा का जो त्याग कर देता है, वह काल-सौकरिक (कसाई) के पुत्र सुलस की तरह, श्रेष्ठ एवं प्रशंसनीय बन जाता है । सुलस सद्गति के मार्ग को भली-भाँति जानता था । उसे स्वयं मरना मंजूर था, परन्तु दूसरों को मारना तो दूर रहा, मन से भी वह पीड़ा नहीं पहुँचाना चाहता था ।

सुलस की सम्प्रदायगम्य कथा इस प्रकार से है :—

कालसौकरिक (कसाई)-पुत्र सुलस का जीवन-परिवर्तन

उन दिनों मगधदेश में राजगृह बड़ा ऋद्धिसम्पन्न नगर था । वहाँ श्री श्रमण भगवान् महावीर के चरणकमलों का भ्रमर एवं परमभक्त श्रेणिक राजा राज्य करता था । कृष्णपिता वासुदेव के जैसे देवकी और रोहिणी रानियाँ थीं, बैसे ही उसके शीलाभूषणसम्पन्न नन्दा और चेलणा नाम की दो प्रियतमाएँ थीं । नन्दारानी के कुमुद को आनन्द देने वाले चन्द्र के समान विश्व का आनन्ददायक चन्द्र, एवं कुलाभयणरूप एक पुत्र था, जिसका नाम था अभयकुमार । राजा ने उसका उत्कृष्ट बुद्धि-कोशल जान कर उसे योग्य सर्वाधिकार प्रदान कर दिये थे । वास्तव में गुण ही गौरव का पात्र बनता है । एक बार भगवान् महावीर स्वामी राजगृह में पधारे । 'जंगमकल्पवृक्ष' रूप स्वामी पधारे हैं, यह जान कर अपने को कृतार्थ मानता और हर्षित होता हुआ राजा श्रेणिक भगवान् के दर्शनार्थ पहुँचा । वहाँ दानव, मानव आदि से भरी हुई धर्मसभा (समवसरण) में राजा अपने योग्य स्थान पर बैठ गया । जगद्गुरु महावीर पापनाशिनी धर्मदेशना देने लगे । ठीक उसी समय एक कोढ़िया, जिसके शरीर से मवाद निकल कर बह रही थी, उस समवसरण में आया और प्रभु को नमस्कार कर उनके निकट इस प्रकार बैठ गया जैसे कोई पागल कुत्ता हो और भगवान् के दोनों चरणकमलों पर बेघड़क हो कर अपने मवाद का लेप करने लगा । मानो चंदनरस का लेप कर रहा हो । उसे देख कर राजा श्रेणिक मन ही मन कुढ़ता हुआ-सा सोचने लगा—जगद्गुरु की इस प्रकार आशातना करने वाले इस पापी को यहाँ से खड़ा होते ही मरवा डाला जाय । उस समय भगवान् को छीक आई, तो कोढ़िये ने कहा—'मर जाओ !' इसके बाद श्रेणिक को छीक आई तो उसने कहा—'जीओ' । फिर अभयकुमार को छीक आई तब उसने कहा—'तुम जीते रहो या मर जाओ ।' और अन्त में जब कालसौकरिक को छीक आई तो उसने कहा—'तुम जीओ भी मत ब मरो भी मत ।' इस पर प्रभु के लिए 'तुम मर जाओ' ऐसे अप्रिय वचन कहने से क्रुद्ध हुए राजा ने अपने सैनिक को आज्ञा दी कि इस स्थान से खड़ा होते ही कोढ़िये को पकड़ लेना ।

देशना पूर्ण होने पर कोढ़िया भगवान् को नमस्कार करके खड़ा हुआ । अतः श्रेणिक के

सैनिकों ने उसी प्रकार पकड़ लिया जैसे भील सूअर को घेर कर पकड़ लेते हैं। सूर्यबिम्ब के तुल्य तेजस्वी दिव्यरूपधारी कोढ़िया सब के देखते ही देखते क्षणभर में आकाश में उड़ गया। राजसेवकों ने यह बात राजा को बताई। अतः राजा ने विस्मित हो कर भगवान से पूछा—‘भगवन् ! यह कौन था जो इस प्रकार देखते ही देखते क्षणभर में गायब हो गया। तब प्रभु ने कहा—‘यह एक देव है।’ श्रॉणिक ने फिर पूछा—‘भगवन् ! जब यह देव है, तब यह कोढ़ी का रूप बना कर क्यों आया है ?’ भगवान् ने उत्तर दिया—‘राजन् ! सुनो’ वत्सदेश में कौशाम्बी नाम की नगरी में राजा शतानीक राज्य करता था। उस नगर में जन्मदरिद्र और महामूर्ख सेडक नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसकी गर्भवती पत्नी ने उससे कहा—‘कुछ ही दिनों में मेरे प्रसव होने वाला है, अतः आप मेरे लिये धी ले आओ। नहीं तो, उस समय मुझ से यह प्रसवपीड़ा सहन नहीं होगी।’ इस पर ब्राह्मण ने कहा—‘प्रिये ! मेरे पास विद्या या कला तो है नहीं ;’ जिससे मैं कहीं भी जा कर जरा भी धी प्राप्त कर सकूँ। श्रीमान् लोग तो कला से सब चीज प्राप्त कर लेते हैं।’ तब ब्राह्मणी ने कहा—‘स्वामिन् ! आप राजा की सेवा करिये। इस घरती पर राजा दूसरा कल्पवृक्ष होता है।’ रत्नप्राप्ति के लिए जैसे लोग सागर की सेवा करते हैं, वैसे ही वह ब्राह्मण उसकी बात मान कर फल-फूल आदि से राजा की सेवा करने लगा। वर्षाश्रुतु के बादल जैसे आकाश को घेर लेते हैं, एक दिन वैसे ही चम्पापुरी के राजा ने महान् सैन्य के साथ कौशाम्बी को घेर लिया। बांदी में बैठे हुए सपं जैसे समय की प्रतीक्षा करता रहता है, वैसे ही सैन्य सहित शतानीक कौशाम्बी में बैठे-बैठा समय की प्रतीक्षा कर रहा था। जब बहुत समय हो चुका तो शतानीक के सैनिक राजहंस की तरह ऊब कर वहाँ से जाने लगे। एक दिन सेडक सुबह-सुबह फूल लेने के लिए उद्यान में पहुँचा। तब उसने सैनिकों एवं राजा के निस्तेजग्रहों के समान फोक चेहरे देखे। उसी समय उसने शतानीक राजा से आ कर निवेदन किया—‘राजन् ! दृष्टे हुए दांत वाले सपं के समान आपका शत्रु निर्बीर्य हो गया है, अतः अगर आज ही उसके साथ युद्ध करेंगे तो अनायाम ही उसे पकड़ सकेंगे। कोई व्यक्ति कितना ही बलवान हो मगर खिन्न होने के बाद शत्रु से लोहा नहीं ले सकता। उसके वचन को मान कर राजा अपनी विशाल सेना और सामग्री ले कर बाणवृष्टि करता हुआ अपने शिविर से बाहर निकला। अचानक चम्पानगरी पर हमला देख कर चम्पा की राजसेना पीछे देखे बिना ही बेहताशा भागने लगी। सच है, अचानक विजली गिरने पर उसकी आंख कौन देख सकता है ?’ किस दिशा में जाऊँ ? इस विचार से हक्काबक्का हो कर चम्पानरेश अकेला ही जान बचा कर भाग निकला। चम्पानरेश के भागने से पहले ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई थी। अतः मोका देख कर कौशाम्बी नरेश ने चम्पानरेश के हाथी, घोड़े, रथ एवं खजाना आदि बहुत-सा माल लूट कर अपने कब्जे में कर लिया। बाद में हर्षयुक्त विजयी शतानीक राजा ने वहाँ से ससैन्य कूच करके सहर्ष कौशाम्बी में प्रवेश किया।

विजयोग्मत राजा ने प्रसन्न हो कर सेडक ब्राह्मण से कहा—‘विप्र ! बोलो तुम्हें क्या दे दूँ ?’ उसने कहा—‘मैं अपने कूटुम्बियों से पूछ कर यथेष्ट वस्तु आप से मांगूँगा !’ गृहस्थों को गृहिणी के बिना स्वयं कोई विचार नहीं सूझता। भट्ट हर्षित होता हुआ मट्टिनी के पास पहुँचा और उससे सारी बात कही। इस पर उस बुद्धिमती ब्राह्मणी ने आगे पीछे का विचार किया—‘अगर इसे राजा से गांव आदि मांगने का बहूँची तो गांव आदि मिलने पर यह शायद दूसरी भादी कर ले। क्योंकि बैभव अहंकार का जनक होता है। अतः यही ठीक रहेगा कि चक्रवर्ती के राज्य में हमें प्रतिदिन बारीबारी से प्रत्येक

घर से भोजन कराया जाय, और दक्षिणा में एक स्वर्णमुद्रा दी जाय।' यों सोच कर उसने अपने पति को यह बात समझा दी। ब्राह्मण ने भी चक्रवर्ती से उसी तरह की मांग की। चक्रवर्ती ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार की। समुद्र के मिल जाने पर भी घड़ा अपनी योग्यतानुसार ही जल लेता है। इसी तरह ब्राह्मण करता था। अब ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन, दक्षिणा और साथ-साथ आदर भी मिलता था। राज-प्रसाद मनुष्य के गौरव को बढ़ा देता है। उस ब्राह्मण को भी राजमान्य समझ कर लोग आमंत्रण देने लगे। जिस पर राजा प्रसन्न हो, उसकी सेवा कौन नहीं करता? अब ब्राह्मण को अनेक घरों में न्यौता मिलता था, इसलिये वह पेटू बन कर पहले खाया हुआ वमन कर देता और फिर पुनः आमन्त्रणप्राप्त घरों में भोजन करने जाता। क्योंकि जितने घरों में वह भोजन करता उतने ही घरों से उसे दक्षिणा प्राप्त होती। धिक्कार है, ब्राह्मण के ऐसे लोभ को। बार-बार दक्षिणा मिलने के कारण ब्राह्मण प्रचुर धनवान बन गया। जिस प्रकार वटवृक्ष मूलशाखाओं एवं प्रशाखाओं से अधिकाधिक विस्तृत होता जाता है, वैसे ही सेडुक भी पुत्रों, और पीत्रों से विस्तृत परिवार वाला हो गया। साथ ही प्रतिदिन अजीर्ण, वमन और स्वाग् हुए का शरीर में रस न बनने के कारण ब्राह्मण को चर्मरोग हो गया। जिससे वह ऐसा लगता था मानो पीतल के पेट पर लाख लगी हो। फिर भी अग्नि के समान अतृप्त सेडुक राजा के यहां जा कर उसी तरह भोजन करता और दक्षिणा लेता था। इस तरह धीरे-धीरे सेडुक को कोढ़ हो गया, उसके हाथ, पैर, नाक इत्यादि सड़ गये।

एक दिन मन्त्री ने राजा से निवेदन किया—'देव ! इस ब्राह्मण को कोढ़ हो गया है और यह चेरो रोग है, इसलिये इसे यहाँ भोजन कराना ठीक नहीं है। इसके बजाय इसके निरोगी पुत्रों में से किसी को करवा दिया जाय। खडित प्रतिमा के स्थान पर दूसरी प्रतिमा स्थापित की जाती है।' राजा ने मन्त्री की बात स्वीकार की। सेडुक के स्थान पर उसके पुत्र को स्थानापन्न किया। अब सेडुक घर पर ही रहने लगा। मधुमक्खियों से घिरे हुए छत्तों के समान उसके चारों ओर मक्खियाँ भिनभिनाती रहतीं। अतः पुत्रों ने भूमि कर घर के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दी और उसी में सेडुक को रखा। अब न तो कोई उसकी बात मानता और सुनता था, और न कोई उसके कहे अनुसार काम करता था। इतना ही नहीं, कुत्ते की तरह लकड़ी के पात्र में उसे भोजन दे दिया जाता था। पुत्रवधुएँ भी उससे घृणा करती थीं। भोजन देते समय मुँह फेर लेती थीं और नाक-मुँह सिकोड़ती थीं। यह देख कर क्षुद्राशय सेडुक ने विचार किया—इन पुत्रों को मैंने ही तो धनवान बनाया है। लेकिन आज मेरी अवज्ञा करके इन्होंने मुझ वंश ही छोड़ दिया है, जैसे समुद्र पार करने के बाद यात्री नौका को छोड़ देता है। इतना ही नहीं, मुझ वचन से भी संतुष्ट नहीं करते। उल्टे ये मुझे कोड़िया, क्रोधी, असंतोषी, अयोग्य आदि अनुचित शब्द कह कर चिढ़ाते व खिजाते हैं। जिस तरह ये पुत्र मुझ से घृणा करते हैं, उसी तरह ये भी घृणापात्र बन जाय, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। सहसा उसे एक युक्ति सूझी और मन ही मन प्रसन्न हो कर उसने ऐसा विचार कर पुत्रों को अपने पास बुला कर कहा 'पुत्रों ! अब मैं इस जीवन से ऊब गया हूँ। अतः अपना कुलाचार ऐसा है कि मरते की अभिलाषा वाले व्यक्ति को उसके परिवार वाले एक मंत्रित पशु ला कर दें। अतः तुम मेरे लिये एक पशु ला कर दो। यह सुन कर सबने इस बात का समर्थन किया और उन सब पशुसम बुद्धि वाले पुत्रों ने पिता को एक पशु ला कर सौंप दिया। सेडुक प्रसन्न होता हुआ अपने अंगों से बहते हुए मवाद को हाथ से ले लेकर पशु के चारे में मिलाता और उसे खिलाता। मवाद मिला हुआ चारा खाने से वह पशु भी कोड़िया हो गया। अतः सेडुक ने वह पशु बलि (बध) के लिये अपने पुत्रों को दे दिया। पिता के आशय को न समझ कर उन भोलेभाले पुत्रों ने एक दिन उस पशु को

मार डाला और उसका मांस खा गये। इसी बीच सेडुक अपने पुत्रों से यह कहकर कि—'मैं आत्म-कल्याण के लिए तीर्थभूमि पर जाता हूँ। अब मेरे लिये अरण्य ही शरण है।' ऊँचा मुँह किये कूछ सोचता हुआ-सा वह चल पड़ा। जंगल में जाते-जाते उसे बड़ी जोर की प्यास लगी। पानी की तलाश में घूमते-घूमते उसने विविध वृक्ष की घटाओं से युक्त मित्रसमान एक सरोवर देखा। उस सरोवर का पानी वृक्षों से गिरे हुए पत्तों व फूल-फलों से बेस्वाद तथा मध्याह्न की तपती हुई सूर्यकिरणों से बबाय के समान उत्पन्न हो गया था, उसे (गर्म) पिया। ज्यों-ज्यों वह उस पानी को पीता गया त्यों-त्यों उसकी प्यास और अधिक बढ़ती चली गई। जितनी बार वह इस उष्ण जल को पीता, उतनी बार ही उसे पतली दस्त हो जाती; जिससे उसके शरीर से कृमियाँ निकलती थीं। इस प्रकार प्रतिदिन उस सरोवर के जल पीने और रेच के साथ कीड़े निकल जाने से सेडुक कुछ ही दिनों में रोगमुक्त हो गया। उसके सारे अंग इस प्रकार सुन्दर हो उठे, जिस प्रकार वसन्तऋतु में वृक्ष, अपने अंगोपांगों सहित मवादुःसुन्दर बन जाता है। निरोग होने से हर्षित हो कर ब्राह्मण अपने घर की ओर वापिस चल पड़ा। जन्मभूमि में सुन्दर शरीर सभी पुरुषों के लिए विशेष शृंगाररूप होता ही है।

सेडुक ने जब अपने नगर में प्रवेश किया तो नागरिक लोग कंचुकीयुक्त सर्प के समान उसे रोगमुक्त और सुन्दर आकृतियुक्त देख कर विस्मित हो उठे। नागरिकों ने पूछा—'विप्रवर! आपका निरोग शरीर और सुन्दर आकृति देख कर मालूम होता है, अपने पुनर्जन्म पाया हो! अतः आपको निरोग और सुन्दर होने का क्या कारण हुआ?' ब्राह्मण ने कहा—'मैंने देवताओं की आराधना की; जिससे मैं रोग मुक्त हो गया हूँ।' इसके बाद वह अपने घर पर पहुँचा। वहाँ अपने पुत्रों को कोढ़िये बने देख कर हर्षित हुआ और कहने लगा—'तुमने मेरी अवज्ञा की थी, ठीक उसी का फल तुम्हें मिला है।' पुत्रों ने कहा—'पिताजी! हमने आप पर विश्वास रखा, परन्तु आपने हमारे साथ शत्रु सरोखा निन्द्य कार्य क्यों किया?' यह सुन कर सेडुक चुप हो गया, लड़कों ने उसे कोई आदर नहीं दिया और न अन्य लोगों ने। अतः वह तिरस्कृत और आश्रयरहित हो गया। यह सारी कथा सुना कर भगवान् महावीर ने आगे श्रेणिक राजा से कहा—'राजन! घूमता-घामता वह सेडुक तुम्हारे नगर में आया और तुम्हारे प्रासाद के द्वारपालों से मिला। द्वारपालों ने जब यह सुना कि मैं इस समय राजगृह नगर में आया हूँ तो हर्षित होकर मेरी धर्म-देशना सुनने के लिये अपने स्थान पर उस ब्राह्मण को बिठा कर आये। इस प्रकार जीविका के द्वार के समान सेडुक को द्वारापाल का आश्रय मिला। वह द्वार पर भूखा-प्यासा बैठा था। इतने में ही द्वार पर दाना चुगने के लिये आए पक्षियों को डाले हुए दाने देखते ही भूखे भेडिये की भाँति उन पर टूट पड़ा। कुष्ठरोग से मुक्त होने पर भूख अत्यन्त बढ़ गई थी। इस कारण से उसने डट कर गले तक ठूँस-ठूँस कर खाया। मरुभूमि के यात्री को जैसे गर्मी की मोमम में अत्यन्त प्यास लगती है, वैसे ही अतिभोजन करने से सेडुक को बहुत प्यास लगी। प्यास से वह बहुत छटपटा रहा था। फिर भी द्वारपाल के भय से उस स्थान को छोड़ कर किसी पानी के स्रोत या जलाशय की ओर नहीं गया। प्रत्युत वहाँ बैठा रहा और अत्यन्त तृषापिडित हो कर मन ही मन जलचर जीवों को धन्य मानने लगा। असह्य प्यास के कारण हाथ पानी हाथ पानी चिल्लाते हुए उसने वहाँ पर दम तोड़ दिया। मर कर वह इसी नगरी के दरवाजे के पास वाली बावड़ी में मँडक के रूप में पड़ा हुआ। हम विहार करते हुए फिर इस नगर में आये। अतः बन्दन करने के लिये लोग शीघ्रता से बारसाती नदी की तरह उमड़ने लगे। मेरे आगमन के समाचार पनिहारियों के मुँह से सुन कर वह मँडक विचार करने लगा—'यह बात तो मैंने पहले भी कभी सुनी है।' उसी बात पर बारबार अहापोह करते हुए उसे स्वप्नों के स्मरण करने की तरह उसी क्षण जातिस्मरण-ज्ञान हो

गया ; जिसके प्रकाश में मेंढक ने जाना कि पूर्वजन्म में भुंसे इमी दरवाजे पर द्वारपाल के तौर पर नियुक्त करके द्वारपाल जिन प्रभुवर को बन्दन करने गये थे, वे ही यहाँ पधारे हैं। अतः जैसे मनुष्य उन्हें बन्दन करने जाते हैं, वैसे मैं भी जाऊँ, गगानदी का पानी तो सार्वजनिक है। इसका कोई एक मालिक नहीं होता।” यों सोच कर वह वहाँ से फुदकता हुआ भुंसे वन्दन करने के लिए आ रहा था कि मार्ग में ही तुम्हारे घोड़े के पैर के खुर से कुचल कर वह मेंढक वही मर गया। पर मरते समय उसके मन में मेरे प्रति भक्ति और प्रीति थी, इस कारण ददुंरांक देव के रूप में पैदा हुआ।

‘भावना क्रियारहित हो तो भी फलदायिनी होती है।’ देवेन्द्र ने एक दिन देवमभा में कहा था कि—भारतवर्ष में श्रेणिकनृप श्रावणों में श्रेष्ठ है और हृद श्रद्धावान है ; इस कारण राजन् ! यह ददुंरांक देव तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। उसने गोशीर्षवन्दन मे मेरे चरणों की पूजा की। तुम में दृष्टिभ्रम पैदा करने के लिये इसने वैक्यशक्ति से कोढ़िये आदि का रूप बना कर मवादलेपन मेरे चरणों पर करने का स्वांग दिखाया और चारों के लिए चार प्रकार की विभिन्न बातें कहीं।

इस पर श्रेणिक राजा ने भगवान् से पुनः प्रश्न किया—‘भगवन् ! जब आपश्री को छींक आई तो यह मर्वथा अमांगलिक शब्द और दूसरों को छींक आई तो मांगलिक और अमांगलिक शब्द क्यों बोला ?’ उत्तर में भगवान् ने कहा ‘मेरे लिए उसका संकेत यह था कि आप अभी तक संसार में क्यों बैठे हैं ? शीघ्र ही से मोक्ष में प्रयाण करें। इसलिए उसने मेरे लिए कहा था—‘मर जाओ।’ और हे नरभिह ! तुम्हें यहाँ पर सुख है, मरने के बाद तो तुम्हारी गति नरक है, जहाँ अगर दुःख है। इसी के संकेतस्वरूप कहा था—“जोते रहो।” इसके अनन्तर अभयकुमार के लिये कहा था, जोते रहो या मर जाओ। वह इस दृष्टि में कहा था कि जीयेगा तो धर्माचरण करेगा और मरेगा तो अनुत्तरविमान देवलोक में जायेगा।” और सबसे अन्त में कालसौकरिक के लिए कहा था कि ‘न जीओ और न मरो,’ ‘वह इस अभिप्राय से था कि अगर वह जीवित रहेगा तो अनेक जीवों की हत्या करना रहेगा और मरेगा तो सानवीं नरक में जायेगा।’ भगवान् के श्रीमुख से यह स्पष्टीकरण सुन कर सम्राट् श्रेणिक ने नमस्कार करके प्रार्थना की—प्रभो ! आप सरीखे ‘कृपानाथ’ के होते हुए भी भुंसे नरक में जाना पड़ेगा।’ भगवान् ने कहा—‘तुमने पहले से ही नरक का आयुष्य बांध रखा है। इस कारण वहाँ तो अवश्य जाना पड़ेगा।’ “पहले के बंधे हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कुछ भी रद्दोद्बल करने में हम सब अपमर्थ हैं। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि तुम आगामी चौबीसी में पछनाभ नाम के प्रथम तीर्थकर बनोगे। अतः खेद मत करो।” श्रेणिक ने फिर पूछा—‘नाथ ! अंधे कुएं में अंधे के समान घोर अन्धनम नरक से बचने का मेरे लिये क्या कोई उपाय भी है ?’ भगवान् ने उत्तर दिया—‘हां ! दो उपाय हैं। एक तो यह कि अगर तुम्हारी दासी कपिला (ब्राह्मणी) के हाथ से सहर्ष साधु को दान दिला दो, दूसरा तुम कालसौकरिक (कसाई) से जीवों की हत्या करना छुड़वा दो तो नरक से तुम्हारा छुटकारा हो सकता है। अन्यथा अत्यन्त मुश्किल है। इस तरह का सम्यग् उपदेश हृदय में हार के समान धारण करके श्रेणिक राजा श्रीमहावीर प्रभु को वन्दना करके अपने महल की ओर चला। रास्ते में राजा के सम्यक्त्व की परीक्षा करने के लिये ददुंरांक देव ने एक मछुए की तरह जाल कंधे पर डालते हुए साधु का स्वांग रचा और खुद को ऐसा अकार्य करने वाला साधु बताया। उसे देख कर श्रेणिक ने शासन (धर्म) की बदनामी न हो इस दृष्टि से उसे समझा कर अकार्य से रोक और आगे बढ़ा। उस देव ने फिर गर्भिणी साध्वी का रूप बना कर अपने को साध्वी बताई, तब श्रेणिक राजा

शासनभक्ति से उसे अपने घर ले आया और उसकी रक्षा की। देव ने, श्रेणिक राजा का यह रवैया देख कर सोचा—इन्द्र महाराज ने सभा में इसकी जैसी प्रशंसा की थी, वैसा ही मैंने पाया है। वास्तव में ऐसे पुरुषों के वचन मिथ्या नहीं होते। फिर इस देव ने दिन में भी प्रकाशमान नक्षत्रश्रेणिक के समान एक हार और दो गोले श्रेणिक राजा को भेंट किये। वह देव देखते-देखते यह कह कर स्वप्नवत् अदृश्य हो गया कि इस द्वार को टूटने पर जो जोड़ देगा, वह शीघ्र मर जायेगा। राजा ने चेलणा रानी को वह दिव्य मनोहर हार दिया और दो गोले दिये। नंदारानी ने ईर्षानु दृष्टि से मन ही मन विचारा कि 'क्या मैं ऐसे तुच्छ उपहार के योग्य हूँ। अतः रोषवश उसने दोनों गोले खंभे के साथ टकराले। जिससे गोले टूट गये। एक गोले में से चन्द्रयुगल के समान निर्मल कुंडलों का जोड़ा निकला और दूसरे में से देदीप्यमान दिव्यवस्त्रयुगल निकला। उस दिव्य पदार्थों को देख कर नंदारानी ने हर्षित हो कर उन उपहारों को स्वीकार किया। महान् आत्माओं को आचिन्त्य लाभ हो जाता है।

तत्पश्चात् श्रेणिक राजा अपने राजमहल में पहुँचा और प्रलोभन देते हुए कपिला से कहा—
 “मद्र ! यदि तू एक बार भी श्रद्धापूर्वक साधुओं को आहार देगी तो तुझे मालामाल कर दूँगा और दासता में भी मुक्त कर दूँगा। तब कपिला ने उत्तर दिया - “देव ! यदि आप मुझे मागी की सारी सोने की बना दें अथवा नाराज हो कर मुझे जान से भी मार डालें तो भी मैं यह अकार्य नहीं करूँगी।” निराश राजा ने कालसौकरिक को बुला कर उससे कहा—“तू जीवों को मारने का यह धंधा छोड़ दे; अगर तू धन के लोभ से यह कार्य करता है तो मैं तुझे पर्याप्त धन दूँगा।” उसने कहा—“मेरे बाप-दादों से चले आये इस जीवों को मारने का धंधा मैं नहीं छोड़ सकता। इस पर मेरे परिवार के अनेक आदमी पलते हैं, जिससे मानव जिंदा रहे, उस हिंसा के करने में कौन-सा दोष है ?” राजा ने उसे अंधे कुएं में डालवा दिया। यहां इस अंधे कुएं में डालने पर हथियार न होने पर तब यह कैसे हिंसा करेगा ? अतः पूरे एक दिन और रात बंद रह्यो। यह मोव कर श्रेणिक ने भगवान से जा कर खिन्नी की, ‘भगवन् ! मैंने कालसौकरिक से एक दिन एक रात की हिंसा का काम तो बन्द करवा दिया है।’ सर्वज्ञप्रभु ने कहा—“राजन् ! उसने अंधे कुएं में भी अपने शरीर के मूल के पांच सौ भैसे बना कर मारे हैं। वहां जा कर देखो तो सही।” राजा ने देखा तो वैसा ही पाया। अतः श्रेणिक मन ही मन खंद करने लगा। ‘मेरे पूर्व कर्मों को धिक्कार है; भगवान की वाणी मिथ्या नहीं होती।

हमेशा पांच सौ भैसों को मारता हुआ वह कसाई महापापपुंज में वृद्धि करने लगा। नरक की प्राप्ति होने से पहले तक उसके शरीर में भयंकर से भयंकर महारोग पैदा हुए। आखिर में नरकगतिप्राप्ति के समय महादारुण-पापवश वध करते हुए सूखर के समान व्याधि की पीड़ा से यानना पाते हुए इस लोक से विदा हुआ। उस समय वह हाय मां ! अरे बाप रे ! इस तरह जोर-जोर-से चिल्लाना था। उसे स्त्री, शय्या, पुष्प, बीणा के शब्द या चन्दन आदि अनुकूल सुख-सामग्री, आंख, चमड़ी, नाक, कान तथा जीभ में शूल भोक्तों के समान अत्यन्त कष्टकर लगती थी। पिता की यह दशा देख कर कालसौकरिक-पुत्र सुलस ने जगत् में आप्त और अभयदानपरायण श्री अभयकुमार से पिता की मारी हालत कही। उसने कहा—‘तुम्हारे पिताजी ने जो हिंसा आदि भयंकर क्रूर पापकार्य किये हैं, उनका फल ऐसा ही होता है। यह मज है, तीव्र पापकर्मों का फल भी तीव्र होता है। दूसरा कोई भी व्यक्ति इस पापकर्मविपाक से बचा नहीं सकता। फिर भी उसकी प्रीति के लिए ऐसा करो जिससे उसे शान्ति मिले। इसका तरीका यह है कि इन्द्रियों के विपरीत पदार्थों का सेवन कराओ। विष्टा की दुर्गन्ध मिटाने के लिए जल उगाका मही उपाय नहीं है।’ इस पर सुलस ने

घर आ कर अपने पिता को कड़वे और तीखे पदार्थ खिलाए, तपे हुए तांबे के रस के समान गर्मागर्म पानी पिलाया; विण्टा ला कर उसका उसके गारे शरीर पर लेप किया, कांटों की शय्या पर उमे सुलाया, गर्घों और ऊँटों के कर्णकटु शब्द उसे सुनाए; राक्षस, भूत बैताल और अस्थिपंजर मनुष्य सरोखे भयकर रूप बताए। इन ओर ऐसे ही अनेक प्रतिकूल विषयों के सेवन करने से कालसीकरिक को राहन मिली। उसने सुलस से कहा—“वेटा ! बहुत असें के बाद आज स्वादिष्ट भोजन मिला है, ठंडा पानी पीया है, कोमल गुदगुदी शय्या पर लेटा हूं, सुगन्धित पदार्थ का लेप किया है, मधुर-मधुर शब्द सुने हैं और सुन्दर-सुन्दर रूप देखे हैं ! क्या बताऊँ, आज तक ऐसा आनन्द नहीं आया, जितना आज आया है। अब तक तुमने मुझे इन सुखों से वंचित क्यों रखा ?” पिता के विम्मयोत्पादक वचन सुन कर सुलस ने मन ही मन विचार किया—“ओह ! इस जन्म में ही जब यह इतने पापों का फल प्रत्यक्ष भोगता दिखाई दे रहा है तो परलोक में नरक आदि में क्या हाल होगा ?” सुलस के यों सोचते-सोचते ही कालसीकरिक ने सदा के लिए आँखें मूंद लीं। वह मर कर अप्रतिष्ठान नामक सप्तम नरक में पहुँचा।

पिता की मरणोत्तरक्रिया करने के बाद स्वजनों ने सुलस से कहा—“वत्स ! अब तू अपने पिता के स्थान पर बैठ कर उनके कारबार को संभाल ले, ताकि तेरे कारण हम सनाथ बने रहें।” इस पर सुलस ने उन्हें जवाब दिया—“मैं यह कार्य कदापि नहीं अपनाऊँगा। मैंने पिताजी को इसी जन्म में इन क्रूरकर्मों का कटु फल पाते देखा है, अगले जन्मों में तो उन्हें और भी घोर कटुफल मिलेगा। जैसे मुझे अपने प्राण प्रिय लगते हैं, वैसे ही दूसरे प्राणियों को भी अपने-अपने प्राण प्यारे हैं। अतः अपने प्राण टिकाने के लिए दूसरे जीवों के प्राणों का नाश करना बहुत ही बुरा काम है। धिक्कार है, ऐसे प्राणिशत्रुओं और अन्य घातकों को। हिंसा का ऐसा कटुफल प्रत्यक्ष देख कर हिंसामय आर्जविका को कौन करने को तैयार होगा ? जिस फल को खाना सीधे मौत को म्याता देना हो, भला उम किम्पाकफल को खा कर जानबूझ कर कौन मृत्यु के मुख में जाना चाहेगा ? ये सुन कर वे स्वजन फिर आग्रह करने लगे—“सुलस ! अगर प्राणिवध से पाप लगेगा तो तुझे अकेले को थोड़े ही लगेगा ? जैसे पैतृक धन ममी पारिवारिक जन आपस में बांट लेते हैं, वैसे ही पाप का फल हम बांट लेंगे। तुम पहले सिर्फ एक मैसे को मारो। उसके बाद और पशुओं को तो हम मार लेंगे। इससे तुम्हें बहुत ही थोड़ा-सा पाप लगेगा।” दूसरे के प्राणों को चोट पहुँचाने से कितना दुख होता है, इसका अनुभव करने के लिए सुलस ने तीखा कुल्हाड़ा अपनी जाघ पर मारा, जिससे वह गश खा कर तुरन्त गिर पड़ा। होश में आया तब कहण बिलाप करता हुआ सुलस आर्तस्वर में चिल्लाया—“हाय बाप रे ! कुल्हाड़े की इस कठोर चोट में मैं घायल हो कर अभी तक बहुत बेचैन हूँ इसकी पीड़ा से ! अरे बन्धुओ ! कोई मेरी इस वेदना को तो बांट लो, जिससे यह कम हो जाए। मेरा दुख ले कर कोई मुझे इस दुख से बचाओ ! हाय मैं मरा रे !” सुलस को पीड़ा से आर्तनाद करते देख कर पास में खड़े हुए बन्धुओं ने उससे कहा—“भाई ! क्या कोई किसी की पीड़ा ले सकता है, या किसी के दुःख में हाथ बंटा सकता है ?” इस पर सुलस ने उन्हें खरी खरी सुना दी—“बन्धुओ ! जब तुम सब लोग मिल कर मेरी इतनी-सी पीड़ा नहीं ले सकते तो नरक की पीड़ा में कैसे हिस्सा बंटा लगे ? सारे कुटुम्ब के लिए पापकर्म करके घोर नरक की वेदना मुझे अकेले को ही परलोक में भोगनी पड़ेगी, आप सब कुटुम्बकबीले वाले यहीं रह जायेंगे। इसलिए चाहे वंश परम्परा से मेरे परिवार में हिंसाकर्म प्रचलित हो, लेकिन मैं ऐसी हिंसा कतई नहीं करूँगा। अगर किसी का पिता अंधा हो तो क्या पुत्र को भी अंधा बन जाना चाहिए ?” जिस समय सुलस पीड़ा से भरे ये उद्गार निकाल रहा था, ठीक उसी समय उससे सुखशान्ति के समाचार पूछने और उसकी संभाल लेने

राजपुत्र अभयकुमार वहाँ आ पहुँचे। सुलस को छाती से लगाते हुए उसने कहा—“शाबास सुलस ! तू ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। मैंने तुम्हारी सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनी हैं, तभी तो मैं खुश हो कर तुम्हें धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। वंशपरम्परा के पाप-पंक में फँसने की अपेक्षा तू ने दूर से ही उसका परित्याग कर दिया है। इसलिए वास्तव में तेरा जीवन धन्य हो उठा है, तू वास्तव में प्रशंसनीय है। हम तो गुणों के पक्षपाती हैं।” इस प्रकार धर्मवत्सल राजकुमार अभय मधुर वचनों से उसका अभिनन्दन करके अपने स्थान को लौट गया।

इधर दुर्योधिभीरु सुलस ने अपने बन्धुवर्ग के कथन को बिल्कुल नहीं मान कर धीरे-धीरे श्रावक के १२ व्रतों का अंगीकार किया। दरिद्र को ऐश्वर्यप्राप्ति की तरह सुलस को भी धर्मधन की प्राप्ति हुई। सच है, कालसीकरिक के पुत्र सुलस की तरह कुलपरम्परा से प्रचलित हिंसाकर्म का त्याग करता है, स्वर्गसम्पत्ति उसके लिए कुछ भी दूर नहीं है। वस्तुतः वह श्रेयःकार्य का अधिकारी बनता है।

हिंसा करने वाला कितना ही इन्द्रियदमन आदि कर ले, लेकिन न तो वह नये सिरे से पुण्योपार्जन ही कर सकता है ; और न ही पाप का प्रायश्चित्त कर आत्मशुद्धि कर सकता है। इस सम्बन्ध में कहते हैं—

दमो देवगुरुपास्तिर्दानमध्ययनं तपः ।

सर्वमप्येतदफलं हिंसा चेन्न परित्यजेत् ॥३१॥

अर्थ

जब तक कोई व्यक्ति हिंसा का त्याग नहीं कर देता, तब तक उसका इन्द्रिय-दमन, देव और गुरु की उपासना, दान शास्त्राध्ययन, और तप आदि सब बेकार हैं, निष्फल हैं।

व्याख्या

शान्ति की कारणभूत अथवा कुलपरम्परा से प्रचलित हिंसा का त्याग नहीं किया जाता, तब तक इन्द्रियदमन, देव और गुरु की उपासना, सुपात्र को दान, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, चान्द्रायण आदि कठोर तप इत्यादि शुभ धर्मानुष्ठान भी पुण्योपार्जन और पापक्षय आदि कोई सुफल नहीं लाते, सभी निष्फल जाते हैं। इसलिए मांसलुब्ध पारिवारिक लोगों की सुखशान्ति के लिए या रूढ़ कुलाचार के पालन के लिए की जाने वाली हिंसा का निषेध किया है। अब शास्त्रजनित हिंसा का निषेध करने की दृष्टि से शास्त्र द्वारा उसका खण्डन करते हैं—

विश्वस्तो मुग्धधीर्लोकः पात्यते नरकावनौ ।

अहो नृशंसैर्लोभान्धैर्हिंसाशास्त्रोपदेशकैः ॥३२॥

अर्थ

‘अहो ! निर्दय और लोभान्ध हिंसाशास्त्र के उपदेशक इन बेचारे मुग्ध बुद्धि वाले भोले-भाले विश्वासी लोगों को बागजाल में फँसा कर या बहका कर नरक की कठोर भूमि में डाल देते हैं।’

व्याख्या

दयालु व्यक्ति कभी हिंसा का उपदेश नहीं देते या हिंसा के उपदेश से परिपूर्ण शास्त्रों की रचना नहीं करते। मगर बड़ा अफसोस है कि निर्दय और लोभान्ध हिंसापरक शास्त्रों के उपदेष्टा, मनु आदि मांस खाने के लोभ में अंधे बने हुए भोलेभाले श्रद्धालु भद्रजनों को (बहका कर या उलटे-सीधे समझा कर) नरक के गत में डाल देते हैं।' यहाँ उन उपदेशकों को लोभ में अंधे क्यों कहा गया ? इसके उत्तर में कहते हैं—वे लोग सहज विवेकरूपी पवित्र चक्षु या विवेकी के संसर्गरूपी नेत्र से रहित हैं। कहा भी है—'एक तो, पवित्र चक्षु सहज विवेक है, दूसरा चक्षु है—उन विवेकवान् व्यक्तियों के साथ सहवास (सत्संग) करना। संसार में जिसके पास ये दोनों चक्षु नहीं हैं, वह अंधे होते हुए भी वास्तव में अन्धा है। अगर ऐसा व्यक्ति विपरीत मार्ग में प्रवृत्त होता है तो इसमें दोष किसका है ? उसी का ही तो है।' चतुर बुद्धिशाली व्यक्तियों को कार्याकार्य के विवेक करने में ऐसे ठगों की मीठी-मीठी बातों के चक्कर में आ कर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए।

जिसने हिंसापरक शास्त्र रचा है, उसका उल्लेख करके आगे उसका बलिया उधड़ते हैं—

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।

यज्ञोऽस्य भूत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञं वधोऽवधः ॥३३॥

अर्थ

ब्रह्माजी ने यज्ञ के लिए स्वयमेव पशुओं को बनाया है; यज्ञ इस सारे चराचर विश्व के कल्याण के लिए है। इसलिए यज्ञ में होने वाली हिंसा हिंसा नहीं होती। यानी वह हिंसा पाप का कारण नहीं होती।

व्याख्या

यह पूछे जाने पर कि 'यज्ञ' में होने वाली हिंसा में कोई दोष क्यों नहीं है ? उनकी ओर से यह उत्तर दिया जाता है—जिस जीव की हिंसा की जाती है, उसके प्राणवियोग से बड़ा उपकार होता है, अथवा पुत्र, स्त्री, धन आदि के वियोग से महान् उपकार होता है। यज्ञीय हिंसा से मरने वालों के लिए वह हिंसा इसलिए महोपकारिणी होती है कि अनर्थ से उत्पन्न हिंसा से, दुष्कृत से होने वाली हिंसा से तथा नरकादि फलविपाक प्राप्त कराने वाली हिंसा से यह हिंसा भिन्न है। इस हिंसा से मरने वाले नरकादि फल नहीं पाते। इसलिए यह हिंसा अपकारक नहीं, उपकारक है।

इसी के समर्थन में आगे कहते हैं—

औषध्यः पशवो वृक्षास्तिर्यञ्चः पक्षिणस्तथा ।

यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युच्छ्रितं पुनः ॥३४॥

अर्थ

घास आदि औषधियों, बकरा आदि पशुओं, घूँस आदि वृक्षों, बैल, घोड़ा, गाय आदि तिर्यञ्चों, कपिजल, चिड़िया आदि पक्षियों का यज्ञ के लिए जब विनाश किया जाता है, तो वे नष्ट हो (मर) कर फिर देव, गन्धर्व आदि उच्च योनियाँ प्राप्त करते हैं, अथवा उत्तरकुक्ष आदि में दीर्घायुष्य प्राप्त करता है।

मधुपर्कं च यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि ।
अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रैत्यब्रवीन्मनुः ॥३५॥

अर्थ

मधुपर्क, एक प्रकार का अनुष्ठान है, जिसमें गो वध का विधान है ; ज्योतिषोम यज्ञ, जिसमें पशुवध करना विहित है ; पितृश्राद्धकर्म, जिसमें माता पिता आदि पितरों के प्रति श्राद्ध किया जाता है ; एवं देवतकर्म, जिसमें देवों के प्रति महायज्ञ आदि अनुष्ठान किया जाता है ; इन सब अनुष्ठानों में ही पशुहिंसा करनी चाहिये, इसके अतिरिक्त कामों में नहीं । अर्थात् इन्हीं कर्मों में विहित पशुहिंसा पाप नहीं है ; अन्यत्र पशुहिंसा पाप है ।

इस प्रकार मनु ने मनुस्मृति के पांचवें अध्याय में कहा है

एष्वर्थेषु पशुन् हिंसन् वेदतत्त्वार्थविद् द्विजः ।
आत्मानं पशूश्चैव, गमयत्युत्तमां गतिम् ॥३६॥

अर्थ

उपर्युक्त कर्मों के लिए पशुहिंसा करने वाला वेद के तात्त्विक अर्थ का ज्ञाता विप्र अपने आपको और पशुओं को उत्तम गति (स्वर्ग, मोक्ष आदि) में पहुंचाता है ।

हिंसा करने की बात को एक ओर रख दें, तो भी दूसरों को हिंसा के उपदेश देने वाले कैसे हैं ? यह बताते हैं—

ये चक्रुः क्रूरकर्माणि, शास्त्रं हिंसोपदेशकम् ।
वव ते यास्यन्ति नरके, नास्तिकेभ्योऽपि नास्तिकाः ॥३७॥

अर्थ

स्वयं हिंसा न करके जिन्होंने हिंसा का उपदेश (प्रेरणा) देने वाले शास्त्र (मनुस्मृति आदि) रचे हैं, वे क्रूर कर्म करने वाले निर्दय दीखने में आस्तिक दिखाई देते हैं, लेकिन वे नास्तिकों से भी महानास्तिक हैं । पता नहीं, वे कौन-से नरक में जायेंगे ?

आगे और कहते हैं—

वरं वराकश्चार्वाको योऽसौ प्रकटनास्तिकः ।
वेदोक्तितापसच्छद्मच्छन्नं रक्षो न जैमिनि ॥३८॥

अर्थ

वेचारा चार्वाक, जो बिना किसी दंभ के नास्तिक के नाम से जगत् में प्रसिद्ध है, अच्छा है; मगर तापसवेष में छिपा हुआ जैमिनि राक्षस, जो 'वेद में ऐसा कहा है', इस प्रकार वेदों की दुहाई दे कर वेद के नाम से लोगों को बहकाता है (हिंसा की ओर प्रेरित करता है), अच्छा नहीं है ।

व्याख्या

बेचारा लोकायतिक या चार्वाक दंभरहित होने से जैमिनि की अपेक्षा से तो कुछ अच्छा माना जा सकता है । परन्तु वेद-वचनों को प्रस्तुत करके तापसवेप की ओट में जीवों की हिंसा का खुल्लमखुल्ला विधान करके जनता को ठगने वाला राक्षस-सरीखा जैमिनि अच्छा नहीं । उसका यह कथन कि 'यज्ञ के लिए ब्रह्मा ने पशुओं को पैदा किया है, ; केवल वाणीविलास है ; सच तो यह है कि सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न शुभाशुभ योनियों में उत्पन्न होते हैं । इसलिए दूसरे को उत्पन्न करने वाला बता कर मृष्टिवाद का प्रवर्णन करना गलत है । 'विश्व के सभी प्राणियों की सुखशान्ति के लिए (पशुवधमूलक) यज्ञ करें ; यह कथन भी हास्यास्पद है । यज्ञ के लिए मारे गये या नष्ट किये गए औषधि आदि के जीवों को उत्तमगति मिलनी है यह वचन तो उस पर अन्धश्रद्धा रखने वालों का ममझना चाहिए । मुकृत किये बिना यज्ञ के निमित्त वध किये जाने मात्र से उच्चगति नहीं हो सकती और मान लो, यज्ञ में मारे जाने मात्र से ही किसी को उच्चगति मिल जाती हो तो अपने माता-पिता को यज्ञ में मार कर उच्च गति में क्यों नहीं भेज देते या स्वयं यज्ञ में मर कर झटपट स्वर्ग में क्यों नहीं चले जाते ? इसीलिए बेचारा निर्दोष पशु मानो याज्ञिक से निवेदन करता है—“महाशय ! मुझे स्वर्ग में जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है । मैं आपसे स्वर्ग या और कुछ मांग भी नहीं रहा हूँ । मैं तो हमेशा घाव-तिनका खा कर ही मृत्युष्ट रहता हूँ । इसलिए मुझे स्वर्ग का लालच दिखा कर इस प्रकार मारना उचित नहीं है । अगर यज्ञ में मारे हुए मनुष्य स्वर्ग में जन्मे हों तो आप अपने माता, पिता या अन्य बन्धुओं को यज्ञ में होम करके स्वर्ग क्यों नहीं भेज देते ?” ‘मधुकां आदि हिंसा कल्याणकारिणी होती है, अन्य नहीं होती’ ; यह किसी स्वच्छन्दाचारी के वचन हैं । हिंसा हिंसा में कोई अन्तर कैसे हो सकता है कि एक हिंसा तो कल्याण-कारिणी हो और दूसरी हिंसा अकल्याणकारिणी हो । विष विष में क्या कोई अन्तर होता है ? इसलिए पुण्यात्माओं को जब प्रकार की हिंसाओं का त्याग करना चाहिये । जैसा कि दशवैकालिकसूत्र (जैनागम) में कहा है—‘सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । इसलिए निर्ग्रन्थमुनि प्राणिवध-से घोर कर्म का त्याग करते हैं ।’ पढ़ने जो कहा गया था कि ‘पशुवधपूर्वक किया गया यज्ञ खुद को तथा उस पशु को उत्तम गति प्रदान करता है’ यह कथन भी अतिसाहसिक के सिवाय कोन करेगा ? हो सकता है, मरने वाले अहिंसक पशु को (उसकी शुभभावना हो तो) अकाम-निर्जरा से उत्तमगति प्राप्त हो जाय, मगर यज्ञ में पशुवधकर्ता या पशुवधप्रेरक याज्ञिक ब्राह्मण को उत्तमगति कैसे सम्भव हो सकती है ?

इस विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

देवोपहारव्याजेन देवव्याजेन येऽथवा ।

घ्नन्ति जन्तून् गतघृणा घोरां ते यांति दुर्गतिम् ॥३९॥

अर्थ

देवों को बलिदान देने (भेंट चढ़ाने) के बहाने अथवा यज्ञ के बहाने जो निर्दय हो कर जीवों को मारते हैं, वे घोर दुर्गति में जाते हैं ।

व्याख्या

भैरव, चण्डी आदि देव-देवियों को बलिदान देने के लिए अथवा महानवमी, माघ-अष्टमी, चैत्र-अष्टमी, श्रावण शुक्ला एकादशी आदि पर्वदिनों में देवपूजा के निमित्त से भेंट चढ़ाने के लिए जीवों का वध करते हैं, वे नरक आदि भयंकर गतियों में जाते हैं। यहाँ देवता को भेंट चढ़ाने आदि निमित्त का विशेषरूप से कथन किया गया है। और उपसंहार में कहा गया है—‘यज्ञ के बहाने से।’ जब निर्दोष और स्वाधीन धर्मसाधन मौजूद हैं तो फिर सदोष और पराधीन धर्मसाधनों को पकड़े रखना कथमपि हितावह नहीं माना जा सकता। घर के आंगन में उगे हुए आक में ही मधु मिल जाय तो पहाड़ पर जाने की फिजूल मेहनत क्यों की जाय ?

हिंसाधर्मियों का और भी बौद्धिक दिवालियापन सूचित करते हैं—

शमशीलदयालं हित्वा धर्मं जगद्विद्वत् ।

अहो हिंसापि धर्माय जगदे मन्दबुद्धिभिः ॥४०॥

अर्थ

जिसकी जड़ में शम, शील, और दया है, ऐसे जगत्कल्याणकारी धर्म को छोड़ कर मंदबुद्धि लोगों ने हिंसा को भी धर्म की कारणभूत बता दी है, यह बड़े खेद की बात है।

व्याख्या

कथायों और इन्द्रियों पर विजयरूप शम, सुन्दर स्वभावरूप शील और जीवों पर अनुकम्पारूप दया ; ये तीनों जिस धर्म के मूल में हैं, वह धर्म अम्युदय (इहलौकिक उन्नति) और निःश्रेयस (पारलौकिक कल्याण या मोक्ष) का कारण है। इस प्रकार का धर्म जगत् के लिए हितकर होता है। परन्तु खेद है कि ऐसे शमशीलादिमय धर्म के साधनों को छोड़ कर हिंसादि को धर्मसाधन बताते हैं, और वास्तविक धर्मसाधनों की उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार उलटा प्रतिपादन करने वालों की बुद्धिमन्दता स्पष्ट प्रतीत होती है।

यहाँ तक लोभमूलक शान्ति के निमित्त से की जाने वाली लोभमूलक हिंसा, कुलपरम्परागत हिंसा, यज्ञीय हिंसा या देवबलि के निमित्त से की जाने वाली हिंसा का निषेध किया; अब पितृपूजा-विषयक हिंसा के सम्बन्ध में विवेचन बाकी है, वह दूसरे शास्त्र (मनुस्मृति के तीसरे अध्याय) से उद्यो का त्यों ले कर निम्नोक्त ६ श्लोकों में प्रस्तुत करते हैं—

हविर्यच्चिररात्राय यन्चानन्त्याय कल्पते ।

पितृभ्यो विधिवद्दत्तं, तत्प्रवक्ष्यामि शपतः ॥४१॥

तिलव्रीहिर्वैमर्षिरद्भिर्मूलफलेन च ।

दत्तेन मासं प्रीयन्ते विधिवत् पितरो नृणाम् ॥४२॥

द्वौ मासौ मत्स्यमासेन त्रीन् मासान् हारिणेन तु ।

औरध्रेणाऽथ चतुरः शाकुनेनेह पञ्च तु ॥४३॥

षण्मासांश्चागमांसन पार्षतेनेह सप्त वै ।
 अष्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवैव तु ॥४४॥
 दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः ।
 शशकुर्मयोमांसेन मासानका शैव तु ॥४५॥
 संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन तु ।
 वार्ध्नीसस्य मांसेन तृप्तर्द्वादशर्वाविकी ॥४६॥

अर्थ

जो हवि (बलि) चिरकाल तक और किसी समय अनन्तकाल दी जाने का विधान है, इन दोनों प्रकार की बलि विधिपूर्वक पितरों को दी जाय तो उन्हें (पिता आदि पूर्वजों को) तृप्ति होती है। पितृतर्पण को विधि क्या है? यह सब मैं पूर्णरूप से कहूँगा। तिल, चावल, जौ, उड़द, जल, कन्दमूल और फल की हवि (बलि) विधिपूर्वक देने से मनुष्यों के पितर (पिता आदि पूर्वज) एक मास तक तृप्त होते हैं; मछली के मांस की बलि देने से दो मास तक, हिरण के मांस से तीन महीने तक, भेड़ के मांस से चार महीने तक, पक्षियों के मांस से ५ महीने तक, पार्श्वत नामक हिरण के मांस से ७ महीने तक, रौरवजाति के मृग के मांस से नौ महीने तक, सूअर और भैंसे के मांस से १० महीने तक तथा खरगोश और कछुए के मांस से ग्यारह महीने तक पितर तृप्त होते हैं। गाय के दूध और दूध को बनी हुई खीर की हवि से बारह महीने (एक वर्ष) तक पितर तृप्त हो जाते हैं। इन्द्रियबल से शीघ्र बढ़े सफेद बकरे की बलि दी जाय तो उसके मांस से पितर आदि पूर्वजों को बारह वर्ष तक तृप्ति हो जाती है। पूर्वोक्त ४६वें श्लोक में श्रुति और अनुमति इन दोनों में से श्रुति बलवती होने से 'गव्येन पयसा' एवं 'पायसेन' शब्द से क्रमशः गाय का मांस या गाय के मांस की खीर अर्थ न लगा कर, गाय का दूध और दूध की खीर अर्थ ग्रहण करना चाहिए। कई व्याख्याकार पायस शब्द की व्याख्या यों करते हैं कि मांस के साथ पका हुआ दूध अथवा दूध से बना हुआ बही आदि पायस कहलाता है। अथवा दूध में पके हुए चावल, जिसे दूधपाक या खीर कहते हैं; वह भी पायस कहलाता है।

पितृतर्पण के निमित्त से हिंसा का उपदेश देने वाले पूर्वोक्त शास्त्रवचन उद्धृत करके अब उस हिंसा से होने वाले दोष बताते हैं—

इति स्मृत्यनुसारण पितृणां तर्पणाय या ।
 मूर्ढाविधीयते हिंसा, साऽपि दुर्गतिहेतवे ॥४७॥

अर्थ

इस प्रकार स्मृतिवाक्यानुसार पितरों के तर्पण के लिए मूढ़ जो हिंसा करते हैं, वह भी उनके लिए दुर्गति का कारण बनती है।

व्याख्या

पूर्वोक्त स्मृति (धर्मसंहिता) आदि में उक्त—‘पिता दादा और परदादा को पिंड अर्पण करे’, इत्यादि वचनों के अनुसार पितृवंशजों के तर्पण करने हेतु भूढ़ (विवेकविकल) जो हिंसा करते हैं, उनके पीछे मांसलोभता आदि ही कारण नहीं है, वरन् नरक आदि दुर्गति की प्राप्ति भी कारणरूप है; ‘जरा-सी हिंसा नरक-जनक नहीं बनेगी, ऐसा मत समझना। मतलब यह है कि एक तो किसी को उपदेश न देकर स्वयं उक्त निमित्त से हिंसा करता है, वह तो थोड़ी-सी हिंसा से स्वयं नरकादि दुर्गति में जा कर उसका फल भोग लेता है, लेकिन जो पिता आदि पूर्वजों की तृप्ति के लिए विस्तृतरूप में दूसरों को उक्त हिंसा के लिए प्रेरित करता है, उपदेश देता है, और अनेक भोले जीवों की बुद्धि भ्रान्त कर देता है, वह अनेकों लोगों द्वारा हिंसा करवा कर भयंकर नरक में उन्हें पहुंचाता है, खुद भी घोर नरक के गड्ढे में गिरता है। निल, चावल या मछली के मांस से जो पितरों की तृप्ति होने का विधान किया गया है, वह भी भ्रान्ति है। यदि मरे हुए जीवों की इन चीजों से तृप्ति हो जाती हो तो बुझे हुए दीपक में मिर्च तेज डालने से उम दीपक की लौ बढ़ जानी चाहिए। हिंसा केवल दुर्गति का कारण है, इतना ही नहीं, जिन जीवों की हिंसा की जाती है, उनके साथ वैर-विरोध बढ़ने की भी कारण है। इसीलिए हिंसक को इस लोक और परलोक में सर्वत्र हिंसा के कारण सबसे भय लगना रहता है। मगर अहिंसक तो समस्त जीवों को अभयदान देने में शर्वांग होता है, इस कारण उसे किसी भी तरफ से किसी से भय नहीं होता। इसी वान की पुष्टि करते हैं—

यो भूतेष्वभयं दद्यात्, भूतेभ्यस्तस्य नो भयम् ।

याहम् वितोर्यते दानं ताहगासाद्यते फलम् ॥४८॥

अर्थ

जो जीवों को अभयदान देता है, उसे उन प्राणियों की ओर से कोई भय नहीं होता, क्योंकि जो जिस प्रकार का दान देता है, वह उसी प्रकार का फल प्राप्त करता है।

व्याख्या

इस तरह यहाँ तक हिंसा में नश्य मनुष्यों को उनकी हिंसा का नरकादि दुर्गतिरूप फल बताया। अब निम्नचरित्र हिंसक देवों की मूढजनों द्वारा की जाने वाली लोकप्रसिद्ध पूजा का स्पष्टन करते हैं—

कोदण्ड-दण्ड - चक्रासि-शूल-शक्तिधराः सुराः ।

हिंसका अपि हा ! कष्टं, पूज्यन्ते देवताधिया ॥४९॥

अर्थ

‘अहा ! बड़ा अफसोस है कि घनुष्य, दण्ड, चक्र, तलवार, शूल और भाला (शक्ति) रखने (धारण करने) वाले हिंसक वेव देवत्व-बुद्धि (दृष्टि) से पूजे जाते हैं।’

व्याख्या

अत्यन्त श्लेध की बात है कि रुद्र आदि हिंसाप्रणयन देव आज अपढ़ और मामान्य लोगों द्वारा विविध पुष्प, फल आदि (एवं मद्य-मांस आदि) में पूजे जाते हैं, और वह भी देवत्वबुद्धि से। उक्त देवों की हिंसकता का कारण उनके साथ रहने वाले शस्त्र-अस्त्र आदि चिह्न हैं—यानी घनुष्य, दण्ड,

चक्र, खड्ग, त्रिशूल एवं भाला आदि हथियार उनकी हिमाकारकता प्रगट करते हैं। वे हिंसा करने वाले न भी हों, लेकिन धनुष आदि प्रतीक हिंसा के बोलते चिह्न हैं। अगर वे हिंसा नहीं करते हैं तो हथियार रखने की क्या जरूरत है ? उनका शस्त्रधारण करना अनुचित है। परन्तु लोक में प्रसिद्ध है कि रुद्र धनुषधारी हैं, यमराज दण्डधारी हैं, चक्र और खड्ग के धारक विष्णु हैं, त्रिशूलधारी शिव हैं, और शक्ति-धारी कार्तिकेय हैं। उपलक्षण से अन्य शस्त्रास्त्रधारी अन्यान्य देवों के विषय में भी समझ लेना चाहिए।

इस प्रकार हिंसा का विस्तृतरूप में निषेध करके अब दो श्लोकों में अहिंसा की महिमा बताते हैं -

मातेव सर्वभूतानामहिंसा हितकारिणी ।

अहिंसैव हि संसारमरावमृतसारणिः ॥५०॥

अहिंसादुःख—दावाग्नि-प्रावृषेभ्यघनावली ।

भवभ्रमिरुगतानामहिंसा परमौषधी ॥५१॥

अर्थ

अहिंसा माता की तरह समस्त प्राणियों का हित करने वाली है। अहिंसा ही इस संसाररूपी मरुभूमि (रेगिस्तान) में अमृत बहाने वाली सरिता है। अहिंसा दुःखरूपी दावाग्नि को शान्त करने के लिए वर्षाश्रुतु की मेघघटा है, तथा भवभ्रमणरूपी रोग से पीड़ित जीवों के लिए अहिंसा परम औषधि है।

अब अहिंसापालन करने का फल बताते हैं—

दीर्घमायुः परं रूपमारोग्यं श्लाघनीयता ।

अहिंसायाः फलं सर्वं, किमन्यत् कामदेव सा ॥५२॥

अर्थ

दीर्घ आयुष्य, उत्तम रूप, आरोग्य, प्रशंसनीयता ; आदि सब अहिंसा के ही सुफल हैं। अधिक क्या कहें ? अहिंसा कामधेनु की तरह समस्त मनोवाञ्छित फल देती है।

व्याख्या

अहिंसाव्रत के पालन में तत्पर व्यक्ति जब दूसरे के आयुष्य को बढ़ाता है तो यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि उसे भी जन्म-जन्मान्तर में लम्बा आयुष्य मिलता है। दूसरे के रूप का नाश न करने से वह स्वतः ही उत्तम रूप पाता है। दूसरों को अस्वस्थ बना देने वाली हिंसा का त्याग करके जब अहिंसक दूसरों को स्वस्थताप्राप्ति कराता है तो वह स्वतः परमस्वास्थ्यरूप निरोगता प्राप्त करता है और समस्त जीवों को अभयदान देने से वे प्रसन्न होते हैं, और उनके द्वारा प्रशंसा प्राप्त करता है। ये सारे अहिंसा के फल हैं। इस अहिंसा का साधक जिस-जिस प्रकार की मनोवाञ्छा करता है, उसे भी अहिंसा से प्राप्त कर लेता है। उपलक्षण से अहिंसा स्वर्ग और मोक्ष का सुख देने वाली है।

अहिंसा के सम्बन्ध में और भी कहते हैं -

हेमाद्रिः पर्वतानां, हरिरमृतभुजां, चक्रवर्ती नराणाम् ।

शीतांशुर्धर्मोत्तिषां स्वस्त्यक्षनिर्वाहां चन्द्रोर्धिर्गङ्गाणाम् ॥

सिन्धुस्तोयाशयानां, जिनपतिरसुरामत्यमर्ष्याधिपानां,
यद्वत् तद्वत् व्रतानामधिपतिपदवीं यात्यहिसा किमन्यत् ॥१॥

जैसे पर्वतों में सुमेरु पर्वत, देवों में इन्द्र, मनुष्यों में चक्रवर्ती, ज्योतिषियों में चन्द्र, वृक्षों में कल्पतरु, ग्रहों में सूर्य, जलाशयों में समुद्र, असुरों, सुरों और मनुष्यों के अधिपति जिनपति हैं, वैसे ही सर्वव्रतों में अहिसा अधिपति का पद प्राप्त करती है। अधिक क्या कहें ?

इस प्रकार विस्तार से अहिसाव्रत के सम्बन्ध में कह चुके। अब उसके आगे प्रसंगवश सत्यव्रत (सत्याणुव्रत) का वर्णन करते हैं। सत्यव्रत की उपलब्धि झूठ (असत्य) के त्याग के बिना नहीं हो सकती। इसलिए अगत्यवचन का दुष्परिणाम (कुफल) बता कर उसके त्याग के लिए प्रेरित करते हैं—

संभन न काहलत्वं मूकत्वं मुखरोगिताम् ।
वीक्ष्यासत्यफलं कन्यालोकाद्यसत्यमुत्सृजेत् ॥५३॥

अर्थ

समझ में न आए, इस प्रकार के उच्चारण के कारण स्पष्ट बोलने की अक्षमता, तोतलापन, मूकता (गूंगापन), मुँह में रोग पैदा हो जाना आदि सब असत्य के फल हैं, यह जान कर कन्या आदि के सम्बन्ध में असत्य का त्याग करना चाहिए।

व्याख्या

दूसरे को अपनी बात समझ में न आए, इस प्रकार का हकलाते हुए अस्पष्ट उच्चारण करना, तुतलाते हुए बोलना, गूंगा होना, मुँह में कोई रोग पैदा हो जाना; या दूसरी जीभ पैदा हो जाना, ये सब असत्य बोलने के फल हैं। यह देख कर शास्त्रबल से असत्य का स्वरूप जान कर श्रावक को चाहिए कि वह स्थूल असत्य का त्याग करे। कहा भी है—असत्य वचन बोलने वाला गूंगा, जड़बुद्धि, अंगविकल (अपाहिज), तोतला, अथवा जिसकी बोली किसी को अच्छी न लगे, इस प्रकार की अप्रिय बोली वाला होता है, उसके मुँह से बड़बू निकलती रहती है।

कन्या आदि के सम्बन्ध में जो स्थूल असत्य है, उसका स्वरूप बताते हैं—

कन्या-गो - भूमिसम्बन्धी, न्यासापहरणं तथा ।

कूटसाक्ष्यं च पञ्चेति स्थूलासत्यान्यकीर्तयन् ॥५४॥

अर्थ

कन्यासम्बन्धी, गोसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, धरोहर या गिरवी (बन्धन) रखी हुई वस्तु के अपलाप सम्बन्धी और कूटमात्री (झूठी गवाही) सम्बन्धी; ये पांच स्थूल असत्य कहे हैं।

व्याख्या

१—कन्याविषयक असत्य—कन्या के सम्बन्ध में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से असत्य बोलना। जैसे—अच्छी कन्या को खराब और खराब कन्या को अच्छी कहना, या एक कन्या के बदले दूसरी कन्या बताना, एक देश या प्रान्त की कन्या को दूसरे देश या प्रान्त की बताना, छोटी उम्र की कन्या को बड़ी उम्र की या बड़ी उम्र की कन्या को छोटी उम्र की बताना। इसी तरह अमुक गुण ब

योग्यता वाली कन्या को दुर्गुणी या अयोग्य बताना अथवा अमुक दुर्गुण या अयोग्यता वाली कन्या को गुणी व योग्य बताना । कन्या शब्द से उपलक्षण में कुमार, युवक, वृद्ध आदि सभी द्विपद मनुष्यों का ग्रहण कर लेना चाहिए ।

२—गो-विषयक असत्य—गाय के सम्बन्ध में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से असत्य बोलना । जैसे—दुबली, पतली, मरियल गाय को हूट-पुट, सबल और सुदौल बनाना, मारवाड़ी गाय को गुजराती बताना या गुजराती आदि को मारवाड़ देश की बनाना ; अधिक उन्न की, वृद्धी या अधिक बार व्याही हुई गाय को कम उन्न की, जवान व एक-दो बार व्याही हुई बताना या इससे विपरीत बताना, कम दूध देने वाली को बहुत दूध देने वाली या इससे विपरीत बताना ; गुणवान् या मीठी गाय को दुर्गुणी या मरकनी बताना, या मरकनी एवं दुर्गुणी गाय को मीठी व गुणी बताना । गो शब्द से उपलक्षण से यहां समग्र चौपाये जानवरों सम्बन्धी असत्य समझ लेना चाहिए ।

३—भूमि-विषयक असत्य—भूमि-सम्बन्धी झूठ भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में चार प्रकार का समझ लेना चाहिए । जैसे—अपनी जमीन को पराई कहना या पराई को अपनी कहना, उपजाऊ जमीन को बजर और बजर को उपजाऊ कहना, एक जगह की जमीन के बदले दूसरे जगह की जमीन बताना, अधिक काल की जोती हुई या अधिकृत जमीन को कम काल की जोती हुई या अनधिकृत बताना, बढ़िया जमीन को खराब और खराब को बढ़िया बनाना । जमीन के विषय में लेने, न लेने की भावना के छिपाना । यहां उपलक्षण से भूमि शब्द से भूमि पर पैदा होने वाले पदार्थ, या रुपये, धन, जायदाद, मकानात आदि सभी से सम्बन्धित असत्य के विषय में समझ लेना चाहिए ।

कोई यहां शका कर सकता है कि यहां समस्त द्विपद या समस्त चतुष्पद अथवा समस्त निर्जीव पदार्थ से सम्बन्धित असत्य को स्थूल असत्य न बता कर कन्या, गो या भूमि के सम्बन्ध में बोले जाने वाले असत्य का ही निर्देश क्यों किया ? इसका समाधान यों करने हैं कि लोकव्यवहार में कन्या, गो या भूमि के सम्बन्ध में बहुत पवित्र कल्पनाएं हैं, भारतीय संस्कृति में कन्या (कुआरी) निर्विकारी होने के कारण पवित्र मानी जाती है, गाय और पृथ्वी को 'माता' माना गया है । इसलिए लोकादरप्राप्त इन तीनों के बारे में असत्य बोलना या असत्य बोलने वाला अत्यन्त निन्द्य माना जाता है । इसलिए द्विपद ; चतुष्पद या निर्जीव पदार्थों, को मुख्यरूप से नहीं बताया गया, गोणरूप से तो इन तीनों के अन्तर्गत द्विपद, चतुष्पद या समस्त निर्जीव पदार्थों का समावेश हो जाता है ।

४—न्यासापहरण-विषयक असत्य किसी को प्रामाणिक या ईमानदार मान कर सुरक्षा के लिए या सकट आ पड़ने पर बदले में कुछ अर्थराशि ले कर अमानत क तौर पर किसी के पास अपना धन, मकान या कोई भी चीज रखी जाती है, उसे न्यास, धरोहर, गिरवी या बंधन कहते हैं । ऐसे न्यास के विषय में झूठ बोलना, या रखने वाले को कमोवेश बताना, अथवा अधिक दिन हो जाने पर लोभवश उसे हड़प जाना, अथवा धरोहर रखने वाला अपनी चीज मांगने आए, तब मुकर जाना, उलटे उस हो झूठा बता कर बदनाम करना या डांटना-फटकारना न्यासापहरण असत्य कहलाता है । यह भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से चार प्रकार का हो सकता है ।

५—कूटसाक्षी-विषयक असत्य—किसी झूठी बात को मिट्ट करने के लिए झूठी गवाही देना या झूठे गवाह तैयार करके झूठी साक्षी दिलाना कूटसाक्षी-विषयक असत्य कहलाता है । हिंसा असत्य,

दम्भ, कपट और कामोत्तेजना के पोषक शास्त्र, ग्रन्थ या वचनों को मिथ्या जानते हुए भी उनकी प्रशंसा करना, उनका समर्थन करना अथवा किसी की झूठी या पापपूर्ण बात को भी सच्ची सिद्ध करने के लिए झूठ बोल कर, झूठी सफाई देना ये सब कूटसाक्षी-विषयक असत्य के प्रकार हैं। यह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से चार प्रकार का हो सकता है।

दूसरे धर्मों में प्रसिद्ध पापरूप लक्षणविशेष की अपेक्षा से यह पूर्वोक्त चारों असत्यों से अलग बताया गया है।

ये पांचों क्लिष्ट आशय—बुरे इरादे से उत्पन्न होने के कारण राज्य-दण्डनीय और लोक भण्डनीय—निन्द्य माने जाते हैं, इसलिए इन्हें स्थूल असत्य (मृषावाद) समझना चाहिए।

इन पांचों स्थूल असत्यों का विशेष रूप से प्रतिपादन कर इनका निषेध करते हैं—

सर्वलोकविरुद्धं यद् यद् विश्वसितघातकम् ।

यद् विपक्षश्च भूतस्य, न वदेत् तदसूनृतम् ॥५५॥

अर्थ

जो सर्वलोकविरुद्ध हो, जो विश्वासघात करने वाला हो, और जो पुण्य का विपक्षी हो यानी पाप का पक्षपाती हो, ऐसा असत्य (स्थूल मृषावाद) नहीं बोलना चाहिए।

व्याख्या

कन्या, गाय और भूमि से सम्बन्धित असत्य सारे जगत् के विरुद्ध और लोक व्यवहार में अत्यन्त निन्दनीय रूप से प्रसिद्ध है, अतः ऐसा असत्य नहीं बोलना चाहिए। धरोहर के लिए असत्य बोलना विश्वासघात-कारक होने से उसका भी त्याग करना चाहिए। तथा पुण्य-धर्म से विरुद्ध अर्थात् धर्मविरुद्ध पापकारक अधर्म को प्रमाण मान कर उस पर विश्वास रखकर झूठी साक्षी नहीं देना चाहिए।

अब असत्य का दुष्फल बताते हुए असत्य के त्याग का उपदेश देते हैं—

असत्यतो लघोयस्त्वम्, असत्याद् नृणां हानिः ।

अधोगतिरसत्याच्च, तदसत्यं परित्यजेत् ॥५६॥

अर्थ

असत्य बोलने से व्यक्ति इस लोक में लघुता (बदनामी) पाता है, असत्य से यह मनुष्य झूठा है, इस तरह की निन्दा या अपकीर्ति संसार में होती है। असत्य बोलने से व्यक्ति को नीचगति प्राप्त होती है। इसलिए असत्य का त्याग करना चाहिए।

बुरे इरादे (क्लिष्ट आशय) से असत्य बोलने का चाहे निषेध किया हो, परन्तु कदाचित् प्रमादवश असत्य बोला जाय तो उससे क्या हानि है? इसके उत्तर में कहते हैं—

असत्यवचनं प्राज्ञः प्रमादेनाऽपि नो वदेत् ।

श्रेयांसि येन भज्यन्ते, वात्ययेव महाद्रुमाः ॥५७॥

अर्थ

समझदार व्यक्ति प्रमादपूर्वक (अज्ञानता, मोह, अन्धविश्वास या गफलत से) भी असत्य न बोले। जैसे प्रबल अंधड़ से बड़े-बड़े वृक्ष टूट कर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही असत्य महाश्रैयों को नष्ट कर देता है।

व्याख्या

विनष्ट आशय (गलत अभिप्राय) से असत्य बोलने की बात तो दूर रही, अज्ञान, संशय, भ्रान्ति, मजाक, गफलत आदि प्रमाद के वश भी असत्य न बोले। प्रमाद से अमत्य वचन बोलने से वह उसी तरह श्रेयस्कर कार्यों को उखाड़ फेंकता है, जिस तरह प्रचंड अंधड़ बड़े-बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता है। महर्षियों ने आगम में कहा है—जिस साधक को भूतकाल की वान का, वर्तमान काल के तप्य का और भविष्य में होने वाली घटना का यथार्थरूप से पता न हो, वह 'यह ही है' इस प्रकार की निश्चय-कारी भाषा न बोले। भूत, भविष्य और वर्तमान काल में हुई, होने वाली या हो रही जिस बात के बारे में उसे शंका हो, उसे भी यह इसी तरह है' इस प्रकार की निश्चयात्मक भाषा में न कहे; अपितु अतीत, अनागत और वर्तमान काल में घटित हुए या होने वाले, या हो रहे जिस पदार्थ के बारे में शंका न हो, उसके बारे में यह ऐसा है', इस प्रकार कहे।

इम प्रकार के अमत्य के चार भेद होते हैं—(१) भूतनिश्चय—जो पदार्थ विद्यमान है, उसका छिपाना या अपलाप करना। जैसे 'आत्मा नहीं है, 'पुण्य-पाप, परलोक आदि कुछ भी नहीं हैं। (२) अभूतसद्भाव—जो पदार्थ नहीं है, या जिस प्रकार का नहीं है, उसे विद्यमान या तथा प्रकार का बताना। जैसे-यह कहना कि प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञ है, या 'सर्वव्यापक' है, अथवा 'आत्मा श्यामक चावल के दाने जितना है या वैसा है। (३) अर्थान्तर—एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ बतलाना। जैसे—गाय को बैल और बैल को घोड़ा कहना। (४) गह्रा—सावद्य, अप्रिय और आक्रोश के वश कोई बात कहना। इस दृष्टि से गह्रा के तीन भेद होते हैं। सावद्य (पापमय) भावना से प्रेरित होकर कथन—जैसे इसे मार डालो, इसे मजा चखा दो, अप्रियभावना से प्रेरित होकर कथन—जैसे यह काना है, यह डेढ़ है, यह चोर है, यह मुर्दा या मरियल है। आक्रोशवश बोलना—जैसे—'अरे यह तो कुलटा का पुत्र है।' लुच्चे, बदमाश, बेईमान, नीच, हरामजादे ! आदि सम्बोधन भी आक्रोशसूचक है। असत्य वचन सर्वथा त्याज्य हैं, यह बतना कर अब असत्य से इहलोक में होने वाले दोषों का विवरण प्रस्तुत करते हैं—

असत्यवचन। - वैर-विषादाप्रत्ययादयः ।

प्रादुःषन्ति न के देषाः कुपय्याद् व्याधयो यथा ॥५८॥

अर्थ

असत्य वचन बोलने से वैर, विरोध, परचात्ताप, अविश्वास, राज्य आदि में अमानता, बदनामी आदि दोष पैदा होते हैं। जैसे कुपय्य (बदपरहेजो) करने से अनेकों रोग पैदा हो जाते हैं, वैसे ही असत्य बोलने से कौन-से दोष नहीं हैं, जो पैदा नहीं होते ? अर्थात् असत्य से भी संसार में अनेक दोष पैदा होते हैं।

अब मृषावाद से परलोक में होने वाला फल बताते हैं—

निगोदेष्वथ तिर्यक्षु तथा नरकावासे ।

उत्पद्यन्ते मृषावा प्रसादन शरीरिणः ॥५९॥

अर्थ

असत्य-कथन के प्रताप से प्राणी दूसरे जन्मों में अनन्तकायिक निगोद जीवयोनियों में, तिर्यचयोनियों में, अथवा नरकावासों में उत्पन्न होते हैं ।

अब असत्य वचन का त्याग करने वाले कालिकाचार्य एवं असत्य बोलने वाले वसुराजा का दृष्टान्त दे कर असत्य से विरति की प्रेरणा देते हैं—

ब्रूयाद् भियोपरोधाद् वा नासत्यं कालिकार्यवत् ।

यस्तु ब्रूते स नरकं प्रयाति वसुराजवत् ॥६०॥

अर्थ

कालिकाचार्य कतई असत्य न बोले, उसी तरह मृत्यु या जबर्दस्त आदि के भय से अथवा किसी के अनुरोध या लिहाज-मुलाहिजे में आ कर कतई असत्य न बोले । परन्तु उपर्युक्त कारणों के बशीभूत हो कर जो असत्य बोलता है, वह वसुराजा की तरह नरक में जाता है ।

दोनों दृष्टान्त क्रमशः इस प्रकार हैं—

सत्य पर दृढ़ कालिकाचार्य

प्राचीनकाल में पृथ्वीरमणी के मुकुटमणि के समान 'तुरमणी' नाम की एक नगरी थी, जहाँ जिनशत्रु नामक राजा राज्य करता था । इसी नगरी में रुद्रा नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी । उसके एक पुत्र था, जिसका नाम दत्त था । दत्त अत्यन्त उच्छृंखल, जुआरी और शराबी था । इन्हीं दुर्व्यसनों में मस्त रहने में वह आनन्द मानता था । स्वच्छन्दतापूर्वक अपनी इच्छानुसार बेगोटोक प्रवृत्ति करने के उद्देश्य से वह राजा की सेवा में रहने लगा । राजा ने भी छाया के समान साथ रहने वाले अपने पारि-पात्रिक सहायोगियों में उसे मुखिया बना दिया । बढ़ती हुई जहरीली बेल को जरा-सा पेड़ का सहारा मिल जाय तो वह आगे से आगे बढ़ती या ऊपर फैली ही जाती है ।' यही हाल दत्त का हुआ । इसने किमी न किमी दृष्टि से भेदनीति से प्रजा को भड़का कर राजा को देश-निकाला दिलवा दिया । और 'पापात्मा और कवृत्तर दोनों अपने आश्रय को उखाड़ते ही हैं ;' राजा को इस प्रकार निर्वासित करके वह पापात्मा दत्त स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया । नीच व्यक्ति को पैर के अग्रभाग का जरा-सा सहारा देने पर वह धीरे-धीरे सिर तक चढ़ जाता है । अब तो दत्त धर्मबुद्धि से पशुवधपूर्वक महायज्ञ करने लगा, मानो पापरूपी धुएँ के सारे विश्व को मलिन कर रहा हो । एक बार मूर्तिमान संयमस्वरूप दत्त के मामा श्रीकालिकाचार्य विचरण करने हुए उग नगरी में पधारे ।

मिथ्यात्व से मूढ़ बने हुए राजा दत्त की आचार्य के पास जाने की कतई इच्छा नहीं थी, किन्तु माता के अत्यन्त दबाव से वह गृहस्थपत्नीय मामा (आचार्य) के पास अनमने भाव से पहुँचा । वहाँ जाते ही शराब के नशे में चूर उन्मत्त के समान उद्धतता-पूर्वक उसने आचार्य से पूछा—'आचार्यजी !

यदि आप ज्ञाता हों तो यज्ञ का फल बताइए। यह सुन कर श्रीकालिकाचार्य ने कहा—“भद्र ! यदि तुम धर्म के विषय में पूछ रहे हो तो सुनो। जो अपने लिए अप्रिय है, वह व्यवहार दूसरों के प्रति भी नहीं करना, यही सबसे बड़ा धर्म है।” दत्त ने अपनी बात को पुनः दोहराते हुए कहा—“अजी ! मैं तो यज्ञ का फल पूछ रहा हूँ। आप बताने लगे धर्म की बात।” इस पर आचार्यश्री ने कहा—हिंसादिमूलक यज्ञ जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं है, प्रत्युत उससे पापकर्म का ही बन्ध होता है।” इससे उसका समाधान हो जाना चाहिये था, लेकिन आचार्य को उत्तंजित करने को दृष्टि से दुर्बुद्धि दत्त ने फिर वही बात पूछी—“हिंसा-अहिंसा की बातें तो भोले लोगों को बहकाने की-सी हैं। मुझे तो आप दो टूक उत्तर दीजिए कि ‘यज्ञ का फल क्या है?’ आचार्यश्री ने सहजभाव से उत्तर दिया—‘ऐसे यज्ञ का फल नरक है।’ इस पर क्रुद्ध हो कर दत्त ने कहा—‘मुझे कैसे विश्वास हो कि इस यज्ञ का फल नरक ही मिलेगा ? तब भविष्यद्रष्टा आचार्य ने उमे उतने ही प्रेम से उत्तर दिया—‘वत्स ! विश्वाम तो तुम्हें तब हो ही जायगा, जब आज से मानवें दिन तुम चांडाल की श्रवण-कुंभी में पकाये जाओगे।’ इस पर दत्त क्रोध से उछलना और आँखें लाल करके भीड़ें तानते हुए भूताविष्ट की तरह बोला—इसका क्या प्रमाण है ?’ कालिकाचार्य ने मञ्जनतापूर्वक उत्तर दिया—‘इसका प्रमाण यह है कि चांडाल की कुंभी में पकाये जाने से पहले तुम्हारे मुँह में एकाएक बिष्ठा पड़ेगी।’ रोप में आ कर दत्त ने उद्विग्नता से पूछा—‘तो बनाओ ! तुम्हारी मौत कब और कब होगी ?’ आचार्य ने कहा—‘मैं किसी के हाथ से नहीं मारा जाऊँगा। मेरी मृत्यु अपने समय पर स्वाभाविक रूप से होगी; और मर कर मैं स्वर्ग में जाऊँगा।’ दत्त ने आगबबुला हो कर अपने सेवकों को आदेश दिया—इस दुर्बुद्धि नालायक आचार्य को गिरफ्तार कर लो और कंद में डाल दो, ताकि वहाँ पड़ा-पड़ा मड़ता रहे !’ आज्ञा मिलते ही सेवकों ने कालिकाचार्य को पकड़ कर कंद में डाल दिया।

इधर पापकर्मी दत्त से क्षुब्ध एवं गीड़ित सामन्तों ने भूतपूर्व राजा को बुला कर राज्य सौंपने का निश्चय किया। आशंकाग्रस्त दत्त भी सिंहजंता से डर कर झाड़ियों में छिपे हुए हाथी की तरह अपने घर में छिप कर रहा। दैवयोग से दत्त ने मानवें दिन को भूल से आठवां दिन समझ कर कोतवाल आदि को पहले से ही राजमार्ग पर चौकी-पहरे की व्यवस्था का आदेश दे कर सुरक्षा का प्रबन्ध करवाया। ठीक सातवें दिन दुष्ट दत्त यह दुर्विचार करके धोड़े पर सवार हो कर बाहर निकला कि “आज उस दुष्ट मुनि को पशु की तरह मार कर मजा चखा दूँगा।” उधर दत्त से पहले ही प्रातःकाल एक माली फूलों का टोकरा लिये नगर में प्रवेश कर रहा था कि रास्ते में उमे जोर से टट्टी की हाजत हुई। उसने हाजत को रोकना उचित न समझ कर सड़क के किनारे ही जरा-सी ओट में टट्टी बँठ कर कहीं सिपाही न पकड़ लें, इस डर से उस पर कुछ फूल डाल कर उसे ढक दी, और आगे चल दिया। कुछ ही देर बाद दत्त का धोड़ा तेजी से दौड़ा आरहा था कि एकाएक दौड़ते हुए धोड़े के एक खुर से उछल कर माली की वह बिष्ठा दत्त के मुँह में जा पड़ी। सच है ‘महाव्रती संयमी की वाणी मिथ्या नहीं होती।’ शिलः से आहत की तरह दत्त भी इस अप्रत्याशित घटना से निराश और ढीला हो कर सामन्तों को कुछ कहे-सुने बिना ही अपने स्थान की ओर वापिस लौट चला। दत्त को वापिस आते देख प्रजाजनों ने सोचा—‘इसे अपनी गुप्तमन्त्रणा का कुछ भी पता नहीं है।’ अतः अपनी पूर्वनिर्धारित योजनानुसार दत्त को घर में प्रवेश करने से पहले ही बैल की तरह उन्होंने घेर लिया और बांधकर पकड़ लिया। जंते

रात्रि व्यतीत होने पर सूर्य अपने तेज के साथ प्रगट होता है वैसे ही भूतपूर्व राजा उसी समय प्रगट हुआ। उसे प्रजाजनों ने राजगद्दी पर पुनः बिठा दिया था। पिटारी से निकल कर भागते हुए सर्प के समान दुष्ट दत्त को देखते ही भूतपूर्व राजा की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने नरककुम्भी के समान चाण्डाल की कुंभी (भट्टी) में दत्त को पकड़ कर डाला और नीचे से उसमें आग लगा दी। कुंभी गर्म होने लगी तब रोते-चिल्लाते दत्त को शिकारी कुत्तों ने झपट कर फाड़ कर उसी तरह मार डाला, जैसे नरक में परमाधामिक असुर नारकों को फाड़ कर मारते हैं।

इधर भूतपूर्व राजा ने कालकाचार्य जैसे सत्यवादी को कारागार से मुक्त किया। जिस तरह कालकाचार्य राजभय से, किसी के आग्रह या मुलाहजि में आकर झूठ नहीं बोले, न झूठी मल्लोचप्पो करे; बल्कि अपने सत्यमहाव्रत की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, इसी तरह बुद्धिमान पुरुष कदापि झूठ न बोले और अपने मन्यमहाव्रत को सुरक्षित रखे।

असत्य बोलने से वसुराजा की कुर्गति

चेदी देश में शुक्तिमती नदी के किनारे उस की क्रीडासखी की तरह शुक्तिमती नगरी बसी हुई थी। वहाँ अपने तेज से अद्भुत माणिक्य-रत्न के समान, पृथ्वी के मुकुट के तुल्य अभिचन्द्र राजा राज्य करता था। पाण्डुराजा के यहाँ जैसे सत्यवादी युधिष्ठिर पैदा हुए थे, वैसे ही राजा अभिचन्द्र के यहाँ सत्यवादी वसु का जन्म हुआ। किशोर-अवस्था होते ही वसुराजकुमार को क्षीरकदम्बक गुरु के पास पढ़ने भेजा। उस समय क्षीरकदम्बक उपाध्याय के पास उनका पुत्र पर्वत, राजपुत्र वसु और विद्यार्थी नारद ये तीनों साथ-साथ अध्ययन करने थे। एक बार ये तीनों विद्यार्थी अध्ययन के परिश्रम के कारण थक कर मकान की छत पर सो गए। उस समय आकाश में उड़ कर जाते हुए जंघाचारी मुनियों ने इन्हें देख कर परस्पर कहा - “इन तीनों में से एक स्वर्ग में जायगा और दो नरक में जायेंगे।” क्षीरकदम्बक उपाध्याय ने यह वार्तालाप सुना और वे गहरी चिन्ता में डूब गए। उन्हें खेद हुआ कि ‘मैं इनका अध्यापक और मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी नरक में जाएँ! जंसी भवितव्यता! फिर भी मुझे यह तो पता लगा लेना चाहिए कि इनमें से कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएँगे?’ अतः उन्होंने अपनी सूझबूझ से कुछ विद्या और युक्ति से लाक्षारस से परिपूर्ण आटे के तीन मुर्गे बनाए। एक दिन तीनों विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक को एक-एक मुर्गा देते हुए कहा - ‘इसे ले जाओ और इसका वध ऐसी जगह ले जा कर करना, जहाँ कोई न देखता हो।’

वसु और पर्वत दोनों अपने-अपने मुर्गे को ले कर नगरी के बाहर अलग-अलग दिशा में ऐसे एकान्त स्थान में पहुँचे, जहाँ मनुष्यों का आवागमन बिल्कुल नहीं होना था। अतः उन्होंने यह सोच कर कि यहाँ कोई देखना नहीं है, अपने-अपने मुर्गे को खत्म कर दिया। महात्मा नारद अपने मुर्गे को ले कर एकान्त जनशून्य प्रदेश में पहुँचा, लेकिन वहाँ उसने इधर-उधर देख कर सोचा कि गुरुजी ने आज्ञा दी है कि ‘जहाँ कोई न देखे वहाँ इसे मार कर लाना।’ यहाँ तो यह मुर्गा मुझे देख रहा है, मैं इसे देख रहा हूँ; आकाशचारी पक्षी वगैरह देख रहे हैं, लोकपाल देखने हैं, और कोई नहीं देखना है तो भी ज्ञानी तो देखने ही होंगे, उनसे तो अंधेरी से अंधेरी जगह में भी गुप्तरूप से की हुई कोई भी बात छिपी नहीं रहती। अतः मैं इस मुर्गे का वध किसी भी जगह नहीं कर सकना, तब फिर गुरुजी की आज्ञा का पालन कैसे होगा?’ यों चिन्तनसागर में गोते लगाते-लगाते नारद को एकाएक ज्ञान का प्रकाश हुआ, हो न हो, सदा हिसापरगड्मुख दयालु गुरुजी ने हमारी परीक्षा के लिए मुर्गा दिया है, मारना चाहते तो

वे स्वयं मार सकते थे। हम तीनों को एक-एक मुर्गा दे कर मार लाने की आज्ञा दी है, उसके पीछे गुरुजी का आशय हमारी अहिंसाबुद्धि की परीक्षा लेने का है। उनकी आज्ञा का तात्पर्य यही है—'मुर्गों का व्रत न करना।' मैं इसे नहीं मारूँगा।' यों निश्चय करके नारद मुर्गों को मारे बिना ही ले कर गुरुजी के पास आया। और गुरुजी से मुर्गा न मार सकने का कारण निवेदन किया। गुरुजी ने मन ही मन निश्चय किया कि यह अवश्य ही स्वर्ग में जाएगा और नारद को स्नेहपूर्वक छाती से लगाया एवं ये उद्गार निकाले—अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटे !''

कुछ ही देर बाद वसु और पर्वत भी आ गए। उन्होंने कहा—''लौजिए गुरुजी ! हमने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। जहाँ कोई नहीं देखता था, उसी जगह ले जा कर अपने-अपने मुर्गों को मार कर लाये हैं। गुरु ने उपालम्भ के स्वर में कहा—''पापात्माओ ! तुमने मेरी आज्ञा पर ठीक तरह से विचार नहीं किया। जिस समय तुमने मुर्गों को मारा, क्या उस समय तुम उसे नहीं देखते थे ? या वह तुम्हें नहीं देख रहा था ? क्या आकाशचारी पक्षी आदि स्वेच्छर नहीं देखते थे ?'' खैर, तुम अयोग्य हो। क्षीरकदम्बक के निश्चय किया कि ये दोनों नरकगर्भा प्रतीत होते हैं। तथा उनके प्रति उदासीन हो कर उन दोनों अध्ययन कराने की रुचि खत्म हो गई। विचार करने लगे—वसु और पर्वत को पढ़ाने का श्रम व्यर्थ गया। सच्चे गुरु का उपदेश पात्र के अनुसार फलित होता है। बादलों का पानी स्थानभेद के कारण ही सीप के मुह में पड़ कर मोती बन जाता है, और वही साँप के मुह में पड़ कर जहर बन जाता है, या ऊपर भूमि या खारी जमीन पर या समुद्र में पड़ कर खारा बन जाता है। अफसोस है, मेरा प्रिय पुत्र और पुत्र से बढ़कर प्रिय शिष्य वसु दोनों नरक में जायेंगे। अतः ऐसे गृहस्थाश्रम में रहने से क्या लाभ ? इस प्रकार विचार करते-करते क्षीरकदम्बक उपाध्याय को संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने तीव्र वैराग्यपूर्वक गुरु से दीक्षा ले ली। अब उनका स्थान उनके व्याख्याविचक्षण पुत्र पर्वत ने ले लिया। गुरु-कृपा से सर्वशास्त्रविशारद बन कर शरदश्रुतु के मेघ के समान निर्मलबुद्धि से युक्त नारद अपनी जन्मभूमि में चले गए। राजाओं में चन्द्र समान अभिचन्द्र राजा ने भी उचित समय पर मुनिदीक्षा ग्रहण कर ली। उनकी राजगद्दी पर वसुदेव के समान वसुराजा विराजमान हुए। वसुराजा इस भूतल पर सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वसुराजा अपनी इस प्रसिद्धि की सुरक्षा के लिए सत्य ही बोलता था। एक दिन कोई शिकारी शिकार खेलने के लिए विन्ध्यपर्वत पर गया। उसने एक हिरन को लक्ष्य करके तीर छोड़ा ; किन्तु दुर्भाग्य से वह तीर बीच में ही रुक कर गिर पड़ा। तीर के बीच में ही गिर जान का कारण ढूँढने के लिए वह घटनास्थल पर पहुँचा। हाथ से स्पष्ट करते ही उसे मालूम हुआ कि आकाश के समान स्वच्छ कोई स्फटिकशिला है।'' अतः उसने सोचा—''जैसे चन्द्रमा में भूमि की छाया प्रतिबिम्बित होती है, इसी तरह इस शिला के दूसरी ओर प्रतिबिम्बित हिरण की मैंने कही देखा है।'' हाथ से स्पष्ट किये बिना किसी प्रकार जाना नहीं जा सकता। अतः यह शिला आशय ही वसु राजा के योग्य है।'' यों सोच कर शिकारी ने चुपचाप वह शिला उठाई और वसुराजा के पास पहुँच कर उन्हें भेंट देते हुए शिला प्राप्त होने का सारा हाल सुनाया। राजा वसु सुन कर और गौर से शिला को क्षण भर देख कर बहुत खुश हुआ। उस शिकारी को उसने बहुत-सा इनाम दे कर विदा किया। राजा ने उस शिला की गुप्तरूप से राजसभा में बैठने योग्य एक वेदिका बनाई और वेदिका बनाने वाले कारीगर को मार दिया।'' सच है, राजा कभी किसी के नहीं होते।'' वेदिका पर राजा ने एक सिंहासन स्थापित कराया। इसके रहस्य से अनभिज्ञ लोग यह समझने लगे कि सत्य के प्रभाव से वसु राजा का सिंहासन अद्वय रहता

है। सत्य से प्रसन्न हो कर देवता भी इस राजा की सेवा में रहते हैं।" इस प्रकार वसु राजा की उज्ज्वल कीर्ति प्रत्येक दिशा में फैल गई। उस प्रसिद्धि के कारण भयभीत बने हुए अन्य राजा वसुनृप के अधीन हो गए। 'प्रसिद्धि सच्ची हो या झूठी, राजाओं को विजय दिलाती ही है।'

एक दिन नारद पर्वत के आश्रम में मिलने आया। तब उसने बुद्धिशाली पर्वत को अपने शिष्यों को ऋग्वेद की व्याख्या पढ़ाते हुए देखा। उस समय "अजयंष्टव्यम्" सूत्र आया तो उसकी व्याख्या करते हुए 'अज'-शब्द का अर्थ समझाया—'बकरा।' यह सुनकर नारद ने पर्वत से कहा—'वन्धुवर ! इस अर्थ के कहने में तुम्हारी कहीं भूल हो रही है। तुमने भ्रांतिवश अज का बकरा अर्थ किया है, जो नहीं होता है। अज का वास्तविक अर्थ होता है—'तीन साल का पुराना धान्य, जो ऊंग न सके। हमारे गुरुदेव ने भी अज का अर्थ धान्य ही किया था। क्या तुम उसे भूल गये ?' उस समय प्रतिवाद करते हुए पर्वत ने कहा—'तुम जो अर्थ बता रहे हो, वह अर्थ पिताजी ने नहीं किया था। उन्होंने 'अज' शब्द का अर्थ बकरा ही किया था। और कोप में भी यही अर्थ मिलता है।' तब नारद ने कहा—'भाई ! किसी भी शब्द के गौण और मुख्य दो अर्थ होते हैं। गुरुजी ने हमें 'अज' शब्द के विषय में गौण अर्थ कहा था। गुरुजी धर्मसम्मत उपदेश देने वाले थे। श्रुति भी धर्मस्वरूपा ही है। इसलिए मित्र ! श्रुतिसम्मत और गुरुपदिष्ट दोनों अर्थों के विपरीत बोल कर तुम क्यों पाप-उपाजंन कर रहे हो ?' पर्वतक ने अब इन्ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और हठाग्रहपूर्वक कहा—'गुरुजी ने अजान्-मेघान् श्रुतिवाक्य में अज का अर्थ बकरा ही बताया है। गुरुजी के बताए हुए अर्थ का अपलाप करके क्या तुम धर्म-उपाजंन करते हो ?' अभिमानयुक्त मिथ्यावाणी मनुष्य को दण्ड या भय देने वाली नहीं होती। अतः पर्वतक ने कहा—'चलो, इस विषय में हम शर्त लगा लें। अपने पक्ष को सत्य सिद्ध करने में जो असफल होगा, उसे अपनी जीभ कटानी होगी। पहले यह शर्त मंजूर कर लो। तब हम दोनों सहपाठी वसुराजा को प्रामाणिक मान कर इस विषय में उसके पास निर्णय लेने के लिए चलेंगे। उस सत्यवादी व निर्णय दोनों को मान्य करना होगा।' नारद ने उस शर्त को और उस सम्बन्ध में वसुराजा द्वारा दिये हुए निर्णय को मानना स्वीकार किया, क्योंकि 'सांच को आंच नहीं।' सत्य बोलने वाले को मय और धोभ नहीं होता। पर्वत की माता ने जब दोनों का विवाद और परस्पर शर्त लगाने की बात सुनी तो वह बहुत चिन्तित हुई और अपने पुत्र पर्वतक को एकान्त में ले जा कर कहा—'बेटा ! जब मैं घर का कार्य कर रही थी, तब तरे पिता के मुँह से मैंने 'अज' शब्द का अर्थ तीन साल पुराना धान्य ही सुना था। तूने जीभ कटाने की जो शर्त लगाई है, वह अहंकार और हठ से युक्त है ! यह काम तूने बहुत अनुचित किया है। बिना विचारे कार्य करने वाला अनेक संकटों से घिर जाता है।' पर्वत ने जरा सहमते हुए कहा—'माताजी ! अब तो मैं आवेश में आ कर जो कुछ कर चुका, वह कर चुका। अब आप बताइये कि फँसला हमारे पक्ष में किसी सूरत से हो सके, ऐसा कोई उपाय है या नहीं ? पर्वत पर भविष्य में आने वाले भयंकर संकट की आशंका से पीड़ित व कांटे चुभने के समान व्यथित हृदय से माता सीधी वसुराजा के पास पहुँची। पुत्र के लिये क्या-क्या नहीं किया जाता ? गुरुपत्नी को देखते ही वसुराजा ने प्रणाम करते हुए कहा—'माताजी ! आओ, पधारो ! आपको देखने से ऐसा लगता है, मानो आज मुझे, साक्षात् गुरुश्री क्षीरकदम्बक के ही दर्शन हुए हैं। कहिए, मैं आपको लिये क्या करूँ ? क्या दूँ ?' तब ब्राह्मणी ने कहा—'पृथ्वीपति ! मुझे पुत्रभिक्षा चाहिए, केवल इसी एक चीज की जरूरत है, बेटा ! पुत्र के चले जाने पर धन-धान्य आदि दूसरे पदार्थों के होने से क्या लाभ ?' वसु ने कहा—'माताजी ! पर्वत मेरे लिये पूज्य है ; उसकी सुरक्षा मुझे करनी चाहिए ! श्रुति में कहा है—'गुरु के पुत्र के साथ गुरु के

समान बर्ताव करना चाहिए।' अकाल में रोष करने वाले यमराज ने आज किसके नाम की चिट्ठी निकाली है? माताजी! मुझे बताओ कि मेरे बन्धु को कौन मारना चाहता है? मेरे रहते आप क्यों चिन्ता करती हैं?' तब पर्वत की माता ने कहा—'अज—शब्द के अर्थ पर पर्वत और नारद दोनों में विवाद छिड़ गया। इस पर मेरे पुत्र पर्वत ने यह शर्त लगाई है कि यदि 'अज' का अर्थ बकरा न हो तो मैं जीभ कटाऊँगा और 'बकरा' हो तो तुम जीभ कटाना। इस विवाद के निर्णयकर्ता प्रमाणपुरुष के रूप में दोनों ने तुम्हें माना है। इसलिये मैं तुमसे प्रार्थना करने आई हूँ कि अपने बन्धु की रक्षा करने हेतु 'अज' शब्द का अर्थ बकरा ही करना। महापुरुष तो प्राण दे कर भी परोपकार करने वाले होते हैं, तो फिर वाणी से तुम इतना-सा परोपकार नहीं करोगे?' यह सुन कर वसुनूप ने कहा—'माताजी! यह तो असत्य बोलना होगा। मैं असत्य-वचन कैसे बोल सकता हूँ? प्राणनाश का अवसर आने पर भी सत्यवादी असत्य नहीं बोलते। दूसरे लोग कुछ भी बोलें, परन्तु पापभीरु को तो हर्षित नहीं बोलना चाहिए और फिर गुरुवचन के विरुद्ध बोलना या झूठी साक्षी देना, यह बान भी मुझसे कैसे हो सकती है?' पर्वत की माता ने रोष में आ कर कहा—'तो फिर दो रास्ते हैं तेरे सामने—यदि परोपकारी बनना है तो गुरुपुत्र की रक्षा करके उसका कल्याण करो और स्वार्थी ही रहना है तो सत्यवाद का आग्रह रखो।' इस प्रकार बहुत जोर दे कर कहने पर वसुराजा ने उसका वचन मान्य किया। क्षीरकदंबक की पत्नी हर्षित हो कर घर चली आई।

ठीक समय पर विद्वान् नारद और पर्वत दोनों निर्णय के लिये वसुराजा की राजसभा में आए। सभा में दोनों वादियों के सत्य-असत्यरूप क्षीर-नीरवत् भलीभाँति विवेक करने वाले उज्ज्वल प्रभावान् माध्यस्थ्य गुण वाले सम्य लोचक एकत्रित हुए। समापति वसुराजा एक स्वच्छ स्फटिक शिला की वेदिका पर स्थापित सिंहासन पर बैठा हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो पृथ्वी और आकाश के बीच में सूर्य हो। उसके बाद नारद और पर्वत ने वसुराजा ने सामने 'अज' शब्द पर अपनी-अपनी व्याख्या प्रस्तुत की और कहा—'राजन्! हम दोनों के बीच में आ निर्णायक हैं, आप इस शब्द का यथार्थ अर्थ कहिए। क्योंकि ब्राह्मणों और वृद्धों ने कहा है—'स्वर्ग और पृथ्वी इन दोनों के बीच में जैसे सूर्य है, वैसे ही हम दोनों के बीच में आप मध्यस्थ हैं; दोनों के विवाद में निर्णायक हैं। अब आप ही प्रमाणभूत हैं। आपका जो निर्णय होगा, वही हम दोनों को मान्य होगा। सत्य या शपथ के लिये हाथ में उठाया जाने वाला गर्गमर्म दिव्य घट या लोहे का गोला वास्तव में सत्य के कारण स्थिर रहता है। सत्य पर ही पृथ्वी आधारित है, द्युलोक भी सत्य पर प्रतिष्ठित है। सत्य से हवा चलती है। सत्य से देव वन में हो जाते हैं। सत्य से ही वृष्टि होती है। सारा व्यवहार सत्य पर टिका है। आप दूसरे लोगों को सत्य पर टिकाते हैं तो आपको इस विषय में क्या कहना? सत्यव्रत के लिये जो उचित हो, वही निर्णय दो।' वसुराजा ने मानो सत्य के सम्बन्ध में उक्त बातें सुनी-अनुसूनी करके किसी प्रकार का दीर्घदृष्टि से विचार न करते हुए कहा, 'गुरुजी ने अज्ञान्-मेघान् अर्थात् अज का अर्थ बकरा किया था।' इस प्रकार का असत्य वचन बोलते ही वेदिकाधिष्ठित देवता कोपायमान हुए। उन्होंने आकाश जैसी निर्मल स्फटिकशिलामयी वेदिका एवं उस पर स्थापित सिंहासन दोनों को चूरचूर कर दिया। वसुराज को तत्काल भूतल पर गिरा दिया, मानो उन्होंने उसे नरक में गिराने का उपक्रम किया हो। नारद भी तत्काल यों कह कर तिरस्कार करता हुआ वहाँ से चल दिया कि चाण्डाल के समान झूठी साक्षी देने वाले तेरा मुंह कौन देखे? असत्य वचन बोलने से देवताओं द्वारा अपमानित वसुराजा घोर नरक में

गया । अपराधी वसुराजा का जो भी पुत्र राजगद्दी पर बैठता, देवता उसे मार गिराते थे । इस तरह वसु के आठ पुत्रों को देवों ने मार गिराये । अतः वसुराज के इस प्रकार असत्य बोलने का फल सुन कर जिनवचन-श्रवण करने वाले भव्य आत्माओं को किसी के भी आग्रह दबाव या लिहाज मुलाहिजे में आ कर अथवा प्रार्थनों के चले जाने की आशंका हो तो भी असत्य नहीं बोलना चाहिए । यह है नारद-पर्वत-कथा का हार्द !'

सज्जनों का हित करने वाला वह सत्यवचन व्युत्पत्ति से यथार्थ होने पर भी अगर दूसरों को पीड़ा देने वाला हो तो उसे भी असत्य की कोटि में ही माना गया है । इसलिये सत्य भी ऐसा न बोले, जिससे दूसरों के हृदय को आघात पहुँचे—

न सत्यवादे भाषेत परपीडाकरं वचः ।

लोकेऽपि श्रूयते यस्मात् कौशिको नरकगतः ॥६१॥

अर्थ

जिससे दूसरों को पीड़ा हो, ऐसा सत्यवचन भी न बोलो, क्योंकि यह लोकभूति है कि ऐसे वचन बोलने से कौशिक नरक में गया था ।

व्याख्या

कई बार किसी का वचन लोक-व्यवहार में सत्य दिखाई देता है ; लेकिन परमार्थ से विचार करने पर मालूम होता है कि वह परपीडाकारी है तो उसे असत्य ही मानना चाहिए । इस प्रकार का हृदय को आघात पहुँचाने वाला वचन नहीं बोलना चाहिए । ऐसे वचन बोलने से नरकगति होती है । लोकभूति से तथा अन्य शास्त्रों से भी ऐसा सुना जाना है कि दूसरे को पीड़ा देने वाले चुभते वचन (जो वाग्वचन में असत्य का ही प्रकार है) बोलने से कौशिक नरक में गया । 'कौशिक की कथा सम्प्रदाय-परम्परा से इस प्रकार है :—

प्राणिघातकरूप असत्यवचनों से कौशिक को नरकप्राप्ति

कौशिक नाम का एक धनिक तापस अपने गांव से सम्बन्ध तोड़ कर गगानदी के किनारे अकिंचन हो कर रहता था । वहाँ वह कन्दमूलादि का आहार करता था । लोगों में उसकी प्रसिद्धि (शोहरत, अपरिग्रही, ममतामुक्त, व सत्यवादी के रूप में हो गई । एक बार उस तापस ने निकटवर्ती गांव को लूट कर आते हुए चोरों को देखा कि सर्प जैसे अपनी बाँबी में घुसता है, बैसे ही वे चोर आश्रम के नजदीक वन की झाड़ियों में घुम गये । चोरों के पैरों के निशान के अनुसार गांव के लोग तापस के आश्रम में आए और तापस से पूछा—'महात्मन् ! आप तो सत्यवादी हैं, बताइये वे चोर कहाँ गये ?' धर्मतत्त्व के रहस्य से अनभिज्ञ कौशिक तापस ने कहा—'इन घनी झाड़ियों में चोरों ने प्रवेश किया है ।' यह सुनते ही शिकारी जैसे हिरणों पर टूट पड़ते हैं, बैसे ही वे चोरों पर टूट पड़े और उन्हें मार डाला । इसलिये दूसरे को पीड़ा पहुँचाने वाले तथ्य-वचन के रूप में असत्य बोलने से कौशिक तापस अपना आयुष्य पूर्ण कर नरक में गया ।

थोड़ा-सा भी असत्यवचन अनर्थकारी होने से उसका निषेध करने के बाद अब बड़े भारी असत्य बोलने वाले के लिये खेद प्रगट करते हैं—

अल्पादपि मृषावादाद् रौरवादिषु सम्भवः ।

अन्यथा वदतां जैर्नो वाचं त्वहह का गतिः ॥६२॥

अर्थ

जरा-सा भी झूठ बोलने से जब नरकादि गतियों में उत्पन्न होना पड़ता है ; अरे रे ! तो फिर श्रीजिनेश्वरदेव की वाणी के विपरीत बोलने वालों की क्या गति होगी ?

व्याख्या

इस जगत् में जरा-सा लाभकारक थोड़ा-सा भी असत्य बोलने से मनुष्य रौरव, महारौरव आदि नरक में उत्पन्न होता है । रौरव शब्द नरक के अर्थ में लोक-प्रचलित है । नहीं तो, कहा जाता — 'समस्त नरकों में' । श्रीजिनेश्वरदेव के कथन से विपरीत अर्थ करने वाले और असत्यवादी कुतीथियों और स्वमन-निष्ठों आदि की क्या गति होगी ? वे तो नरक से भी अधिक अधम-गति प्राप्त करेंगे ! उनको प्राप्त होने वाली इस कुगति को कौन रोक सकता है ? इसीलिये कहा—'ओफ ! सचमुच वे शोक और खेद करने योग्य हैं ।' जिनोक्तमार्ग से जरा-सा भी विपरीत बोलना या पुथक् प्ररूपणा करना, अन्य सब पापों से बढ़कर भयंकर पाप है । मरीचि के भव में उपाजित ऋषभदेव-प्ररूपित मार्ग से जरा-सी विपरीत प्ररूपणा करने के पाप के कारण ही भगवान् महावीर के भव में देवों द्वारा प्रशंसित और तीन लोकों में अद्वितीय मल्ल के समान तीर्थंकर परमात्मा होने पर भी प्रभु ने अनेकबार खाले आदि द्वारा प्रदत्त असोम यातनाएँ प्राप्त की थीं । और स्त्री, गाय, ब्राह्मण और गर्भस्थ जीव की हत्या करने वाले दृढ़प्रहारी सगिरे कितने ही महापापियों ने उसी जन्म में मुक्ति प्राप्त की है ; यह बात प्रसिद्ध है ।

असत्यवाद के दुष्परिणाम बता कर अब सत्यवाद की प्रशंसा करते हैं—

ज्ञानचारित्र्योर्मूलं सत्यमेव वदन्ति ये ।

धात्री पवित्रोक्रियते तेषां चरणरेणुभिः ॥६३॥

अर्थ

जो मनुष्य ज्ञान और चरित्र के मूल कारणरूप सत्य ही बोलते हैं, उन मनुष्यों के चरणों की रज से यह पृथ्वी पवित्र होती है ।

व्याख्या

ज्ञान और चरित्र (क्रिया) का मूलकारण सत्य है । भगवद्वचन के भाष्यकारों ने उनके ही वचनों का अनुसरण करते हुए कहा है—'नाणकिरियाहि मोक्खो' ज्ञानशब्द में दर्शन का भी समावेश हो जाता है । क्योंकि दर्शन के बिना ज्ञान अज्ञान माना जाता है । मिथ्यादृष्टि जीव सद्-असद्-पदार्थों को विपरीत रूप से जानता है ! उसका ज्ञान संसार-परिभ्रमण कराने वाला मनमाना अर्थ करने वाला तथा निरपेक्ष वचन का वाचक होने से सम्यग्ज्ञान के फल का दाता नहीं होता । कहा भी है—'मिथ्या-दृष्टि के ज्ञान में सत्य और झूठ में अन्तर नहीं होने से वह संसार-परिभ्रमण का कारणरूप है । अपनी बौद्धिक कल्पना के अनुसार मनगढ़ंत अर्थ करने से शास्त्राधीनता अथवा शास्त्र-सापेक्षता न होने से उस (मिथ्या) ज्ञान के फलस्वरूप विरति नहीं होती । इसी कारण मिथ्यादृष्टि का ज्ञान अज्ञान माना गया है ।

सत्यवादियों का इस लोक में भी प्रभाव बताते हैं—

अलीकं ये न भाषन्ते सत्यव्रतम ध्वनाः ।

नापराद्धुमलं

भूत-प्रेतारूपाव्यः ॥६४॥

अर्थ

जो सत्यव्रत के महाधनी मनुष्य असत्य नहीं बोलते, उन्हें भूत, प्रेत, सर्प आदि कोई भी दुःख देने में समर्थ नहीं होते ।

व्याख्या

भूत, प्रेत, व्यन्तर आदि अपने सम्बन्धियों को हैरान, परेशान करते हैं । उपलक्षण से सर्प, एवं सिंहादि जानना । परन्तु सत्यव्रतरूपी महाधन वाले असत्य नहीं बोलते, उन्हें भूनादि हैरान करने में असमर्थ हैं । इस सम्बन्ध में दूसरे श्लोक (अर्यसहित) कहते हैं—

जलाशय की पाल के समान अहिंसारूपी जल के रक्षक के समान सत्य दूसरा व्रत है । सत्य व्रत का भंग होने से किनारे टूट जाय तो अहिंसा रूपी जलाशय अरक्षित हो कर नष्ट हो जायेगा । अतः सज्जनपुरुषों को सभी जीवों के लिये उपकारी सत्य ही बोलना चाहिए या फिर सर्वार्थमाधक भोजन का आलम्बन से कर रहना चाहिए । किसी के पूछने पर बर पंदा करने का कारणभूत, किसी की गुप्त बात प्रगट करने वाला, उत्कट शंका पैदा करने वाला या शंकास्पद, हिंसाकारी या परप्रेमण्यकारी (चुगली खाने वाला) वचन नहीं बोलना चाहिए । परन्तु धर्म का नाश होता हो, क्रिया का लोप होता हो, या सत्सिद्धान्त के सच्चे अर्थ का लोप होता हो तो शक्तिशाली पुरुष को उसके निराकरण के लिये बिना पूछे ही बोलना चाहिए । चार्वाक, नास्तिक, कौलिक, विप्र, बौद्ध, पांचरात्र आदि ने जगत् को असत्य से आक्रान्त करके विहम्बित किया है । सचमुच, उनके मुंह से जो उद्गार निकलते हैं ; वे नगर के नाल के प्रवाह के समान पंकमिश्रित दुर्गन्धितजल सदृश हैं । दावानल से झुलसा हुआ वृक्ष तो फिर से हरा-भरा हो सकता है, मगर दुर्वचनरूपी आग से जला हुआ व्यक्ति इस लोक में यथार्थ धर्म-मार्ग को पा कर, पल्लवित नहीं होता । चन्दन, चन्द्रिका, चन्द्रकान्त मणि, मोती की माला उतना आनन्द नहीं देती, जितना आनन्द मनुष्यों की सच्ची वाणी देती है । शिखाधारी, मुञ्जित मस्तक, जटाधारी, निर्वस्त्र या सवस्त्र तपस्वी भी यदि असत्य बोलता है, तो वह अत्यन्त ही निन्दनीय बन जाता है । तराजू के एक पलड़े में अमृत्य कथन से उत्पन्न पाप को रखा जाय और दूसरे पलड़े में बाकी के सारे पाप रखे जाय और तोला जाय तो असत्य का पलड़ा ही भारी होगा । परदारागमन, चोरी आदि पापकर्म करने वालों को छुड़ाने के प्रत्युपाय तो मिल जायेंगे; लेकिन असत्यवादियों को छुड़ाने के लिये प्रतिकारक उपाय कोई नहीं है । यह सब सत्यवाणी का ही फल है कि देव भी उसका पक्ष लेते हैं ; राजा भी उसकी आज्ञा मानते हैं । अग्नि आदि उपद्रव भी शान्त हो जाता है ।

इस तरह गृहस्थ श्रमणोपासक के दूसरे व्रत का वर्णन पूर्ण हुआ ।

अब तीसरा अस्तेयव्रत कहते हैं । अवत्तादान (चोरी) का दुष्फल बताए बिना मनुष्य चोरी से नहीं रुकता । इसलिये सर्व प्रथम इसका दुष्परिणाम बता कर चोरी का निषेध करते हैं—

दौर्भाग्यं प्रेष्यतां दास्यमंगच्छेदं दरिद्रताम् ।

अदत्तात्तफलं ज्ञात्वा स्थूलस्तेयं विवर्जयेत् ॥६५॥

अर्थ

दुर्भाग्यता (भाग्य फूट जाना), किकरता (दूसरे के घर में नौकर बन कर कार्य करना), दासता (गुलामी), शारीरिक पराधीनता, हाथ, पैर आदि अंगोपांगों का छेदन, निर्धनता आदि पूर्वजन्म में बिना दो हुई वस्तु को ग्रहण करने (अदत्तादान = चोरी) का फल है ।

इस प्रकार शास्त्र से अथवा गुरुमहाशय के श्री मुख से जान कर सुखार्थी श्रावक लोक व्यवहार में जिसे चोरी कदा जाता हो, उस स्थूल अदत्तादान का त्याग करे ।

आगे विस्तार से इसका स्वरूप बता रहे हैं :—

पतितं विस्मृतं नष्टं स्थितं स्थापितमात्तम् ।

अदत्तं नाददीत स्वं परकीयं क्वचित्सुधीः ॥६६॥

अर्थ

रास्ते चलते हुए या सवारी से जाते हुए गिरी हुई, उसके मालिक के मूल जाने से पड़ी हुई, खोई हुई, मालिक को उसका पता भी न हो, इस प्रकार रखी हुई, अथवा अमानत, धरोहर के सुरक्षित रखने के लिए रखी गई, जमीन में गाड़ी हुई, दूसरे की वस्तु को उसके मालिक की इच्छा या अनुमति के बिना ग्रहण करना चोरी है । बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार के संकटापन्न द्रव्य, क्षेत्र, कान और भाव में हो, फिर भी चोरी न करे ।

चोरी का दूषण किनना निन्दनीय है, यह बताते हैं—

अयं लोकः परलोको धर्मो धैर्यं धृतिर्मतिः ।

मुष्णता परकीयं रवं, मुषितं सर्वमप्यदः ॥६७॥

अर्थ

दूसरे के धन की चोरी करने वाला उसके धन को ही हरण नहीं करता, अपितु इस लोक का जन्म, जन्मान्तर, धर्महीनता, धृति, मति कार्याकार्य के विवेकरूप भावधन का भी हरण कर लेता है ।

हिंसा से चोरी में अधिक दोष है, इसे बताते हैं—

एकस्यैकं क्षणं दुःखं मार्यमाणस्य जायते ।

सपुत्रपौत्रस्य अन्याविज्जावं इते धमे ॥६८॥

अर्थ

जिस जीव की हिंसा की जाती है उसे चिरकाल तक दुःख नहीं होता, अपितु क्षण-भर के लिये होता है । मगर किसी का धन-हरण किया जाता है ; तो उसके पुत्र, पौत्र और

सारे परिवार का जिदगीभर दुःख नहीं जाता। यानी पूरी जिदगी तक उसके दुःख का घाव नहीं मिटता।

अब चोरी के दुष्परिणाम विस्तार से बताते हैं—

चौर्य-पापद्रुमस्येह बध-बन्धादिकं फलम् ।

जायते परलोके तु फलं नरक-वेदना ॥६९॥

अर्थ

चोरी-रूप पाप-वृक्ष का फल इस जन्म में तो बध, बन्धन आदि के रूप में मिलता ही है ; किन्तु अगले जन्मों में नरक की वेदना के रूप में भयंकर फल मिलता है।

व्याख्या

कदाचित् तकदीर अच्छी (मदभाग्य) हो, या राजा या पुलिस आदि की असावधानी से नहीं पकड़ा जाय परन्तु मन में हरदम पकड़े जाने का डर, उद्वेग, अस्वस्थता, आकीर्ति (बदनामी) आदि इस जन्म के फल हैं।

इसे ही बताते हैं—

दिवसे वा रजन्यां वा स्वप्ने वा जागरेऽपि वा ।

सशल्य इव चौर्येण नैति स्वास्थ्यं नरः क्वचित् ॥७०॥

अर्थ

तीखा कांटा या तीक्ष्ण तीर चुभ जाने पर जैसे मनुष्य शान्ति का अनुभव नहीं कर पाता, वैसे ही चोर को दिन-रात, सोते, जागते किसी भी समय शान्ति महसूस नहीं होती। चोरी करने वाला केवल शान्ति से ही वंचित नहीं होता, उसका बन्धु-बान्धववर्ग भी उसे छोड़ देता है।

मित्र-पुत्र-पत्नी भ्रातरः पितरोऽपि हि ।

संसर्जन्ति क्षणमपि न म्लेच्छैरिव तत्करैः ॥७१॥

अर्थ

म्लेच्छों के साथ जैसे कोई एक क्षणभर भी संसर्ग नहीं करता ; वैसे ही चोरी करने वाले के साथ उसके मित्र, पुत्र, पत्नी, भाई, माता-पिता इत्यादि सगे-सम्बन्धी भी क्षणभर भी संसर्ग नहीं करते।

व्याख्या

नीतिशास्त्र में कहा है—ब्रह्महत्या, मदिरापान, चोरी, गुरुपत्नी के साथ सहवाम और विश्वास-घात, इन पांच पापकर्मों को करने वाले के साथ संसर्ग करना भी पांच महापातक में बताये हैं। चोरी करने वाला, चोरी कराने वाला, चोरी की सलाह देने वाला, उसकी सलाह व रहस्य के जान कार चोरी का माल-खरीद करने वाला, खरीद कराने वाला, चोर को स्थान देने वाला, उसे भोजन देने वाला ; ये

सातों राजदण्ड (दण्डविधानशास्त्र) की दृष्टि से चोरी के अपराधी कहे गए हैं।

चोरी करने की प्रवृत्ति में दोष और उससे निवृत्ति में जो गुण है उसे दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं।

संबन्ध्यपि निगृह्येत चौर्यान्मण्डिकवन्तपै ।

चौरोऽपि त्यक्तचौर्यः स्यात् स्वर्गभाग् रोहिणेयवत् ॥७२॥

अर्थ

चोरी करने वाले के सम्बन्धियों को भी मंडिक चोर के सम्बन्धियों की तरह राजा पकड़ता है और चोर होने पर भी चोरी का त्याग करने से रोहिणेय की तरह स्वर्ग-सुख का अधिकारी हो जाता है।

नीचे दोनों दृष्टान्त क्रमशः दे रहे हैं—

व्याख्या

मूलदेव और मण्डिक चोर

गौड़देश में पाटिलपुत्र नामक एक नगर था। समुद्र के जल के समान उसका मध्यभाग दृष्टिगोचर नहीं होता था। अनेक कलाओं का स्रोत, साहसिक बुद्धि का मूल, वहाँ का राजकुमार मूलदेव था। वह धूर्तविद्या में शिरोमणि, कृपण और अनाथ का बन्धु, कूटनीति में चाणक्यवत् प्रवीण, दूसरों के अन्तरंग को भाँपने में चालाक, रूप और लावण्य में कामदेव के समान, चोर के साथ चोर, साधु के साथ साधु, टेढ़े के साथ टेढ़ा और सीधे के साथ सीधा, गंवारों के साथ गंवार, चतुर के साथ चतुर, जार के साथ जार, भट के साथ भट, जुआरी के साथ जुआरी, गप्प हाँकने वालों के साथ गप्पी था। उसका हृदय स्फटिक रत्न के समान स्वच्छ था। इसलिये झटपट दूसरे की असलियत को जान जाता था। वह आश्चर्यजनक कौतुक दिखा कर लोगों को विस्मित करता हुआ महाबुद्धिशाली विद्याधर के समान इच्छा-नुसार घूमता था। उसमें जूआ खेलने का बहुत बड़ा ऐह था। इस कारण पिता ने उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया था। अतः वह घूमता-घामता देवपुरी की तरह शोभायमान उज्जयिनी नगरी में पहुँचा। जादुई गोली के प्रयोग से वहाँ वह कुबड़ा और बीना बन गया। इस प्रकार के बहुत से करतब दिखा कर वह लोगों को आश्चर्य में डाल देता। धीरे-धीरे अपनी कलाओं से उसने वहाँ प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उज्जयिनी नगरी में ही रूपलावण्य और कलाविज्ञान की कुशलता में रति को लज्जित कर देने वाली देवदत्ता नाम की उत्तम गणिका रहती थी। कला के समस्त गुणों में वह निष्णात हो गई थी। उस चतुर गणिका को मनोरंजन करने वाला उसकी बराबरी का वहाँ कोई नहीं था। मूलदेव ने जब यह सुना तो उसे आकर्षित करने के लिये उसके घर के पास ही अपना डेरा जमाया। उससे सुबह-सुबह साक्षात् देव, गंधर्व या तुंबर के समान संगीत की तान छेड़ी। देवदत्ता के कानों में गायन की मधुर झंकार पड़ी तो उसने पूछा—इतना मधुर स्वर किसका है? उसने अत्यन्त विस्मित हो कर अपनी दासी को इसका पता लगाने भेजा। दासी ने तुरन्त तलाश करके गणिका से कहा—‘देवी! देखने में तो बीना-सा है, लेकिन कण्ठ इतना अच्छा है और स्वभाव इतना मृदु है कि इस क्षेत्र में तो उसकी जोड़ का कोई गायक नहीं है।’ तब देवदत्ता ने उसे बुलाने के लिए माधवी नाम की कुबड़ी दासी भेजी। ‘अधिकांश वेश्याएँ कलाप्रिय होती हैं।’ कुब्जा ने उसके पास जा कर कहा ‘हे महाभाग! कलामण्डार! मेरी स्वामिनी आपको आदरपूर्वक बुला रही है।’ इस पर मूलदेव ने कहा—कुब्जे! मैं नहीं आ सकता। कुट्टिनी के अधीन रहने वाली वेश्या के घर में कौन स्वतन्त्रजीवी प्रवेश कर सकता

है ? इस प्रकार कह कर मूलदेव ने उस कुब्जा को निकट बुला कर विनोद की इच्छा से अपनी कला-कुशलता के बल पर धरती पर लिटाया और क्षणभर में उसका कुबड़ापन मिटा कर कमल के नाल की तरह उसे सीधी और सुन्दर बना दी । जब वह कुब्जा दासी बदली हुई आकृति में प्रसन्न होती हुई पहुंची तो देवदत्ता भी उसकी आकृति और चेष्टा देख कर ठगी-सी रह गई । उसे आश्चर्य हुआ कि देवों के दिये हुए वरदान को पाई हुई-सी भेरी दासी भी इतनी सुन्दर हो सकती है । अतः देवदत्ता ने उससे कहा — ऐसे चतुर कलाकार एवं उपकारी को तो अपनी उंगली काट कर अर्पण करके लाने में भी कोई हर्ज नहीं, तू जा किसी भी मूल्य पर उसे यहाँ ले आ ।' दासी मूलदेव के पास पहुंची और मधुर एवं चतुरोचित वचनों से उस धूर्तराज को वेश्या के यहाँ निदिष्ट मार्ग से प्रवेश करा कर ले आई । राधा के यहाँ जैसे माधव मुणोभित होते थे, वैसे ही देवदत्ता के यहाँ मूलदेव शोभायमान हो रहा था । कान्ति और लावण्य से मुणोभित उस वामन को देख कर गणिका ने उसे गुप्त देवता के ममान मान कर आदरपूर्वक आसन पर बिठाया । कुशलप्रश्न के पूछने के बाद स्वस्थ होने पर दोनों के हृदय की एकतास्वरूप चातुर्यपूर्ण वार्तालाप के साथ मधुर गोष्ठी होने लगी ।

उसी समय वीणा बजाने में निपुण एक बुद्धिशाली वीणावादक आया । देवदत्ता ने उससे अनिकीतुक-युक्त वीणा बजवाई । वीणावादक ने स्पष्ट ग्राम और श्रुतिस्वर से इतनी सुन्दर ढंग से वीणा बजाई कि देवदत्ता भी झमने और उसकी प्रशंसा करने लगी । उस समय मूलदेव ने जरा-सा विनोद करते हुए कहा—“उज्जयिनी के लोग सचमुच बड़े निपुण और गुण-अवगुण के पारखी हैं ।’ देवदत्ता ने शंकाभरी दृष्टि से कहा—“इसमें क्या शक है ? चतुरों की चातुर्ययुक्त प्रशंसा में उपहास की शंका पैदा होती है ।” उसने कहा—“आप सरीखे वीणावादक में क्या कमी है ?, यह कहना तो आश्चर्य की बात होगी । लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि यह वीणा गर्भ वाली है, इसमें बांम शल्ययुक्त है ।” ‘आपने कैसे जाना ?’ यह उपस्थित लोगों के पूछने पर मूलदेव ने उससे वीणा लेकर उसके बांस में से पत्थर का टुकड़ा खींच कर सबको बताया । बाद में उस वीणा को दुरुस्त करके इस प्रकार मधुर और सुरीले स्वर में बजाने लगा, मानो आंताओं के कानों में अमृत घोल दिया हो । इस पर देवदत्ता ने कहा —“कलानिधे ! आप असाधारण पुरुष मालूम होते हैं, नररूप में आप साक्षात् सरस्वतीमय हैं ।’ वह वीणावादक भी मूलदेव के चरणों में पड़ कर कहने लगा—“धन्य हो, स्वामिन् ! मैं आपसे वीणा बजाना सीखूंगा । आप मुझ पर कृपा करें ।’ मूलदेव ने कहा --“मैं यथार्थरूप से तो वीणा बजाना नहीं जानता, परन्तु जो अच्छे ढंग से वीणा बजाना जानते हैं, उन्हें मैं जानता हूँ ।” देवदत्ता ने पूछा—“उनका नाम क्या है ? वे कहाँ रहते हैं ?’ मूलदेव ने कहा—“पूर्व दिशा में पाटलीपुत्र नामक नगर में महागुणी कलाचार्य विक्रमसेन रहते हैं, मैं उनकी सेवा मूलदेव हूँ, उनकी सेवा में सदा रहता हूँ । इसी बीच वहाँ विश्वभूति नाम का नाट्याचार्य भी आ गया । देवदत्ता ने उसका परिचय देते हुए कहा—‘यह साक्षात् भरत ही है ।’ मूलदेव ने कहा—“ऐसा ही होगा । तुम जैसी ने इसे कलाओं का अध्ययन कराया होगा ।” उसके बाद विश्वभूति से भरत के नाटकों के विषय में बातें चलीं । बातचीत के सिलसिले में मूलदेव को वह घमंडी मालूम पड़ा । केवल ऊपर ऊपर से जानने वाले ऐसे ही होते हैं ।’ मूलदेव ने मन ही मन सोचा—‘यह अपने आपको विद्वान समझता है । लेकिन तांबे पर सोने का मुलम्मा चढ़ाने की तरह, इसे जरा अंदर की झांकी करा दूँ ।’ अतः उसने सफाई से वाक्चातुरी करते हुए उसके भरत-सम्बन्धी नाटक-व्याख्यान में पूर्वोपर दोष बताये ।

इस पर विश्वभूति क्रुपित हो कर अंतसंद बकने लगा। कहावन है कि चतुर या पश्वित द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सुन कर अनभिज्ञ उपाध्याय क्रोध करके अपनी अज्ञानता छिपाते हैं। मूलदेव ने मुस्कराते हुए कहा — “मित्र ! ऐसा प्रतीत होता है, नाटक के सम्बन्ध में कि तुम लवनाओं के नाट्याचार्य हो, औरों के नहीं।” यह सुन कर वह निरुत्तर हो गया। देवदत्ता आँखें नररनी हुई मुस्कानभरी दृष्टि से उपाध्यायजी को झेंप मिटाने के लिए बोली—“अभी तो आप जाने की जल्दी में होंगे, अतः बाद में शान्तिपूर्वक विचार कर इस विषय में इस विशेषज्ञ को उत्तर देना। विश्वभूति बोला—“देवदत्ता ! अब तो मेरे नाटक करने का समय हो गया है, मुझे जाना है, अगर तुम चाहो तो तुम भी तैयार हो जाओ।” यों कह कर विश्वभूति चला गया।

तत्पश्चात् देवदत्ता ने अपनी दासी को आदेश दिया कि ‘हम दोनों को स्नान करना है। अतः कलापूर्वक अंगमर्दन करने वाले किसी अंगमर्दक को बुला लाओ।’ यह सुन कर धूर्तराज ने कहा — ‘सुनयने ! दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं अंगमर्दन कर सकता हूँ।’ “वह बोली — ‘क्या इस कला को भी जानते हो ? उसने कहा — ‘मैं नहीं जानता, पर मैं इसके जानकार को जानता हूँ, जिनकी सेवा में मैं रहा हूँ।’ देवदत्ता के आदेश से तुरंत शतपाक तेल आ गया। अतः मयावी वामन तेल मालिश करने लगा। उसने वारांगना के अंग में स्थान के उपयुक्त कोमल, मध्यम और कठोर हाथों से ऐसा मर्दन किया कि उसके शरीर में स्फूर्ति और शक्ति के अतिरिक्त मुखानुभव भी हुआ। देवदत्ता उसकी कला से प्रभावित हो कर मन ही मन सोचने लगी—“ओहो ! इसने तो सभी कलाओं में निपुणता प्राप्त की है। इतनी कला हर एक व्यक्ति में नहीं हो सकती। हो न हो, यह कोई असाधारण व्यक्ति है।’ उसके कलानैपुण्य से आकर्षित देवदत्ता भावावेश में आ कर सहमा उसके चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी—“स्वामिन् ! हमें विश्वास है कि गुणों से आप कोई उत्तम पुरुष हैं। परन्तु आप हमसे भी कपट करके अपने असली रूप को छिपाते क्यों हैं ? कृपा करके आप अपने आपको खुल्लमखुल्ला प्रगट करें, हमें अपने असली रूप से वंचित न करें। देव भी भक्तजनों के आग्रह से प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं।” यह सुन कर मूलदेव ने मुँह से जादुई गोली बाहर निकाली और नट के सरीखा अपना रूप बनाया। देवदत्ता विस्मयस्फारित नेत्रों से कामदेव के समान उसका अद्भुत रूप, लावण्य और मनोहर अंगोपांग देख कर बोली—“छन्न्यवाद ! इस प्रकार के सुन्दर शरीर के रूप में दर्शन दे कर आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया। स्नान के योग्य एक तौलिया दे कर अनुरक्त, देवदत्ता उसके अंग पर अपने हाथ से प्रीतिपूर्वक तेलमालिश करने लगी। फिर उसके मस्तक पर सुगन्धित पदार्थ मला। तदनन्तर दोनों ने गर्म जल की धारा उड़ेल कर स्नान किया। स्नान करने के पश्चात् मूलदेव ने देवदत्ता द्वारा दिये हुए रेशमीवस्त्र पहने और दोनों ने एक साथ हाँ सुपाच्य, सुगन्धित-पदार्थमिश्रित, स्वादिष्ट भोजन किया। दोनों की मंत्री प्रगाढ़ होती गई। और वे प्रायः प्रतिदिन एकान्त में कला के रहस्यों की चर्चा करते थे। इस प्रकार काफी असाँ बीत गया। एक दिन मूलदेव को प्रसन्नमुद्रा में जान कर देवदत्ता कहने लगी—‘नाथ ! आपने अपने लोकोत्तर गुणों से मेरा हृदय हरण कर लिया है। अतएव मेरी प्रार्थना है कि सुन्दर ! जैसे आपने मेरे हृदय में निवास कर लिया है, वैसे ही इस घर में पधार कर सदा के लिए निवास कीजिए।’ इस पर मूलदेव बोला —‘मेरे सरीखे परदेशी और निर्धन के साथ मोह-ममत्व करना उचित नहीं है। और वारांगना यदि किसी निर्धन के सिर्फ गुणों पर फिदा हो कर अनुराग करने लगेगी तो उसका धंधा ही

चौपट हो जायगा, और फिर उसका परिवार भी दुःखी हो जायगा ।' ॥ देवदत्ता ने कहा—'आप बात न बनाए । आप जैसे सिंहसम पराक्रमी पुरुष के लिए क्या देश और क्या परदेश ? गुणिजनों के लिए सर्वत्र स्वदेश है । जो मूर्ख हमें धन से अपना बनाना चाहते हैं, वे कम से कम मेरे हृदय से तो बाहर ही हैं । अतः गुणमंदिर ! मैं आपको साफ-साफ सुना देती हूँ कि आपके सिवाय अब मेरे हृदय में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता । इसलिए सीमाभ्यशाली ! मेरा तन, मन और धन तीनों आपके चरणों में समर्पित हैं, इन्हे स्वीकारो' इस तरह देवदत्ता के साग्रह अनुरोध पर मूलदेव ने उसकी बात मान ली और स्नेहपूर्वक दोनों आमोद-प्रमोद करने लगे ।

ठीक इसी समय द्वारपाल ने आ कर निवेदन किया—'स्वामिनी ! चलो अब राजसभा में नृत्य का समय हो गया ।' देवदत्ता मूलदेव को भी प्रच्छन्नवेश में आने साथ राजसभा में ले गई । राजा के सामने देवदत्ता ने रम्भा के समान हावभाव से उज्ज्वलकारी नृत्य प्रारम्भ किया । मूलदेव ने इन्द्र के दुन्दुभिवादक की तरह बहुत ही सुन्दर एवं प्रभावपूर्ण ढंग से दुन्दुभि बजाई । राजा देवदत्ता के शास्त्रीय हावभावयुक्त नृत्य से अत्यन्त प्रभावित हो कर बोला—'वर (प्रसाद) मांगो ।' देवदत्ता ने अपना वर भंडार में अमानत रखने को कहा । तत्पश्चात् उसने मूलदेव के साथ संगीत और नृत्य किये । राजा ने प्रसन्न हो कर उमें सुन्दर आभूषण और बढ़िया पोशाक ईनाम में दिये । पाटलिपुत्रनरेश के द्वारपाल विमलसिंह ने खुश हो कर राजा से कहा—'राजन् ! पाटलिपुत्र में बुद्धिशाली कलाकार मूलदेव रहता है । हो न हो, यह कलाप्रकर्ष या तो उसका दिया हुआ है, या चुराया हुआ है । अन्य किसी में ऐसा कला-प्रकर्ष हो नहीं सकता । इसलिए मूलदेव के बाद इसे ही कलाविज्ञ का प्रमाणपत्र देना चाहिए । और नर्तकियों में श्रेष्ठ को प्रमाणपत्र के रूप में पताका दी जानी चाहिए ।' राजा भी तदनुसार देने लगा । इस पर देवदत्ता ने कहा—'यह मेरे गुरु हैं । मैं इनकी आज्ञा होने पर ही प्रमाणपत्रादि स्वीकार करूँगी ।' राजा ने भी कहा—'महाभागे ! तुम इससे अनुमति लेने के बजाय, इसे अनुमति दो ।' धूर्त मूलदेव ने कहा—'महाराज जैसी आज्ञा कर रहे हैं, वैसे ही करो ।' उस समय धूर्तराज ने इतन आकर्षक ढंग से वीणा बजाई, मानो यह कोई दूसरा देवगन्धर्व हो । इसे देख कर विमलसिंह ने कहा—'देव ! हो न हो, यह प्रच्छन्नवेश में मूलदेव ही है । ऐसी कला मूलदेव के सिवाय और किसी में नहीं हो सकती । निश्चय ही यह वही है, ऐसा मालूम होता है ।' राजा ने धूर्तराज को लक्ष्य कर कहा—'यदि ऐसा है तो वह प्रगट हो जाए । मैं तो रत्न के समान मूलदेव के दर्शन करने को आतुर हूँ ।' मूलदेव ने उसी समय अपने मुँह से जाहूँ गोनी बाहर निकाली । इससे वह अपने असली रूप में बादलों से बाहर निकलते हुए चन्द्रमा के समान अतितेजस्वी मालूम होता था । 'अब मालूम हुआ कि तुम पूरा कलाविज्ञ हो ।' यों कहते हुए विमलसिंह ने धूर्तसिंह का आलिङ्गन किया । तत्पश्चात् मूलदेव ने राजा को नमस्कार किया । राजा ने भी प्रसन्नता से उसका सत्कार किया । पुरुवर के साथ उर्वशी के समान मूलदेव पर अनुरक्त देवदत्ता भी उसके साथ विषयसुखानुभव करती हुई जीवन व्यतीत कर रही थी । परन्तु मूलदेव छत्रक्रीडा के बिना रह नहीं सकता था । भवितव्यता के कारण उत्तम गुण वाले में भी कोई न दोष लगा रहता है । देवदत्ता ने उससे सविनय निवेदन किया—'प्राणेश्वर ! आप जुआ खेलना छोड़ दें ।' किन्तु बहुतैरा कहने पर भी मूलदेव उस दुर्व्यसन को छोड़ न सका । सच है, स्वभाव का त्याग करना अतिकठिन होता है ।

उसी नगर में धनकुबेर के समान एवं रूप में साक्षात् कामदेव के समान अचल नाम का

साथंवाह रहता था ; वह मूलदेव से पहले देवदत्ता से प्रेम करता था ; और उसके साथ सुखानुभव करता था । वह मूलदेव के साथ ईर्ष्या करता था, और किसी न किसी बहाने से दोष ढूँढ़ कर उपद्रव करना चाहता था । मूलदेव के कानों में इस बात की भनक पड़ी । वह भी किसी बहाने से इसके घर जाना रहता था । रागी पुरुषों का राग परवश होने पर भी प्रायः नहीं छूटता । एक दिन देवदत्ता की माता ने उसमें कहा—‘बेटी ! इस निधन जुआरी मूलदेव के पास अब क्या रखा है ? इससे प्रेम करना छोड़ दे । प्रतिदिन द्रव्य देने वाले इस धनकुबेर अचल में ही रम्भा की तरह दृढ़ अनुराग रख ।’ देवदत्ता बोली—‘माताजी ! मैं केवल धन की अनुरागिनी नहीं हूँ, अपितु मैं गुणानुरागिनी हूँ ।’ इस पर क्रुद्ध हो कर माता ने कहा—‘भला, इस जुआरी में कोई गुण हो सकता है ? सोच तो मही ।’ देवदत्ता ने कहा—‘इसमें गुण क्यों नहीं है ? यह धीर है, उदार है, प्रियभायी है । अनेक विद्याओं और कलाओं का विशेषज्ञ है, गुणानुरागी है, स्वयं गुणज्ञ है, इसलिए इसका आश्रय मैं कैसे छोड़ सकती हूँ ? मुझमें इमका त्याग नहीं होगा ।’ तब में कपटकला प्रवीण कुट्टिनीमाता ने मूलदेव के प्रति अपनी पुत्री की प्रीतिभंग करने के विविध उपाय अजमाने शुरू किए । जब देवदत्ता उसके लिए पुष्पमाला मांगती तो वह उसे मुझाए हुए वामी फूलों की माला दे देती, शरबत मांगती तो रंगीन पानी की बोतल उठा कर दे देती, ईख के टुकड़े मांगती तो वह बांम के नीरस टुकड़े दे देती ; चंदन मांगती तो कदम्ब का टुकड़ा दे देती । और ऊपर से उसे यों समझानी—‘बेटी ! मैं जो कुछ कर रही हूँ, उससे तुम बुरा मत मानना । जैसा देव (यक्ष) होता है, तदनुसार ही उसे बलि (भेंट) दी जाती है । जैसे कंटीले पेड़ का आश्रय ले कर बेल बड़े दुःख से रहती है, वैसे ही तू इमका आश्रय क्यों लिये बैठी है ? मेरी समझ से अपात्र मूलदेव को तुम्हें गर्वया छोड़ देना चाहिए । इस पर देवदत्ता झुंझला कर बोली—‘बिना ही परीक्षा किए किसे पात्र कहा जाय, किसे अपात्र ?’ माता भी उत्तेजित स्वर में बोली—‘तो फिर परीक्षा क्यों नहीं कर लेती इनकी ?’ देवदत्ता ने हर्षित हो कर अपनी दासी को आदेश दे कर अचल को कहलवाया—‘आज देवदत्ता ईख खाना चाहती है, अतः ईख भिजवा देना ।’ दासी ने जा कर अचल साथंवाह से कही तो उसने यह बान सुनते ही अपने को घन्य माना और फौरन सहर्ष ईख की गाड़ियाँ भर कर ढेर-सी भिजवा दी । यह देख कर कुट्टिनी ने अपनी पुत्री देवदत्ता से कहा—‘देख बेटी ! अचल चिन्तामणि की तरह कितना उदार और वाञ्छितफलदायक है । जरा इसकी ओर विचार करो ।’ खिन्न देवदत्ता ने माता से कहा—‘क्या मैं हृथिनी हूँ कि मूल और पत्त सहित अखंड ईख मेरे खाने के लिए यहाँ गाड़ी भर कर डाल दी हैं । अब आप मूलदेव को भी खाने के लिए ईख भेजने को कहलवाओ । फिर आपको मालूम हो जायगा कि दोनों में क्या अन्तर है ? दासी ने मूलदेव से भी वही बात कही । चतुर मूलदेव ने ५-६ ईख ले कर उनके मूल और अग्रभाग काट कर साफ किये । पर्व की गाँठें निकाल दीं और दो-दो उंगली जितने अमृतकुंडिका के बराबर टुकड़े कर के गंधेरियाँ बना लीं । फिर उन्हें केसर, इलायची, कपूर आदि सुगन्धित द्रव्यों से संस्कारित व सुगन्धित करके शूलों में पिरो कर कटोरी में भर कर भिजवा दीं । देवदत्ता ने देखते ही अपनी माता से कहा—‘मां ! देख नो सोने और पीतल का-सा मूलदेव और अचल में अन्तर !’ कुट्टिनी ने सोचा—‘मृगचृष्णा को पानी समझ कर जैसे प्यासा हिरन मोहवश उस ओर दौड़ता है, वैसे ही यह पुत्री भी वासना की प्यासी महामोहान्धकारवश इस घर्तराज की ओर दौड़ रही है । अतः जैसे सांप की बाँधी में गर्मगर्म खोलता हुआ पानी डालने से वह फौरन बाहर निकल भागता है, वैसे ही इस घूर्त के लिए भी कोई ऐसा उपाय करूँ जिससे यह नगर से निकल कर भाग जाय ।’ कुट्टिनी ने मूलदेव को नगर से निकालने के लिए अचल से मिल कर एक षड्यंत्र रचा । दोनों ने गुप्तरूप से मंत्रणा करके यह

निश्चित किया और अचल से कहा—“सार्धवाह ! तुम दूसरे गांव जाने का झूठा बहाना करना और देवदत्ता को विश्वास दिला कर यह कहते हुए चले जाना कि मैं गांव जा रहा हूं ।” तुम्हें दूसरे गांव गया हुआ जान कर धूर्त मूलदेव बेधड़क हो कर देवदत्ता के पास आया । जिम समय देवदत्ता के साथ निश्चित हो कर क्रीड़ा करता हो, ठीक उसी समय तुम मेरे संकेत के अनुसार सब सामग्री ले कर यहाँ चले आना और सीधे उसके कक्ष में पहुँच कर किमी भी रूप से उसे अपमानित करना ; जिससे तीतर-तीतरी के समान देवदत्ता के साथ फिर वह विषयसुखानुभूति नहीं कर सकेगा ।” अचल ने वैसा ही करना स्वीकार किया ।

इस मंत्रणानुसार एक दिन अचल ने देवदत्ता से कहा—‘मैं अमुक गाँव को जाता हूँ ।’ यों कह कर ब्रह्म ले कर वह चला गया । उसके जाते ही देवदत्ता ने निःशंक हो कर मूलदेव को प्रवेश कराया । कुटिटनी ने सेवकों के साथ अचल को बुलवाया । अचल का अकस्मात् प्रवेश देख कर देवदत्ता ने मूलदेव को पलंग के नीचे उसी तरह छिपा दिया, जैसे पत्तों को टोकरी के नीचे छिपा देते हैं । अचल मुस्कराता हुआ पन्धरी मार कर पलंग पर बैठ गया और बहाना बनाते हुए बोला ‘देवदत्ते ! आज मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए गर्म पानी से यही बैठ-बैठा स्नान करूँगा । तुम तैयार हो जाओ ।’ विस्मित और चकित-सी देवदत्ता कृत्रिम मुस्कराती हुई बोली—‘स्नान करना है तो आप स्नानगृह में पधारें ।’ यों कह कर हाथ के सहारे से उसे आदरपूर्वक उठाने का प्रयत्न किया । लेकिन अचल तो पलंग पर ही आसन जमा कर बैठ गया । इसी बीच धूर्तराज न तो पलंग के नीचे से निकल सका और न ही वहाँ ठीक से बँठा रह सका । मन अब अस्वस्थ रहता है, तब प्रायः शक्तियाँ भी घट जाती हैं ।’ इतने में फिर अचल ने कहा—देवदत्ता ! आज मुझे स्वप्न आया था कि मैंने मालिश के समय पहने हुए वस्त्रसहित पलंग पर ही स्नान किया । अतः मैं अपने उस स्वप्न को सार्थक करने के लिए ही झटपट चला आया हूँ । इस स्वप्न को यदि मैं सार्थक कर दूँगा तो मेरे पास शुभ समृद्धि बढ़ जाएगी ।’ यह सुनते ही कुटिटनी ने समर्थन करते हुए कहा—‘बंटी ! ऐसा ही कर ! अपने प्राणेश की आज्ञा तू क्यों नहीं मानती ? क्या तू ने नहीं सुना कि—‘पतन्त्रता स्थिर्या अपने स्वामी की इच्छानुसार कार्य करती है ।’ देवदत्ता ने अचल से कहा—‘आर्य ! ऐसे रेशमी देवदूष्य वस्त्र की कीमती गद्दों को बिगाड़ना आप जैसे समझदार के लिए उचित नहीं मालूम होता ।’ अचल ने कहा—‘भद्रे ! ऐसी कंजूसी दिखाना तेरे लिए ठीक नहीं है । तुम सरीखी स्थिर्या पति को जब अपना शरीर अर्पण कर देती हैं, तब इस गद्दी की चिन्ता क्यों करती हो ? जिसका स्वामी अचल है, उसे किस बात की कमी है ? जिसका मित्र समुद्र हो, उसे नमक की क्या कमी हो सकती है ?’ इस पर धन के अधीन बनी हुई देवदत्ता ने पलंग पर बैठे हुए अचल के शरीर पर तेल मालिश किया और वहीं स्नान कराया । अचल को स्नान करने समय मूलदेव स्नान के मैंने पानी आदि से चारों ओर से उसी तरह तरबतर हो गया, जैसे महादेव को स्नान करते समय उनका सेवक चंड हो गया था । कुटिटनी ने अचल के सेवकों को आंख के इशारे में बुलाया और घर्त को पलंग के नीचे से खींच कर निकालने की अचल को प्रेरणा दी । जैसे कौरव ने द्रौपदी के केश पकड़ कर उसे खींचा था, वैसे ही अचल ने मूलदेव के केश पकड़ कर कोपायमान हो कर खींचा । और उससे कहा—‘नालायक ! तू खुद को नीतिज्ञ और बुद्धिमान समझता है, फिर आज कैसे फँस गया ? अब बता तुझे अपनी करतूत के अनुसार क्या सजा दूँ ?’ अगर तू धन से वश हो जाने वाली वेश्या के साथ क्रीड़ा करना चाहता है तो जिस प्रकार घनाढ्य जमींदार धन देकर गाँव खरीद कर अपनी जागीरी बना लेता है, उसी प्रकार इसे

बहुत-सा धन दे कर खरीद क्यों नहीं लेता ?” मूलदेव भी हक्का-बक्का-मा आँखें मूँदे चुपचाप खड़ा रहा; वह उस समय कोई स्थानभ्रष्ट किसी भेड़िये की-सी अपनी हालत महसूस कर रहा था। अचल ने एका एक विचार किया कि यह महात्मा दैववश ऐसी स्थिति में आ पड़ा है; इसलिए इसका निग्रह (दंड दे कर काबू में) करना उचित नहीं है। अतः उसने मूलदेव से कहा—‘मूलदेव ! मैं आज तक के तेरे किये हुए अपराधों को माफ करता हूँ। अगर तू कृतज्ञ है तो इसके बदले समय आने पर मेरे पर उपकार करना।’ यों कह कर उसने मूलदेव को छोड़ दिया।

युद्ध में घायल हुए हाथी के समान मूलदेव वहाँ से निकल कर झटपट चल पड़ा और कुछ ही देर में गाँव के बाहर पहुँच कर उसने एक महासरोवर में स्नान किया। स्नान के बाद धोये हुए श्वेत वस्त्र पहनने पर वह शरद्भूत-सा शोभायमान हो रहा था। अचल पर उपकार या अपकार करने के विचाररूपी मनोरथ पर आरुढ़ मूलदेव वहाँ में वेणातट की ओर चला। रास्ते में दुर्दशा की प्रिय सखी के समान बारह योजन लम्बी और हिंस्र पशुओं से भरी हुई अटवी आ गई। वह चाहता था, महासमुद्र को पार करने के लिए जैसे नौका सहायक होती है, वैसे ही मुझे इस लंबी अटवी को पार करने में कोई सहायक मिल जाय। ठीक उभी समय मानो आकाश से टपक पड़ा हो, इसी तरह टपक नाम का एक ब्राह्मण भोजन की पोटली हाथ में लिए यकायक वहाँ आ निकला। वृद्धपुरुष को लाठी का सहारा मिल जाने की तरह असहाय मूलदेव को भी इस ब्राह्मण का सहारा मिल जाने से वह बहुत खुश हुआ। मूलदेव ने ब्राह्मण से कहा—“विप्र ! इस अटवी में असहाय पड़े हुए मेरी छाया के समान मुझे आप भाग्य से मिल गए हैं। अतः अब हम दोनों यथेष्ट बातें करते हुए इस अटवी को शीघ्र ही पार कर लेंगे। कथा रास्ते की थकान को मिटा देती है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा ‘महाभाग ! पहले यह तो बताओ कि तुम्हें कितनी दूर और किस जगह जाना है ? और मेरी मार्ग की मंजी को स्वीकार करो। मुझे तो इस जंगल के उस पार ही ‘वीरनिधान’ नामक नगर में जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है, वह कहो।’ मूलदेव ने कहा—‘मुझे वेणातट नगर में जाना है।’ विप्र ने सुनते ही कहा—“तब तो ठीक है। बहुत दूर तक हमारा रास्ता एक ही है, तो लो, चलें।” मिर को अपने प्रखर ताप से तपाने वाला सूर्य मध्याह्न में आ गया, तब तक वे दोनों एक सरोवर के तट पर पहुँचे। मूलदेव उममें हाथमुंह धो कर थकान मिटाने के लिए एक ऐसी छायादार जगह पर बैठ गया, जहाँ घूप नहीं लगती थी। ब्राह्मण ने भी अपनी पोटली खोली और उसमें से भोजन निकाल कर कृपण की तरह अकेला ही पानी से लगा कर खाने लगा। धूर्त ने सोचा—‘पहले मुझे दिये बिना ही यह अकेला खाने बैठ गया है। मालूम होता है, इसे बहुत कड़ाके की भूख लगी है। सम्भव है, भोजन कर लेने के बाद यह मुझे देगा।’ परन्तु ब्राह्मण तो उसकी इस आशा के विपरीत भोजन करते ही चटपट अपनी पोटली बांध कर खड़ा हो गया। मूलदेव ने सोचा—‘आज नहीं तो बल देगा।’ मगर दूसरे दिन भी ब्राह्मण ने उसी तरह अकेले ही भोजन किया। इसी आशा ही आशा में मूलदेव के तीन दिन बीत गए। ‘पुरुषों के लिए आशा ही तो जीवन होता है। जब दोनों के मार्ग बदलने का अवसर आया तब ब्राह्मण ने धूर्तराज से कहा ‘लो, भाग्यशाली ! अब मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग-अलग है। मैं अपने मार्ग पर जाता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो !’ इस पर मूलदेव ने भी कहा—‘विप्रवर ! तुम्हारे सहयोग से मैंने बारह योजन लंबी इस भयंकर अटवी को एक कोस की तरह पार कर ली। अब मैं वेणातट जाऊँगा। मेरे योग्य कोई काम हो तो जरूर कहना। मेरा नाम मूलदेव है। यह तो बताओ कि आरका नाम क्या ?’ उमने कहा—‘मेरा असली नाम तो सद्बुद्ध

विप्र है, लोग मुझे निर्घृण शर्मा के नाम से पुकारते हैं।' यों कह कर साथी टक्क मूलदेव से अलग हो गया।

अब मूलदेव अकेला ही वेणातट के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में प्राणियों के विश्रामस्थल की तरह एक गाँव नजर आया। भूख से व्याकुल मूलदेव के पेट से आँतें लग गयी थीं। उसने गाँव में प्रवेश किया, और भिक्षा के लिए घूमते हुए उसे एक घर से उड़द के बाकुले मिले। वह उन्हें ही ले कर गाँव से बाहर निकल रहा था कि सामने से पुण्यपुंज के समान एक मासिकोपवासी मुनि आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देख कर मूलदेव बहुत हर्षित हुआ। सोचा—'मेरे ही किसी पुण्योदय से आज समुद्र से तारने वाले गानपात्र (जहाज) के समान संसारसमुद्र से तारने वाले उत्तम तपस्वी मुनिरूपी पात्र मिले हैं।' रत्नत्रयधारी मुनिवर को पात्र में उसने वे उड़द के बाकुले भिक्षा के रूप में इस भावना से दिये कि दीर्घकाल से सिंचित विवेकवृक्ष का फल आज मुझे मिले।' दान देने के बाद मूलदेव ने कहा—'सचमुच वे धन्य हैं; जिनके बाकुले साधु के पारणे के काम आते हैं।' मूलदेव की भावना से हर्षित होकर एक देव ने आकाशवाणी से कहा—'भद्र ! तुम आधा श्लोक रचकर मांगो कि मैं तुम्हें क्या दूँ ?' मूलदेव ने उक्त देव से निम्न अष्टश्लोक रच कर प्रार्थना की—'गणिका-देवदत्तेन-सहस्र-राज्यमस्तु मे' अर्थात् देवदत्ता गणिका और हजार हाथियों वाला राज्य मुझे प्राप्त हो।' देव ने कहा—'ऐसा ही होगा।' मूलदेव भी मुनि को वन्दन करके गाँव में गया और भिक्षा ला कर स्वयं ने भोजन किया। इस तरह रास्ता तय करते हुए वह क्रमशः वेणातट पहुँचा। वहाँ एक धर्मशाला में ठहरा। थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। सुखनिद्रा में सोते हुए रात्रि के अन्तिम पहर में उसने एक स्वप्न देखा—'पूर्णमंडलयुक्त चन्द्रमा ने मेरे मुख में प्रवेश किया है।' यही स्वप्न उस धर्मशाला के किसी अन्य यात्री को भी आया था। वह भी स्वप्न देखते ही जाग गया और उसने अन्य यात्रियों को अपना सपना कह सुनाया। उन यात्रियों में से एक ने स्वप्नशास्त्र के अनुसार विचार करके उगसे कहा 'तुम्हें शीघ्र ही खीर और घी के मालपूर मिलेंगे।' इस सुन कर प्रसन्न हो कर यात्री ने कहा—'ऐसा ही हो।' सच है सियार को बेर भी मिल जाय तो वह महोत्सव के समान खुशियाँ मनाता है।' धूर्तराज ने भी स्वप्न का फल सुन लिया था, इसलिए उसने किसी को अपना स्वप्न नहीं बताया। उसने सोचा—'मूखों को रत्न बनाने से वे उसे कंकड़-पत्थर ही बताएँगे।' उस यात्री को गृहाच्छादन पर्व के दिन मालपूर खाने को मिले। स्वप्नफल प्रायः आने विचार के अनुसार ही मिला करना है। धूर्तराज भी सुबह-सुबह एक बगीचे में पहुँचा। वहाँ फल वृत्तते हुए एक माली के काम में सहायता करने लगा। इससे माली खूब हो गया। 'ऐसा कार्य लोगों के लिए प्रीतिकारक होता ही है।' माली ने फल-फूल ले कर स्नानादि में शुद्ध हो कर वह स्वप्नशास्त्रज्ञ पण्डित के यहाँ गया। मूलदेव ने स्वप्नशास्त्रज्ञ पण्डित को नमस्कार किया और उन्हें फल, फूल भेंट दे कर अपने स्वप्न का हाल बताया। स्वप्नशास्त्रज्ञ ने प्रसन्न हो कर कहा—'वत्स ! मैं तुम्हारे स्वप्न का फल शुभ मुहूर्त में बताऊँगा। आज तुम मेरे अतिथि बनो।' यों कह कर मूलदेव को आदरपूर्वक बिठाया, यथासमय भोजन कराया। तत्पश्चात् पण्डित ने अपनी कन्या विवाह के लिए मूलदेव के सामने ला कर प्रस्तुत की। यह देख कर मूलदेव ने कहा—'पिताजी ! आप मेरे कुल, जानि आदि से परिचित नहीं, फिर अपनी कन्या देते हुए कुछ विचार क्यों नहीं करते ?' उपाध्याय ने कहा—'वत्स ! तुम्हारी आकृति से तुम्हारे कुल और गुण नजर आ रहे हैं। इसलिए अब शीघ्र ही मेरी कन्या स्वीकार करो।' उपाध्याय के आग्रह पर मूलदेव ने उसकी कन्या के साथ विवाह किया। मानो भविष्य में होने वाली कार्यसिद्धि का मुख्य द्वार खुल गया हो। फिर उपाध्याय ने उसे स्वप्नफल बताते

हुए कहा—‘आज से सातवें दिन तुम यहाँ के राजा बनोगे।’ प्रसन्न हो कर मूलदेव वहीं रहा। पांचवें दिन नगर के बाहर जा कर वह एक चपक वृक्ष के नीचे सो गया।

मूल के बिना जैसे वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही उस नगर का राजा अचानक ही पुत्ररहित मर गया। अतः नये राजा की तलाश होने लगी। इसके लिए घोड़ा, हाथी, छत्र, चामर, और कलश मंत्रित करके राजा के सेवकों ने सारे नगर में घुमाए, परन्तु राजा के योग्य कोई व्यक्ति नहीं मिला। सचमुच राज-गुणसम्पन्न व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं। फिर नगर के बाहर उन्हें घुमाते हुए वे चम्पक-वृक्ष के पास पहुँचे, जहाँ मूलदेव सोया हुआ था। मूलदेव को देखते ही घोड़ा हिनहिनाने लगा, हाथी जोर से चिघाड़ने लगा। राजसेवक मूलदेव के विषय में संकत समझ कर तुरंत उसके पास पहुँचे और उसे जगा कर राजमी वस्त्रों से सुसज्जित करके कलश से वहीं उसका राख्याभिषेक कर दिया और जयकुंवर हाथी की पीठ पर बिठाया। बिजली के-से दण्ड के समान स्वर्ण-दण्डमण्डित दोनों चामर मूलदेव पर टुल-ए गए, जिन्होंने हुवा करने का काम किया, शरद्वन्द्व के मेघ के समान उज्ज्वल श्वेत छत्र मस्तक पर आश्रयमान होने लगा। नये राजा मिलने की खुशी में प्रजाजनों ने जय जयकार के नारे लगाए। वाद्यनिनादों ने दशों दिशाओं को गुंजा दिया। इस प्रकार खूब धूमधाम से मूलदेव ने नगर में प्रवेश किया। हाथी से नीचे उतरते ही मूलदेव को राजसेवक राजमहल में ले गए। वहाँ रखे हुए सिंहासन पर उसे बिठाया। उसी समय देवों द्वारा आकाशवाणी हुई—“देवप्रभाव से युक्त, कलाओं का भंडार यह विक्रम नामक नया राजा राजगद्दी पर बैठा है। जो इस नृप की आज्ञानुसार नहीं चलेगा, उसको बैसी सजा मिलेगी, जैसे पर्वत को वज्र चूर-चूर कर देता है।” इस दिव्यवाणी को सुन कर सारी प्रजा और मंत्रीगण स्तब्ध, विस्मित एवं भयभीत हो गए। जैसे मुनि के इन्द्रियगण वश हो जाते हैं, वैसे ही सारे मंत्रीगण सदा के लिए उसके वशवर्ती हो गए। इस प्रकार धीरे-धीरे राज्य-संचालन व्यवस्थित ढंग से होने लगा। दुःख के सब बादल अब फट गए थे, सुख का सूर्योदय हो गया था। उज्जयिनी के राजा के साथ परस्पर स्नेहयुक्त व्यवहार के कारण उसकी मंत्री हो गई।

इधर देवदत्ता ने मूलदेव की अचल द्वारा जब बिडम्बना होते देखी तो उसे भी अचल के प्रति घृणा हो गई। एक दिन मौका देख कर उसने अचल को फटकारा—“अरे धनमदान्ध मूर्ख ! क्या तुमने मुझे अपनी कुलगृहिणी समझ रखा है ? जो उस दिन मेरे सामने मेरे ही घर में तुमने मूलदेव के साथ ऐसा तुच्छ व्यवहार किया। याद रखना, मैं तुम्हें इसके लिए क्षमा नहीं करूँगी। तुम्हें मटियामेट करके ही छोड़ूँगी।” बस, आज से मेरे घर में पँर रखने की ज़रूरत नहीं।” इस प्रकार तिरस्कारपूर्वक अचल को उसने घर से निकाल दिया। उसके बाद देवदत्ता राजा के पास पहुँची। और उनसे कहा -- ‘देव ! आपके पास मेरा जो वरदान अमानत रखा हुआ है उसे मैं आज लेना चाहती हूँ।’ राजा ने कहा — “तुम जो चाहो सो वरदान माँग लो, मैं वचनबद्ध हूँ।” देवदत्ता ने वरदान माँगा कि “आज से मूलदेव के सिवाय और किसी को मेरे घर पर आने की आज्ञा मत देना। खासतौर से अचल पर तो अवश्य प्रतिबन्ध लगा दें ; क्योंकि वह प्रायः मेरे यहाँ आया करता है।” राजा बोला—“अच्छा, ऐसा ही होगा।” “परन्तु यह तो बताओ, ऐसा प्रतिबन्ध लगाने का क्या कारण है ?” इस पर देवदत्ता ने माधवी को बाँख के इशारे से सूचित किया कि वह उसे सारा हाल बता दे। माधवी ने अथ से इति तक सारी घटना सुनाई। सुनते ही अतिशय राजा की भीड़ें तन गईं। उसने क्रुद्ध हो कर सार्यबाह अचल को बुलाया और तिरस्कारपूर्वक कहा—“मूर्ख ! कान खोलकर सुन ले ! मेरे राज्य के ये दोनों रत्न हैं, आपूँचण हैं। तुमने अपने धन के

अभिमान में अंधे हो कर मेरे रत्न की पत्थर की तरह अवहेलना की है। इस भयंकर अपराध के बदले तुम्हें मृत्युदण्ड की सजा दी जाती हूँ।' अचल ता यह सुनते ही शर्म के मारे धरती में गड़ गया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह राजा के सामने गिड़गिड़ा कर प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। देवदत्ता से भी माफी मांगते हुए कातर दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा। देवदत्ता को उस पर दया आ गई। उसने राजा से उसकी मृत्युदण्ड की सजा मौकफ करवा दी। राजा ने उसे आदेश देते हुए कहा—'सार्थवाह! तेरी प्राणरक्षा तभी होगी, जब तू कहीं से ढूँढ़ कर मूलदेव को वापिस यहाँ ले आएगा।' अचल ने राजा की बात शिरोधार्य करके वहाँ से नमन करके प्रस्थान किया। एक ओर देवदत्ता द्वारा किया गया अपमान उसके हृदय को कचोट रहा था, तो दूसरी ओर खोये हुए धन की तरह वह एक ही धुन में मूलदेव की खोज में आगे से आगे तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। परन्तु चलते-चलते कई दिन हो गए, मगर मूलदेव का कहीं पता न लगा। अचल सार्थवाह के मन में बड़ी बेचैनी रहने लगी। इसी हड़बड़ी में वह झटपट अपना सारा माल वाहनों में भरवा कर काफले के साथ पारसकुल देश की ओर रवाना हो गया।

इधर राजा बना हुआ मूलदेव सोचने लगा—'देवदत्ता के बिना इस राज्यलक्ष्मी का उपभोग मुझे लवणरहित भोजन के समान फीका लग रहा है। अतः उसने अपने चतुर दूत के साथ उज्जयिनी-नरेश जितशत्रु राजा के पास देवदत्ता के लिए उपहारसहित सन्देश भिजवाया। "देवप्रदत्त राज्यलक्ष्मी का उपभोग करते हुए मूलदेव ने जितशत्रु नृप को पत्र में यह संदेश कहलवाया है कि 'राजन्! आप शायद मेरे वर्तमान नाम से परिचित होने के कारण भूल गए होंगे। मैं वही मूलदेव हूँ। आप जानते हैं कि देवदत्ता के प्रति मेरे हृदय में कितना प्रेम है? अतः अगर उसकी इच्छा हो तो आप उसे मेरे यहाँ भेज दें।' संदेश सुनते ही उज्जयिनीनरेश ने दूत से कहा—'भूमि से उन्हें इतनी प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी? हमारे और विक्रम राजा के तो अच्छे सम्बन्ध हैं? मेरे में और उनमें कोई भेद नहीं है। मुझे पता ही नहीं चला कि ये विक्रम राजा भूतपूर्व मूलदेव हैं। नहीं तो, मैं स्वयं उनसे मिलने जाता, देवदत्ता को भी पहले ही भेज देता।' जितशत्रु ने फौरन देवदत्ता को बुलवा कर कहा—'महाभागे! तुम्हारे भाग्य खुल गये हैं। चिरकाल के बाद तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया है। मूलदेव देव के प्रभाव से वेणातट के राजा विक्रम बन गए हैं। तुम्हें बुलाने के लिए उन्होंने खासतौर से अपने दूत के साथ संदेश भिजवाया है। अतः तुम्हें अब अविलम्ब वहाँ जाना चाहिए।' यह खुशखबरी सुनते ही हर्ष से देवदत्ता का मुखमंडल खिल उठा। जितशत्रु की आज्ञा से वह वहाँ से अपना दलबल एवं आवश्यक सामग्री ले कर चल पड़ी और कुछ ही दिनों में वेणातट पहुँची। उसने प्रवेश से एक दिन पहले ही विक्रम राजा को अपने आने की खबर पहुँचा दी थी। इसलिए विक्रमराजा ने बहुत ही धूमधाम से गाजे-बाजे के साथ देवदत्ता को नगर प्रवेश कराया और फिर अपने चित्त के समान सत्कारपूर्वक विशाल राजमहल में उसे ले गया। अब देवदत्ता यहीं रहने लगी। देवदत्ता के साथ सुखोपभोग से मूलदेव के चाँदी-से दिन और सीने-सी रातें कटने लगीं। इधर अर्थ और काम का धर्मयुक्त पालन करते हुए और जिनमक्ति करते हुए राजा सुखपूर्वक प्रजा पालन करते हुए राज्य करने लगा।

इधर पारसकुल देश से खरीदने योग्य बहुत-सा माल ले कर जलपरिपूर्ण मेघ के समान अचल सार्थवाह वापिस लौट रहा था। संयोगवश एक दिन वह वेणातट नगर पहुँचा। नगर में उसने अपना पड़ाव डाला और एक थाल में बहुमूल्य हीरे, पन्ने, माणिक, मोती, मूँगा, मणि, रत्न आदि भर कर विक्रमराजा को भेंट देने के लिए लाया। राजा ने अचल को देखते ही पहचान लिया। चतुर पुरुष

किसी को देखते ही पूर्वजन्म के सम्बन्ध के स्मरण की तरह तुरत उसे पहिचान लेता है। परन्तु अचल मूलदेव को राजा के वेश में नहीं पहिचान सका। सच है, वेश परिवर्तन करने पर एक नट को भी अल्प-बुद्धि वाले नहीं पहिचान पाते। कुशल प्रश्न के पश्चात् राजा ने सार्थवाह से पूछा—“कहो जी ! आप कहां से और किसलिए आए हैं ? कौन हैं ?” अपने साथ क्या-क्या माल लाए हैं ?” उसने उत्तर में कहा—‘राजन् ! हम पारसकुल से आए हैं। कीमती माल बेचने के लिए परदेश से लाये हैं। आप, उसे देखने के लिए आज्ञा फरमावें।’ कौतुकवश राजा ने कहा—“अच्छा ; मैं स्वयं देखने के लिए आऊंगा।” सार्थवाह बोला—यदि मेरी कुटिया पावन करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।’ बड़े आदमियों के क्रोध और प्रसन्नता को कौन समझ सकता है ?” राजा सार्थवाह के साथ उसके डेरे पर आया। उसने भी मजीठ, कपड़ा, सूत आदि लाए हुए माल की जगात तय करने के लिए सारा माल खोल कर बताया। राजा ने माल देख कर पूछा—क्या इतना ही माल है ?’ ‘हाँ, दीनदयाल ! इतना ही है।’ ‘सच-सच बताओ, अगर ज्यादा माल निकला तो तुम्हारी पूरी खबर ली जाएगी।’ सार्थवाह—‘मैं सच-सच कहता हूँ कि इतना ही माल है।’ राजा ने अपनी बात दोहराते हुए कहा—‘देखो, अच्छी तरह देख कर बताओ। हमारे राज्य में करचोरी करने वाले को भयंकर शारीरिक सजा दी जाती है।’ अचल बोला—‘दीननाथ ! हम दूसरों के सामने भी असत्य नहीं बोलते तो आपके सामने कैसे बोल सकते हैं ?’ यह सुन कर राजा ने अपने कराधिकारी से कहा—“इस सत्यवादी सार्थवाह से आधा कर लेना और इसके माल की अच्छी तरह तलाशी ले लेना।” गजा के आदेश पर करदेव-वस्तुनिरीक्षक महाजनों ने बांस के लात मार कर उसे अंदर उतार कर तलाशी ली तो मामूली माल के बीच में छिपाये हुए कुछ कीमती माल की शंका हुई। शंका होने से वहाँ खड़े राजपुरुषों ने वहाँ चारों ओर रखे हुए किराने के स्थानों को झटपट टटोल लिया। उन्हें सार्थवाह के माल और धन दोनों पर शक हुआ। अधिकारी सदा दूसरों के दिल और नगर की तह तक पहुँच जाते हैं। अतः वे अधिकारी सार्थवाह पर कुपित हुए, उसे फटकारा और करचोरी का अपराध लगा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। राजा के आदेश से सामन्त भी गिरफ्तार कर लिये जाते हैं तो इस व्यापारी की क्या बिसात थी ! राजपुरुषों ने उसे राजमहल में राजा के सामने प्रस्तुत किया तो राजा ने कह कर उसे बन्धनमुक्त करा दिया। फिर राजा ने उसे महल में एक ओर ले जा कर पूछा—‘मुझे पहिचानते हो, मैं कौन हूँ ?’ अचल ने कहा—जगत् को प्रकाशित करने वाले सूर्य को और आपको कौन ऐसा मूर्खशिरोमणि होगा, जो नहीं पहिचानता होगा ?’ ‘चापलूसी करना बंद कर सच-सच बताओ, तुम मुझे जानते हो या नहीं ?’ इस प्रकार राजा के कहने पर अचल ने कहा—‘देव ! मैं आपको नहीं जानता।’ इस पर राजा ने देवदत्ता को बुला कर उसे अचल को बताया। अपने ईष्टजनों को देख कर व्यक्ति खुद को कृतार्थ समझता है क्योंकि इससे अभिमानी लोगों के मन को शान्ति मिलती है। देवदत्ता को देखते ही अचल एकदम शर्मा गया और मन ही मन अत्यन्त दुःख महसूस करने लगा कि एक स्त्री के सामने अपनी तोहीन होने की पीड़ा मृत्यु से भी बढ़ कर दुःखदायी होती है। देवदत्ता ने अचल से कहा—“यह वही मूलदेव है, जिन्हें तुमने संकट में डाल दिया था, और मुझे भी घमँसंकट में डाल दिया था। देवयोग से आज तुम संकट में पड़े हो। इस समय तुम्हारे प्राण संकट में हैं। फिर भी आर्यपुत्र तुम्हें माफ करेंगे। ऐसे महापुरुष पुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देते। न बदला लेने जैसी इतनी नीचता पर उतरते हैं।’ यह सुन कर तुरन्त ही सार्थवाह ने राजा और देवदत्ता, दोनों के चरणों में पड़ कर कहा—‘उस समय मेरे द्वारा किये गए तमाम अपराधों को आप क्षमा करें। उसी अपराध के सिल-

सिले में उज्जयिनीनरेश जितशत्रु मुक्ष पर कोपायमान हैं। वे भी आपके कहने पर मुझे उज्जयिनी में प्रवेश करने दोगे ? मूलदेव ने कहा—‘जब देवदत्ता ने तुम पर इतनी कृपा की है तो मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ। उसके बाद राजा ने उस पर दयादृष्टि रख कर अपना एक दूत उसके साथ उज्जयिनी भेजा और उज्जयिनीनरेश को अचल को प्रवेश करने की आज्ञा देने का सदेश कहलवाया। अचल को दूत के साथ उज्जयिनी जाने की आज्ञा दी। मूलदेव राजा के सन्देश से अवतिपति ने अचल को उज्जयिनी-प्रवेश की आज्ञा दी। क्योंकि क्रोध का कारण अब समाप्त हो गया था।

एक दिन दुःख से बेचैन कुछ व्यापारियों ने एकत्र हो कर राजा मूलदेव से प्रार्थना की - ‘देव ! आप प्रजा की रक्षा के लिए रातदिन चिन्तित रहते हैं, लेकिन इस नगर में चोर-लुटेरे आ कर चारों ओर चोरी, लूटमार आदि करके हमें बहुत हैरान कर रहे हैं। वे चोर ऐसे उदृष्ट हैं कि हर रात को किसी न किसी के यहाँ चोरी करने पहुँच जाते हैं तथा चूहे की तरह दीवार तोड़ते हैं। कोतवाल भी हमारे जानमाल की सुरक्षा कर सकने में लाचार है। क्या बताएँ, अपने घर में भ्रमण की तरह हमारे घर में निःशंक हो कर घूमते हैं, मानो कोई अंजनसिद्धि हो उनके पास हो।’ इस पर राजा ने कहा—‘प्रजाजनों ! घबराओ मत ! मैं शीघ्र ही उस अपयशकारी चोर का पता लगा कर उसे गिरफ्तार करवाऊँगा और बड़ी भारी सजा दूँगा।’ यों आश्वासन दे कर राजा रवाना हुए। राजा ने राजसभा में नगराध्यक्ष को बुला कर आज्ञा दी—‘नगर में जिनने भी चोर हैं, उनका पता लगा कर शीघ्र ही पकड़ो और उन्हें कड़ा दण्ड दो।’ नगराधिकारी ने कहा स्वामिन् ! और तो ठीक है। पर एक चोर ऐसा है जो हमारे देखते ही देखते आँख बचा कर पिशाच की तरह भाग जाता है। वह पकड़ा भी नहीं जाता।’ राजा ने कहा—‘अच्छा, मैं देखूँगा उसे।’ उसी रात को नीलवस्त्रधारी बलदेव की तरह राजा ने नीले वस्त्र पहने और नगरचर्या करने हेतु शहर में निकला। जहाँ जहाँ चोरों के छिपने के अड्डे थे, उन सब जगहों पर बाहुबलशाली राजा घूम लिया। दिनभर घूमते-घूमते राजा थक गया और एक टूटे-फूटे खण्डहर बने देवकुल में उसी तरह सो गया जिस तरह गुफा में केंदरीसिंह सो जाता है। रात्रिचर भूत-प्रेत की तरह भयावना-सा मंडिक नाम का चोरों का सरदार रात को वहाँ आया। उसने राजा को सोये देख कर आवाज दी—‘यहाँ कौन सोया हुआ है ?’ सोते हुए सिंह के ममान वहाँ सोए हुए राजा के उस चोःपति ने क्रोधित हो कर लात मारी। राजा ने आगन्तुक को चेष्टा, स्थान और धन का पता लगाने की दृष्टि से उत्तर दिया—‘मैं एक परदेशी मुसाफिर हूँ।’ प्रायः ऐसे व्यक्ति आमन-सामन होशियार नहीं होते। चोर ने राजा से कहा—‘मुसाफिर ! चल, आज मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत मालामाल बना दूँगा।’ धिक्कार है, मदाग्ध की अज्ञानता को ! राजा धनार्थी हो कर उस चोर-सेनापति के पीछे-पीछे पैदल चला। गर्ज पड़ने पर जनार्दन भी गधे के पैरों का मर्दन करता है। राजा को साथ में लिए हुए वह चोरनेता एक बड़े घनाट्य के घर में घुसा। हथियार से घर में सँव लगा कर कुँड में से अमृत ग्रहण करने वाले राहु की तरह उसने उस घर में जो भी अच्छी-अच्छी वस्तु मिली, उसे ले ली। अज्ञानी चोर द्वारा चुराया हुआ और गठरी बंधा वह सारा धनमाल राजा के सिर पर रख कर वे चले। शाकिनी जैसे अपना पेट बताती फिरती है, वैसे ही मूढबुद्धि चोर ने राजा को सारा धन बता दिया। राजा ने मन ही मन चोर को खत्म करने की मशा से जैसे उस चोरसेनापति ने कहा, वैसे ही बोझ उठा लिया। क्योंकि धूत लोग काम पड़ने पर अतिनम्र बन जाते हैं और कार्य सध जाने पर राक्षस-से बन जाते हैं। अतः जीर्ण उद्यान में पहुँच कर उसने वहाँ की गुफा खोली और अंदर घुसा। गोबर में रखे हुए बिच्छू की तरह राजा को भी वह गुफा के अंदर ले गया। गुफा में नाग

कुमारी देवी सरीखी रूपवीवनसम्पन्न, लावण्य और सौन्दर्य से युक्त, सुदीर्घ अवयवों से सुशोभित एक कुमांगी बैठी थी, जो उसकी बहन थी। चोरपति ने बहन को आदेश दिया—‘इस अतिथि के दोनों पैर धो दो।’ वह राजा को निकट ही एक कुएं पर ले गई और उसे एक आमन पर बिठाया। कुएं से पानी निकाल कर वह कमलनयनी कन्या राजा के पैर धोने लगी। राजा के कोमल अंगों का स्पर्श होने से उसे सुखानुभव हुआ। उसने गौर से सभी अंगों पर दृष्टिपात किया और विस्मित हो कर मन ही मन सोचा—यह तो साक्षात् कामदेव ही है। इसे मारना ठीक नहीं।’ राजा पर वह अत्यन्त मोहित और दयालु हो गई। उसने राजा से कहा—‘महाभाग ! पैर धोने के बहाने इस कुएं में बहुत-से मनुष्यों को गिरा दिये हैं। चोगों के दिल में दया कहां ? यह तो मैं आपके रूपलावण्य को देख कर आप पर मोहित और प्रभावित हो गई ; इसलिए आपको मैं इस कुएं में नहीं डालूंगी। महापुरुष का प्रभाव अद्भुत वशीकरणयुक्त होता है। इसलिए स्वामिन् ! मेरा अनुरोध है कि आप यहाँ से झटपट चले जाइए, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है।’ राजा तत्काल वहाँ से उठ कर बाहर निकल गया। चतुर पुरुष पराक्रमी होते हुए भी शत्रु को बुद्धिबल से मारते हैं। राजा के काफी दूर चले जाने के बाद वह लड़की जोर से चिल्लाई ‘भाई, वह तो भाग गया, दौड़ो-दौड़ो जल्दी, वह चला गया।’ अपने परिचित या स्नेही को बचाने के लिए बुद्धिशाली ऐसे उपाय किया करते हैं। मंडिक चोर कंकजाति की तीखी धार वाली तलवार ले कर बेताल के समान बाहर जीभ लटकाए हुए फुर्ती से राजा के पीछे दौड़ा। बृहस्पति के समान बुद्धिमान राजा उसे नजदीक आया जान कर चौक में खड़े किये हुए पत्थर के एक खंभे के पीछे छिप गया। क्रोध में लाल-लाल आँखें किये हुए मंडिक चोर ने आब देखा न ताव, खम्भे को ही पुरुष ममझ कर कंकजातीय तलवार से छेदन करके अपने स्थान को लौट आया। चोर का पता लग जाने से राजा भी हर्षित हो कर अपने महल में चला गया। दूसरों को परेशान करने वाला पकड़ा जाय तो किसे खुशी नहीं होती ?

प्रातःकाल विश्वमानसहारी राजा उपवन में घूमने के बहाने चोर का पता लगाने के लिए निकला। एक कपड़े की दूकान पर सिलाई का काम करता हुआ, जांघों और पिंडलियों पर कपड़े के टुकड़े लपेटे हुए जरा-सा मुँह बाएँ मंडिकचोर बैठा था। वासलता से ढकी हुई टट्टी की तरह कपड़ों से कपटपूर्वक ढकी हुई आकृति बनाए हुए उस चोर को देख कर अनुमान से राजा रात को देखे हुए उस चोर को पहचान गया। राजा ने तुरन्त राजमहल में आ कर कुछ विश्वस्त सेवक बुलाए और हलिया बता कर कहा कि—‘अमुक-अमुक स्थान पर जिसके कपड़े की पट्टियाँ बंधी हुई हैं, उसे यहाँ बुला ले आओ। सेवक उस स्थान पर पहुँचा। और गौर से देख कर उसके पास, जा कर सेवक ने कहा— आपको राजाजी सम्मानपूर्वक बुला रहे हैं।’ चोर ने सुनते ही मन में सोचा—‘हो न हो, यह वही पुरुष है, जो उस समय मेरे यहाँ से भागने में सफल हो गया था, मारा नहीं गया है। उसी का ही यह परिणाम है कि अब राजा बुला रहा है। राजा-महाराजा अक्सर चोर को पहचान जाते हैं।’ यह सोच कर वह चोर राजकुल में गया। राजा ने उसे अपने पास बड़े आसन पर बिठाया। क्योंकि मारना चाहने वाले नीतिज्ञपुरुष पहले उस पर महाप्रसाद करते हैं। मंद-मंद मुस्कराते हुए राजा ने मधुर वचनों से उसे कहा— ‘तुम अपनी बहन मुझे दे दो। कन्या तो दूसरों को देने योग्य ही होती है।’ अब तो मंडिक को निश्चय हो गया कि मेरी बहन को इसने पहले देखा है, इसलिए इसके सिवाय और कोई वहाँ नहीं गया, यह राजा ही गया है।’ उसने राजा से कहा—‘देव ! आप मेरी बहन के साथ पाणिग्रहण करें। वह तो आपकी ही है ! और मेरे पाम जो कुछ भी है, वह सब भी आपका ही है। जैसे कृष्ण ने अनुरक्ता

रुक्मिणी के साथ विवाह किया था, वैसे ही राजा ने रूपवती मंडिकभगिनी के साथ विवाह किया। फिर राजा ने मंडिक को महाप्रधान पद दे दिया। समुद्र के अन्तस्तल के समान राजाओं के अन्तस्तल को कौन जान सकता है? अब राजा मंडिक चोर की बहन द्वारा रोजाना वस्त्र, आभूषण आदि उसके पास से मंगवाता था। 'धूर्त आदमी से ही धूर्त ठगा जाता है।' धीरे-धीरे राजा ने जब बहुत-सा धन मंगवा लिया तो एक दिन अपनी पत्नी से पूछा—'प्रिये! अब तुम्हारे भाई के पास कितना धन और है?' मंडिकभगिनी ने कहा—'उसके पास इतना ही धन था। क्योंकि अपने प्रियतम से छिपाने को कुछ भी नहीं होता।' इसके पश्चात् कठोर आदेश वाले राजा ने अनेक प्रकार की यातनाएँ दे कर उसे मरवा डाला।

अतः चोरी का बुरा फल इस जन्म में भी किसी भी प्रकार से मिलता है; ऐसा समझ कर समझदार व्यक्ति को चोरी से सदा बचना चाहिए।

रोहिण्य चोर से सत बना

अमरावती की शोभा को मात करने वाले राजगृह नगर में अनेक राजाओं द्वारा सेवित श्रेष्ठ राजा राज्य करता था। कृष्ण के बुद्धिशाली पुत्र प्रद्युम्नकुमार की तरह उस राजा के नीतिपराक्रमशाली एक पुत्र था। नाम था—अभयकुमार। उन दिनों वभारगिरि की गुफा में साक्षात् रोद्ररस-सा मूर्तिमान लोहखुर नामक एक नामी चोर रहता था। राजगृह के निवासी नरनारी जब किसी उत्सव आदि में चले जाते, तब वह पीछे से चुपचाप पिशाच के समान जा कर उपद्रव मचाता और वहाँ से धन चुरा लाता; नगर को तो वह अपना भंडार या घर ही समझता था। किसी भी सुन्दर स्त्री को देखते ही उससे बलात्कार करता था। उसे केवल चोरी के व्यवसाय की लगन थी और किसी भी आजीविका में उसका मन नहीं लगता था। सच है, मांसाहारी को मांस के सिवाय अन्य किसी भोजन से तृप्ति नहीं होती। उसकी पत्नी का नाम रोहिणी था। अपने ही रूप और व्यवहार के समान उसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया—रोहिण्य। मृत्यु के समय पिता ने उसे बुला कर कहा—'बेटा! मैं जो कुछ कहूँगा, उसके अनुसार करने का वचन दो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ।' उसने कहा—'पिताजी! जैसा आप कहेंगे, तदनुसार मैं अवश्य करूँगा। इस संसार में पिता की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन करेगा?' पुत्र के कथन पर से लोहखुर को बड़ी खुशी हुई। उसके सिर पर हाथ फिराते हुए लोहखुर ने निष्ठुरतापूर्वक कहा—'देख! देवताओं के द्वारा निर्मित समवसरण में महावीर धर्मोपदेश देते हैं। उनकी वाणी कदापि मत सुनना। इसके सिवाय तुम जो कुछ भी करना चाहो, करने में स्वतंत्र हो।' यों अपने लड़के को पक्का करके लोहखुर मर गया। पिता की मरणोत्तर क्रिया करने के बाद रोहिण्य अपने पिता से भी बढ़ कर निकला। वह भी दिन-रात चोरी करने लगा, मानो दूसरा ही लोहखुर हो। अपने प्राणों की परवाह न करके पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, दासीपुत्र की तरह वह राजगृह नगर में चोरियाँ करता था।

एक बार ग्रामों और नगरों में क्रमशः बिहार करते हुए १४ हजार साधुओं से सम्पन्न अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी स्वर्णकमल पर चरणकमलों को स्थापित करते हुए राजगृह नगर पधारे। चारों निकायों के देव-देवियों ने मिल कर समवसरण की रचना की।

एक दिन प्रभु अपनी योजनगामिनी सर्वभाषाओं में परिवर्तित होने वाली पीयूषवर्षिणीवाणी में

उपदेश दे रहे थे। दैवयोग से उसी समय रोहिण्य किसी कार्यवश राजगृह की ओर जा रहा था। रास्ते में ही भगवान् का समवसरण पड़ना था। अतः रोहिण्य ने सोचा—“अगर इस मार्ग से जाऊंगा तो अवश्य ही महावीर के वचन कानों में पड़ेंगे, इससे पिताजी की आज्ञा का भी भंग होगा। परन्तु दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है।” ऐसा सोच कर रोहिण्य दोनों हाथों से अपने कान बंद करके जल्दी-जल्दी राजगृह की ओर जाने लगा। इस तरह हमेशा जाते-जाते एक दिन समवसरण के पास ही अचानक पैर में कांटा गड़ गया। जल्दी चलने के कारण कांटा गहरा गड़ गया। बड़ी पीड़ा होने लगी। उमे निकाले बिना चला नहीं जा रहा था। फलतः कांटा निकालने के लिए उसने कानों पर से हाथ हटाया और नीचे पैरों के पास ले जा कर कांटा खींचने लगा। इसी दौरान प्रभु की बाणी उसके कानों में पड़ गई—“देवता पृथ्वीतल का स्पर्श किये बिना चार अंगुल ऊपर रहते हैं। उनकी आंखों की पलकें झपकीं नहीं, उनकी फूलमाला मुझाती नहीं और उनके शरीर में मल व पसीना नहीं होता।” इतना सुनते ही वह पश्चात्ताप करने लगा—“ओह ! मैंने तो बहुत-से वाक्य सुन लिए हैं, धिक्कार है मुझे !” यों मन ही मन कहता हुआ झटपट कांटा निकाल कर फिर दोनों हाथों से कान बंद करके आगे चलने लगा। इस तरह वह चोर प्रतिदिन राजगृह में आता-जाना और चोरी करना था।

एक दिन नगर के घनाढ्य लोगों ने आ कर श्रेणिक राजा से शिकायत की—‘महाराज ! आप सखी न्यायी राजा के राज्य में हमें और कोई तकलीफ नहीं, मिरफे एक बड़ा भारी कष्ट है कि चोर हमारा धन चुरा कर अदृश्य हो जाते हैं।’ बूढ़े पर भी पता नहीं लगता।’ प्रजा की पीड़ा सुन कर बन्धु के समान दुःखित राजा श्रेणिक ने क्रुद्ध हो कर कोतवाल से कहा—मालूम होता है चोर के हिस्से-दार बन कर तुम चोरों की उपेक्षा करते हो, वेन मेग खाते हो, काम चोरों का करते हो। इस तरह से जनता का धन दिनों दिन चुराया जा रहा है।’ कोतवाल ने दुःखपूर्वक कहा— क्या बताऊँ देव ! रोहिण्य नामक एक चोर है ; जो नागरिकों को लूट रहा है। वह इतना चालाक है कि बंदर की तरह, विद्युत् की चमक के समान कूद-कूद कर क्रमशः एक घर से दूसरे घर और वहां से किला आसानी से लांघ लेता है। हम वहाँ पहुँचते हैं, तब तब वह वहाँ से गायब हो जाता है। हम एक कदम चलते हैं, इतने में वह सौ कदम चल लेता है। उस चोर को पकड़ने और मारने में हमारा वश नहीं चलता। उसे पकड़ना तो दूर रहा, देख पाना भी मुश्किल है। आप चाहें तो कोतवाल का हमारा अधिकार हमसे ले लें।’ यह सुन कर राजा ने आंख के इशारे से अभयकुमार को चोर को पकड़ने का संकेत किया। उसने कोतवाल से कहा—‘कोतवालजी ! आज नगर के बाहर चतुरगिणी सेना तैयार करके रखना। जब चोर नगर में प्रवेश करने लगे, तभी उसे सेना चारों ओर से घेर ले। अंदर विद्युदुत्क्षिप्करण करते हुए घबराए हुए हिन की तरह वह पकड़ा जायगा। अतः जब वह आए तभी उसके पैरों की आहट से उसके आगमन का पता लगते ही उस महाचोर को अप्रमत्त सैनिक पकड़ लें।’ ‘आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।’ यों कह कर कोतवाल वहां से रवाना हुआ। बुद्धिमान कोतवाल ने गुप्तरूप से सेना तैयार की। संयोगवश उस दिन रोहिण्य दूसरे गाँव गया हुआ था। अतः नगर के बाहर सेना का पड़ाव है, इसे न जानने के कारण जैसे अनजान हाथी गड्ढे में गिर जाता है, वैसे ही रोहिण्य सेना के घेरे में आ गया और पकड़ा गया। घेरे के साथ ही उसने नगर में प्रवेश किया। इस उपाय से चोर को पकड़ कर और बांध कर कोतवाल ने राजा के सुपुर्द किया। राजा ने आज्ञा दी—‘जैसे न्याय सज्जन की रक्षा और दुर्जन को सजा देता है, वैसे ही इसे सजा दो।’ इस पर अभयकुमार ने कहा—‘महाराज ! अभी तक यह बिना चोरी किये, अकेला ही

पकड़ा गया था। इसलिए इसके बारे में यथोचित सोच कर फिर इसे दण्ड देना चाहिए।" अतः राजा ने रोहिण्य से पूछा—“बोलो भी, तुम कहां के हो? तुम्हारा पेशा क्या है? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? तुम रोहिण्य तो नहीं हो न?” अपना नाम सुनते ही सशंक हो कर उसने मन ही मन कुछ सोच कर राजा से कहा—“मैं शाली गांव का दुर्गचंड नामक किसान हूं। किसी काम से राजगृह आया था, शाम हो जाने के कारण कौतुकवश एक मन्दिर में रात बिताई थी। सुबह होने से पहले ही जब मैं अपने घर जा रहा था, तभी राक्षस की तरह राज-राक्षस ने किला पार करते हुए मुझे घेर कर पकड़ लिया। मुझे अपने प्राणों का सबसे अधिक भय है। अतः मच्छीमार के हाथ से छूटी हुई मछली जैसे जाल में फंसा कर पकड़ ली जाती है, वैसे ही नगर के अन्दर गश्त लगा रहे राज-राक्षसों के पंजे से छूटा हुआ मैं बाहर के राज-राक्षसों द्वारा पकड़ लिया गया हूं। फिर निरपराध होते हुए भी मुझे चोर समझ कर मे यहाँ ले आये हैं। अब आप ही कृपा करके न्यायाधीश बन कर मेरा न्याय करें।” राजा ने उसकी बात सुन कर उसके बताए हुए गांव में उसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक विश्वस्त आदमी भेजा, तब तक रोहिण्य को कारागार में बन्द करके रखने का आदेश दिया।

चोर ने भी उस गांव में पहले से सकेत कर दिया था। चोरों को भी पहले से भविष्य का कुछ-कुछ पता लग जाता है। राजपुरुषों ने उस गांव में जा कर पता लगाया तो गांव वाले लोगों ने कहा—“हां, दुर्गचंड नाम का एक किसान पहले यहाँ रहता था, अब वह दूसरे गांव गया है।” राजपुरुषों ने आ कर राजा से सारी हकीकत कही। इस पर अभयकुमार ने सोचा—“चतुराई से किये हुए दम्भ का पता तो विधाता को भी नहीं लग सकता।” अतः अभयकुमार ने एक कुशल कारीगर को बुला कर उसे मारी योजना समझा कर गुप्तरूप से एक रत्नत्रयित बहुमूल्य देवविमान के समान सात मजला महल तैयार करवाया। तैयार होने पर वह ऐसा लगता था, मानो अप्सरातुल्य रमणियों से अलंकृत देवलोक से अमरावती का एक टुकड़ा अलग हो कर यहाँ गिर पड़ा हो। जब गन्धर्व लोग वहाँ एकत्रित हो कर संगीत, नृत्य, और वाद्य से संगीत महोत्सव करने लगे, तब तो इस महल ने गन्धर्वनगर-की-सी अद्भुत शोभा धारण कर ली। यह सब हो जाने पर एक दिन अभयकुमार ने चोर को दूध के समान सफेद चन्द्रहास मदिरा पिला कर बेहोश कर दिया। बेहोशी हालत में ही उसे देवदूष्य वस्त्र पहना दिये गये और उसी महल में ले जा कर देवों की-सी पुष्पशय्या पर लिटा दिया गया। जब वह होश में आया और बैठा तो उसने अपने चारों ओर दिव्यगंगाओं और देवकुमारों का जमघट देखा, मधुरवाद्य गीत और नृत्य का झंकार सुना तो आश्चर्य-विस्फारित नेत्रों से देखने लगा। अभयकुमार के पूर्व संकेतानुसार उपस्थित दिव्यवस्त्रधारी नरनारियों ने उच्च स्वर से जय-जयकार किया। और कहने लगे—“अभी-अभी आप इस महाविमान में देवरूप में उत्पन्न हुए हैं। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। आप इन्द्र के समान इन देवांगनाओं के साथ यथेष्ट क्रीड़ा करें।” इस प्रकार चातुर्य और ज्ञेयगमित वचनों से उन्होंने कहा। चोर ने सोचा—“क्या मैं देव हुआ हूँ।” इतने में ही सभी नरनारियों ने ताली बजाते हुए ताल और लय से युक्त संगीत छड़ा। तभी स्वर्णधारी एक पुरुष ने वहाँ आ कर कहा—“यहाँ तुमने क्या प्रारम्भ किया है?” उन्होंने प्रतिहार से कहा—“हम अपने स्वामी को अपना विज्ञानकीशल बता रहे हैं।” वह बोला—“अपने स्वामी को विज्ञानकीशल बताना तो अच्छा है, लेकिन देवलोक के आचार का इनसे पालन कराओ।” तब उन्होंने पूछा—“कौन-सा आचार?” यह सुन कर उस पुरुष ने रोब दिखाते हुए कहा—“वाह! यह बात भी भूल गये तुम? यहाँ जो भी नया देव उत्पन्न होता है, उससे अपने पूर्वजन्म का अच्छे-बुरे कार्य का विवरण पहले पूछा जाता है, तत्पश्चात् स्वर्गसुख भोगने की

खुली छूट दी जाती है। 'ओ हो ! नये स्वामी के लाभ की खुशी में हम यह कहना ही भूल गये इनसे।' चोर के पास जा कर उन सबने कहा—'स्वामिन् ! आप हम पर प्रसन्न हैं, इसलिए आप देवलांक की आचारमर्यादा का पालन करिये। यहां जो जन्म लेता है, उससे सर्वप्रथम अपने पूर्वजन्म में किये हुए शुभाशुभ कार्यों का हाल बताना आवश्यक होता है, तत्पश्चात् उसे स्वर्गसुखोपभोग करने की छूट दी जाती है। यही यहां का आचार है।' चोर ने मोचा—यह सचमुच देवलोक है या मुझे फसाने के लिये अभय-कुमार का रचा हुआ मायाजाल है ? कही ऐसा तो नहीं है कि मुझ से भेद जानने के लिए यह प्रपंच किया हो ? क्या कहा जाय इन्हें ? इतने में उसे काटा निकालते समय कानों में पड़े हुए भगवान् के ये वचन याद आए। अगर भगवान् महावीर से सुने हुए देवस्वरूप से मिलताजुलता ही इनका स्वरूप होगा, तब तो मैं सारी बातें सच-सच कह दूंगा, अगर ऐसा न हुआ तो फिर कुछ बना कर झूठी बात कह दूंगा।' यों विचार कर चोर ने उनके पैर जमीन से स्पर्श करते हुए देखे, उनके नेत्रों की पलकें झपती हुई देखी, पुष्पमाला भी मुझाई हुई नजर आई, साथ ही उनके शरीर पर पसीना और मल भी देखा। यह सब देख कर उसने सोचा—यह सब मायाजाल ही है। अतः वह उत्तर के लिए कुछ सोचने लगा। तभी दिव्यरूपाधारियों ने उसमें फिर कहा—'देव ! आप अपना पूर्वजीवन सुनाइये, हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। रोहिण्य बोला—'मैंने पूर्वजन्म में सुपात्रदान दिया था। अनेक तीर्थयात्राएँ की थी। भगवान् और गुरु की सेवाभक्ति की थी। और भी अनेक धर्मकार्य किये।' पहरेदार ने बीच में ही बात काट कर कहा—'अच्छा अब अपने दुष्कृत्यों का भी बयान कीजिए।' रोहिण्य ने कहा—'सतत साधुमार्गम होने से मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया।' प्रतीहार ने कहा—'जिंदगीभर मनुष्य एक सरीखे स्वभाव वाला नहीं रहता ; इसलिए आपने अपने जीवन में चोरी, परदारासेवन, आदि जो भी गलत काम किये हों उन्हें प्रगट कीजिए।' रोहिण्य ने कहा—'क्या ऐसा बुरा कर्म करने वाला कभी स्वर्ग प्राप्त कर सकता है ? क्या अघा आदमी पहाड़ पर चढ़ सकता है ?' वे सब उस चोर की बातें सुन कर चुप हो गए और अभयकुमार के पास जा कर आद्योपान्त सारा विवरण कह सुनाया।

सारा वृत्तान्त सुन कर अभयकुमार ने राजा श्रेणिक से निवेदन किया—'महाराज ! कई उपायों से हमने इसकी जांच की, परन्तु इसका चोर होना साबित नहीं होता। कदाचित् चार होगा भी; लेकिन जब कानून की गिरफ्त में न आए, तब तक हम इसे न्याय की दृष्टि से कैसे पकड़ सकते हैं ? इसलिए न्यायनीति का पालन करते हुए हमें इसे छोड़ देना चाहिए।' राजा की आज्ञा के अनुसार अभय-कुमार ने रोहिण्य को छोड़ दिया। 'वृत्तंत मे दक्ष व्यक्ति से बड़-बड़ होशियार आदमी भी ठगे जाते हैं।' अब रोहिण्य विचार करने लगा पिताजी ने नाहक ही सतबाणो न सुनने की आज्ञा दे कर चिर-काल तक मुझे भगवान् के वचनामृतों से वंचित रखा। अगर प्रभु के वचन मेरे कानों में नहीं पड़ते तो मैं कृत्रिम देवताओं के इस जाल को कैसे समझ पाता और कैसे इनक जाल से इतनी सफाई स छुटकारा पा सकता था ? मैं तो अब तक इनकी मार खा कर खरम कर दिया गया होता। अनिच्छा से भी सुने हुए वे भगवद्बचन रोगी के लिए संजीवनी औषधि की तरह मेरे लिए आज जिलाने वाले बन गए। धिक्कार है मुझे ! मैंने अब तक अहंन् के बचनों को ठुकरा कर चोरों के वचन ही माने, उन्हीं की बातों में आ गया, उन्हीं से ही प्रेम किया। सचमुच, आम के पेड़ों को छोड़ कर जैसे कीबा नीम के पेड़ पर बैठन में आनन्द मानता है, वैसे ही मैंने भगवान् के वचनों को छोड़ कर पिताजी के वचनों में चिरकाल तक आनन्द माना। फिर भगवान् के उपदेश का मैंने जरा-सा अंश सुना था, जिसका भी इतना सुफल मिला तो

अगर मैं सारा का सारा उपदेश रुचिपूर्वक सुनता तो कितना लाभ मिलता ?' इस प्रकार मन ही मन शुभ चिन्तन करता हुआ रोहिण्य सीधा भगवान् महावीर के पाम पहुँचा और उनके चरणकमलों में नमस्कार करके उसने प्रार्थना की—“भगवन् ! भयंकर आपत्तिरूपी जलचरजन्तुओं से भरे हुए इस संसार-समुद्र में आपकी योजनगामिनी वाणी महायानपात्र (जहाज) का काम करती है। अपने आपको प्रामाणिक पुरुष मानने वाले मेरे अनार्य पिता ने मुझे अब तक आपके वचन सुनने का निषेध किया था, इस कारण मैं अभागा आप जगद्गुरु की वाणी से वंचित रहा। त्रिलोकीनाथ ! सचमुच, वे पुरुष धन्य है, जो श्रद्धापूर्वक अपने कर्णजलिपुट से आपके वचनामृत का सदा पान करते हैं। मैं अभागा कैसा पापी रहा कि आपके वचन सुनने की इच्छा न होने के कारण कानों में उंगलियाँ डाल कर बंद करके इस स्थान को पार करता था। एक बार अनिच्छा से भी मैंने कुछ वचन आपके सुने, उन मंत्राक्षरों के प्रभाव से ही मैं राज-राक्षस के चंगुल से बच सका। नाथ ! जिस प्रकार आपने मरते हुए की रक्षा की, उसी प्रकार आप अब संसारसागर के भंवरजाल में डूबते हुए मुझे बचाइए।”

अनुकम्पापरायण प्रभु ने उसकी नम्र प्रार्थना सुन कर उसे निर्वाणपददाता निर्मल साधुधर्म का उपदेश दिया। उससे प्रतिबोध पा कर रोहिण्य चोर ने नमस्कार करके प्रभु से सविनय पूछा—“भगवन् ! मैं मुनिधर्म के योग्य हूँ या नहीं ? कृपा करके फरमाइए।” भगवान् ने कहा—“रोहिण्य ! तुम योग्य हो !” यह सुन कर रोहिण्य ने कहा—“प्रभो ! तब तो मैं अवश्य ही महाव्रत अंगीकार करूँगा।” बीच में ही राजा श्रेणिक ने कहा—“मुझे इसे कुछ कहना है।” यों कह कर चोर से कहा—“रोहिण्य ! अब तो तुम प्रभुचरणों में दीक्षित होने जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने कृत दुष्कृत्यों के लिए क्षमा करता हूँ। परन्तु तुम निश्चित और निःशक हो कर अपनी सारी आत्मकथा ज्यों की त्यों कह दो।” यह सुन कर लोहखुर-पुत्र रोहिण्य ने कहा—“राजन् ! मेरे विषय में लोगों से आपने जो सुना है, वही मैं रोहिण्य चोर हूँ। मैं निःशक हो कर नगर में चोरी करता था। जंसे नौका के जरिये बंदी पार की जाती है, वैसे ही प्रभु के एक अमृत-वचनरूपी नौका से मैंने अभयकुमारजी की बुद्धि से उत्पन्न की हुई संकट की नदी पार कर ली। इस नगर में मैंने इतनी चोरियाँ की हैं, कि दूसरा कोई चोर मेरी छानबीन भी नहीं कर सकता। आप मेरे साथ किसी विश्वस्त व्यक्ति को भेजिए, ताकि मैं चुराई हुई सारी वस्तुएँ उसे बता दूँ और सौंप दूँ। तत्पश्चात् दीक्षा ग्रहण करके अपना जन्म सफल करूँ। मैं आप सबसे अपने अपराधों के लिए क्षमा चाहता हूँ।” श्रेणिक राजा की आज्ञा से अभयकुमार तथा कुछ प्रनिष्ठित नागरिक कुतूहलवश रोहिण्य के साथ गये। उसने पर्वत, नदी, वन, वृक्ष, शमशान आदि जिन-जिन स्थानों में घन गाड़ा था, वह सब खोद कर निकाला और अभयकुमार को सौंप दिया। अभयकुमार ने भी जिस-जिस व्यक्ति का वह घन था, उसे दे दिया। निर्लोभी और नीतिमान मंत्रियों की ओर कोई दुर्नीति नहीं होती। उसके बाद श्रद्धालु रोहिण्य अपने सम्बन्धियों के पास पहुँचा। सम्बन्धियों को त्याग, वैराग्य और परमार्थ की बातें कह कर उसने प्रतिबोध दिया और फिर स्वयं भगवान् के चरणों में पहुँचा। श्रेणिक राजा ने खूब धूमधाम से रोहिण्य का दीक्षा-महोत्सव किया। ठीक समय पर शुभमुहूर्त में उसने श्री महावीर प्रभु से भागवती दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेने के बाद कर्मक्षय करने के लिए एक उपवास से ले कर छह महीने तक के उपवास आदि निर्मल तप रोहिण्य मुनि ने किये। तपस्या करते-करते जब शरीर कृश और अशक्त हो गया, तब भाव से संस्लेखना की आराधना करके श्री वीरप्रभु की आज्ञा ले कर विपुलाचल पर्वत पर पादपोगम नामक अनशन किया। अन्तिम समय में शुभध्यानपूर्वक पंचपरमेष्ठी का स्मरण करते हुए रोहिण्य महामुनि ने समाधिमरणपूर्वक शरीर छोड़ा और देवलोक में पहुँचे। इसी

प्रकार चौर्यकर्म से विमुक्त व्यक्ति रोहिण्य की तरह थोड़े ही समय में स्वर्गसुख को प्राप्त कर लेता है।
अतः बुद्धिमान पुरुष दोनों भवों को बिगाड़ने वाली चोरी हर्गिज न करें।

अब चोरी के होने वाले दोषों के त्याग का निर्देश करते हैं—

दूरे परस्य सर्वस्वमपतुमुपक्रमः ।

उपादात नादत्तं तृणमात्रमपि क्वचित् ॥७३॥

अर्थ

दूसरे का धन आदि सर्वस्व हरण करने की बात तो दूर रही, परन्तु बिये बिना एक तिनका भी नहीं लेना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए।

अब चोरी से निवृत्त होने का फल दो श्लोकों में बताते हैं—

परार्थग्रहणे येषां नियमः शुद्धचेतसाम् ।

अभ्यायान्ति श्रियस्तेषां स्वयमेव स्वयंवरा ॥७४॥

अर्थ

जो शुद्धचित्त मनुष्य दूसरे का धन हरण न करने का नियम ले लेता है, उसके पास सम्पत्तियाँ स्वयंवरा कन्या के समान स्वयं आती हैं; न कि दूसरे की प्रेरणा से; अथवा व्यापार-धंधे से प्राप्त होती हैं।

और भी देखिये—

अनर्था दूरतो यान्ति साधुवादः प्रवर्तते ।

स्वर्गसौख्यानि ढौकन्ते स्फुटमस्तेयचारिणाम् ॥७५॥

अर्थ

अस्तेयव्रत का आचरण करने वाले पर विपत्तियाँ आ जाने पर भी दूर चली जाती हैं। लोगों में उसे अपनी प्रामाणिकता के लिए घम्यवाद मिलता है कि “यह आदमी प्रामाणिक है।” इस लोक में उन्हीं की प्रशंसा होती है, परन्तु उन्हीं में भी वह स्वर्गसुख प्राप्त करता है।

व्याख्या

प्रसंगानुसार यहाँ कुछ श्लोकों का अर्थ दिया जा रहा है—

अग्निशिखा का पान करना, सर्प का मुख चूमना और हलाहल विष का चाटना अच्छा, लेकिन दूसरे का धन हरण करना अच्छा नहीं है। दूसरे के धन में लोभवृत्ति रखने वाले की बुद्धि प्रायः निर्दयी हो जाती है; वह अपने भाई, पिता, चाचा, स्त्री, मित्र, पुत्र और गुरु तक को मारने के लिए उद्यत हो जाता है। दूध पीना चाहने वाली बिल्ली को मारने के लिए उठाए हुए डंडे के समान परधनहरण करने वाला अपना वध-बन्धन टाल नहीं सकता। झिकारी, मच्छीमार, बिल्ली आदि से भी चोर बढ़कर है। क्योंकि राजा गिरफ्तार करता है, मगर चोर-मनुष्यों को ही, अन्य जीवों को नहीं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य अपने सामने पड़े हुए सोने, रत्न आदि पराये धन को भी परस्पर के समान समझे। इस तरह संतोषरूपी सुधार से तृप्त गृहस्थ स्वर्ग प्राप्त करता है।

अब परलोक और इस लोक में अन्नह्यार्च्य का फल बतलाते हुए गृहस्थयोग्य ब्रह्मचर्यव्रत का निरूपण करते हैं—

षण्ढत्वमिन्द्रियच्छेदं, वीक्ष्यान्नह्यफलं सुधीः ।

भवेत् स्वदारसंतुष्टोऽन्नं वा विवर्जयेत् ॥७६॥

अर्थ

समझदार गृहस्थ उपासक परलोक में नपुंसकता, और इहलोक में राजा या सरकार आदि द्वारा इन्द्रियच्छेदन वगैरह अन्नह्यार्च्य के कड़े फल देख कर या शास्त्रादि द्वारा जान कर परस्त्रियों का त्याग करे और अपनी स्त्री में सन्तोष रखे ।

व्याख्या

यद्यपि अंगीकार किये हुए व्रत का पालन करते हुए गृहस्थ को इतना पापसम्पक नहीं होता, फिर भी साधुधर्म के प्रति अनुरागी, साधुदीक्षा ग्रहण करने से पहले उपासक गृहस्थजीवन में भी कामभोग से विरक्त हो कर श्रावकधर्म का निरतिचार पालन करता है ।

वैराग्य के शिखर पर पहुँचने के लिए अन्नह्यार्च्य से निवृत्त होना जरूरी है । अतः अब अन्नह्यार्च्य-सेवन के दोष बताते हैं—

म्यमापातमात्रे, यत्परिणामेऽतिदारुणम् ।

किम्पाकफलसंकाशं तत्कः सेवेत मंथुनम् ? ॥७७॥

अर्थ

मंथुनसेवन प्रथम प्रारम्भमात्र में बड़ा रमणीय और सुन्दर लगता है, लेकिन उसका पारिणाम किम्पाकफल के सदृश बहुत भयंकर है । ऐसी दशा में किन उस मंथुन का सेवन करेगा ?

व्याख्या

किम्पाकवृक्ष का फल वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श में बड़ा मनोहर, मधुर और सुगन्धित लगता है, खाने में भी स्वादिष्ट होता है । मन को भी संतोष मिलता है ; मगर खाने के बाद वह व्यक्ति जी भी नहीं सकता ; कुछ ही देर में वह प्राण ले लेता है । इसी प्रकार विषयसुख सेवन करते समय बड़े मनोहर, हृदय को शान्ति देने वाले होते हैं, लेकिन बाद में उनका परिणाम बहुत ही भयंकर आता है । इसीलिए कहते हैं—अनेकदोषों के आश्रयमूल जान कर किन मंथुन का सेवन करेगा ?

अब मंथुनसेवन के भयंकर परिणामों का वर्णन करते हैं—

कम्पः स्वेदः श्रमो मूर्च्छा, अमिर्गर्लानिर्बलक्षयः ।

राजयक्ष्मादि रोगाश्च, भवेयुर्मथुनोत्थिताः ॥७८॥

अर्थ

मंथुन सेवन करने वाले के कम्प, पसीना, थकान, मूर्च्छा, चक्कर, अंग टूटना,

बल का नाश, राजयक्ष्मा (तपेदिक=अय), भगंबर, दमा, श्वासरोग आदि महारोग पैदा हो जाते हैं ।

शेषव्रत भी जैसे अहिंसा में समाविष्ट हो जाते हैं, उमी तरह यह ब्रह्मचर्य भी है । इसलिए मैथुन में अहिंसा का अभाव है, इसे कहते हैं—

योनियंत्रसमुत्पन्नाः सुसूक्ष्मा जन्तुराशयः ।

पीड्यमाना विपद्यन्ते यत्र तन्मैथुनं त्यजेत् ॥७६॥

अर्थ

योनिरूपी यंत्र में अनेक सूक्ष्मतर जन्तु उत्पन्न होते हैं । मैथुनसेवन करने से वे जन्तु मर जाते हैं । इसलिए मैथुनसेवन का त्याग करना चाहिए ।

व्याख्या

प्राणी को जन्म देने का मार्ग या उत्पत्तिस्थान योनि कहलाता है । वह यंत्राकार होने से उसे योनियन्त्र कहते हैं । उसमें स्वभावतः उत्पन्न होने वाले समूच्छिद्रम जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि आँखों से नहीं दिखाई देते । इसका ही स्पष्टीकरण करने के लिए दृष्टान्त देते हैं—रूई से भरी हुई नली में तपी हुई लोहे की सलाई रूई को जना देती है ; उसी तरह गर्म योनि में रूई के समान रहे हुए जीवसमूह पुरुषचिह्न के मर्दन से मैथुन करने पर नष्ट हो जाते हैं । इसलिए मैथुनसेवन अनेक जीवों की हिंसा का जनक होने से त्याग्य समझना चाहिए । अन्य शास्त्रों में भी योनि में जन्तुओं का होना बताया गया है । जैसे कि वात्स्यायनरचित कामशास्त्र में भी योनि में जन्तुओं का अस्तित्व माना है । “.....जन्तुसद्भाव इति वात्स्यायनोऽप्याह” — अर्थात् कामशास्त्ररचयिता वात्स्यायन ने भी कहा है कि योनि में जन्तुओं का सद्भाव है । कहने का तात्पर्य यह है कि काम को प्रधानता देने वाले वात्स्यायन ने भी योनि में जन्तुओं का होना स्वीकार कर लिया है, छिपाया नहीं ; तब दूसरों का तो कहना ही क्या ।

अब हम विषय में वात्स्यायन द्वारा समर्पित श्लोक दे रहे हैं—

रक्तजा कृमयः सूक्ष्मा, मृदुमध्याधिशक्तयः ।

जन्मवर्त्मसु कंडूतिं जनयन्ति तथाविधाम् ॥८०॥

अर्थ

रक्त से उत्पन्न सूक्ष्म, मृदु, मध्यम और अधिक शक्ति वाले सूक्ष्म कृमि स्त्री के योनि मार्गों में बैसी खुजली पैदा करते हैं ।

मैथुनसेवन से जो कामज्वर की शान्ति मानते हैं, या उसे कामज्वर की चिकित्सा या प्रतीकार मानते हैं, उनके भ्रम का निवारण करते हैं—

स्त्रीसम्भोगेन यः कामज्वरं प्रतिचिकीर्षति ।

स हुताशं घृताहुत्या विध्यापायेऽमिच्छति ॥८१॥

अर्थ

जो लोग स्त्रीसम्भोग से कामज्वर का प्रतीकार (चिकित्साशमन या शान्ति) करना चाहते हैं, वे ज नती हुई आग में घी की आहुति दे कर उसे बुझाना चाहते हैं ।

व्याख्या

वास्तव में स्त्रीसहवास से कामज्वर शान्त नहीं होता, बल्कि और अधिक बढ़ जाता है। नीतिशास्त्र में भी बताया है— कामोपभोग से काम कदापि शान्त नहीं होता, अपितु घी की आहुति देने पर आग और ज्यादा भड़क उठती है, वैसे ही कामसेवन से काम अधिक ही उत्तेजित होता है। कामज्वर को शान्त करने की कोई भी अच्छी औषधियाँ प्रतीकारक उपाय रूप हैं तो वे हैं वैराग्यभावना; परसेवा, धर्मक्रिया या धर्मानुष्ठान, धर्मशास्त्र श्रवण आदि है। अतः कामज्वर को शान्त करने का उत्तम साधन होने पर भी भवभ्रमणकारणरूप मैथुनसेवन करने से क्या लाभ ?

इसी बात को स्पष्ट करते हैं—

वरं ज्वलदयःस्तम्भ—परिरम्भो विधीयते ।

न पुनर्नरकद्वार—रामाजघन—सेवनम् ॥८२॥

अर्थ

आग से तपे हुए जाज्वल्यमान लोहे के खंभे का आलिंगन करना अच्छा है, मगर नरकद्वार के तुल्य स्त्री-जघन का सेवन करना अच्छा नहीं।

व्याख्या

एक बार कामज्वर को शान्त करने के लिए मैथुन कदाचित् उपाय हो जाय ; मगर नरक का कारणरूप होने से वह कदापि प्रशंसनीय नहीं है। और स्त्री के विषय में या स्त्री का स्मरण करने पर भी वह सारे गुणगौरव का अवश्य नाश कर देता है।

इसी बात की पुष्टि करते हैं—

सतामपि हि वामभ्रूदंदाना हृदये पदम् ।

अभिरामं गुणग्रामं निर्वर्त्तिष्यति निश्चितम् ॥८३॥

अर्थ

सत्पुरुषों के हृदय में अगर स्त्री का कटाक्ष स्थान जमा ले तो वह निश्चित ही सुन्दर गुणसमुदाय को वहाँ से निकाल देता है।

व्याख्या

निःसन्देह कटाक्ष करने वाली स्त्रियों का स्मरणमात्र ही सज्जनपुरुषों के गुणसमूह का बहिष्कार कर देता है। तात्पर्य यह है कि जैसे खराब (भ्रष्ट) राज्याधिकारी को किसी स्थान पर नियुक्त किये जाने पर वह लोभवृत्ति से वहाँ के रक्षण के बजाय भक्षण करने लगता है। इसी प्रकार हृदय में स्थान पाई हुई कामिनी भी पालन-रक्षण करने योग्य गुणसमूह को समूल उखाड़ फेंकती हैं। अथवा सत्पुरुषों का गुणसमूह भी उसके हृदय में भी प्रवेश करके नारी में रहे हुए उत्तमगुणों को चौपट कर देता है। हृदय में स्थान पाई हुई स्त्री अनेक दोषयुक्त होने से गुणवृद्धि के बदले गुणहानि की ही प्रायः कारणभूत बनती है ; फिर उसके साथ रमण करने की तो बात ही दूर रही !

इसी के समर्थन में कहते हैं—

वञ्चकत्वं नृशंसत्वं चञ्चलत्वं कुशीलता ।

इति नैसर्गिका दोषा यासां तामु रमेत कः ॥८४॥

अर्थ

स्वभाव से (नैसर्गिकरूप से) जिनमें वञ्चकता (ठगाई), निर्दयता, चंचलता और कुशीलता (संयमाभाव) आदि दोष होते हैं, उन (तुच्छ स्त्रियों) में कौन समझदार पुरुष राग-बुद्धि से (आसक्तिपूर्वक) रमण कर सकता है ?

स्त्रियों में सिर्फ इनने ही दोष नहीं हैं, अपितु और भी कई दोष हैं, उन्हें बताते हैं —

प्राप्तुं पारमपारस्य पारावारस्य पार्यते ।

स्त्रीणां प्रकृतिवक्राणां दुश्चरित्रस्य नो पुनः ॥८५॥

अर्थ

अर्थ (अपार) समुद्र की तो थाह पाई जा सकती है; लेकिन स्वभाव से ही कुटिल कामिनियों के दुश्चरित्र की थाह नहीं पाई जा सकती ।

अंगनाओं के दुश्चरित्र के सम्बन्ध में कहते हैं—

नितम्बिन्यः पतिं पुत्रं पितरं भ्रातरं क्षणात् ।

आरोपयन्त्यकार्येऽपि दुर्वृत्ताः प्राणसंशये ॥८६॥

अर्थ

दुश्चरित्र स्त्रियाँ क्षणभर में अपने पति, पुत्र, पिता और भाई के प्राण संकट में पड़ जायं, ऐसे अकार्य भी कर डालती हैं ।

व्याख्या

‘स्त्री’ शब्द के बदले यहाँ नितम्बिनी शब्द का प्रयोग किया है, यह जीवन के उन्माद का सूचक है । ऐसी दुश्चरित्र नारियाँ तुच्छ कार्य या अकार्य का प्रसंग आने पर अपने पति, पुत्र, पिता या भाई तक को मारते देर नहीं लगाती । जैसे सूर्यकान्ता ने अपने पति परदेशी राजा से विषयभोगों से तृप्ति न होने पर उसको जहर दे कर मारत देर नहीं लगाई । कहा भी है — इन्द्रियदोषवश नचाई हुई पत्नी सूर्यकान्ता रानी ने जैसे परदेशी राजा को जहर दे कर मार दिया था, वैसे ही अपना मनोरथ पूर्ण न होने पर स्त्रियाँ पतिवध करने का पाप तक कर डालती हैं ! इसी प्रकार अपनी मनःकल्पित चाह (मुराद) पूरी नहीं होती, तब जैसे माता चूलनी ने पुत्र ब्रह्मदत्त के प्राण संकट में डाल दिये थे, लाक्षागृह बना कर ब्रह्मदत्त को उसमें निवास करा कर जला देने की उसकी क्रूर योजना थी, मगर वह सफल नहीं हुई । इसी तरह अन्य माताएँ भी पुत्र को मारने हेतु क्रूर कृत्य कर बैठती हैं । जैसे जीवयशा ने प्रेरणा दे कर जरासंध को तथा अपनी रानी पद्मावती की प्रेरणा के कारण कोणिक ने कालीकुमार आदि भाइयों को अपने साथ जोड़ कर बहुत भयंकर महायुद्ध का अकार्य किया था और सेना व अन्य सहायकों को मरण-शरण कर दिया था ।

इसलिए आगे कहते हैं—

भवस्य बीजं नरकद्वारमार्गस्य दीपिका ।

शुचां कन्दः कलेर्मूलं दुःखानां खानं गता ॥८७॥

अर्थ

स्त्री संसार का बीज है, नरकद्वार के मार्ग की दीपिका है, शोकों का कन्द है, कलियुग की जड़ है अथवा काले—कलह की जड़ है, दुःखों की खान है ।'

व्याख्या

स्त्री वास्तव में संसाररूपी पीधे का बीज है । यह संसार को बढ़ाने — जन्ममरण के चक्र में डालने वाली है । वह नरक के प्रवेशद्वार का रास्ता बताने वाली लालटेन के समान है । शोकोत्पत्ति की कारणभूत है, लड़ाई-झगड़े का मूल है, तथा शारीरिक और मानसिक दुःखों की खान है ।

यहाँ तक यतिघर्मानुरागी गृहस्थ के लिए सामान्यतया मैथुन और स्त्रियों के दोष बताये हैं । अब आगे के ५ श्लोकों में स्वदारमंतोषी गृहस्थ के लिए साधारणस्त्रीगमन के दोष बताये हैं—

मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् क्रियामन्यदेव हि ।

यासां साधारणस्त्रीणां ताः कथं सुखहेतवः ॥८८॥

अर्थ

जिन साधारण स्त्रियों के मन में कुछ और है, वचन द्वारा कुछ और ही बात व्यक्त करती हैं और शरीर द्वारा कार्य कुछ और ही होता है । ऐसी वेश्याएँ (हरजाइयाँ) कैसे सुख की कारणभूत हो सकती हैं ?

व्याख्या

वारांगनाएँ आमतौर पर मन में किसी और पुरुष के प्रति प्रीति रखती हैं, वचन में किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम बताती हैं, और शरीर से किसी अन्य ही व्यक्ति के साथ रमण करती हैं । ऐसी बाजारू ओरतें भला कैसे विश्वसनीय हो सकती हैं और कैसे किसी के लिए सुखदायिनी बन सकती हैं । कहा भी है — संकेत किसी ओर को करती हैं, याचना किसी दूसरे से करती हैं, स्तुति किसी तीसरे की करती हैं और चित्त में कोई और बैठा होता है, और पास (बगल) में कोई अन्य ही खड़ा होता है ; इस प्रकार गणिकाओं का चरित्र सचमुच अविश्वसनीय और अदभुत होता है । और भी देखिये—

मांसमिश्रं सुरामिश्रं क्षौद्रं च दुःखमिदम् ।

को वेश्यावदनं चुम्बेदुच्छिष्टमिव भोजनम् ॥८९॥

अथ

मांस खाने के कारण बदबूदार, शराब पीने के कारण दुर्गन्धित तथा अनेक जार पुरुषों के द्वारा चुम्बन किए हुए, उच्छिष्ट (झूठे) भोजन की तरह झूठे व गंदे वेश्या के मुख को कौन चुम्बना चाहेगा ?

अपि प्रदत्तसर्वस्वात् कामुकात् क्षीणसम्पदः ।

वासोऽप्याच्छेत्तुमिच्छन्ति गच्छतः पण्ययोधितः ॥९०॥

अर्थ

कामनी पुरुष द्वारा अपना सर्वस्व धन दे देने पर भी जब वह निर्धन हो जाता है तो जाते-जाते वेश्या उसके पहनने के कपड़े भी छीन लेना चाहती है।

व्याख्या

किसी कामलम्पट ने घनाढ्य अवस्था में अपनी सर्वस्व-सम्पत्ति वेश्या को लूटा दी हो, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर उसके पास से सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर उसे घर से निकाल देती है और जाते जाते पहनने के वस्त्र भी उससे जबरन छीन लेना चाहती है। इतनी कृतघ्न होती है वेश्या ! कहा भी है—किसी कामान्ध ने अपनी धर्मपत्नी से भी अधिक वेश्या की मारमंभाल की हो, लेकिन सम्पत्ति क्षीण हो जाने पर वह आँख उठा कर भी नहीं देखती, बल्कि उसकी इच्छा यही होती है, कि जाते जाते वह पुरुष उसे पहनने के कपड़े भी देता जाय।

वेश्यागमन के और भी दोष बताते हैं—

न देवान् गुरुनापि सुहृदो न च बान्धवान्।

असत्संगरतिनित्यं वेश्यावश्यो हि मन्यते ॥११॥

अर्थ

वेश्या का गुलाम बना हुआ कामी पुरुष न तो देवों (महापुरुषों) को मानता है, न गुरुओं को, न मित्रों को भी मानता है और न बांधवों को, क्योंकि वह सदा बुरी सोहबत में हो आनन्द मानता है। उसी में मस्त रहता है।

कुण्टिनोऽपि स्मरसमान् पश्यन्ती धनकांक्षया।

तन्वन्ती कृत्रिमस्नेहं निःस्नेहं गणिकां त्यजेत् ॥१२॥

अर्थ

वेश्या एकमात्र धन की आकांक्षा से कोढ़ियों का भी कामदेव के समान देखती है और बनावटी स्नेह दिखाती है, समझदार पुरुष ऐसी निःस्नेह गणिका का दूर से हो त्याग करे।

व्याख्या

वेश्या की अभिलाषा सिर्फ धन प्राप्त करने की रहती है। अगर कोढ़िये भी हैं, और उनके पास धन की थैली है तो उन्हें भी वह कामदेव के समान मान कर कृत्रिम हावभाव और झूठे प्रेम का स्वांग रचती है। क्योंकि ऊपर से स्नेह का नाटक किये बिना उनसे धन की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए कृत्रिम स्नेह रखने वाली स्नेहुरहित गणिका का परित्याग करना चाहिए।

अब परस्त्रीगमन के दोष बताते हैं—

नासक्त्या सेवनीया हि स्वदारा अप्युपासकैः।

आकरः सर्वपापानां किं पुनः परयोषितः ॥१३॥

अर्थ

अमनोपासकों को अपना स्त्री का सेवन भी आसक्तिपूर्वक नहीं करना चाहिए, तो फिर समस्त पापों की खान पराई स्त्रियों की तो बात ही क्या है ?

व्याख्या

साधुधर्म को स्वीकार करने के अभिलाषी और देशावरति-धर्म के परिणामी गृहस्थ श्रमणोपासक को गृहस्थजीवन में भी प्रबल वैराग्यभावना से रहना चाहिए। अपनी पत्नी में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए; ऐसा विधान है, तो फिर सर्वपापों की खान परस्त्रीसेवन के त्याग के बारे में तो कहना ही क्या? वह त्याग तो पहले से ही होना चाहिए।

परस्त्री में निहित पापों के बारे में कहते हैं—

स्वपतिं या परित्यज्य निस्त्रपोपतिं भजेत् ।

तस्यां क्षणिकचित्तायां विश्रम्भः कोऽन्ययोषितिः ॥१४॥

अर्थ

जो स्त्री अपने पति को छोड़ कर निर्लज्ज हो कर दूसरे के साथ सहवास करती है, उस चंचल चित्त वाली स्त्री पर कौन भरोसा कर सकता है?

व्याख्या

श्रुति में बताया है— 'भर्तृदेवता हि स्त्रियः' अर्थात्—स्त्रियों के लिए पति ही देवता होते हैं। परन्तु जो अपने पति को देवस्वरूप न मान कर पतिभक्ति को तिलांजलि दे कर बेशर्म हो कर अपने यार (उपपति) के साथ बेखटके सहवास करती है, ऐसी क्षणिक चित्त वाली परस्त्री का क्या विश्वास? वह कभी भी धोखा दे सकती है।

अब परनारी में आसक्त पुरुष को शिक्षा देते हैं—

भीरोराकुलचित्तस्य दुःस्थितस्य परस्त्रियाम् ।

रतिर्न युज्यते कर्तुमुपशूलं पशोरिव ॥१५॥

अर्थ

परस्त्री में रत मनुष्य सदा भयभीत रहता है, उसका चित्त घबड़ाया हुआ-सा रहता है, और वह खराब स्थिति में रहता है, इसलिए ऐसे परस्त्रीलम्पट का परस्त्री के पास रहना बेसा ही खतरनाक है, जैसा कि मारे जाने वाले पशु का शूलो के पास रहना। मतलब यह कि सद्गृहस्थ का परनारी से नेह करना जरा भी उचित नहीं है।

व्याख्या

परस्त्री से प्रीति करना बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि परस्त्रीलम्पट हमेशा उस स्त्री के पति, राजा या समाज के नेता आदि से भयभीत रहता है कि कहीं मुझे ऐसा करते हुए कोई देख न ले। इसी कारण वह हमेशा घबराया हुआ रहता है। उसके चित्त में हमेशा यही शक बना रहता है कि कहीं सरकार या सरकारी पुलिस आदि को मेरे इस कुकर्म का पता लग गया तो मेरी खैर नहीं! इसलिए वह जगह-जगह भागता फिरता है, और वोहड़ों, ऊबड़खाबड़ खोहों, खण्डहरों, एकान्तस्थानों या सूने देवालियों में छिपता रहता है, जहाँ न तो उसे सोने को ही ठीक से बिछीना मिलता है, न खाने पीने का ही ठिकाना रहता है, और न नींद सुख से ले पाता है। इसीलिए कहा गया कि परस्त्रीलम्पट शूलो के पास बंध होने के लिए खड़े किये गए अभाग्य पशु के समान है, जिसका जीव हर समय मुट्ठी में रहता है। अतः परस्त्री से प्रीति करना सद्गृहस्थ के लिए सर्वथा वर्जनीय है।

परस्त्रीगमन से रोकने का कारण बताते हैं--

प्राणसन्देहजननं, परमं वरकारणम् ।

लोकपालेन च परस्त्रीगमनं त्यजेत् ॥६६॥

अर्थ

जिसमें हर समय प्राणों के जाने का सन्देह हो, जो वर और द्वेष करने का कारण हो, ऐसे इह लोक और परलोक दोनों से विरुद्ध परस्त्रीगमन का त्याग करना चाहिए ।

व्याख्या

परस्त्री-आसक्त व्यक्ति के प्रायः प्राण जाने का खतरा बना रहता है । हर समय उसका जी मुट्ठी में रहता है । दूसरे यह दुर्व्यसन वर का कारण है । क्योंकि जहाँ भी वह स्त्री किसी दूसरे से प्रेम करने लगेगी, वहाँ पूर्व-पुरुष का उसके प्रति वर बंध जायगा, वह उसे अपने शत्रु मान कर उसकी जान लेने को उतारू हो जायगा । संसार के इतिहास में स्त्री के लिए बहुत वरविरोध और झगड़े हुए हैं । और फिर इस लोक में यह नीतिविरुद्ध है, समाज की मर्यादा के खिलाफ है, ऐसे व्यक्ति की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है । परलोक में धर्मविरुद्ध होने से इस पाप का भयंकर फल भोगना पड़ता है ।

परस्त्रीगमन उभयलोकविरुद्ध कैसे है ? इसे स्पष्ट करते हैं—

सर्वस्वहरणं बन्धं रक्षोवायवान्छदाम् ।

मृतश्च नरकं घोरं लभते पारदारिकः ॥९७॥

अर्थ

परस्त्रीगामी का कभी-कभी तो सर्वस्व हरण कर लिया जाता है, उसे रस्सी आदि से बांध कर कंद में ाल दिया जाता है, शरीर के अगोपांग पुरुषचिह्न आदि काट दिये जाते हैं, ये तीन तो इहलौकिक कुफल हैं । पारलौकिक कुफल यह है कि ऐसा पारदारिक मर कर घोर नरक में जाता है, जहाँ उसे भयंकर यातनाएँ मिलती हैं ।

अब युक्तिपूर्वक परस्त्रीगमन का निषेध करते हैं—

स्वदाररक्षणे यत्नं विदधानो निरन्तरं ।

अन्यथा जने दुःखं परदारान् कथं व्रजेत् ॥९८॥

अर्थ

अपनी स्त्री की रक्षा के लिए पुरुष निरन्तर प्रयत्न करता है ; अनेक प्रकार के कष्ट उसके जतन के लिए उठाता है । जब यह जानता है, तब फिर परस्त्रीगमन की आफत क्यों मोल लेता है ? स्वशरीररक्षा में इतने कष्ट जानता हुआ भी कोई परस्त्रीगमन क्यों करेगा ?

अपनी पत्नी को कोई कुदृष्टि से देखता है, तो उसके लिए स्वयं को कितना दुःख होता है, उसके जतन के लिए दीवार, कोट, फिसे आदि बनाता है, स्त्री को पर्व या बुर्क में रखता है, पहरेदारों को रख कर येन केन प्रकारेण उसकी रक्षा करता है । अपनी स्त्री की रक्षा में भी मनुष्य रात-दिन जब

इतना परिक्लेश करना है और स्वयं उसका दुःख महसूस करता है, तब इस आत्मानुभव से परस्त्री गमन से उसके पति या सम्बन्धी को कितना दुःख होगा ; यह जान कर सुज पुरुष परदारागमन कैसे कर सकता है ? परस्त्रीगमन की बात तो दूर रही, परस्त्रीचिन्तन करना भी भद्दा अनर्थकारी है ।

इसे ही बताते हैं—

‘विक्रमाक्रान्तविश्वोऽपि परस्त्रीषु रिरंसया ।

कृत्वा कुलक्षयं प्राप नरकं दशकन्धरः ॥’

अर्थ

अपने पराक्रम से सारे विश्व को कंपा देने वाला रावण अपनी स्त्री के होते हुए भी सीता सती को कामलोलुपतावश उड़ा कर ले गया और उसके प्र त सिर्फ कुदृष्टि की, जिसके कारण उसके कुल का नाश हो गया, लंकानगरी खत्म हो गई । और वह मर कर नरक में गया । इतने बड़ा पराक्रमी भी जब अपने अनर्थ का फल पा चुका तो दूसरे की तो क्या बिंसात है कि उसे परस्त्रीगमन का फल नहीं मिलेगा ?

अतः इससे सबक लेना चाहिए—

परस्त्रीगमन की इच्छामात्र से रावण की नरकयात्रा

राक्षस नामक द्वीप में पृथ्वी के मुकुटमणिसमान त्रिकूट पर्वतागखर पर स्वर्णमयी लंका नाम की विशाल नगरी थी । वहाँ पौनस्त्यकुलकोस्तुभ, महाप्रतापी, विश्व का अपने पराक्रम से हिला देने वाला, विद्याधरों का अधिपति राजा रावण राज्य करता था । उसके दो बाहुस्तम्भों की तरह कुम्भकर्ण और विभीषण नामक दो अतिबलशाली भाई थे ।

एक दिन उसने अपने पूर्वजों से उपाजित नी रत्न पुरोई हुई एक माला देखी । मानो वह कुलदेवी हो, इस प्रकार आश्चर्यजनक दृष्टि से देख कर रावण ने वहाँ के पुत्रों से पूछा — यह माला कहाँ से आई ? इसमें क्या विशेषता है ? उन्होंने कहा—‘यह माला तुम्हारे पूर्वजों ने वरदान में प्राप्त की है । यह बहुत ही सारभूत और बहुमूल्य रत्नमाला है । इस माला की खूबी यह है कि जो इसे गले में पहनेगा, वह अर्द्धभरतेश्वर होगा । इस प्रकार कुल परम्परा से इस माला को राजा अपने गले में डालता चला आ रहा है । इस रिवाज के अनुसार तुम्हारे पूर्वज इसकी पूजा भी करते थे । माला की महत्ता सुन कर रावण ने वह माला अपने गले में डाल ली । गले में डालते ही उसके नी रत्नों में रावण के मुख का प्रतिबिम्ब पड़ने लगा । इसी कारण एक मुख के बजाय दस मुख दिखाई देने लगे । इसी से रावण दशमुख नाम से प्रसिद्ध हुआ । तब से लोगों ने रावण का जयजय शब्दों से अभिनन्दन किया । उस समय वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो जगद्विजय के लिए उत्साहित हो । रावण के पास असाध्य साधना से सिद्ध की हुई प्रौढ़ सेना के समान, प्रज्ञाति आदि अनवद्य विद्याएँ थीं । इस कारण दुःसाध्य बर्धभरत और वो उसने एक गांव को जीतने की तरह आसानी से जीत लिया; फिर भी खुजली की तरह बाहुबलि के समान उसकी राज्यलिप्सा मिटी नहीं ।

पूर्वजन्म में इन्द्रत्व का अनुभव करने वाला अनेकविद्यासम्पन्न इन्द्र नाम का विद्याधरमूप वैताड्यपवंत पर राज्य करता था । विश्व में ऐश्वर्यबल के अतिरेक और पूर्वजन्म के इन्द्रत्व के अभ्यास के कारण गवित हो कर वह अपने को अहमिन्द्र समझता था । उसने अपनी पटरानी का नाम शची रखा,

शस्त्र का नाम वज्र, पट्टहस्ती का नाम ऐरावण, घोड़े का नाम उच्चैःश्रवा, सारथि का नाम मार्तल और चार महासुभटों का नाम सोम, यम, वरुण और कुबेर रखा। वह स्वयं को इन्द्र मानने के कारण दूसरों को तिनके के समान मानता था। भयंकर योद्धा होने से वह रावण को भी अपने सामने तुच्छ समझता था। यमराज के समान बलशाली रावण को जब यह पता चला तो वह उस पर क्रुद्ध होकर श्रावण के भेदों की-सी गर्जना करना हुआ उक्त इन्द्र राजा से युद्ध करने चला। विद्या के प्रभाव से जल, स्थल और नभ तीनों प्रकार की सेना को ले कर समुद्र पार करके प्रलयकाल के तूफान की तरह उमड़ते हुए सैन्यरूपी अन्धड़ से उड़ी हुई धूल से आकाश को आच्छादित करते हुए एकदम वैताद्य पर पहुंचा। रावण को आते देख कर इन्द्र भी सामने आया, क्योंकि मैत्री और वैर में पुरुषों का सम्मुख आना प्रथम कर्तव्य है। महापराक्रमी रावण ने इन्द्र राजा के पास दून भेज कर मधुर शब्दों में सदेश कहलवाया—“यहाँ कितने ही भूजबल के अभिमानी अथवा विद्याधर शासक हो गए हैं। उन सबने उपहार भेज कर दशकन्धर राजा रावण की सेवाभक्ति की है। रावण द्वारा विस्मृत हो जाने और आपकी सरलता के कारण इतना समय व्यतीत हो गया है। अब उनकी सेवा करने का समय आ गया है। अतः आप उनके प्रति या तो भक्ति बताइये, या आप उनके साथ युद्ध करके शक्ति बताइए।” यदि भक्ति या शक्ति दोनों में से आप एक भी नहीं बतायेंगे तो आपका सर्वस्व नष्ट कर दिया जाएगा। राजा ने सुन कर दून से कहा—‘बेचारे बरीब राजाओं ने उसकी सेवाभक्ति कर दी होगी। किसी बड़े सत्ताधारी से उसका वास्ता नहीं पड़ा होगा। अब वह मदोन्मत्त हो कर मुझसे सेवापूजा कराना चाहता है। अब तक रावण का समय किसी प्रकार सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। अब मालूम होता है उसके नाश होने के दिन बाकी रह गये हैं। अतः अपने स्वामी से जा कर कह देना कि अगर वह भला चाहता है तो मेरे प्रति भक्ति बताए, अन्यथा शक्ति बताए। अगर भक्ति और शक्ति दोनों में से किसी भी एक को नहीं बतायेगा तो समझ लो, उसका विनाश निश्चित है।’ दूत ने आ कर रावण को सारी हकीकत सुनाई। सुनते ही क्रोध से प्रलयकाल के क्षुब्ध समुद्र के समान भयंकर बना हुआ रावण अनन्तसैन्यरूपी उछलती लहरों के साथ युद्ध के मैदान में आ डटा। दोनों पक्ष की सेनाओं का बड़े भारी संघर्ष के साथ युद्ध प्रारम्भ हुआ। दोनों ओर से शस्त्रवर्षा ऐसी लगती थी, मानो सबतंकपुष्करावतं मेघ-वृष्टि हो रही हो। रावण को नमस्कार करके रावणपुत्र मेघनाद ने युद्ध के लिए इन्द्र को ललकारा। ‘वीरपुरुष युद्धक्रीड़ा में किसी को अग्रपद नहीं देते।’ दोनों में से कौन-सा विजयी होगा, इसका फैसला करने के लिए उभयपक्ष की सेना को दूर करके रावण-पुत्र और इन्द्र दोनों ही वीर परस्पर द्वन्द्वयुद्ध करने लगे। दोनों युद्धनद को पार करने हेतु परस्पर शस्त्रप्रहार करने लगे। वे फुर्ती से एक-दूसरे को पछाड़ देते थे, इस कारण यह पता लगाना कठिन होता था कि मेघनाद ऊपर है या नीचे? अथवा इन्द्र ऊपर है या नीचे?’ विजयश्री भयभीत-सी हो कर क्षणभर में इन्द्र के पास और दूसरे ही क्षण मेघनाद के पास चली आती थी। इन्द्र जब तब अभिमान से मशक की तरह फूल कर शस्त्रप्रहार करने को उद्यत होता, तब तक मेघनाद पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता। और तत्काल ही मेघनाद ने इन्द्र को नीचे गिरा कर बांध लिया। ‘विजयाकांक्षी मनुष्य की जय में पहला कारण आशुकारिता (फुर्ती) होती है।’ सिंहनाद से आकाश को गुंजाते हुए मेघनाद ने मूर्तिमान विजय की तरह बांधे हुए इन्द्र को अपने पिता रावण के सुपुर्न किया। रावण ने भी उसे प्रबल सुरक्षा से युक्त कारागार में डाल दिया। क्योंकि बलवान दोनों कार्य करता है—वह मारता भी है तो रक्षा भी करता है।’ इतने में ही इन्द्र को पकड़ने से क्रोधित हो कर यमराज, वरुण, सोम और कुबेर, इन चारों इन्द्र-सुभटों ने तत्काल आ कर रावण को घेर लिया। विजयाकांक्षी रावण भी चौगुना

उत्साहिन हो कर उन चारों सुभटों से भिड़ गया। सर्वप्रथम दण्डधर (यमराजा) के दण्ड को तोड़ दिया, फिर कुबेर की गदा चूर-चूर कर दी। तत्पश्चात् वरुण का पाश नष्ट कर दिया और सोम का धनुष तोड़ डाला। बड़ा हाथी जैसे छोटे हाथी को पछाड़ देता है, वैसे ही रावण ने उन चारों को ऐसा पछाड़ा कि वे चारों खाने चित्त हो गए। फिर बेंरी के विनाशहेतु उन चारों को बांध दिया। इन्द्र को साथ में रख कर राज्य के सप्त अंगों सहित रावण ने अब पाताललंका को जीतने के लिए कूच किया। वहाँ के चन्द्रोदय राजा को मार कर उसका राज्य तीन मस्तक वाले एवं दूषण में बली खर को सौंपा। चन्द्रोदय के सारे राज्य एवं अन्तःपुर को कठोर बलशाली खर ने अपने कब्जे में कर लिया। सिर्फ एक गर्भवती रानी भाग कर कहीं चली गई। उसके बाद लंकापति रावण पाताललंका से लंका पहुंचा और देवताओं के लिए वांटे के समान खटकने वाले अपने राज्य को निष्कण्टक बना दिया।

एक बार रावण सैरसपाटा करने पुष्करविमान में बैठ कर जा रहा था, तभी इधर-उधर घूमते हुए उसने मरुत राजा को महायज्ञ करते देखा। उसके यज्ञ को देखने के लिए रावण विमान से नीचे उतरा और यज्ञस्थल पर पहुंचा। मरुत राजा ने रावण को सिंहासन आदि दे कर उसका सत्कार किया। बातचीत के सिलसिले में रावण ने मरुतराजा से कहा—‘अरे भाई! नरक में ले जाने वाले इस हिंसक यज्ञ को क्यों कर रहे हो? त्रिलोकहितैषी सर्वज्ञ भगवन्तों ने तो अहिंसा में धर्म बताया है, फिर पशुहिंसा से अविविध इस यज्ञ से धर्म कैसे हो सकता है? इसलिए दोनों लोकों को बिगाड़ने वाले शत्रु के समान इस यज्ञ को मत करो। मेरी बात को ठुकरा कर यदि तुम भविष्य में कभी यज्ञ करोगे तो इस लोक में तो तुम्हारा निवास मेरे कारागार में होगा और परलोक में तुम्हारा निवास नरकागार में होगा।’ मरुतराजा ने सारी बातें भलीभांति समझ कर उसी समय यज्ञ बंद कर दिया। क्योंकि विश्व में प्रबल शक्तिशाली रावण की आज्ञा तो उसे माननी ही पड़ती। मरुत से यज्ञ बंद करवा कर हवा के समान फुत्तीला रावण सुमेरु अष्टापद आदि तीर्थों की यात्रा करने चला गया। वहाँ शाश्वत-अशाश्वत माने जाने वाले चैत्यों की यात्रा पूर्ण करके वह वापिस अपने स्थान को लौटा।

इधर अयोध्यानगरी में असीम सम्पत्ति का स्थान, महारथी दशरथ राजा था। उसके चारों दिशाओं की लक्ष्मी के समान कौशल्या, सुमित्रा, कैंकयी और सुप्रभा नामक चार रानियाँ थीं। कौशल्या रानी से राम, कैंकयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और सुप्रभा से शत्रुघ्न नामक पुत्रों का जन्म हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों राजपुत्र इन्द्र के ऐरावण हाथी के चार दांतों से शोभा देते थे। वयस्क होने पर रामचन्द्र ने धनुष्य पर बाण चढ़ा कर जनकराजा की पुत्री और भामंडल की बहून सीता के साथ विवाह किया। एक दिन राजा दशरथ ने अपनी चारों रानियों को जिनप्रतिमा का मंगल-मय अभिषेक जल भेजा। सुमित्रा को वह जल विलम्ब से मिला। इस कारण वह नाराज हो गई। उसे मनाने के लिए राजा दशरथ स्वयं पधारे। उस समय उन्होंने अन्तःपुर का एक जराजीर्ण बूढ़ा सेवक देखा, जिसके दांत घंटे के लोलक के ममान हिल रहे थे; उसका सिर कांप रहा था, जिससे मुंह भी चलायमान हो रहा था, उसके सारे शरीर पर चांदी-से सफेद बाल थे, उसकी आंखें भीड़ों की रोमराज से ढक गई थीं, मानो यमराज से मृत्यु की याचना करता हुआ-सा वह बूढ़ा कदम-कदम पर लड़खड़ाता हुआ चलता था। उसे देख कर राजा विचार में पड़ गया—‘मेरी भी ऐसी दशा हो, उससे पहले-पहले मुझे चौथे पुरुषार्थ-भोक्ष की साधना कर लेनी चाहिए।’

दशरथ महाराज महाव्रत अंगीकार करना चाहते थे, इसलिए अपने स्थान पर अपने ज्येष्ठ-

पुत्र को स्थापित करने के लिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलाया। तभी भरत की माता कैकयी ने आकर सत्यप्रतिज्ञ राजा दशरथ से धीरगम्भीर बाणी से उच्चारण करते हुए दो वरदान मांगे। तत्काल राजा दशरथ ने एक वरदान के रूप में भरत को राजगद्दी सौंपी और दूसरे वरदान के रूप में सीता-सहित राम और लक्ष्मण को चौदह वर्ष के वनवास की मांग पर उन्हें वनवास की आज्ञा दी, जिस पर सीतासहित राम और लक्ष्मण ने तत्काल वनप्रस्थान कर दिया और दण्डकारण्य में जाकर पचवटी के आश्रम में निवास किया। उस समय दो चारणमुनि विचरण करते-करते वहाँ आए। राम-लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उन्हें नमस्कार किया। श्रद्धालु सीता ने अतिथिरूप दोनों मुनियों को शुद्धभिक्षा देकर आहारदान का लाभ लिया। उसी समय देवों ने सुगन्धित-जल की वृष्टि की। उस सुगन्ध से वहाँ जटाशु नाम का एक गिद्धराज आ गया। दोनों चारणमुनियों ने वहाँ धर्मोपदेश दिया। इससे उस पक्षी को भी प्रतिबोध हुआ। उसे जातिस्मरणज्ञान हुआ, अतः पूर्वजन्म के किसी सम्बन्ध के कारण वह हमेशा सीता के पास ही रहने लगा।

एक दिन राम आश्रम पर ही थे। लक्ष्मण फलादि लाने के लिए बाहर वन में गया, वहाँ लक्ष्मण ने एक तलवार पड़ी देखी; कुतूहलवश उसने उठा ली और उसकी तीक्ष्णता की परीक्षा करने के लिए उसने पास ही पड़े हुए बाँसों के ढेर में प्रहार किया। उसके बाद बाँसों के ढेर के बीच में बंटे हुए किसी पुरुष का मस्तककमल कमलनाल के समान कट कर गिरा हुआ देखा। देखते ही लक्ष्मण को बहुत पश्चात्ताप हुआ—“हाय, मैंने बिना ही युद्ध किये आज अकारण ही इस निःशस्त्र पुरुष को मार दिया!” इस अकार्य के लिए अपनी आत्मा को धिक्कारता हुआ एवं आत्मनिन्दा करता हुआ लक्ष्मण अपने बड़े भाई रामचन्द्र के पास आया। उसने सारी घटित घटना उन्हें गुनाई। उसे सुन कर रामचन्द्र ने कहा—“भैया! यह सूर्यहास नामक तलवार है। इसकी साधना करने वाले को तुमने मार दिया है। इसका कोई न कोई उत्तरसाधक वहाँ पर जरूर होना चाहिए, इतने में ही रावण की बहन, खर की पत्नी चन्द्रणखा वहाँ पर पहुँची, जहाँ उसका पुत्र मरा पड़ा था। अपने मृत पुत्र को देखते ही वह जोर-जोर से चिल्ला कर रोने लगी—‘हाय! मेरे पुत्र शम्भूक! तू कहाँ है? मुझे छोड़ कर तू कैसे चला गया?’ उसने अपने पुत्र का मारने वाले का पता लगाने के लिए इधर-उधर दृष्टि दोड़ाई, पर वहाँ कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर लक्ष्मण के पैरों की मनोहर पंक्ति पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा—‘हो न हो, इन्हीं पदचिह्नों वाले पुरुष ने मेरे पुत्र को मारा है।’ यह निश्चय करके वह उन चरणचिह्नों का अनुसरण करती हुई चल पड़ी। थोड़ी ही दूर गई होगी कि उसने एक पेड़ के नीचे नयन मनोहारी राम को सीता और लक्ष्मण के आंग बँटे हुए देखा। श्रीराम को देखते ही उनके रूप पर मोहित हो कर वह कामक्रीड़ातुर हो गई। ‘शोक की अधिकता के समय कामिनियों में काम की अभिलाषा कुछ अजब ही होती है।’ उसने अपना रूप अत्यन्त मनोहर बना लिया और राम से अपने साथ रतिक्रीड़ा करने की प्रार्थना की। उसकी निकृष्ट प्रार्थना पर मुस्कराते हुए राम ने कहा—‘मेरे तो एक पत्नी हैं, तुम लक्ष्मण की सेवा करो।’ अतः वह लक्ष्मण के पास गई और उसके सामने भी इसी तरह की प्रार्थना करने लगी। लक्ष्मण ने उत्तर दिया—‘तुम जैसी आर्यनारी के लिए ऐसी प्रार्थना शोभा नहीं देती। मैं तुम्हारी बात को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता।’

प्रार्थनाभंग और पुत्रवध से अत्यन्त कुपित हो कर वह सीधी अपने पति खर के पास पहुँची; और उससे कहा—‘मेरे पुत्र को लक्ष्मण ने मार डाला है। उसका उससे अवश्य बदला लेना

चाहिए। पत्नी की बात से उत्तेजित हो कर खर चौदह हजार विद्याधरों को साथ ले कर हाथी की तरह सदलबल वहाँ आ पहुँचा। उसने श्रीराम पर एकदम धावा बोल दिया। लक्ष्मण ने तत्काल ही श्री राम से विनय की — 'बड़े भाई ! मेरे रहते आप स्वयं का ऐसों के साथ युद्ध करना उचित नहीं है, आप मुझे इनके साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए।' इस पर श्रीराम ने कुछ सोच कर कहा—'अच्छा, वत्स ! तेरी प्रबल इच्छा है तो तू खुशी से जा, और युद्ध में विजय प्राप्त कर। परन्तु अगर तुम पर कोई विशेष संकट आ पड़े तो मुझे बुलाने के लिए सिंहनाद कर देना। इस प्रकार हितशिक्षा दे कर लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण भी अपना धनुष्य ले कर श्रीराम की आज्ञा से युद्धस्थल पर आ डटा। और आमने-सामने की लड़ाई में अपने पंने तीरों से खर के सैनिकों को उसी तरह मार गिराने लगा, जैसे गरुड़ सर्पों को मार गिराता है। युद्ध बढ़ता जा रहा था। जय-पराजय का कोई पता नहीं लग रहा था। इसी बीच चन्द्रणखा अपने पति के पक्ष में मैनिकों की वृद्धि के लिए अपने भाई रावण के पास पहुँची। रावण को उत्तेजित करने के लिए उसने कहा— 'भैया ! तुम्हें पता है, दण्डकारण्य में हमारी जाति की अवगणना करने वाले राम और लक्ष्मण नाम के दो मनुष्य आए हुए हैं। उन्होंने तुम्हारे भानजों को यमलोक पठा दिया है। इस बात को सुन कर उसका बदला लेने के लिए तुम्हारे बहनोई अपने छोटे भाई के साथ सेना ले कर लक्ष्मण के साथ युद्ध करने गये हैं। युद्ध अभी जारी है। अपने छोटे भाई के पराक्रम के गर्व से और अपनी शक्ति के गर्व से फूल कर राम अपनी पत्नी सीता के साथ विलास करने के लिए अपने स्थान पर रह गया है। उस सीता का रूप, लावण्य इतना सुन्दर है कि देवी, नागकुमारी या कोई मानुषी उसकी होड़ नहीं कर सकती। तीनों लोकों में उसके सरीखा रूप मैंने किसी दूसरी स्त्री का नहीं देखा। इनता ही नहीं, सारे देवों और असुरों की देवागनाओं के रूप से भी बढ़कर उसका रूप है। वाणी से उसका बयान करना भी अशक्य है। राजन् ! समुद्रपर्यन्त इस पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं, वे सब तुम्हारे अधिकार के हैं। अतः बन्धो ! जिसकी रूपमयप्रशंसा अपलकनेत्रों से टकटकी लगा कर देखते रहें, ऐसी मनोहारिणी आकृति वाले स्त्रीरत्न को अगर तुम ग्रहण नहीं कर सके तो रावण ही क्या हुए ?' चन्द्रणखा की बातों ने उत्तेजित हो कर रावण तत्काल पुष्पकविमान में बैठा और उसे आज्ञा दी कि हे विमानराज ! जहाँ जानकी हो, वहाँ मुझे भीघ्रातिशोघ्र पहुँचा दे।' विमान भी मनोवेग के समान उड़ता हुआ बहुत तेजी से जहाँ जानकी थी, वहाँ पहुँचा। अग्नि में डर कर जैसे मिह्र दूर खड़ा रहता है, वैसे ही उप्रतेजस्वी राम को देख कर रावण डर कर दूर खड़ा रहा। वह मन ही मन सोचने लगा—'इस प्रकार श्री राम को जीन कर सीता का हरण करना उनता ही कठिन है, जितना कि एक ओर सिंह से मुकाबला करना और दूसरी ओर पानी से लबालब भरी नदी को पार करना। रावण ने अवलोकनविद्या का स्मरण किया। उसी समय वह किकरी की तरह हाथ जोड़ कर सामने आ कर खड़ी हो गई। रावण ने तत्काल उसे आज्ञा दी—'सीता का अपहरण करने के लिए आज तुम मुझे सहायता दो।' अवलोकनविद्यादेवी ने कहा—'सर्पराज के मस्तक का मणि ग्रहण करना आसान है मगर राम के साथ बँटी हुई सीता को ग्रहण करना कठिन है, ऐसी हालत में तो इसे साक्षात् देव या असुर भी नहीं ग्रहण कर सकते। इसको ग्रहण करने का सिर्फ एक ही उपाय है—लक्ष्मण के समान सिंहनाद किया जाय, जिसे सुन कर राम लक्ष्मण की सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे; क्योंकि उन दोनों में परस्पर ऐसा सकेत हुआ है। अतः ऐसा ही करूँगी तो तुम्हारा काम बन जायगा।' यों कह कर अवलोकनविद्यादेवी ने वहाँ से कुछ दूर जा कर लक्ष्मण का-सा सिंहनाद किया। उसे सुनते ही सीता को वहीं अकेली छोड़ कर राम, लक्ष्मण की सहायता के लिए एकदम दौड़ पड़े। 'मायावी की माया से महान् पुरुष भी बिडम्बना में पड़ जाते हैं।' राम के

जाते ही रावण झटपट विमान से नीचे उतरा और महसा सीता को पकड़ कर मैं तेरा हरण करने वाला रावण हूँ' यों कहते हुए जबदंसी पुष्पक विमान में बिठा कर ले उड़ा।

इस अप्रत्याशित घटना से सीता हक्कीबक्की हो गई। असहाय सीता विलाप करने लगी—
 'हे नाथ ! हे राम ! हा वत्स लक्ष्मण ! ओ गिताजी ! अय महाभुजा वाले भाई भामण्डल ! तुम्हारी सीता को यह उसी तरह हरण किए लिये जा रहा है, जिस तरह कोआ बलि को ले कर आकाश में उड़ जाता है।' सीता इस प्रकार उच्चस्वर में रोने लगी, मानो आकाशमंडल को रुला दिया हो। इतने में जटायुपक्षी भी विमान का पीछा करता हुआ तेजी से उड़ा। विमान के निकट आ कर उसने कहा—
 'बेटी ! डर मन ! मैं आ पहुँचा हूँ। रावण को फटकारते हुए वह बोला— 'अरे राक्षस ! तू कहां इस पवित्र नारी को लिए जा रहा है ? खड़ा रहे।' भामण्डल का अनुगामी विद्याधरों का कोई अगुआ भी रावण को ललकारता हुआ निरस्कारपूर्वक बोला— 'अरे चोर ! ठहर जा ! अभी तेरी खबर लेते हूँ।' जटायुपक्षी रावण की छानी पर अपने पैर के तीखे नखों से मारने लगा।' रावण ने गीध से कहा—
 'बूढ़े गीध ! क्या तू अपनी ज़िंदगी से ऊब गया है, मालूम होता है, तेरा मोत निकट आ गई है।' यों कहते हुए चन्द्रहाम तलवार से उसके पंख काट डाले। वह छटपटाता हुआ, नीचे गिर गया और वहीं उसके प्राणपत्थर उड़ गए। उस विद्याधर को विद्या का रावण ने हरण कर लिया, इसलिए वह भी पख-कटे पक्षी की तरह जमीन पर औंधे मुँह गिर पड़ा। इस प्रकार अपने को बचाता हुआ रावण सीता को ले कर लंका पहुँचा और वहाँ अपनी अशोकवाटिका में उसे रखा। सीता को प्रलोभन दे कर अपन वश में करने के लिए उसने ज़िजटा राक्षसी भेजी।

इधर लक्ष्मण शत्रु को मार कर वापिस लौट रहा था कि सामने से आते हुए राम उसे मिले। लक्ष्मण ने पूछा—'भैया ! सीता को अकेली छोड़ कर आप यहाँ क्यों आ गए ?' राम ने कहा—'मैं तेरे द्वारा किये हुए संकटसूचक सिंहनाद को सुन कर तत्काल दौड़ा हुआ आ रहा हूँ।' लक्ष्मण बोला—
 'भैया ! मैंने तो कोई सिंहनाद नहीं किया। मालूम होता है, किसी और ने नकली सिंहनाद करके हमें धोखा दिया है। निःसंदेह किसी धूर्त ने आर्यसनी का हरण करने के लिए ही यह प्रपंच रचा है।' राम भी—'ठीक है, ठीक है' यों कह कर लक्ष्मण के साथ ही अपने आश्रम पर वापिस लौट आए। परन्तु सीता को वहाँ नहीं देख कर उन्हें बज्राघात-सा लगा। 'हे सीते ! तू कहाँ गई ?' यों विलाप करते हुए राम छद्माम से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ ही देर में जब होश आया तो लक्ष्मण ने कहा—
 'भैया ! अमहाय अवस्था में विपत्ति आ पड़ने पर रोना व्यर्थ है, अब तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। यही सच्चा उपाय है, विपत्ति-निवारण का।' उसी समय एक पुरुष ने आ कर दोनों को नमस्कार किया और पूछने पर अपनी घटना बताते हुए कहने लगा—'मैं पाताललंकाधिपति चन्द्रोदय का पुत्र हूँ। मेरे पिता को मार कर रावण ने उनके स्थान खर को राजा बनाया है, मानो, ढोढ़े का स्थान गधे को दिया गया है। उस समय मेरी गर्भवती माता ने वहाँ से भाग कर एक सुरक्षित स्थान में शरण ली थी और वहीं मुझे जन्म दिया। एक दिन माताजी को किसी मुनि ने कहा—'जब खर आदि को दशरथपुत्र राम मारेंगे, तभी तुम्हारे पुत्र को पाताललंका की राजगद्दी सौंप कर राजा बनाया जायगा। इसमें जरा भी संशय मत करना।' अतः मैं आपको ढूँढ़ता हुआ, यहाँ आ कर आपसे मिला हूँ। आज से मैं आपका आश्रय ले रहा हूँ। मुझे आप मेरे पिता के बैरी का वध करने के बदले खरीदा हुआ सेवक समझें।' इस पर महाभुजा वाले श्रीराम उसे साथ ले कर पाताललंका का राज्य दिलाने हेतु चले। 'समयान्त स्वामी अपने

कायों से स्वतः सफल होते हैं।" लक्ष्मण के साथ राम उसे ले कर राजगद्दी दिलाने जा रहे थे कि रास्ते में भ्रमण्डल का एक सेवक विचाररहित हो कर पड़ा हुआ देखा। वह होश में था। इसलिए उसने जटायु, सीता और रावण का तथा अपना सारा वृत्तान्त निवेदन किया। राम ने उसे आश्वासन दिया। उसके पश्चात् लक्ष्मण के साथ सत्यप्रतिज्ञ राम पाताललंका पहुँचे और उक्त विराघ को अपने पिता की राजगद्दी पर बिठाया। इधर साहसगति नाम का विद्याधर नेता आकाश में भ्रमण करता हुआ किष्किन्धा नगरी के निकट आया। उस समय किष्किन्धा नगरी का राजा सुग्रीव नगरी के बाहर सैर करने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहा था। सचमुच राजाओं की मनःस्थिति ऐसी होती है। ठीक उसी समय साहसगति सुग्रीव के अन्तःपुर में पहुँच गया। वहाँ सुग्रीव की पत्नी सुनयन। तारा को देख कर वह कामबिह्वल हो गया। गर्मी से पीड़ित हाथी के समान, काम की गर्मी से पीड़ित साहसगति ने तारा के साथ रतिक्रीड़ा करने की लालसा से अन्यत्र जाने का विचार टाल दिया; मानो कामदेव की आज्ञा का उलघन न करने की दृष्टि से ही आगे जाने का विचार स्थगित कर दिया हो। परन्तु उसने सोचा - यह रमणी मुझ अपरिचित के साथ सहसा रमण करने को तैयार नहीं होगी। इस चिन्ता से व्यग्र हो कर सोचते-सोचते उसे एक बात सूझी कि मैं तो स्त्री या पुरुष का चाहे जैसा रूप बदलने में नट के समान कुशल हूँ, अतः क्यों नहीं, सुग्रीव का वेश बना लूँ।' यों विचार कर साहसगति सुग्रीव का वेष बना कर उसके महल में घुसने लगा। महल के अंगरक्षकों ने स्त्रीलम्पट कृत्रिम सुग्रीव को ही असली सुग्रीव समझ कर महल में जाने से नहीं रोका। अभी वह महल तक पहुँचा नहीं था कि असली सुग्रीव बाहर से लौट कर ज्यों ही अन्तःपुर में घुसने लगा, त्यों ही वहाँ के पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोका। अतः वह महल के द्वार के पास वापिस आ कर खड़ा हो गया। पहरेदारों से बार बार कहने पर भी उन्होंने असली सुग्रीव को यह कह कर अंदर प्रवेश नहीं करने दिया कि "अभी-अभी तो राजा ने प्रवेश किया है। मालूम होता है, तुम कोई और हो।" इस पर से आपस में वादविवाद छिड़ गया। अतः पहरेदारों ने नकली सुग्रीव को बाहर बुलाया। उसके आते ही दोनों में समुद्र के समान अतुल कोलाहलमय वाग्बुद्ध छिड़ गया। दूसरे सुग्रीव के कारण उपद्रव होते देख कर बालिपुत्र उस उपद्रव को शान्त करने के लिए अन्तःपुर के द्वार के पास शीघ्र ही आ पहुँचा। नदी के पूर को जैसे पर्वत रोक देता है वैसे ही नकली सुग्रीव को बालिपुत्र ने अन्तःपुर में जाने से रोक दिया। चौदह रत्नों के समान जगत् की श्रेष्ठ चौदह अक्षौहिणी सेना वहाँ आ कर डट गई। उन दोनों के रहस्य को न समझ पाने के कारण पूरी सेना में आघे सैनिक बनावटों सुग्रीव की तरफ और आघे असली सुग्रीव की तरफ हो गए। इस तरह दोनों की तरफ बटी हुई सेना में ही परस्पर युद्ध छिड़ गया। भाले से माले टकराए। आकाश में शस्त्रों के परस्पर टकराने से निकलती हुई चिनगारियों से आकाश ऐसा दिखाई देने लगा, मानो वह उत्कापात वाला हो। अश्वारोहियों के साथ अश्वारोही, हाथियों के साथ हाथी, पैदल के साथ पैदल एवं रथियों के साथ रथिक भिड़ गए। प्रौढप्रिय-समागम से जैसे मुग्धा रमणी कांप उठती है वैसे ही दोनों चतुरंगिणी सेनाओं की आपसी टक्कर से पृथ्वी कांपने लगी। कोई मसला हल न होते देख कर सच्चे सुग्रीव ने नकली सुग्रीव को ललकारा—'अरे, पराये घर में घुसने वाले नीच कामी कुत्ते ! आ मेरे साथ लड़ ! अभी तुझे छड़ी की याद दिला देता हूँ।' कृत्रिम सुग्रीव भी इस अपमान की चोट से मदोन्मत्त हाथी की तरह उछलता और जोर से गर्जन करता हुआ असली सुग्रीव से युद्ध करने आया। क्रोध से लाल-लाल आँखें किये यमराज के सहोदर की तरह वे दोनों महारथी तटस्थ दर्शक प्रजा के मन को कचोट रहे थे। वे दोनों अपने तीक्ष्ण हथियारों से घास की तरह दोनों तरफ की सेना को काटते हुए लड़ रहे थे। जैसे दो भैंसों की लड़ाई में वृक्ष-वन का सत्यानाश हो जाता

है, वैसे ही इन दोनों महायोद्धाओं की लड़ाई से खेचरीगण भाग जाती थीं। दो जंगम पर्वतों की तरह मल्लयुद्ध करते-करते उन दोनों महायोद्धाओं के शस्त्र टूट कर नष्ट हो गए। क्रोध से परस्पर एक दूसरे लिए असह्य बने हुए वे क्षणभर में आकाश में उड़ते हुए और दूसरे ही क्षण भूमि पर गिरते हुए-से मालूम होते थे, मानों दोनों वीर-चूड़ामणि मुर्गे हों। दोनों महाप्राण परस्पर एक दूसरे को नहीं जीत सके, तब थके हुए बली की तरह दूर हट कर खड़े हो गए। वे दोनों अब थक कर इतने चूर हो गए थे कि लड़ना अब उनके बस का न रहा। अन्ततः किष्किन्धानगरी से बाहर निकल कर दोनों एक स्थान पर बैठ गए। वहीं अस्वस्थ मन वाला बनावटी सुग्रीव रहा। बालिपुत्र ने उसे अन्तपुर में किसी भी मूल्य पर प्रविष्ट नहीं होने दिया।

सच्चा सुग्रीव वहीं नीचा सिर किये बैठा-बैठा सोचने लगा—‘अहो ! मेरा यह स्त्रीलम्पट शत्रु कितना कपटपटु है कि इसने मेरे स्वजनों को प्रपंच से वश करके अपना बना लिया है। खेद है, इसने अपने ही घूटनों पर कपट से छापा मारा है। अब तो यही चिन्ता है कि कैसे यह मायावी एवं प्रबल पराक्रमी द्वेषी दुष्ट मुझसे मारा जाएगा ? धिक्कार है बानी के नाम को लज्जित करने और अपने पराक्रम से गिरने वाले मुझे ?’ महाबली अखण्ड पुरुषव्रतपालक बाली को धन्य है, जिन्होंने तिनके के समान राज्य का त्याग कर परमपद की प्राप्ति की। मेरा पुत्र चन्द्ररश्मि भी यद्यपि बलवान है, फिर भी हम दोनों का रहस्य न जानने के कारण वह भी किसकी रक्षा करे, किसकी नहीं ?’ इस पशोपेश में पड़ा है। परन्तु चन्द्ररश्मि ने इतना अच्छा किया कि उस दुष्ट को अन्तःपुर में नहीं घुसने दिया। इस कट्टर दुश्मन को मारने के लिए मैं मुझ से बढ़कर किस बलिष्ठ का आश्रय लूँ ? क्योंकि ‘शत्रु को तो किसी भी सूत्र से खुद के या दूसरे के द्वारा मार डाला जाना चाहिए।’ क्या मैं पाताल, धरती और स्वर्ग इन तीनों में पराक्रमी मरुत का या यज्ञ को भंग करने वाले रावण का शत्रुवध के अिए आश्रय लूँ ? नहीं, नहीं, वह तो स्वभाव से स्त्रीलम्पट और तीनों लोकों में कांटे की तरह है। उसका वश चलेगा तो वह उसे और मुझे मार कर तारा को अपने अधीन कर लेगा। ऐसे संकट के समय हड़ साहसी, कठोर खर शक्तिशाली राजा था, लेकिन राम ने उसे मार दिया। अतः अब तो यही उपाय है कि शक्तिशाली, भुजबली राम और लक्ष्मण के पास जा कर उनसे मैत्री करूँ ? उन्होंने कुछ दिनों पहले विराघ को राजगद्दी पर बिठाया है और अभी वे विराघ के आग्रह से पाताललंका में ही लगे हुए हैं। इसी तरह सुग्रीव ने एकान्त में गहरा मंथन करके अपने एक विश्वस्त दूत को विराघ के पास भेजा। उसने पाताललंका में जा कर विराघ को नमस्कार करके अपने स्वामी द्वारा कहा गया संदेश उन्हें दिया और अन्त में कहा—‘हमारे स्वामी बड़े संकट में हैं। वे आपके जरिये रघुनन्दन राम और लक्ष्मण की शरण स्वीकार करना चाहते हैं।’ विराघ ने कहा—‘सुग्रीव को यहाँ जल्दी से जल्दी ले आओ। सब कुछ ठीक होगा।’ ‘सन्तुखों का समागम प्रबल पुष्प से मिलता है।’ दूत ने आ कर सारी बात सुग्रीव से कही। सुग्रीव ने भी अपने उत्तम घोड़े पर चढ़ कर प्रस्थान किया और घोड़े की हिनहिनाहट से सभी दिशाओं को शब्दायमान करता हुआ, दूतगति से दूरी कम करता हुआ वह चलने लगा। पटौसी के घर की तरह शीघ्र ही वह पाताललंका पहुँच गया। वहाँ वह सर्वप्रथम विराघ से मिला। विराघ भी उससे गले लगा कर प्रेम से मिला और निःस्वार्थ पररक्षक श्रीराम से उसे मिलाया। सुग्रीव ने उन्हें नमस्कार किया और अपनी सारी कष्टकथा कह सुनाई। अन्त में कहा—‘ऐसे संकट के समय आप ही मेरे शरणभूत हैं। जब छींक एक

जाय, तब सूर्य का ही एकमात्र शरण लिया जाता है।' स्वयं संकट में होते हुए भी श्रीराम उसका संकट मिटाने को तैयार हुए। 'महापुरुष अपना कार्य सिद्ध करने की अपेक्षा परकार्य के लिए अधिक प्रयत्नशील होते हैं।' विराध ने सीताहरण का वृत्तान्त सुग्रीव से कहा। सुग्रीव ने हाथ जोड़ कर श्रीराम से सविनय निवेदन किया—'समग्र विश्व को जैसे सूर्य प्रकाशित करता है, वैसे ही आप सब की रक्षा करने में समर्थ हैं। आपको किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती। फिर भी हे देव ! मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपकी कृपा से शत्रु को मारने में अपनी सेनासहित मैं आपका अनुगामी बनूँगा और शीघ्र से शीघ्र सीता के समाचार लाऊँगा।' सुग्रीव के साथ श्रीराम ने किष्किन्धा की ओर प्रयाण किया। विराध भी साथ-साथ आना चाहता था, लेकिन श्रीराम ने उसे समझा-बुझा कर वापिस लौटा दिया। श्रीराम सुग्रीव के साथ आगे बढ़ते गए। उन्होंने किष्किन्धानगरी के पास अपनी सेना का पड़ाव डाला और युद्ध के लिए नकली सुग्रीव को ललकारा। कपटी सुग्रीव भी गर्जन तर्जन करता हुआ वहाँ आ धमका। कहावत है—'भोजन का ग्योता मिलने पर ब्राह्मण आलस्य नहीं करते, वैसे ही युद्ध का आमंत्रण मिलने पर शूरवीर आलस्य नहीं करते।' वहीं जंगल के हाथी की तरह मदीमत्ततापूर्वक लड़ते हुए दोनों सुग्रीव अपने पैरों से पृथ्वी को कंपाने लगे। दोनों का रूप एकसरीखा होने से श्रीराम संशय में पड़ जाते कि मेरा सुग्रीव कौन-सा और नकली सुग्रीव कौन सा है? इससे वे क्षणभर उदासीन-से हो कर यह सोचने लगे कि जो होने वाला है, वह तो होगा ही। दूसरे ही क्षण उन्होंने वज्रावत नामक धनुष्य की टंकार की। उस टंकार को सुनते ही साहसगति की रूपरावर्तनी पिछा जानी रही। अब अपने असली रूप में आते ही श्रीराम ने साहसगति को ललकारा—'दुष्ट ! रूप बदल कर सबकी आँख में धूल झाँक कर तू परस्त्रीरमण करना चाहता है, पापी ! अपना धनुष्य तैयार कर।' यो कह कर श्रीराम ने एक ही वाण से उसका काम तमाम कर दिया। क्योंकि द्विगुण को माग्ने में सिंह को दूसरे पजे की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब श्रीराम ने विराध की तरह सुग्रीव को भी किष्किन्धानगरी की राजगद्दी पर बिठाया। राजा सुग्रीव भी पहले की तरह प्रजा-मान्य बन गया।

इधर विराध भी राम के कार्य के लिए सेना ले कर आया। सच है, कृतज्ञपुरुष अपने स्वामी का कार्य किये बिना सुख से नहीं रह सकता। 'भामण्डल भी विद्याधरों की सेना ले कर वहाँ आ पहुँचा। 'कुलोत्पुष्ट स्वामी के कार्य को उत्सव से भी बढ़कर समझता है।' सुग्रीव ने जाम्बवान, नल, नील, आदि अपने प्रसिद्ध पराक्रमी नामन्त राजाओं को चारों ओर से खबर भेज कर वहाँ बुलाए। इधर अन्य विद्याधर राजाओं की सेना भी जब चारों ओर से आ-आ कर वहाँ जमा हो गई; तब सुग्रीव ने श्री राम को प्रणाम करके सविनय निवेदन किया—'देव ! यह अंजनादेवी और पवनंजय का पुत्र अनीब बलशाली मेवापरायण हनुमान है। यह आपकी आज्ञा से सीताजी का समाचार लेने लंका जाएगा। आ ! इसे आशीर्वाद दें और पहिचान के लिए अपनी नामांकित मुद्रा दें।' श्रीराम ने हनुमान को सारी बातें मक्षेप में समझा दी और अपनी मुद्रिका दे कर आशीर्वाद दिया। पवनपुत्र हनुमान भी हवा की भाँति अत्यन्त तीव्रगति से आकाशमार्ग से चल पड़ा। कुछ ही समय में वह लंका पहुँच गया। लंका में रावण के उद्यान में शिशपावृक्ष के नीचे मंत्रजप की तरह राम-ध्यान करती हुई सीता को देखा। वृक्ष की शाखा में अदृश्य हो कर हनुमान ने ऊपर से सीता की गोद में परिचय के लिए मुद्रिका डाली। रामनामांकित मुद्रिका को देखते ही सीता अत्यन्त प्रसन्न हुई। इसे देख कर त्रिजटा राक्षसी ने रावण के पास जा कर निवेदन किया—'देव ! इतने असें तक हमने सीता को चिन्ताग्रस्त देखा था, लेकिन

आज तो प्रसन्नता की मुद्रा में है।' रावण ने सोचा—'अवश्य ही सीता अब राम को भूल कर मेरे साथ प्रीति जोड़ने की इच्छा से प्रसन्न हुई है।' उसने मंदोदरी को बुला कर आदेश दिया—'देवी ! तुम जा कर सीता को समझाओ। इस समय अच्छा मौका है।' पति के दौत्यकार्य को करने के लिए मंदोदरी सीता के पास पहुँची। सीता को प्रलोभन दे कर विनीत बन कर वह सीता से इस प्रकार कहने लगी—'देखो, सीते ! रावण बहुत बड़ा राजा है, अपूर्व ऐश्वर्य, सौन्दर्य आदि अनेक गुणों से सुशोभित है। रावण की रूपलावण्यादि सम्पदा भी तेरे अनुरूप है। दुःख है, अशर्दव तुम दोनों का संयोग न करा सका। परन्तु अब वह योग आया है। अतः तुम्हारे ध्यान में अहर्निशलीन रावण के पास जाओ, उसकी सेवा करो और आमोद-प्रमोद में अपना जीवन बिताओ। हे सुनयने ! दूसरी सब रानियाँ तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगी।' यह सुन कर सीता ने निरस्कारपूर्वक मंदोदरी से कहा—'अगि पति का दूतकार्य करने वाली पापिनी ! दुर्मुखी ! शर्म नहीं आती, तुम्हें ऐसा कहते ! तेरे पति के समान तेरा भी मुख देखने योग्य नहीं है। यह समझ ले कि मैं राम के पास ही हूँ। क्योंकि लक्ष्मण यहाँ आया है। वह खर आदि के समान बन्धुओं सहित तुम्हारे पति को मारेगा। पापिनी ! तुम यहाँ से खड़ी हो जाओ। अब मेरे साथ बात भी मत करो।' इस प्रकार अपमानित हो कर मन्दोदरी रोपपूर्वक वहाँ से चल पड़ी।

मंदोदरी के जाने के बाद हनुमान पेड़ से नीचे उतरा और विनयपूर्वक सीता को नमस्कार करके हाथ जोड़ कर बोला—'देवि ! आपके माग्य से लक्ष्मणसहित श्रीराम कुशलपूर्वक हैं, विजयी है। श्रीराम की आज्ञा से मैं आपका समाचार पाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं वापिस लौट कर उन्हें आपके समाचार कहूँगा। फिर श्रीराम शत्रु का संहार करने के लिए यहाँ आएँगे। पति के दूत और उनके प्रतीक के रूप में मुद्रिका अपित करने वाले हनुमान को देख कर सीता अत्यन्त प्रसन्न हुई। उसने हनुमान को अपने अमोघ आशीर्वाद से अभिनन्दित किया। उसके पश्चात् हनुमान के आग्रह से और श्रीराम के समाचार मिलने से प्रसन्न हो कर सीता ने १६ उपवास का पारणा किया। पवन के समान स्फूर्तिमान पवनपुत्र हनुमान ने अपने बल का चयत्कार बताने के लिए वहाँ के पेड़पौधे, पत्त, फल, डालियाँ आदि तोड़-तोड़ कर रावण का उद्यान नष्टभ्रष्ट कर डाला। उद्यान को नष्टभ्रष्ट होते देख उद्यान-पालकों ने हनुमान को पकड़ कर सजा देना चाहा, परन्तु वह किसी के पकड़ में नहीं आ रहा था। आखिर उद्यान-पालकों ने रावण के पास जा कर शिकायत की। रावण ने हनुमान को पकड़ने और पकड़ा न जा सके तो मार डालने की आज्ञा दी। रावण के कुछ सिपाहियों को ले कर उद्यानपालक उद्यान में आए; परन्तु अकेले हनुमान ने ही उन सबको मार भगाए। सचमुच, 'युद्ध में विजय की गति विचित्र होती है।' रावण ने हनुमान को बाँध कर लाने के लिए शक्रजित की आज्ञा दी। उसने पाशबन्धन अस्त्र फेंका। हनुमान उसमें अपने आप ही बंध गया। हनुमानजी को बांध कर शक्रजित रावण के पास ले गया; लेकिन यह क्या ? हनुमान ने चट से पाशबन्धन तोड़ा और रावण का मुकुट चूर-चूर करने के लिए बिजली के दंड के समान पैर ऊपर उठाया। रावण घबरा कर जोर से चिल्लाया—'अरे ! है कोई यहाँ ? पकड़ो इसे, मारो इस बदमाश को।' हनुमान ने तत्काल वहाँ से छलांग लगाई और थोड़ी ही देर में सारी नगरी में घूम-घूम कर उसे उजाड़ दी; अनाथ-की-सी बना दी। पैर से ढोल को तोड़ने की तरह नगरी की कई ईमारतें तोड़ डालीं। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए हनुमान गरुड़ के समान उड़ कर श्रीराम के पास पहुँचे। नमस्कार करके हनुमान ने आद्योपान्त सारा वृत्तान्त सुनाया। राम ने अपने प्रियसेवक का छाती से गाढ़ आलिंगन किया। फिर सुग्रीव आदि को विजययात्रा के लिए लंका जाने की आज्ञा दी। रावण की रक्षा करने वाले समुद्र पर सेतुबन्ध (पुल) बांध कर श्रीराम की सेना ने समुद्र पार किया।

सुग्रीव आदि के साथ श्रीराम विमान में बैठ कर लंका पहुँचे। वहाँ हंसद्वीप में अपनी सेना का पड़ाव डाला और लंकानगरी को एक छोटे-से मार्ग के समान सेना ने घेर लिया।

विभीषण ने रावण की राजसभा में पहुँच कर प्रणाम करके रावण से निवेदन किया—“बड़े भाई ! यद्यपि मैं आपसे छोटा हूँ। आपको कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है ; तथापि नगरी में फँसी हुई एक बात देख कर मुझे हितैषी के नाते कुछ कहने को बाध्य होना पड़ा है। आशा है, आप मेरी बात अवश्य मानेंगे। हमारी नगरी में श्रीराम आये हैं, और वे केवल अपनी सीता वापिस लौटा देने की माँग आपसे कर रहे हैं। आप इस पर दीर्घदृष्टि से विचारें और मेरी नम्र राय में तो सीता उन्हें ससम्मान सौंप दें, जिससे घमँहानि न हो, लोक में अपकीर्ति भी न हो।” रावण ने सुनते ही रोषपूर्वक कहा—“अरे विभीषण ! मालूम होता है तू उससे डर गया है ; तभी तो कायर पुरुष की तरह मुझे उपदेश दे रहा है !” तब विभीषण ने कहा—“बड़े भाई ! राम और लक्ष्मण की बात तो एक ओर रही, उनके केवल एक सैनिक—हनुमान ने क्या नहीं कर दिया ? क्या आपने नहीं देखा—सुना ?” “रावण बोला—“तू हमारे विपक्षी शत्रु में मिला हुआ दीखता है, तभी ऐसी बहकी-बहकी बातें करता है। तू नालायक है, निकल जा यहाँ से।” इस प्रकार अपमानित करके विभीषण को निकाल दिया। अतः विभीषण श्री राम के पास पहुँचा। श्रीराम ने उसे लंका का राज्य देने का वचन दिया। क्योंकि ‘महा पुरुष औचित्य का स्वीकार करने में कभी नहीं हिचकिचाते।’ कांस्यताल के साथ कांस्यताल टकराता है, वैसे ही लंका से बाहर निकल कर श्री राम की और रावण की सेना प्रकट रूप से परस्पर टकराने लगी। विजयलक्ष्मी भी साहूकार और कर्जदार दोनों की लक्ष्मी के समान कभी इधर तो कभी उधर दोनों पक्ष की प्राण होमने वाली सेनाओं में जाने-आने लगी। बाद में राम की भ्रूसंज्ञा से आज्ञा प्राप्त करके एक के बाद एक हनुमान आदि सुभट उसी तरह महासमररूपी समुद्र में उसी तरह शत्रुसेना में अवगाहन करने लगे, जैसे समुद्रमंथन के समय देवों ने समुद्र में अवगाहन किया था।

इधर दुर्दान्त हाथियों के समान चारों ओर फैले हुए राम के पराक्रमी एवं दुर्दमनीय सुभटों ने कई राक्षसों को मार गिराया ; कइयों को पकड़ कर कैद कर लिया, कितने ही सैनिकों को भगा दिये। यह बुरी खबर सुन कर जलते हुए अंगारे के समान क्रुद्ध हो कर कुम्भकर्ण और अहकारी मेघनाद ने युद्धभूमि में प्रवेश किया।

प्रलयकालीन तूफान और आग के समान दोनों सुभट युद्ध में कूद पड़े। राम की सेना के लिए यह असह्य था। सुग्रीव ने रोषवश एक पर्वत को शिला के समान उठा कर कुम्भकर्ण पर फेंका ; कुम्भकर्ण ने भी अपनी गदा से उसे चूर-चूर कर डाला। फिर गदा के प्रहार से सुग्रीव को नीचे पटक कर अपनी काँध में दबाया और उसे ले कर कुम्भकर्ण लंका की ओर चला। इसे देख कर मेघ के समान गर्जना करने वाला मेघनाद भी हर्षित हुआ। और तीक्ष्णबाणवर्षा से वानरद्वीप की सेना घायल कर दी। श्री राम ने आँखें लाल करके कुम्भकर्ण को और लक्ष्मण ने मेघनाद को ललकारा—“ठहरो, ठहरो, अभी तुम्हें मजा चखाते हैं।” सुग्रीव भी तुरंत जोण में आ कर वहाँ कूद पड़ा। ‘पारा कब तक मुट्ठी में पकड़े हुए रखा जा सकता है।’ अतः कुम्भकर्ण वहाँ से लौट कर राम के साथ भिड़ पड़ा। दूसरी ओर जगत् को क्षुब्ध करने वाला मेघनाद भी फुर्ती से लक्ष्मण के साथ भिड़ गया। पूर्व और पश्चिम के समुद्र के समान राम और कुम्भकर्ण परस्पर युद्ध के दाँवपेच लगा रहे थे, उधर उत्तरी और दक्षिणी समुद्र के समान रावणपुत्र मेघनाद और लक्ष्मण भी अपने-अपने दाँवपेच लगाने लगे। थोड़ी ही देर में राक्षसों पर काबू

करने के लिए राक्षससम श्रीराम ने रावण के छोटे भाई कुम्भकर्ण को तथा लक्ष्मण ने रावणपुत्र मेघनाद को नीचे गिरा कर पकड़ लिया। यह देखते ही ऐरावण के समान विशालकाय एवं जगत् में भयंकर रावण रोप से दांत पीसता हुआ समग्र वानरसैन्यरूपी हाथियों को पीसने के लिए युद्धभूमि में आया। तभी लक्ष्मण ने श्री राम से कहा—“आर्य ! आपको युद्धभूमि में अभी आने की आवश्यकता नहीं। मैं अकेला ही इन सबसे निपट लूँगा।” इस प्रकार राम को रोक कर लक्ष्मण स्वयं बाणवर्षा करता हुआ शत्रु के सम्मुख आया। अस्त्रविद्या में प्रवीण रावण ने जितने अस्त्र छोड़े, लक्ष्मण उन्हें काटता गया। अन्त में, रावण ने लक्ष्मण की छाती पर अमोघशक्ति नामक अस्त्र का जोर से प्रहार किया। इस शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण पृथ्वी पर मूर्च्छित हो कर गिर पड़े। बलवान राम के हृदय में शोक छा गया। प्राणप्रण से हतपी सुग्रीव आदि ८ मुभटों ने सुरक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को चारों ओर घेर लिया। रावण ने हर्षित हो कर सोचा—‘आज लक्ष्मण मर जायगा। लक्ष्मण के वियोग में राम की भी वही दशा होगी। अब बेकार ही मुझे युद्ध करके क्या करना है?’ यों सोच कर वह नगर की ओर चल दिया। राम को किले की तरह कई सैनिक सुरक्षा के लिए घेरे हुए थे। राम के आवास के चारों दरवाजों पर सुग्रीव आदि खड़े थे। तभी दक्षिणदिशा के द्वार के रक्षक भामण्डल के पूर्व परिचित एक विद्याधर-नेता ने आ कर कहा ‘अयोध्या नगरी से १२ योजन पर कौतुकमंगल नामक नगर है, वहाँ के राजा द्रोणधन कंकयी के भाई हैं। उसके विशल्या नामक एक कन्या है। उसके स्नान किये हुए जल के स्पर्श से तत्काल शल्य (तीर का विष) चला जाता है। अगर सूर्योदय से पहले-पहले वह जल ला कर लक्ष्मण पर छीटा जाए तो यह शल्यरहित हो कर जी जाएगा, नहीं तो जीना मुश्किल है। इसलिए मेरी राय में श्रीराम से शीघ्र निवेदन करके किसी विश्वस्त को उसे लाने की आज्ञा दे देनी चाहिए। इस कार्य के लिए शीघ्रता करो। सबेरा हो जाने पर फिर कोई उपाय काम नहीं आएगा। गाड़ी उलट जाने पर गणपात क्या कर सकता है?’

भामण्डल ने तुरंत श्रीराम के पास जा कर सारी बात समझाई। अतः हनुमान और भामण्डल दोनों तूफान के ममान शीघ्रगामी विमान में बैठ कर अयोध्या आये। उस समय भरत अपने महल में सोये हुए थे, अतः दोनों ने उन्हें जगाने के लिए मधुर गीत गाए। ‘राज्यकार्य के लिए भी राजाओं को मधुर गीत से जगाया जाता है।’ भरतजी निद्रा छोड़ कर अंगड़ाई लेते हुए जाग पड़े, सामने भामंडल को नमस्कार करते हुए देखा। आने का प्रयोजन पूछा तो भामण्डल ने उस महत्वपूर्ण कार्य का जिक्र किया। ‘हितैषी ईष्ट व्यक्ति को भी ईष्ट कार्य के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहा जाता।’ भरत ने सोचा—मेरे स्वयं जाने पर ही यह कार्य सिद्ध हो सकेगा। अतः विमान में बैठ कर वे तुरन्त कौतुकमंगल नगर आए। द्रोणधन राजा से उन्होंने लक्ष्मण के लिए विशल्या की मांग की। उन्होंने मांग स्वीकार करके विशल्या को बुला कर हजार कन्याओं के साथ उसे दो। भामंडल भी भरत को अयोध्या में छोड़ कर कन्याओं के परिवार सहित विशल्या को ले कर उत्सुकतापूर्वक वहाँ पहुँचे। प्रकाशमान दीपक के समान उस विमान में भामण्डल को बार-बार सूर्योदय होने की भ्रान्ति हो जाने से वे भयभीत हो जाते थे। विमान से उतरते ही भामंडल विशल्या को सीधे ही लक्ष्मण के पास ले गए। लक्ष्मण को हाथ से स्पर्श करते ही लाठी से जँस सपिणी निकल कर चली जाती है, वैसे ही शक्ति (विषबुद्ध बाण की मार) निकल कर चली गई। उसके बाद राम की आज्ञा से विशल्या का स्नानजल अन्य सैनिकों पर भी छीटा गया, जिससे वे शल्य रहित हो कर नये जन्मग्रहण की तरह उठ खड़े हुए। फिर कुम्भकर्ण आदि को विशल्या का स्नानजल छीटने का श्रीराम ने उच्च स्वर से कहा। किन्तु द्वारपालों ने कहा—‘देव ! उन्होंने तो उसी समय

स्वयं दीक्षा अंगीकार कर ली है।" राम ने यह सुनते ही कहा— 'तब तो वे मुक्तिमार्ग के पथिक हैं, बन्दनीय हैं, उन्हें तो बन्धनमुक्त कर देना चाहिए।' राम की आज्ञा से रक्षकों ने नमस्कार करके तत्काल उन्हें बन्धनमुक्त कर दिये। इसके बाद शिशुत्या और उसके साथ आई हुई सभी कन्याओं का लक्ष्मण के साथ विधिवत् पाणिग्रहण हुआ।

क्रोधमूर्ति रावण को ये समाचार मिलते ही वह पुनः युद्धभूमि में आ घमका। क्योंकि पराक्रमी वीर पुरुषों के लिए विवाहांतसव स भी बढ़कर युद्धोत्सव होता है। रावण जब जब अस्त्र छोड़ता था, लक्ष्मण उसे केले के पत्ते के समान काट देता था। अपने हथियार खण्डित हो जाने से क्रुद्ध रावण ने चक्र फँका। वह चक्र लक्ष्मण को छाती में तमाचे के समान लगा; मगर उसकी धार नहीं लगी, इससे उसका वान भी बाँका न हुआ। लक्ष्मण ने उसी चक्र को वापिस रावण पर चलाया, जिससे रावण का मस्तक काट कर गिर पड़ा। किसी समय अपने ही धोड़े से व्यक्ति गिर पड़ता है।' रावण के निधन के बाद राम स्वर्णशलाका के समान निर्मल शील से सुशोभित सीता से मिले और उस लेकर अपने निवास पर आए। विभीषण को लंका की राजगद्दी पर बिठा कर श्रीराम लक्ष्मण, सीता, बन्धु पत्नी एवं ममस्त मित्रों, स्वजनों के साथ अयोध्या लौटे। परस्त्रीगमन की आकांक्षा के कारण रावण का कुल नष्ट हो गया और उसे नरक का अतिथि बनना पड़ा।

यही सीता-रावण कथा का हार्द है। इस उदाहरण से दुस्त्वजा परस्त्री का त्याग करना चाहिए। यही बात अगले श्लोक में कहते हैं—

लावण्यं व्यावयवां पदं सौन्दर्यसम्पदः ।

कलाकलापकुशलामपि जह्यात् परस्त्रियम् ॥१००॥

अर्थ

परस्त्री चाहे कितनी ही लावण्ययुक्त हो, शुभ अङ्गोपांगों से युक्त हो, सौन्दर्य एवं सम्पत्ति का घर हो, तथा विविध कलाओं में कुशल हो, फिर भी उसका त्याग करना चाहिए।

व्याख्या

परस्त्री को यहाँ 'दुस्त्वजा' कहा है, उसका क्या कारण है? यह इस श्लोक में बताया गया है—लावण्य, रूप आदि में कई स्त्रियाँ इतनी अधिक स्पृहणीय होती हैं, कई पूर्वपुण्य के कारण सुन्दर एवं सुडोल अंगोपांगों के कारण दर्शनीय होनी हैं। सौन्दर्यसम्पदा में बढ़कर होती हैं, स्त्रियोचित ६४ कलाओं में प्रवीण होती हैं, अतः इन कारणों से पुरुष मोहवश छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए परस्त्री को 'दुस्त्वजा' कहा। अतः परस्त्री चाहे कितनी ही सुन्दर, कलानिपुण, चतुर एवं गुणों से सुशोभित हो, वह पगई ही है, इसलिए त्याग्य समझ कर छोड़नी चाहिए।

परस्त्रीगमन के दोष बता कर अब परस्त्रीत्यागी की प्रशंसा करते हैं—

अकलंकमनोवृत्तेः परस्त्री-सलिलानिपि ।

सुदर्शनस्य किं ब्रूमः सुदर्शनसमुन्नतेः ? ॥१०१॥

अर्थ

परस्त्री के पास रहने पर भी निष्कलंक मनोवृत्ति वाले सुदर्शन महाश्रावक, जिसके

सुभदर्शन से ही जीवन की उन्नति होती है, अथवा ज्ञानदर्शन की उन्नति करने वाले, की कितनी प्रशंसा करें ?

व्याख्या

अपने पर आमक्त परस्त्री के निकट रहने पर भी और सेवन करने की शक्ति या गुण होने पर भी जिसकी चित्तवृत्ति निष्कलं रही, अर्थात् जिनका चित्त जरा भी मलिन नहीं हुआ, ऐसे शासन प्रभावक-शासन की उन्नति करने वाले, सुदर्शन महाश्रावक की हम कितनी स्तुति करें ? जितनी स्तुति-प्रशंसा करें उतनी ही थोड़ी है ?

शोल में सुदृढ़ सुवर्शन महाश्रावक का जीवन

प्राचीन काल में अंगदेश में अलकापुरी से भी बढ़कर चम्पापुरी थी। वहाँ कुबेर से बढ़कर समृद्ध दधिवाहन राजा राज्य करता था। उसके लावण्य में देवागनाओं को भी मात करने वाली, कला कुशल, अमगा नाम की पटरानी (महादेवी) थी। उसी नगरी में समस्त व्यापारियों में अग्रणी, श्रेष्ठ-कार्य-तत्पर ऋषभदास सेठ रहता था। उसके यथा नाम तथा गुणशाली, जैनधर्मोपासिका, शोलवती अर्हदासी नाम की धर्मपत्नी थी। उनके यहाँ सुभग नाम का नौकर रहता था, जो उनकी गायें-भैंसे चरा लाता था। वह पशुओं की चराने के लिए जंगल में ले जाता और शाम को वापिस ले आता था। एक बार माघ का महीना था। संध्या समय जब वह पशुओं को चरा कर वन से वापिस आ रहा था कि रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे एक बिलकुल निर्वस्त्र मुनि को कार्यात्सर्ग (ध्यान) करते हुए देखा। उसे यह आश्चर्य हुआ—ऐसी ठंडी रात में निर्वस्त्र होकर ठूँठ के समान स्थिर होकर ये कार्यात्सर्ग कर रहे हैं। सचमुच, इन महात्मा को धन्य है !' यों विचार करता हुआ वह घर आया। रात को फिर वह कामल-हृदय बालक उन महामुनि के विषय में चिन्तन करने लगा 'कहाँ तो मैं इतने वस्त्र ओढ़ कर सोता हूँ, और कहाँ वे महात्मा, जो ऐसे हिमपात के समय भी बिलकुल निर्वस्त्र हो कर रहते हैं। ठंड की वेदना की भी उन्हें परवाह नहीं है।' सुबह भी के रात्रि चिन्तन के अनुसार पशुओं को ले कर वह वहीं पहुँचा, जहाँ मुनिराज कार्यात्सर्ग में खड़े थे। भक्तिभाव से ओतप्रोत हो कर वह मुनि को नमस्कार करके उनकी सेवा में वहीं बैठ गया। 'साधारण सहृदय लोगों में सहज बिबेक होता है। कुछ ही देर में पूर्वाचल से सूर्योदय हुआ, मानो वह भी श्रद्धापूर्वक ऐसे महामुनियों के दर्शनार्थ आया हो। मुनि ने कार्यात्सर्ग (ध्यान) खोलते ही 'नमो अरिहताय', शब्द का उच्चारण किया और सूर्य की तरह आकाश में उड़ गए। यह सुन कर सुभग ने विचार किया — निश्चय ही यह शब्द आकाशगामिनी विद्या का है।' इस दृष्टि से उसने नमस्कार-मंत्र का प्रथमपद हृदय में धारण कर लिया। अतः सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते, फिरते दिनरात, घर में या बाहर, मलिन वस्त्र, शरीर या झूठे हाथ आदि होने पर भी वह नमो अरिहताय' पद का उच्चारण करने लगा। सच है, किसी वस्तु को एकाग्रतापूर्वक ग्रहण करने से वह तद्द्रष्टु हो ही जाता है।' एक दिन सेठ ने उसके मुँह से यह शब्द सुन कर पूछा — 'भद्र ! जगत् में उत्कृष्ट प्रभावशाली इस पंचपरमेष्ठी मन्त्र का एक पद तुम्हें कहाँ से प्राप्त हो गया ?' 'सुभग ने सारी बात खोल कर कही। 'बहुत अच्छा !' यों कह कर सेठ ने उसे समझाया कि यह केवल आकाशगामिनी विद्या ही नहीं है, अपितु यह स्वर्ग एवं अपवर्ग (मोक्ष) को प्राप्त कराने वाली भी है। तीनों लोकों में जो भी सर्वश्रेष्ठ सुन्दर या दुर्लभ वस्तु है, वह सब इसके प्रभाव से अनायास ही मिलती है। जैसे समुद्रजल की कोई मात्रा नहीं बता सकता, वैसे ही पंचपरमेष्ठी—नमस्कार मंत्र के वैभव को कोई नाप नहीं सकता। तू बड़ा भाग्यशाली

है कि ऐसे दुर्लभ मंत्र को तूने पुण्ययोग से प्राप्त किया है। परन्तु जब कपड़े या शरीर गंदे हों, मुंह-हाथ झूठ हों, तब इस गुरुमन्त्र का कदापि उच्चारण नहीं करना चाहिए।' इस पर सुभग ने सेठ से कहा—'व्यसनी जैसे व्यसन को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही मैं इस मंत्र को कदापि नहीं छोड़ सकता।' सेठ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा—'अच्छा, बत्स ! तू यह नमस्कारमंत्र पूरा सीख ले, जिससे इहलोक व परलोक में तेरा कल्याण हो।' अतः सुभग ने वह नमस्कारमंत्र पूरा सीख लिया। मानो उसे कोई अद्भुत निधान मिल गया हो, इस दृष्टि से उस मंत्र का वह शुभाशय सुभग निरन्तर स्मरण (जप) करने लगा। इस मंत्र के प्रभाव से पशुपालक सुभग को भूख-प्यास की कोई पीड़ा भी नहीं रहती। इस तरह वह पंचपरमेष्ठी मंत्र का व्यसनी बन गया। उसके जीवन का अंग बन गया, वह महामंत्र।

यों करते हुए काफी अर्सा व्यतीत हो गया। एक बार वर्षाऋतु के दिनों में निरन्तर आकाश में मेघघटा छाई हुई थी। सुभग घर से अपने पशु ले कर जंगल में चराने गया। वापिस लौटते समय ऐसी मूसलधार वर्षा हुई, मानो जलधारारूपी वाणश्रेणी ने आकाश और पृथ्वी को बांध दिया हो। सुभग को घर आते समय रास्ते में एक छोटी-सी नदी पड़ती थी, उसमें भी आज भयंकर बाढ़ आ गई थी। अतः जल से लबालब भरी उफनती नदी को देख कर सुभग थोड़ी देर इस किनारे पर ही ठहर कर कुछ सोचने लगा। उसके पशु तो नदी पार करके परले किनारे पहुँच गए थे। सुभग ने भी हड़बिश्वास-पूर्वक आकाशगामिनी विद्या की दृष्टि से वह महामंत्र नवकार पढ़ा और छलांग मार कर ऊपर उड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वह नदी में गिर पड़ा। अचानक ऊपर से गिरने के कारण वह कीचड़ में जहाँ रुका था, वहाँ यमराज के दाँत के समान मजबूत एक लकड़ी का तीखा खूँटा पड़ा था, वह एकदम उसके पेट में घुस गया। कील घुसने की-सी असह्य वेदना होने लगी, फिर भी वह पंचपरमेष्ठी-मंत्र का जाप करता रहा। खूँटा मर्मस्थान में तीखी कील की तरह गड़ गया था, इस कारण तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। मर कर तत्काल वह 'अहंदासी' की कुक्षि में उत्पन्न हुआ। निःसंवेह नमस्कारमंत्र में तल्लीन होने वाले की सङ्गति होती ही है। तीन महीने के बाद श्रेष्ठीपत्नी को दोहद पैदा हुआ। उसने अपने दोहद का हाल बताया - कि मुझे जिनेश्वर-प्रतिमा का सुगन्धित जल से अभिषेक करने, विलेपन करने और पुष्पों द्वारा अर्चा करने की अभिलाषा हुई है, साथ ही मुनिराजों को वस्त्रादि दान दे कर श्रीसय की पूजा करने और दीनदुःखियों को दान देने आदि की भावना हुई।' यह सुन कर सेठ बड़ प्रसन्न हुए और चित्तमणि के समान सेठानी के दोहद पूर्ण किये। तत्पश्चात् नौ महीने साढ़े सात दिन पूर्ण होने पर सेठानी ने शुभलक्षणसम्पन्न एक स्वस्थ एवं सुन्दर पुत्र को जन्म दिया सेठ ने बड़ी खुशी के साथ शुभ दिन देख कर पुत्रमहोत्सव किया, उसका यथार्थ गुणसम्मत सुदर्शन नाम रखा। माता-पिता के उत्तम मनोरथ के साथ सुदर्शन क्रमशः बड़ा होने लगा। योग्य उम्र होने पर उसने समस्त कलाएँ सीखीं। वयस्क होने पर सेठ ने उसका विवाह साक्षात् लक्ष्मी के समान मनोहर रूपलावण्यसम्पन्न 'मनोरमा' नामक कन्या के साथ कर दिया। सुदर्शन की सीम्य आकृति केवल माता-पिता को ही नहीं, वहाँ के राजा एवं अन्य सभी लोगों को चन्द्रमा के समान आह्लादक एवं प्रीति उत्पन्न करने वाली थी।

उसी नगर में विद्यासमुद्रपरागामी कपिल नाम का राजपुरोहित रहता था, राजा के हृदय में भी उसका पर्याप्त स्थान था। जैसे कामदेव के साथ वसन्तऋतु की अटूट मैत्री होती है वैसे ही कपिल के साथ सुदर्शन की स्थायी और अटूट मैत्री हो गई। जैसे बुध सूर्य का साथ नहीं छोड़ता, वैसे ही कपिल भी प्रायः महामना सुदर्शन का साथ नहीं छोड़ता था। एक दिन पुरोहितपत्नी कपिल के

अपने पति से पूछा—‘स्वामिन् ! आप हमेशा अनेक करणीय कार्यों को नजरअंदाज करके इतना समय कहाँ बिताते हैं ?’ पुरोहित ने कहा—‘मैं अधिकतर सुदर्शन के पास रहता हूँ ।’ कपिला ने सुदर्शन का परिचय पूछा तो पुरोहित ने उत्तर दिया—‘प्रिये ! क्या तुम सज्जनपुरुषों में अग्रणी, जगत् में अद्वितीय रूपसम्पन्न, प्रियदर्शनीय मेरे मित्र सुदर्शन को नहीं जानती ?’ लो, मैं तुम्हें उसका परिचय कराता हूँ । सुदर्शन ऋषभदास सेठ का बुद्धिशाली पुत्र है, वह रूप में कामदेव, कान्ति में चन्द्रमा, तेज में सूर्य, गम्भीरता में समुद्र, क्षमा में उत्तममुनि, दान में चिन्तामणिरत्न के समान है ; गुणरूपी माणिक्य का रोहणाचल पर्वत है, वह इतना मधुरभाषी है, मानो सुधा का कुण्ड हो, पृथ्वी के मुखाम्भरण के समान है । उसके समस्त गुणों का कथन करने में कौन समर्थ है ? वह गुणचूड़ामणि शील से कदापि स्खलित (विचलित) नहीं होता ।’ पति के मुँह से सुदर्शन की रूपप्रशंसा सुन कर कपिला के हृदय में कामाग्नि घघक उठी ; वह उसके रूप पर मन ही मन आसक्त हो गई । ‘प्रायः ब्राह्मणपत्नियाँ चंचल होती हैं । योगिनी जैसे परब्रह्म का समागम करने के लिए दिनरात रटन करती है, वैसे ही कपिला सुदर्शन से समागम करने के लिए रातदिन रटन करती और उपाय सोचा करती थी ।

एक दिन राजा की आज्ञा से कपिल दूमरे गाँव को गया हुआ था । कपिला यह अच्छा मौका देख कर सुदर्शन के यहाँ पहुँची और उससे कहा—‘आज तुम्हारे मित्र का स्वास्थ्य अत्यन्त खराब है, इसलिए वे तुमसे मिलने नहीं आए । एक तो वे शरीर से भी स्वस्थ नहीं हैं, दूसरे वे तुम्हें न मिलने के कारण तुम्हारे विरह में बेचैन हैं । इसी कारण तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे मित्र ने मुझे भेजा है ।’ ‘मुझे तो अभी तक यह पता भी न था ।’ यों कह कर सरलहृदय सुदर्शन तत्काल पुरोहित के यहाँ पहुँचे । ‘सज्जन स्वयं सरल होते हैं, इसलिए दूसरे के प्रति कपट की आशंका नहीं करते ।’ सुदर्शन ने घर में प्रवेश करते ही पूछा—‘कहाँ है, मेरा मित्र सुदर्शन ?’ कपिला ने कहा—‘आगे चलो, अंदर के कमरे में तुम्हारे मित्र सोये हुए हैं ।’ जरा आगे चल कर फिर सुदर्शन ने पूछा—‘कपिल यहाँ तो है नहीं, वह गया कहाँ ?’ ‘उनका स्वास्थ्य खराब होने से वे निर्वात स्थान में सोये हुए हैं । अतः भीतर शयनगृह में जा कर उनसे मिलो ।’ शयनगृह में भी जब कपिल नहीं मिला तो सरलाशय सुदर्शन ने कहा—‘भद्रे ! यह बताओ, मेरा मित्र कपिल कहाँ है ?’ कपिला ने तुरत शयनगृह का द्वार बद करके सुदर्शन को पलंग पर बिठाया और उसके सामने अपने मनोहर अंगोपांग खोल कर बारीक वस्त्र से ढकने का उपक्रम करने लगी । वह चचलनयना कपिला रोमांचित हो कर अपने अधोवस्त्र की गांठ खोलने लगी और हावभाव एवं कटाक्ष करती तथा ठहाका मार कर मुस्कराती हुई बोली—‘यहाँ कपिल नहीं है, इसलिए कपिला की संभाल लो । कपिल और कपिला में तुम भेद क्यों करते हो ?’ सुदर्शन ने पूछा—‘कपिला की मुझे क्या संभाल करनी चाहिए ?’ कपिला ने कहा—‘प्रिय ! जब से मैंने तुम्हारे अद्भुत रूप एवं गुणों की प्रशंसा सुनी है, तब से यह कामज्वर मुझे पीड़ित कर रहा है । ग्रीष्म के ताप से तपी हुई पृथ्वी के लिए जैसे मेघ का समागम शीतलतादायक होता है, वैसे ही विरहतापपीड़ित मुझे तुम्हारा समागम शीतलता-दायक होगा । मेरे आज भाग्यकपाट खुले हैं कि छल द्वारा आपका आगमन हुआ है । अतः आप मुझे स्वीकारें । मैं आपके अधीन हूँ, आपको अपना हृदय समर्पित कर रही हूँ । चिरकाल से कामोन्माद से व्याकुल बनी हुई मुझ पीड़िता को अपनी आलिंगनरूपी अमृतवृष्टि से सान्त्वना दे ।’ सुदर्शन इस अप्रत्याशित कामप्रार्थना को सुन कर हक्का-बक्का-सा हो गया । मन ही मन सोचा—‘छिक्कार है इस निर्लज्ज नारी को ! इसका यह विचित्र प्रपंच दैव के समान दुर्दमनीय है ।’ प्रत्युत्पन्न-

मति सुदर्शन ने प्रगट में कहा—‘भद्रे ! युवापुरुष के लिए तो तुम्हारी प्रार्थना उचित कही जा सकती है, लेकिन मैं तो नपुंसक हूँ। तुम व्यर्थ ही मेरे पुरुषवेष को देख कर ठगा गई हो।’ यह सुनते ही कपिला का काम का नशा उतर गया। मन ही मन पछताते हुए फौरन ही उसने द्वार खोल कर कहा—‘अच्छा, अच्छा, तब तुम मेरे काम के नहीं हो, जाओ।’ सुदर्शन भी यों सोचता हुआ झटपट बाहर निकल गया कि अच्छा हुआ, झटपट इस नरकद्वार से छुटकारा मिला। अब वह शीघा अपने घर पहुँचा। सुदर्शन चिन्तन की गहराई में डूब गया—‘सचमुच, ऐसी स्त्रियाँ कपटकला में राक्षसों से भी बढ़ कर भयंकर, प्रपंच में शाकिनी सरीखी और चंचलता में बिजली को भी मात करने वाली होती हैं। मुझ भय है, ऐसी कुटिल, कपटी, चपल, मिथ्यावादिनी नारी से कि कहीं वह और प्रपंच न कर बैठे। अतः मैं इस प्रकार का संकल्प करता हूँ कि आज से मैं कदापि किसी के घर पर अकेला नहीं जाऊँगा।’ तत्पश्चात् मूर्तिमान सदाचार सुदर्शन शुभ धर्मकार्य करता हुआ, अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगा। अपने जीवन से कोई गलत आचरण न हो, इस बात का वह बराबर ध्यान रखता था।

एक दिन नगर में नगर के योग्य एवं समग्र जगत् के लिए आनन्दरूप इन्द्रमहोत्सव चल रहा था। शरत्कालीन चन्द्रमा और अगस्ति के समान शोभायमान सुदर्शन और कपिलपुरोहित साथ-साथ राजोद्यान में पहुँचे। इधर राजा के पीछे-पीछे देवी की तरह विमानरूपी पालखी में बैठ कर अभयारानी भी कपिला के साथ जा रही थी। ठीक इसी समय मूर्तिमान मतोषर्मा की तरह सुदर्शनरानी मनोरमा भी अपने ६ पुत्रों के साथ रथ में बैठ कर उद्यान में जा रही थी। उसे देख कर कपिला ने अभयारानी से पूछा—‘स्वामिनी ! रूप-लावण्य की सर्वस्वभंडार सुन्दरवर्णा देशांगना-सी यह कौन स्त्री रथ में बैठी आगे-आगे जा रही है ? अभयारानी बोली—‘पण्डिता ! क्या तुम इसे नहीं जानती ? यह साक्षात् गृहलक्ष्मी-सी सुदर्शन की धर्मपत्नी है।’ विस्मित हो कर कपिला ने कहा—‘यह सुदर्शन की गृहिणी है ? तब तो गजब का इसका कोशल है !’ रानी—‘किस बात में तुम इसका कोशल गजब का मानती हो ?’ तपाक से कपिला बोली—‘इनने पुत्रों को जन्म दे कर इसने गजब का कमाल कर दिया है।’ अभयारानी ने कहा—‘पतिपत्नी दोनों की एक-दूसरे के प्रति अनन्यप्रीति हो तो स्त्री इतने पुत्रों को जन्म दे, इसमें कौन-सा कमाल ? इस पर झुंझलाते हुए कपिला ने कहा—‘हाँ, यह सच है, कि पति पुरुष हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका पति सुदर्शन नो पुरुषवेष में नपुंसक है।’ तुम्हें कैसे पता कि वह नपुंसक है ?’ अभयारानी ने पूछा। इस पर कपिला ने सुदर्शन के साथ अपनी आप-बीती सुनाई। अभया ने कहा—‘भोली कपिला ! यदि ऐसा है तो तुम ठगा गई हो ! वह परस्त्री के लिए नपुंसक है, अपनी स्त्री के लिए नहीं।’ कपिला झोंप गई और ईर्ष्या से ताना मारते हुए बोली—‘मैं तो भूखा और भोली थी, इसलिए ठगा गई, आप तो चतुरशिरोमणि हैं ! मैं तो तभी आप में विशेषता समझूँगी, जब आप उसे अपने वश में कर लेंगी।’ अभया ने कहा—‘प्रेम और मुक्तहस्त दान से तो बड़े बड़े वश में हो जाते हैं, जड़ पत्थर भी पिघल जाता है ; तो फिर इस सजीव पुरुष की क्या बिसात है मेरे सामने ? कपिला ने तुलकते हुए कहा—‘बेकार की डींग मत हाँको, महारानीजी ! आपको अपने कोशल पर इतना गर्व है तो सुदर्शन के साथ रतिक्रीड़ा करके बताइए।’ हठ पर चढ़ी हुई रानी ने अहंकारपूर्वक कहा—‘कपिले ! बस, मैंने सुदर्शन के साथ रमण कर लिया, समझ लो ! ‘रमणी चतुर हो तो बड़े-बड़े वनवासी कठोर तपस्वी भी वश में हो जाते हैं तो यह बेचारा कोमलहृदय गृहस्थ किस बिसात में है ? इसे वश में करना तो मेरे बाँये हाथ का खेल है। अगर इसे वश में करके इसके

साथ सहवास न कर लूँ तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगी।' इस प्रकार दोनों बढ़-बढ़ कर बातें करती हुई, उद्यान में पहुँचीं। वहाँ दोनों उसी प्रकार स्वच्छन्दता से क्रीड़ा करने लगीं, मानो नन्दनवन में अक्सराएँ क्रीड़ा करती हों। क्रीड़ा के श्रम से थक कर दोनों अपने-अपने स्थान पर चली गईं।

अभयारानी ने अपनी प्रतिज्ञा की बात सर्वविज्ञानपण्डिता, कूटनीतिनिपुण पण्डिता नाम की धायमाता से कही। वह सुन कर बोली—'अरी बेटी ! तेरी यह प्रतिज्ञा उचित नहीं है। तू महात्मा पुरुषों की उर्यशक्ति से अभी तक अनभिज्ञ है। सुदर्शन का चित्त जिनेश्वरों और मुनिवरों की सेवाभक्ति में दृढ़ है। धिक्कार है तेरी निष्फल प्रतिज्ञा को ! साधारण श्रावक भी परस्त्री को अपनी बहन समझता है ; तो फिर इस महासत्त्वशिरोमणि के लिए तो कहना ही क्या ? ब्रह्मचर्यतपोधनी साधु जिसके गुरु हैं, वह महाशील आदि व्रतों का त्पासक अब्रह्मचर्य का सेवन कैसे करेगा ? जो सदा गुरुकुलवास में रहता हो, सर्वदा ध्यान-मीनपरायण हो, किसकी ताकत है, उसे अपने पाम ले आए या बुला ले ? सर्प के मस्तक के मणि को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना अच्छा, लेकिन ऐसे दृढ़ पुरुष का शील खण्डित करने की प्रतिज्ञाकरना कदापि अच्छा नहीं।' इस पर अभया ने धायमाता से कहा—'मांजी ! किसी भी तरह से एक बार तुम उसे यहां ले आओ। उसके बाद जो कुछ भी करना होगा, वह सब मैं कर लूँगी। तुम्हें कुछ भी छल-बल नहीं करना है, सिर्फ उसे किसी उपाय से ले भर आना है।' पण्डिता क्षणभर कुछ सोच कर बोली—'बेटी ! यदि तेरा यही निश्चय है तो एक ही उपाय है, उसे यहां लाने का; पर्व के दिन सुदर्शन धर्मध्यान करनेहेतु किसी खाली मकान में कार्यःत्सर्ग में स्थिर हो कर रहता है, उस स्थिति में उसे यहां लाया जा सकता है। उसके सिवाय उसे यहां लाना असंभव है।' रानी प्रसन्न हो कर बोली—'यह बिलकुल उपयुक्त उपाय है, तुम्हारा ! बस, आज से तुम्हें यही प्रयत्न करना है।' धायमाता ने भी अपने बताये हुए उपाय के अनुसार प्रयत्न करना स्वीकार किया। कुछ ही दिनों बाद जगन् को आनन्द देने वाला कौमुदी-महोत्सव आगया। उत्सव को घूम-घाम से मनाने के लिए उत्सुकचित्त राजा ने अपने राज्यरक्षक पुरुषों को आज्ञा दी—'नगर में ढिंढोरा पिटावा कर घोषित कर दो कि ऐसी राजाज्ञा है कि आज कौमुदी-महोत्सव देखने के लिए नगर के सभी स्त्रीपुरुष सज्जधर उद्यान में आएँ।' सुदर्शन ने जब यह राजाज्ञा सुनी तो खेदपूर्वक विचार करने लगा—'प्रातः काल चैत्यवन्दनादि करने के बाद पूरा दिन और रात पौषध में बिताने को मेरा मन उत्सुक हो रहा है, किन्तु राजा की प्रचंड आज्ञा उत्सव में शामिल होने की है। अतः क्या उपाय किया जाय ? होगा तो बही, जो होने वाला है।' यों विचार कर सुदर्शन सीधा राजा के पास पहुँचा। भेंट प्रस्तुत करके राजा से विनतिकी—'राजन् ! कल पर्व का दिन है। मैं आपकी कृपा से चैत्यवन्दनादि करके पौषध करूँगा। इसलिए मुझे उत्सव में शामिल न होने की इजाजत दें।' राजा ने उसकी प्रार्थना मान्य कर ली। दूसरे दिन सुदर्शन ठीक समय पर चैत्यवन्दनादि से निवृत्त हो कर पौषध अंगीकार करके नगर के किसी चौक में कायोत्सर्गपूर्वक ध्यानस्थ खड़ा हो गया। धायमाता को विश्वस्त सूझों से पता लगा तो वह अत्यन्त हर्षित होती हुई अभयारानी के पास पहुँची और कहने लगी—'बेटी ! आज अच्छा मौका है, शायद आज तेरा मनोरथ पूर्ण हो जाय। परन्तु आज तू कौमुदीमहोत्सव के लिए उद्यान में मत जाना।' 'आज मेरे सिर में बहुत दर्द है' यों बहाना बना कर राजा से कह कर रानी अन्तःपुर में ही रुक गई। 'स्त्रियों के पास ऐसी ही प्रपंच करने की विद्या होती है।'।

पण्डिता ने लेपमयी कामदेव की मूर्ति ढक कर रथ में रखवाई, और उसे ले कर राजमहल में प्रवेश किया। चौकीदार के पूछने पर कि 'यह क्या है ?' कूटकपट की खान पण्डिता ने रथ रोक कर उसे

उत्तर दिया—रानी जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आज वह उद्यान में नहीं जा सकीं, अतः कामदेव आदि देवों की पूजा वे महल में ही कर लेंगी, इस लिहाज से इस कामदेव की मूर्ति को हम महल में ले जा रहे हैं। अभी कुछ और देवों का भी प्रवेश कराया जाएगा। द्वारपाल ने कहा—अच्छा, इस मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हटा कर हमें बताते जाओ। अतः पण्डिता ने मूर्ति पर का कपड़ा हटा कर उसे बता दिया और महल में ले गई। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी बार भी पण्डिता ने मूर्तियों को महल में प्रविष्ट कराया। सच है, नारी में कितनी कपटकला और कुशलता ! चौथी बार मूर्ति के बदले सुदर्शन को रथ में बिठा कर ऊपर से कपड़ा इस खूबी से ढक दिया कि देखने वाले को वह साक्षात् मूर्ति ही मालूम दे। इस बार चौकीदार की आँख बचा कर बिना बताए ही पण्डिता रथ को सीधा राजमहल के चौक में ले गई और फुर्ती से रथ से उतार कर महल में रानी के खास कमरे में ले जा कर उसे सौंपा। कपड़ा हटा कर सुदर्शन को देखते ही अभयागनी कामातुर हो कर हावभाव और कामचेष्टाएँ प्रदर्शित करती हुई उसे विचलित करने का प्रयत्न करने लगी। स्तन आदि अंगोपांग दिखाते हुए निर्लज्ज हो कर रानी कटाक्ष करती हुई बोली—‘नाथ ! कामदेव के तीखे वाणों ने मुझे घायल कर दिया है। आप साक्षात् कामदेव-समान होने से मैं उससे शान्ति पाने के हेतु आपकी शरण में आई हूँ। हे शरण्य ! स्वामिन् ! मुझ कामपीडिता को बचाओ। महापुरुष तो परोपकार के लिए अकार्य में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। आपको जो पण्डिता छल से यहाँ तक लाई है, उस पर आप जरा भी क्रोध न करना।’ पीड़ित की रक्षा के कार्य में कपट कपट नहीं कहलाता।’ यह सुन कर उच्च पारमाधिक विचारों में लीन सुदर्शन भी, देवमूर्ति की तरह कायोत्सर्ग में निश्चल खड़ा रहा। अभया ने फिर प्रार्थना की—नाथ ! आप कुछ तो बोलिये ! मैं तो इतनी देर से आपको मनोहर हावभावों से बुला रही हूँ और आप हैं कि बिलकुल मौन धारण किये निश्चेष्ट खड़े हैं। मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं आप ? इतना कष्ट कर व्रत क्यों अपना रखा है ? छोड़ो इसे ! मेरी प्राप्ति होने से आपको अपने व्रत का फल मिल गया है आपकी कार्यसिद्धि हो गई है, समझिए। हे मानद ! विनम्रतापूर्वक याचना करती हुई इस दासी को स्वीकार करो। दैवयोग से गोद में आ कर पड़े हुए रत्न को आप क्यों नहीं स्वीकार करते ? अब कब तक यह मोभाग्य-गर्व का नाटक करोगे ?’ यों कहती हुई अभया ने अपने पुष्ट उन्नत स्तनों का सुदर्शन के हाथ से स्पर्श कराया, पद्म कमल के समान दोनों कोमलकरों से गाढ़ आलिंगन किया। इस प्रकार के ब्रह्मचर्यभंग के अनुकूल उपसर्ग आए देख कर स्वभाव से धीर सुदर्शन अपने कायोत्सर्ग में निश्चल रहा। सुदर्शन ने मन ही मन संकल्प किया—‘इस उपसर्ग से किसी भी तरह से छुटकारा होगा, तभी मैं कायोत्सर्ग पूर्ण करके पारणा करूँगा, अन्यथा मैं अपना अनशन जारी रखूँगा।’ सुदर्शन के निरुत्तर और निश्चेष्ट खड़े रहने से हतप्रभ व अपमानित बनी हुई कुटिल हृदया अभया ने निमंय हो कर मूकुटि चलाते हुए कहा—‘अरे निर्लज्ज ! मूर्ख ! जड़हत्मा ! क्या तू मुझ सम्माननीय का अपमान करता है ? याद रखना, नारी पुरुषों को सजा देने या पुरस्कार देने में समर्थ होती है। क्या तुम्हें यह पता नहीं है ? कामदेव के अधीन मुझ कामातुरा द्वारा इतनी प्रार्थना करने पर भी अगर तुम मेरे वश में नहीं होओगे तो निःसंदेह, मैं तुम्हें देखते ही देखते यमराज का मेहमान बना दूँगी।’ इस प्रकार ज्यों-ज्यों अभया आवेश में आ कर उग्र होती गई, त्यों-त्यों महामना सुदर्शन धर्मध्यान की श्रेणी पर अधिकाधिक चढ़ते गए। यों करत-करते सारी रात बीत गई। बार-बार हैरान किये जाने पर भी सुदर्शन ध्यान से जरा भी चलायमान नहीं हुए। नौका के दड से ताड़न करने पर क्या कभी महासमुद्र क्षुब्ध होता है ?

सबेरा होता देख कर अभया ने अपने नखों द्वारा अपने शरीर को नोच डाला, अपने कपड़े फाड़ लिये और जोर-जोर से चिल्लाने लगी— 'अर दोड़ो-दोड़ो ! मुझे बचाओ, यह दुष्ट मुझ पर बला-त्कार करना चाहता है ।' हल्का सुन कर चौकीदार तुरंत महल में दौड़े आए । उन्होंने वहाँ कायोत्सर्ग में निश्चल खड़े सुदर्शन को देखा । चौकीदारों ने सोचा 'हमारी समझ में नहीं आता । यह अनहोनी बात कैसे हो सकती है ?' उन्होंने सीधे राजाजी के पाम जा कर सारा हाल बयान किया । इस पर राजा अभया के पाम आए । उसका बेहाल देख कर राजा ने पूछा तो अभया ने रोते-रोते कहा— 'नाथ ! मैं आपकी आज्ञा से कल यहाँ रुक गई थी । अचानक पिशाच के समान यह मेरे महल में घुस आया और मुझे देखते ही भूखे भेड़िये की तरह कामोन्मत्त हो कर पहले तो इस कामव्यसनी पापी ने मधुर वचनों से मुझ से रतिसहवास करने की प्रार्थना की । इस पर मैंने इससे कहा— 'सती कदापि असती के समान चंष्टा नहीं कर सकती । बया चने की तरह कालीमिर्च चबाई जा सकती है ?' जब मैं इसके वश में नहीं हुई तो इसने मुझ पर बलात्कार करने की कोशिश की और मेरा ऐसा बुरा हाल कर दिया ! इस पर मैं जोर से चिल्लाई । अबला के पास और बल ही कौन-सा है ?' राजा को भी सुन कर विश्वास नहीं हुआ कि सुदर्शन ऐसा कर सकता है ? राजा ने वास्तविकता जानने की दृष्टि से सुदर्शन से इस विषय में बार-बार पूछा कि— 'श्रेष्ठी ! मच-मच बताओ, बात क्या है ?' परन्तु राजा के द्वारा बार-बार पूछे जाने पर भी दयापरायण सुदर्शन ने रानी पर दया करने की दृष्टि से कुछ भी जवाब नहीं दिया । 'खन्दन अत्यन्त घिसे जाने पर भी दूसरे का ताप शान्त करता है ।' सुदर्शन का बिल्कुल मौन रहना पार-दारिक चोर होने का लक्षण मान कर राजा ने क्रुद्ध हो कर उसे गिरफ्तार करवाया और सारे नगर में उसके अपराध की घोषणा करवाई कि सुदर्शन घोर पापी है, अतः राजा ने इसका वध करने की आज्ञा दी है ।' राजाओं की कार्यसिद्धि वचन से और देवों की मन से होती है । राजाज्ञा होते ही राजपुरुषों ने पकड़ कर सुदर्शन को गधे पर बिठाया । उसके मुँह पर काली श्याही पोत दी, उसके पर लालचंदन का लेप किया, मस्तक पर करवीर के फूलों की माला और गले में कंकाल की माला डाल दी । फिर सूप का छत्र धारण किये ढोल बजाते और गधे को नगर में घुमाते हुए सुदर्शन का जुलूस निकाल रहे थे । बीच-बीच में गजपुरुष चीराहों पर रुक कर जोर से ढोल पीट कर घोषणा करते जाते थे कि— 'इस पापात्मा ने राजा के अन्तःपुर में भयंकर अपराध किया है, इसलिए इसे वध किया जाना है । राजा का इस संबंध में कोई कसूर नहीं है ।' लोगों ने जब यह घोषणा सुनी तो वे भीचक्के-से रह गए । सोचने लगे 'यह बात तो किमी भी तरह से मानने में नहीं आ सकती ! लगता है, इसमें कोई पड़्यंत्र हो । परन्तु राजाज्ञा के आगे सभी निरुपाय थे । वैसे लोगों में हाहाकार मच गया । इस तरह नगर में घुमाते-घुमाते जब सुदर्शन को उसके घर के सामने लाया गया तो सती मनोरमा वह सारा दृश्य देख कर स्तब्ध हो गई । उसने सोचा— मेरे पतिदेव सदाचारी हैं, यह बात मैंने कई बार उनमें देखी है । राजा भी इनके आचार पर प्रेम रखते थे । पर आज का यह दुर्दृश्य देखते हुए जान पड़ता है दैव (भाग्य) ही प्रतिकूल है । अवश्य ही पूर्वजन्म के किन्हीं अशुभकर्मों का फल इन्हें प्राप्त हुआ है । इसके निवारण का अब सिवाय प्रभु प्रार्थना के और कोई उपाय नहीं है । कृतकर्मों का फल तो अवश्यमेव भोगना पड़ता है ।' यों अन्तर्मन में निश्चय करके कायोत्सर्गस्थ हो कर जिनेश्वर देव की भक्ति में तल्लीन हो गई । अन्त में शासनाधिष्ठात्री देवी से विनति की— 'भगवती ! मेरे पति में कुशीलदोष की सम्भावना नहीं है । इसलिए इस परम धर्मात्मा श्रावक का सहायता करोगी, नभी मैं कायोत्सर्ग पूर्ण करूँगी, अन्यथा मैं इसी

स्थिति में अनशन करूँगी। धर्महानि और पति पर विपत्ति के समय कुलीन नारियाँ कैसे जी सकती हैं ?” इस ओर राज्यरक्षक पुरुषों ने सुदर्शन को वध्यस्थान पर ले जा कर उसे शूली पर चढ़ा दिया। क्योंकि सेवकों के लिए राजाज्ञा भयंकर और अनुल्लघ्य होती है। परन्तु पलक मारते ही वहाँ शूली के स्थान पर स्वर्णकमलमय सिंहासन बन गया ! देवप्रभाव के आगे एक बार तो यमराज की दाढ़ भी कुंठित हो जाती है। फिर भी राजपुरुषों ने सुदर्शन का वध करने के लिए तीखी तलवार से दड़तापूर्वक प्रहार किया। मगर गले के लक्ष्ते ही तलवार पुष्पमाला बन गई। यह अद्भुत चमत्कार देख कर राज-पुरुष दौड़े-दौड़े राजा को यह खबर देने पहुँचे। उनके द्वारा सारी घटना सुनाते ही राजा फौरन हथिनी पर बैठ कर घटनास्थल पर आए। सुदर्शन को देखते ही राजा ने आलिंगन करके पश्चात्तापपूर्वक कहा— “श्रेष्ठ ! आपका पुण्य बड़ा प्रबल था, इस कारण बाल भी बाँका नहीं हो सका। मैं इसके लिए अत्यन्त लज्जित हूँ कि मुझ पापी ने आप पर झूठा दोषारोपण करके आपको बदनाम किया। मैंने ऐसा करके आपका बहुत बड़ा अहित किया। पर आपने तो अपना सज्जन का धर्म निभाया। मुझे क्षमा करें।” मायाविनी स्त्री पर विश्वास करके मैंने आपका वध करने का आदेश दे दिया था ; इसलिए इस दधिवाहन के सिवाय ससार में ऐसा कोई पापी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुझसे यह जो भयंकर पाप हुआ, उसका एक कारण यह भी बना कि “मैंने आपको इस विषय में बारबार पूछा, लेकिन आपने बिलकुल उत्तर नहीं दिया।” बताइए, मैं अलग इस पर से और क्या निर्णय करता ?” अस्तु, कुछ भी हो, आप हाथी पर बैठिये।” राजा ने सुदर्शन को हाथी पर बिठाया और वार्तालाप करते-करते अपने महल में ले गया। स्नान करवाया, वस्त्र-आभूषण पहनाए और फिर एकान्त में ले जा कर रात को हुई घटना यथार्थ रूप से कहने का अनुरोध किया। सुदर्शन सेठ ने सारी घटना यथार्थरूप से सुनाई। सुनते ही राजा को अभयारानी पर क्रोध चढ़ा और वह उसे सजा देने को तैयार हुआ। सुदर्शन ने फौरन राजा के चरणों में गिर कर क्षमा करने से रोका। इस पर राजा ने अभयारानी को क्षमादान दिया। तत्पश्चात् न्यायरक्षक राजा ने सुदर्शन सेठ को हाथी पर बिठा कर नगर के बीचोबीच होते हुए सम्मानसहित गांधेराजे के साथ घर पहुँचाया।

अभयारानी को सत्य घटना प्रगट हो जाने से अत्यन्त खेद हुआ। उसने गले में फंदा डाल कर आत्महत्या कर ली। ‘परद्रोह करने वाले पापी का अपने आप ही पतन होता है।’ पण्डिता भी वहाँ से झटपट भाग कर पाटलिपुत्रनगर में पहुँची, और वहाँ देवदत्तागणिका के यहाँ रही। बात-बात में वह देवदत्ता के सामने सुदर्शन की प्रशंसा करती थी ; इस कारण देवदत्ता के मन में भी सुदर्शन के दर्शन की तीव्र उत्कण्ठा जागी। सुदर्शन ने संसार से विरक्त हो कर मुनिदीक्षा अंगीकार कर ली। समुद्र जैसे रत्नाकर कहलाता है, वैसे ही गुणरत्नाकर गुरुदेव से आज्ञा ले कर तप से कृशतनु सुदर्शनमुनि एवलविहारी प्रतिमा धारण करके ग्रामानुग्राम विहार करते हुए पाटलिपुत्र पहुँचे। जब वे भिक्षा के लिए नगर में घूम रहे थे तभी अचानक पण्डिता ने उन्हें देख कर भिक्षाग्रहण करने की प्रार्थना की। निःस्पृह और निर्लेप मुनि भी लाभहानि का विचार किये बिना निर्दोष भिक्षा के लिए उसके यहाँ पहुँचे। देवदत्ता ने द्वार बंद कर दिया और पूरे दिन उन्हें विचलित करने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन दिये। परन्तु मुनि अपने महाव्रत से जरा भी नहीं डिगे। मुनि को हड़ जान कर देवदत्ता ने शाम को द्वार खोल कर उन्हें बिदा किया। मुनि वहाँ से सीधे एक उद्यान में पहुँचे, जहाँ अभयारानी मर कर व्यन्तरी बनी हुई थी। सुदर्शनमुनि को देखते ही उसे पूर्वजन्म की घटना स्मरण हो आई और वह उस समभावी मुनि को विविध यातनाएँ देने लगीं। सचमुच, ‘जीवों का ऋण और वैर जन्म-जन्मान्तर तक नहीं मिटता।’ व्यन्तरी ने

महासत्त्वशाली सुदर्शन को बहुत हैरान किया, लेकिन वह तो शुभध्यान के योग से अपूर्वकरण की स्थिति में पहुँच गए। क्रमशः क्षपकश्रेणि पर चढ़ते हुए वहीं उन्हें उज्ज्वल केवलज्ञान प्राप्त हो गया। तत्काल देवों और असुरों ने वहाँ केवलज्ञान-महोत्सव मनाया। भवसागर में पड़े हुए जीवों के उद्धारक केवलज्ञानी सुदर्शनमुनि ने धर्मदेशना दी। 'महापुरुषों का अभ्युदय जनता के अभ्युदय के लिए होता है।' उनकी धर्मदेशना से सिर्फ दूसरे जीव ही नहीं, देवदत्ता, पण्डिता और व्यन्तरी (अभया) को भी प्रतिबोध हुआ। स्त्रियों के निकट रहने पर भी जिनकी आत्मा दूषित नहीं हुई, ऐसे वे सुदर्शनमुनि! अपनी शुभधर्म-देशना से अनेक जीवों को प्रतिबोध दे कर उन्होंने क्रमशः परमपद प्राप्त किया। जिनेन्द्र धर्मशामन को पा कर तदनुसार आराधना और शासनप्रीति रखने वाले व्यक्ति के लिए मुक्तिपद प्राप्त करना कठिन नहीं है। यह है सुदर्शनमुनि की कथा का हार्द! धर्मकाय का अधिकारी केवल पुरुष ही नहीं है, स्त्रियों का भी पूरा अधिकार है। क्योंकि तीर्थकरों के चातुर्वर्ण्य श्रमणसंघ में साध्वी और श्राविका को भी स्थान है, वे भी संघ की अंग मानी गई है। इस कारण जैसे गृहस्थपुरुष के लिए परस्त्रीसेवनवर्जित है, वैसे ही गृहस्थ स्त्रियों के लिए भी परपुरुषसेवन का निषेध है। अतः जैसे सीता ने रावण का त्याग किया था, वैसे ही स्त्री को पति के अतिरिक्त तमाम परपुरुषों का त्याग करना चाहिए।

अब स्त्री या पुरुष के दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री में आसक्त होने का फल बताते हैं—

नपुंसकत्वं तिर्यक्त्यं, दौर्भाग्यं च भवे-भवे ।

भवेन्नराणां स्त्रीणां चान्यकान्तासक्तचेतसाम् ॥१०३॥

अर्थ

जो स्त्रियाँ परपुरुष में आसक्त होती हैं, तथा जो पुरुष परस्त्री में आसक्त होते हैं, उन स्त्रियों या पुरुषों को जन्म-जन्मान्तर में नपुंसकता, तिर्यक्त्य (पशुपक्षीयोनि) और दौर्भाग्यत्व प्राप्त होते हैं।

अब्रह्मचर्य को निन्दित बता कर अब ब्रह्मचर्य के इहलौकिक गुण बताते हैं—

प्राणभूतं चरित्रस्य परब्रह्मकारणम् ।

समाचरन् ब्रह्मचर्यं पूजितैरपि पूज्यते ॥१०४॥

अर्थ

देशविरति या सर्वविरति चारित्र के प्राणभूत और परब्रह्म (परमात्मा की) प्राप्ति (मुक्ति) के एकमात्र (असाधारण, कारण, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मनुष्य सिर्फ सामान्य मनुष्यों द्वारा ही नहीं, सुर, असुर और राजाओं (पूजितों) द्वारा भी पूजा जाता है।

अब ब्रह्मचर्य के पारलौकिक गुण बताते हैं—

चिरायुषः सुसंस्थाना दृढसंनना नराः ।

तेजस्विनो महावीर्या भवेयुर्ब्रह्मचर्यतः ॥१०५॥

अर्थ

ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य अनुत्तरोपपातिक देवादि स्थानों में उत्पन्न होने से वीर्यायु, समचतुरल संस्थान (डिलडोल) वाले, मजबूत हड्डियों से युक्त-बलश्रवणनाराच

नामक संहनन वाले, तेजस्वी शरीर कान्तिमान देह वाले, तीर्षकर आदि तथा चक्रवर्ती आदि के रूप में महाबलशाली होते हैं ।

अब ब्रह्मचर्य की महिमा के सम्बन्ध में कुछ श्लोकाद्यं प्रस्तुत करते हैं—

कामो मनुष्य स्त्रियों की टेढ़ीमेढ़ी सर्पाकार केशराशि को देखता है, परन्तु उसके मोह के कारण होने वाली दुष्कर्मपरम्परा को नहीं देखता । सिन्दूरी रंग से भरी हुई नारियों के बाल की मांग को देखता है, लेकिन सीमन्तनामक नरकपथ है, उसका उसे पता नहीं है । सुन्दर, रंगरूपवानी सुन्दरियों की भ्रूलता को मोक्षमार्ग पर प्रयाण करने में बाधक सर्पिणी कहा है, क्या तुम इसे नहीं जानते ? मनुष्य अंगनाओं के मनोहर नेत्रों के कुटिल कटाक्षों का अवलोकन करता है, मगर इससे उसका जीवन नष्ट होता है, यह नहीं देखता । वह स्त्रियों के सरल और उन्नत नासिकावंश (नाकरूपी डंडे) की प्रशंसा करता है, परन्तु मोह के कारण अपने वंश को नष्ट होता हुआ नहीं देखता । स्त्रियों के कोमलरूपी दर्पण में पड़े हुए अपने प्रतिबिम्ब को देख कर खुश होता है, लेकिन खुद को उस जड़भरत के समान ससाररूपी तलैया के कीचड़ में फंसा हुआ नहीं जानता । रतिक्रीड़ा के सभी मुख समान है इस दृष्टि से स्त्री के लाल ओठ का पान करता है, लेकिन यमराज उसके आयुष्यरस का पान कर रहा है, इसे नहीं समझता । स्त्रियों के मोहरे की कमी के समान उज्ज्वल दांतों को तो आदरपूर्वक देखता है, किन्तु बुढ़ापा जबदंस्ती उसके दांत तोड़ रहा है, इसे नहीं देखता । स्त्रियों के कर्णफूल (कानपाश) को कामदेव के हिडोले की दृष्टि से देखता है, लेकिन अपने कंठ और गर्दन पर लटकते हुए काल के पाश को नहीं देखता । भ्रष्ट-बुद्धि मानव रमणियों के मुख को हरक्षण देखता है, परन्तु खेद है कि यमराम के मुख को देखने का उसे समय नहीं है । कामदेव के वशीभूत बना हुआ मनुष्य स्त्रियों के कंठ का आश्रय लेता है, लेकिन आज या कल देरसबेर से कंठ तक आए हुए प्राणों को नहीं जानता । दुर्बुद्धि मानव युवतियों के भ्रूलता के बंधन को तो अच्छा समझता है, लेकिन कर्मों से जकड़ी हुई अपनी आत्मा के बंधनों के लिए नहीं सोचता । अंगनाओं के करकमल के स्पर्श से खुश हुआ पुरुष रोमांच के कांटे को तो धारण करता है, लेकिन नरक के कूटशात्मलि वृक्ष के तीखे कांटे को याद नहीं करता । जड़बुद्धि मानव युवनी के स्तन-कलशों को पकड़ कर सुखपूर्वक गाढ़ालिगन करके सोता है । किन्तु कुम्भीपाक से होने वाली वेदना को भूल जाता है । मन्दबुद्धि जीव क्षणक्षण में बटाक्ष करने वाली स्त्रियों के बीच निवास करता है, लेकिन स्वयं भवसमुद्र के बीच में पड़ा है, इस बात को भूल जाता है । कामवासनालिप्त मूढमानव स्त्रियों के उदर की त्रिवली (तीनरेखा) रूप त्रिवेणी की तरंगों से आकर्षित होता है । मगर यह नहीं सोचता, त्रिवेणी के बहाने भवजल में डूबने वाली यह वंतरणी नदी है । नर का कामपीडित मन नारी की नाभिरूपी वायिका में डूबा रहता है, लेकिन वह मन सुख के स्थानरूप साम्यजल में प्रमादवश नहीं डूबता । स्त्रियों की रोमावलीरूपी लता को कामदेवरूपी वृक्ष पर चढ़ने की निःश्रेणी जानता है, परन्तु वह यह नहीं जानता कि यह संसाररूपी कारागार में जकड़ कर रखनेवाली लोहशृंखला है । अधमनर नारी के विशाल जघन का सहर्षसेवन करता है, लेकिन वह इस संसारसमुद्र का तट है, यह कदापि नहीं जानता । मन्दबुद्धि मानव गधे के समान युवतियों की जांघों का सेवन कर अपने को धन्य मानता है, लेकिन यह नहीं समझता है कि ये स्त्रियाँ ही तो सद्गति-प्राप्ति में रोड़ा अटकाने वाली हैं । स्त्रियों की लात खा कर अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है, मगर यह नहीं समझता कि वे इसी बहाने मुझे अधोगति में धकेल रही हैं । जिनके दर्शन, स्पर्श और आलिगन से मनुष्य का शमय जीवन खत्म हो जाता है, ऐसी नारियों को उच्चविषमयी नागिनी समझ कर बिबेकी पुरुष उनका त्याग करे ।

स्त्रियाँ चन्द्रेखा जैसी कुटिल, सन्ध्या की लालिमा के समान क्षण-जीवी राग वाली, नदी के समान निम्नगा (नीचगति करने वाली) हैं, इसलिए त्याज्य हैं। कामान्ध बनी हुई अंगनाएँ प्रतिष्ठा, सौजन्य दान, गौरव, स्वहित या परिहित कुछ भी नहीं देखतीं। क्रुद्ध सिंह, बाघ या सर्प आदि जितनी हानि पहुँचाते हैं, उतनी ही, बल्कि इनमें भी बढ़ कर हानि निरकुश नारी पहुँचाती है। प्रत्यक्ष कामोन्माद-स्वरूपा स्त्रियाँ हथिनी के सदृश विश्व का आघात पहुँचाने वाली होने से दूर से ही त्याज्य हैं। ऐसे किसी भी मंत्र का स्मरण करो, किसी भी देव की उपासना करो, जिससे स्त्री-पिशाचिनी शील-जीवन को चूस कर प्राणान्त न कर सके। शास्त्रो से ज्ञात सुना जाता है या लोगों में जो कुछ कहा जाता है कि नारी दुःशील है, काम-वासना से स्खलित कर देने वाली है, इस बात में सभी एकमन हैं। मानो क्रूर ब्रह्मा ने सर्प की दाढ़, यम की जीभ और विष के अकुर को एकत्रित करके नारी को बनाया हो। दैवयोग से बिजली कदाचित् स्थिर हो जाय, वायु चंचलता हुआ ठहर जाय, मगर नारी का मन कभी स्थिर नहीं रहता। चतुर से चतुर पुरुष भी मंत्र-तंत्र के प्रयोग के बिना भी जिससे उगे जाते हैं, ऐसी इन्द्रजालविद्या का भला नारी ने कहाँ अध्ययन किया है? स्त्री में झूठ बोलने की अद्भुत कला भी होती है, कि प्रत्यक्ष (आँखों) देखे हुए या किये हुए अपकृत्यों को भी ऐसी सिपत से छिपाएगी कि पता ही न चले, बात को घुमाफिरा कर ऐसे ढंग से कहेगी कि सुनने वाला उसे सोलहों आने सच मान लेगा। जिस तरह पीलिया रोग से पीड़ित या पागल व्यक्ति ही ढंले का सोना मानता है, उसी तरह मोहान्ध मनुष्य स्त्रीसंग होने वाले दुःख को ही सुखरूप मानता है। जटाधारी, शिखाधारी, मुंडितमस्तक, मोनी, नग्न, वृक्ष की छाल पहनने वाले, तपस्वी या ब्रह्माजी भी क्यों न हों, यदि वह अब्रह्मचारी है तो मुझे वह अच्छा नहीं लगता। खाज खुजलाने वाला खाज उत्पन्न होने के दुःख को भी जैसे सुखरूप मानता है, वैसे ही दुर्निवार्य कामदेव के परवश बना हुआ जीव दुःखस्वरूप मैथुन को भी सुखरूप मानता है। कवियों ने नारियों की स्वर्ण-प्रतिमा आदि के साथ तुलना की है; तो फिर वे कोमलोलुप उसी स्वर्णप्रतिमा का आलिमन करके तृप्त क्यों नहीं हो जाते? स्त्रियों के जो निन्दनीय और गुह्य (छिपाने लायक) अंग हैं, उन्हीं पर तो मोहमूढ़ मानव फिदा होता है तो फिर उसे दूसरे किस पदार्थ से विरक्त हो? सचमुच दुःख की बात तो यह है कि अज्ञान और मोह से ग्रस्त मानव मांस और हड्डियों के बने हुए घिनौने अंगों की चन्द्र, कमल और मोगरा आदि के साथ तुलना करके इन सुन्दर पदार्थों को भी दूषित करता है। नितम्ब (चूतड़), जांघ, स्तन आदि से मोटी और भारी नारी को मूढ़ कामी सुरत क्रीड़ा के समय वक्षःस्थल पर आरोपित करता है, लेकिन उसे वह यों नहीं समझता है कि यह संसारसमुद्र में डूबने के लिए अपने गले में बांधी हुई शिला है। अतः हे बुद्धिशाली श्रावक! नारी को भवसमुद्र के ज्वार के समान चपल-कामरूपी शिकारी की लक्ष्य बनी हुई हिरनी के समान, मदान्ध बनाने वाली मदिरा के समान, विषयरूपी मृगतृष्णा के जल के लिए रंगिस्तान के समान, महामोहरूपी अन्धकारसमूह के लिए अमावस्या की रात के समान और विपदाओं की खान के समान समझ कर नारी का झटपट त्याग करो।

अब मूर्च्छा (आसक्ति) का फल बता कर उसके निमंत्रण के रूप में पंचम अणुव्रत का विवरण प्रस्तुत करते हैं—

अस्तन्तोषभावेरवासभावरन्मं दुःखकारणम् ।

मत्वा मूर्च्छाफलं कुर्यात् परिग्रह-नियंत्रणम् ॥१०६॥

अर्थ

दुःख के कारणरूप असन्तोष, अविश्वास और आरम्भ को मूच्छा के फल मान कर परिग्रह पर नियंत्रण (अंकुश) करना चाहिए ।

व्याख्या

आवक को दुःख के कारणभूत एवं मूच्छा के फलरूप परिग्रह का परिमाण (मर्यादा) करना चाहिए । परिग्रह से असंतोष रहता है । कितना भी मिल जाय, फिर भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए वह दुःख का कारण है । मूच्छा वाले को अत्यधिक धन मिल जाय, फिर भी संतोष नहीं होता, बल्कि वह उत्तरोत्तर अधिक से अधिक धन मिलने की आशा ही आशा में बैचैनी महसूस रहता है । उसे दूसरे की अधिक सम्पत्ति देख कर अपनी कम सम्पत्ति में असन्तोष मानने से दुःख होता है । इसीलिए कहा है — 'असंतोषी मनुष्य का कदम-कदम पर अपमान होता है । जबकि संतोषरूपी ऐश्वर्यसुख वाले को दुर्जनभूमि दूर होती है ।' अविश्वास भी दुःख का कारण है । जब सारा वातावरण अविश्वनीय हो जाता है, तब आशंका न करने योग्य पुरुष पर भी कदम कदम पर आशंका की जाती है । अपने धन की रक्षा करने में भी किसी पर विश्वास नहीं होता । इसीलिए कहते हैं—उछाड़ना, खोदना, जमाना, रखना, रात को न सोना, दिन को भी साशंक सोना, गोबर से लीपना, सदा निशान करना, विपरीत निशान करना, मूच्छा (आसक्ति) के कारण (मनुष्य या किसी भी प्राणी को शंकावश मार डालना आदि) प्राणातिपात आदि आरंभ करना, या मारने की स्वीकृति देना (जैसे पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, भाई सगे भाई को धन के लिए मरवा देता है), रिश्वत लेना या देना, झूठी साक्षी देना या दिलाना; सफेद झूठ बोलना इत्यादि अनर्थों में प्रवृत्त होता है । अधिक बलवान होने पर धनलोभी यात्रियों को पकड़ कर लूटता है, दीवार में सेंध लगाता है, सूर्यास्त्र करता है ; धनलोभवश परस्त्रीगमन करता है तथा नौकरी, खेती, पशुपालन या व्यापार आदि करता है । धनासक्त मनुष्य मम्मण बणिक् की तरह नदी आदि में प्रवेश करने का दुःख उठा कर लकड़ियाँ बाहर निकालता है ।

यहाँ प्रश्न होता है कि दुःख का कारण मूच्छाफल समझ कर परिग्रह का त्याग करना चाहिए; इस वचन को युक्तिपूर्वक कैसे समझा जाय ? इसके उत्तर में कहते हैं परिग्रह मूच्छा का कारण होने से परिग्रह भी एक प्रकार से मूच्छा ही है । अथवा 'मूच्छा परिग्रहः' इस प्रकार सूत्रकार के वचना-नुसार मूच्छा ही परिग्रह है । यह कथन निश्चयनय की दृष्टि से है । मूच्छा से रहित धन-धान्यादि हो तो वह अपरिग्रह है । कहते हैं—ममकार—या ममत्व के बिना अगर कोई पुरुष वस्त्र, आभूषण आदि से अलंकृत हो तो भी वह अपरिग्रही है । और ममकार—ममत्व से युक्त व्यक्ति नग्न हो, फिर भी वह परिग्रही है । गाँव या घर में प्रवेश करते हुए कर्म या अल्प (पदार्थ) ग्रहण करने पर भी अगर वह परिग्रह या ममत्व से रहित है तो उसके जैसा अपरिग्रही कोई हो नहीं सकता । वह जो भी वस्त्र, पात्र, कंबल या आसन आदि ग्रहण करता है, वह संयमयात्रा के लिए व लज्जानिवारण के लिए करता है । ससारसमुद्र के पारगामी महर्षि भगवान् महावीर ने उसे परिग्रह नहीं कहा है । यह सब कथन स्पष्ट है ।

अब प्रकारान्तर से परिग्रह-त्याग की आवश्यकता बताते हैं -

पारग्रहम् त्वाद्धि मञ्जुष्वय मवाम्बुधौ ।

मन्त्रपात इव प्राणी त्यजेत्तस्मात् परिग्रहम् ॥१०७॥

अर्थ

जैसे अधिक वजन हो जाने पर जहाज समुद्र में डूब जाता है, वैसे ही प्राणी परिग्रह के बोझ के कारण संसाररूपी समुद्र में डूब जाता है। इसलिए परिग्रह का त्याग करना चाहिए।

व्याख्या

जैसे अमर्यादित धन, धान्य आदि भाल से घरा हुआ जहाज अत्यधिक भार हो जाने से समुद्र में डूब जाता है, वैसे ही जीव भी अगर धन, धान्य, घर, मकान, जमीन-जायदाद व खेत आदि वस्तुएँ अमर्यादित यानी आवश्यकता की सीमा से अधिक रखता है तो वह भी उस परिग्रह के बोझ से दब कर नरक आदि दुर्गंतियों में डूब जाता है। कहा भी है—महारम्भ, महापरिग्रह, मांसाहार और पंचेन्द्रिय-जीवों का बंध, इन चारों में से किसी भी एक के होने पर जीव नरकायु उपार्जित करता है और अति-आरम्भ एवं अतिपरिग्रह के कारण नरकायु का बंध करता है। इसलिए धन, धान्य आदि पर मूर्च्छा-ममता-रूप परिग्रह का त्याग करे तथा आवश्यकता से अधिक पदार्थों को परिग्रहरूप मान कर उसका भी त्याग करे।

सामान्यरूप से परिग्रह के दोष बताते हैं—

त्रसरेणुसोऽह्य न गुणः कोऽपि विद्यते।

दोषास्तु पर्वतस्थूलाः प्रादुःष्यन्ति परिग्रहे ॥१०८॥

अर्थ

इस परिग्रह में त्रसरेणु (सूक्ष्मरजकण) जितना भी कोई गुण नहीं है; प्रत्युत उसमें पर्वत जितने बड़े-बड़े दोष पंदा होते हैं।

व्याख्या

मकान की खिड़की से अंदर छन-छन कर आती हुई सूर्यकिरणों के साथ बहुत ही बारीक अस्थिर रजकण दिखाई देते हैं, परिग्रह से उक्त रजकण जितना भी कोई लाभ नहीं होता; न परिग्रह के बल पर किसी भी जीव को परमव (अगले जन्म) में किसी प्रकार की सिद्धि या सफलता प्राप्त होती है, न हुई है। परिग्रहपरिगणित वस्तुएँ उपभोग या परिभोग आदि करने में जरूर आती हैं, लेकिन वह कोई गुण नहीं है, बल्कि परिग्रहजनित आसक्ति से दोष, व कर्मबन्धादि हानि ही होती है। जिन-मन्दिर, उपाश्रय आदि बनाने के तौर पर परिग्रह का जो गुण शास्त्र में वर्णित है, वह गुण (कर्मक्षयरूप) नहीं है, परन्तु वह परिग्रह सदुपयोगरूप (अनेक लोगों के धर्मध्यान, बोधिलाम आदि में निमित्त होने से पुण्यरूप) बताया है। वस्तुतः देखा जाय तो जो जिनमन्दिर आदि बनवाने में परिग्रह धारण करता है, उसका आश्रय भी कल्याणकारी (कर्मक्षयरूप) नहीं है। धर्मकार्य के लिए धन की इच्छा करने की अपेक्षा धर्मकार्य के लिए धन की इच्छा ही न करना श्रेष्ठ है। पैर को कीचड़ में डाल कर बाद में उसे धोने के बजाय पहले से कीचड़ का दूर से स्पर्श न करना ही अच्छा है। क्योंकि कोई व्यक्ति स्वर्णमणि-रत्नमय सोपानों और हजारों खंभों वाला तथा स्वर्णमय भूमितलयुक्त जिनमन्दिर बनवाता है, उससे (उक्त पुण्यबंधरूप कार्य से) भी अधिक (कर्मक्षय-संचरनिर्जाराधर्मरूप) फल तप-संयम या व्रताचरण में है। इसीलिए 'संबोधसत्तरि वृत्ति' में स्पष्ट बताया है कि उसकी अपेक्षा तपसंयम में अनन्तगुण अधिक है।

‘परिग्रह से पर्वत सरीखे महान् दोष पैदा होते हैं’, इस बात को प्रकारान्तर से विस्तार से समझाते हैं—

संगाद् भवन्त्यसन्तोऽपि रागद्वेषादयो द्विषः ।

मुनेरपि चलेच्चेतो यत्तेनान्दोलितात्मनः । १८६॥

अर्थ

परिग्रह के संग=आसक्ति से राग, द्वेष आदि शत्रु, जो पहले नहीं थे, वे पैदा हो जाते हैं। क्योंकि परिग्रह के प्रभाव से तो मुनि का मन भी डाँवाडोल हो कर समय से च्युत हो जाता है।

व्याख्या

परिग्रह के संग से जो राग-द्वेष आदि आत्मगुणविरोधी दुर्भाव उदयावस्था में अविद्यमान थे, वे भी प्रगट हो जाते हैं। परिग्रह के संग से तत्सम्बन्धित राग, (आसक्ति, मोह, ममत्व, मूर्च्छा, लालसा, लोभ आदि) पैदा होता है; उसमें विघ्न डालने या हानि पहुँचाने वाले के प्रति द्वेष (विरोध, बैर, घृणा, ईर्ष्या, कलह, दोषारोपण आदि) पैदा होता है। तथा इन्हीं रागद्वेषादि से सम्बन्धित भय, मोह, काम आदि बध-बंधनादि एवं नरकगमनादि दोष पैदा होते हैं। प्रश्न होता है, जो रागद्वेषादि मौजूद नहीं हैं, वे कहाँ से और कैसे प्रगट हो जाते हैं? इसके उत्तर में कहते हैं—श्रावक आदि अन्य गृहस्थों की बात तो दूर रही; महाव्रती समभावी मुनि का प्रशान्त मन भी परिग्रह के संग में चलायमान हो जाता है। मतलब यह कि अनापसनाप वस्तुओं के संग्रह से या वस्तुओं के पास में होने से मुनि का मन भी अस्थिर हो जाता है। और वह राग या द्वेष दोनों में से किसी के भी परिवार से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार परिग्रह के संग से मुनि भी मुनिजीवन से भ्रष्ट हो जाता है। कहा भी है—अर्थ से छंदन-भेदन मारकाट), सकट, परिश्रम, क्लेश, भय, कटुफल, मरण, धर्मभ्रष्टता और मानसिक अरति (अशान्ति) आदि सभी दुःख होते हैं। इसीलिए सैकड़ों दोषों के मूल—परिग्रह का पूर्वमहर्षियों ने निषेध किया है। क्योंकि अर्थ अनेक अनर्थों की जड़ है। जिसने अर्थ का एक बार वमन (त्याग) कर दिया है, वह अगर उसे फिर ग्रहण करने की वाञ्छा करता है तो किसलिए व्यर्थ ही वह तप, संयम करता है? क्या परिग्रह से बध, बन्धन, मारण, छेदन आदि अधर्म में गमन नहीं होता? वही परिग्रह अगर यतिधर्म में आ गया तो सचमुच वह प्रपञ्च ही हो जाएगा।

सामान्यरूप से परिग्रह के दोष बता कर अब उसे मूल श्रावकधर्म के साथ जोड़ते हैं—

संसारमूलमारम्भास्तेषां हेतुः परिग्रहः ।

तस्मादुपासकः कुर्यादल्पमल्पं परिग्रहम् ॥११८॥

अर्थ

प्राणियों के उपमर्दन (पीड़ा या बध) रूप आरम्भ होते हैं, वे ही संसार के मूल हैं। उन आरम्भों का मूल कारण परिग्रह है। इसलिए भ्रमणोपसक या श्रावक धन-धान्यादि परिग्रह अल्प से अल्प करे। यानी परिग्रह का परिमाण निश्चित करके उससे अधिक न रखे।

परिग्रह के दोषों पर सिंहावलोकन करते हैं—

मुष्णन्ति विषयत्तेना, दहति स्मरपावकः ।

रुन्धन्ति वनिताव्याधाः सङ्गैरङ्गकृतं नरम् ॥१११॥

अर्थ

स्वर्ण, धन, धान्यादि परिग्रहों की आसक्ति से जकड़े हुए पुरुष को विषयरूपी चोर लूट लेते हैं; कामरूपी अग्नि जला देती है, स्त्रीरूपी शिकारी उसे संसार की मोहमाया के जाल में फंसा लेते हैं ।

व्याख्या

जिस प्रकार धन, स्वर्ण आदि परिग्रह वाले व्यक्ति को जंगल में चोर लूट लेते हैं, उसी प्रकार संसाररूपी अरण्य में प्राणी को शब्दादि-विषयरूपी लुटेरे संसाररूपी सर्वस्व लूट कर भिखारी बना देते हैं । इसी तरह आग लगने पर अधिक परिग्रह वाला भाग कर झटपट निकल नहीं सकता, वैसे ही संसाररूपी अटवी में रहा हुआ पुरुष चित्तादि दस प्रकार की कामविकाररूपी आग में जल रहा है । अथवा अत्यधिक परिग्रहों को जंगल में जाने पर धन या शरीर के लोभी लुटेरे रोक लेते हैं, उस परिग्रही यात्री को आगे बढ़ने नहीं देते, उसी प्रकार भवरूपी अरण्य में धनलुब्ध या शरीर के कामभोग में लुब्ध कामिनियाँ परिग्रहसंगी पुरुष की स्वातंत्र्यवृत्ति रोक देती हैं, उस समयमार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देती । कहा भी है — कितना भी परिग्रह हो, मनुष्य की इच्छा पूर्ण नहीं होती, बल्कि असंतोष बढ़ता ही जाता है । शास्त्र में बताया है—लोभी मनुष्य के पास कंलाश और हिमालय के ममान सोने और चांदी के असंख्य पहाड़ हो जाय, और उसे मिल जाय, किन्तु इतने पर भी उसकी जरा भी तृप्ति नहीं होगी । क्योंकि इच्छाएँ तो आकाश के समान अनन्त असीम हैं । आगमों में और भी कहा है—‘पशुओं के सहित धन, धान्य, सोना, चांदी आदि से परिपूर्ण सारी पृथ्वी यदि किसी को मिल जाय तो भी अकेली वह उसकी इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो सकती । यह जान कर ज्ञानाराधन और तपश्चरण करना चाहिए । कवियों ने भी कहा है—तृष्णा का गड्ढा इतना गहरा और अथाह है कि उसे भरने के लिए उसमें कितना ही डाला जाय, फिर भी परिपूर्ण नहीं होता । आश्चर्य तो यह है कि तृष्णा के गड्ढे को पूरा भरने के लिए उसमें बड़े-बड़े पर्वत डाले जाय तो भी खाली का खाली रहता है । जैसे खनिक लोग किसी खान को ज्यों-ज्यों खोदते जाते हैं, त्यों-त्यों वहाँ खड्डा बढ़ता जाता है, वैसे ही मानव ज्यों-ज्यों धन के लिए मेहनत करता जाता है, त्यों-त्यों असंतोष का गड्ढा बढ़ता जाता है । अथवा जो महापर्वत पर एक बार चढ़ जाता है, यह क्या आकाश में आरूढ़ हो सकता है ?

यही बात आगे दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं—

तृप्तो न पुत्रैः सगरः, कुचिकर्णो न गोधनेः ।

न धान्यैस्तिलकश्चेष्टी, न नन्दः कनकोत्करैः ॥१२॥

अर्थ

सगरचक्रवर्ती के ६० हजार पुत्र हुए, तब भी उसे तृप्ति नहीं हुई । कुचिकर्ण के पास बहुत-से गायों के गोकुल थे, फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ, तिलकसेठ के पास अनाज

के बहुत से कोठार भरे थे, फिर भी उसकी सृष्टि न हुई और नंबराराजा को सोने की पहाड़ियाँ मिलने पर भी संतोष नहीं हुआ। इसलिए परिग्रह असंतोष का ही कारण है।

अब हम क्रमशः सगर आदि की कथा दे रहे हैं—

पुत्रलोभी सगर चक्रवर्ती

उन दिनों अयोध्या में जितशत्रु राजा राज्य करता था। सुमित्र नाम का उसका छोटा भाई युवराज था। दोनों भाई पृथ्वी का पालन करते थे। जितशत्रु राजा के पुत्र हुए—तीर्थंकर अजितनाथ, और सुमित्र युवराज के पुत्र हुए—सगर चक्रवर्ती। जितशत्रु और सुमित्र दोनों के दीक्षा ग्रहण करने के बाद अजितस्वामी राजा हुए और सगर युवराज बने। कुछ वर्षों बीत जाने के बाद अजितनाथ ने दीक्षा ले ली, इससे भरत की तरह सगरचक्रवर्ती राजा बन गया। छाया में विश्राम लेने वाले पथिकों की थकान को दूर करने वाले विशाल महावृक्षा की हज़ारों शाखाओं की तरह सगर चक्रवर्ती के ६० हजार पुत्र हुए। सगर के पुत्रों में सबसे बड़ा जन्हुकुमार था। एक बार पिता ने उसके किसी कार्य से प्रसन्न हो कर उसे वरदान दिया था। एक बार जन्हुकुमार ने पिताजी के सामने अपनी अभिलाषा प्रगट की—“पिताजी! मैं आज उस अमानत रखे वरदान के रूप में यह चाहता हूँ कि मुझे चक्रवर्ती के दण्डरत्न आदि मिलें, जिन्हें ले कर मैं अपने भाइयों के साथ इसी भूमण्डल में पर्यटन कर आऊँ।” सगर ने उसे वे रत्न दे दिये और पर्यटन की आज्ञा दे दी। सूर्य से भी बढ़ कर तेजस्वी हज़ारों छत्र धारण किए हुए जन्हु आदि सगरपुत्र पिताजी का आशीर्वाद ले कर महा-ऋद्धि और महाभक्तिपूर्वक प्रत्येक जिनविम्ब की पूजा करते और यात्रा करते हुए एक दिन अष्टापद पर्वत के निकट आए। ८ योजन ऊँचे और ४ योजन चौड़े उस पर्वत पर जन्हुकुमार अपने बन्धुओं एवं परिवार के सहित चढ़े और वहाँ एक योजन लंबा, आधा योजन चौड़ा, तीन कोस ऊँचा, चार द्वारों वाला मन्दिर था, उसमें सबसे प्रवेश किया। उस मंदिर में वर्तमान ऋषिभादि चौबीस तीर्थंकरों की अपने-अपने संस्थान, परिमाण और वर्णवाली प्रतिमाएँ थीं। उन्होंने उनकी क्रमशः अर्चा की, तत्पश्चात् भरत द्वारा निर्मित १०० भाइयों के पवित्र स्तूपों की वंदना की। फिर श्रद्धाविभोर हो कर कुछ सोच कर उच्च स्वर से कहा—“मेरी राय में अष्टापद सरीखा स्थान (तीर्थ) अन्यत्र कहीं भी नहीं है। मैं भी इसी के जैसे और चैत्य बनवाऊँगा। भरत चक्रवर्ती के मुक्ति प्राप्त करने के बाद से अब तक इस पर्वत के शिखर पर स्थित भरतखण्ड के उनके चक्रवर्तित्व के स्मारक भरतखण्ड के सारभूत ये चैत्य हैं। उनके बनाए हुए इन चैत्यों को अभिष्य में होने वाला कोई राजा विनष्ट न करे, इसके लिए हमें इनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए। उसके बाद हजार देवताओं से अधिष्ठित दण्डरत्न को हाथ में ले कर अष्टापद के चारों ओर घुमाया। इस कारण भूमि में नीचे कुम्हड़े के समान हजार योजन गहरा एक गड्ढा बन गया। और नीचे पाताललोक में जो भवनपति नागदेवों के भवन बने हुए थे, वे टूट गए।

इस अप्रत्याशित संकट से देव भयभीत हो कर अपने स्वामी ज्वलनप्रभ की शरण में आए। उसे अवधिज्ञान से पता लगा कि यह सब जन्हुकुमार की करतूत है। अतः क्रुद्ध हो कर जन्हुकुमार के पास आ कर उसे फटकारा—अरे भवोन्मत्त! तुमने अकारण ही भयंकर रूप से इतनी जमीन फाड़ कर क्यों असंख्य जीव जन्तुओं की हत्या की? तीर्थंकर अजितनाथ के भतीजे एवं सगरचक्र की के पुत्रो! निर्लज्ज कुलकलंकियो! तुमने यह अपराध क्यों किया?” इस पर जन्हुकुमार ने कहा—“मैंने तो यहाँ के स्तूपों (चैत्यों) की रक्षा के लिए ऐसा किया था। आपके भवनों का नाश हुआ। यह मेरी अज्ञानता से हुआ है। अतः आप लोग मुझे क्षमा करें।” इस पर ज्वलनप्रभ देव ने कहा—“अज्ञानता से तुम्हारी यह

भूल हुई है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। भविष्य में ऐसी भूल फिर मत करना।" यों कह कर देव अपने स्थान को लौट गया। जन्हुकुमार ने फिर अपने भाइयों के साथ विचारविमर्श किया कि हमने दण्डरत्न से यह खाई तो बना दी, लेकिन समय पा कर यह खाई तो धूल से भर जायगी। इसलिए इसी दण्ड से खींच कर गंगा नदी को यहाँ ले आएँ और उसका प्रवाह इसी खाई में डाल दें।" उन्होंने बंसा ही किया। किन्तु उस जल से नागकुमारों के भवनों को फिर क्षति पहुँची। अतः नागकुमारों के साथ क्रुद्ध ज्वलनप्रभदेव ने आ कर उन सबको वैसे ही जला कर भस्म कर दिया, जैसे दावानल सभी वृक्षों को भस्म कर डालता है। यह देख कर सैनिकों ने दुःखपूर्वक सोचा—“हम कायर लोगों के देखते ही देखते हमारे स्वामी को जला कर भस्म कर दिया, धिक्कार है हमें !” यों विचार करके शर्म के मारे सैनिक वहाँ से चल कर अयोध्या के निकट आ कर रहने लगे। वे बार-बार यह विचार-विनिमय करने लगे कि हम अपने स्वामी को कैसे मुंह बताएंगे ? और इस शोकजनक घटना का जिक्र भी उनके सामने कैसे करेंगे ?” एक दिन एक ब्राह्मण आ कर उनसे मिला ; उसके सामने उन्होंने सारी आपबीती कह कर उसकी राय मांगी। ब्राह्मण ने कहा—“तुम लोग घबराओ मत। मैं ऐसी सिपत से राजा से बात कहूँगा, जिससे राजा को शोक भी नहीं होगा, और तुम पर से उनका रोष भी उतर जायगा।” यों आश्वासन दे कर ब्राह्मण एक अनाथ मृतक (मुर्दे) को ले कर राजदरबार में पहुँचा और वहाँ जोर-जोर से विलाप करने लगा कि—“हाय ! मेरा इकलौता पुत्र मर गया।” राजा ने उससे विलाप का कारण पूछा तो उसने कहा—“मेरे इस इकलौते पुत्र को साँप के काटने से यह मूर्च्छित हो गया है। इसलिए देव ! कृपा करके इसे जीवित कर दें।” राजा ने सर्प का जहर उतारने वालों को बुला कर उन्हें उसका जहर उतारने को आज्ञा दी। उन्होंने अपने मंत्रकोशल से जहर उतारने की बहुतेरी कोशिश की, मगर राख में धी डालने के समान वह निष्फल सिद्ध हुई। वह मरा हुआ व्यक्ति जीवित न हो सका। परन्तु उधर उस शोकग्रस्त ब्राह्मण को भी समझाना आसान न था। अतः राजा ने एक युक्ति से समझाया—“विप्रवर ! तुम ऐसा करो, जिसके यहाँ आज तक कोई मरा न हो, उसके यहाँ से एक मुट्ठी राख ले आओ। बस, राख मिलते ही मैं तुम्हारे पुत्र को जिला दूँगा।” राजा के कहते ही ब्राह्मण ने हर्षित हो कर कहा—“यह तो बहुत ही आसान बात है।” ब्राह्मण वहाँ से चल पड़ा और गाँव-गाँव और नगर-नगर में घूमता फिरा राख की तलाश में। परन्तु ऐसा कोई घर न मिला ; जिसके यहाँ आज तक कोई न मरा हो।” ब्राह्मण निराश हो कर खाली हाथ लौट आया तो राजा ने कहा—“विप्रवर ! राख ले आए क्या ?” ब्राह्मण ने कहा—“महाराज ! ऐसा कोई घर न मिला, जहाँ कोई मरा न हो। अतः अब तो आप ही ऐसी राख दे दीजिए।” राजा ने कहा—“मेरे कुल में भी भगवान् ऋषभदेव, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, सूर्ययश, सोमयश आदि अनेक व्यक्ति चल बसे हैं, कोई मोक्ष गया तो कोई स्वर्ग में, राजा जितशत्रु मोक्ष में गए हैं, सुमित्र राजा देवलोक में गए हैं। अतः मृत्यु तो सर्वसाधारण है। जब इतने-इतने मर गए और उनका वियोग हमने सह लिया तो फिर तुम अपने एक पुत्र का वियोग क्यों नहीं सहन कर लेते ?” ब्राह्मण ने कहा—“महाराज ! आपकी बात सही है। परन्तु मेरे तो एक ही पुत्र है, इसलिए आपको इसे बचाना चाहिये। दीनों और अनाथों की रक्षा करने का तो सत्पुरुषों का नियम होता है।” चक्रवर्ती ने कहा—“विप्रवर ! तुम शोक मत करो। मृत्यु के दुःख से संसार में मुक्त होने का उपाय वैराग्यभावना की शरण ही है।” ब्राह्मण ने उन्हें उसी सिक्के में जबाब दिया—“पृथ्वीनाथ ! यदि ऐसी बात है तो आपको साठ हजार पुत्रों के मरने का भी आपको मोह नहीं होना चाहिए।” राजा ने सुनते ही चौंक कर कहा—“ऐं क्या कहा ? मेरे ६० हजार पुत्र मर गए ?” कैसे मरे ? क्या एक भी नहीं बचा ?”

क्या हुआ ? यह विस्तार से कहिए ?" इस पर पहले से संकेत किये हुए सैनिकों ने आ कर आघोषान्त सारी आपबोती सुनाई । यह महाभयंकर समाचार सुनते ही सगरचक्री सहसा मूर्च्छित हो कर घड़ाम से उमी तरह धरती पर नीचे गिर गया, जिस तरह वज्र पर्वत पर गिर पड़ता है । मूर्च्छा समाप्त होते ही राजा होश में आए । कुछ देर तक तो राजा साधारण आदमियों की तरह रोने लगे । उन्हें इस घटना से संसार से विरक्ति हो गई । वह विचारने लगे -- "मेरे पुत्र मेरे वंश की शोभा बढ़ाएंगे, मुझे आनन्द देंगे, इसी आशा ही आशा में संसार को अगार समझते हुए भी मैंने कुछ नहीं सोचा । धिक्कार है मुझ ! इतने पुत्रों के होते हुए भी मुझे तृप्ति नहीं हुई तो फिर दो चार पुत्रों के और बड़ जान से कैसे हाती ? मेरे जीते जी अस्मात् मेरे पुत्रों की यह गति हुई है, और वे मेरे पुत्र मुझे कोई सतोष न दे सकें ! हाय ! संसार की ऐसी ही अधम लीला है । इसमें फम कर जीवन को व्यर्थ ही खोना है !" इस प्रकार सगर चक्रवर्ती ने जन्तुकुमार के पुत्र भगीरथ का राज्याभिषेक करके भगवान् अजितनाथ के चरणों में दीक्षा धारण की और संयम पालन कर अक्षयपद प्राप्त किया । यह है सगर चक्री की जीवनी का हाल !

कुचिकर्ण की गोव्रज पर आसक्ति

मगधदेश में सुघोषा नामक गाँव था । वहाँ कुचिकर्णनाम का एक प्रसिद्ध ग्रामनायक था । उसने धीरे-धीरे एक लाय्य गायें इकट्ठी की । 'बूँब-बूँब से सरोवर भर जाता है ।' उसने उन गायों का अलग-अलग टोले बना कर पालन करने के लिए वे विभिन्न ग्वालों को सौंप दी । परन्तु वे ग्वाल आपस में तू-तू-मैं-मैं करने लगे, एक कहता— 'मेरी गाय सुन्दर है ।' दूसरा कहता— 'तेरी गाय सुन्दर नहीं है, मेरी गाय सुन्दर है' । इस प्रकार उन्हें लड़ते देख कर कुचिकर्ण ने उन गायों के अलग-अलग विभाग करके किसी को सफेद, किसी को काली, किसी को पीली, किसी को कपिला नाम दे कर भिन्न-भिन्न आरण्यों में गोकुल स्थापित कर दिये । स्वयं भी वह गोकुल में रह कर दूध दही का भोजन करता था । मदिरा का व्यसन भी जैसे पर्याप्त मदिरा पी लेने पर भी अतृप्त रहता है, वैसे ही कुचिकर्ण भी इतने दूध-दही के सेवन करते हुए भी अतृप्त रहता था । दूध दही के अत्यधिक सेवन से उसे शरीर में ऊपर-नीचे फलन वाला रसयुक्त अजीर्ण हो गया । उसके पेट में इतनी अधिक जलन होती, मानो वह आग में पड़ा हो । वह जार-जार से चिल्लाता— 'हाय ! मैं अपनी गायों, बैलों, बछड़ों को फिर कब प्राप्त करूँगा ?' इस प्रकार गोधन से अतृप्त कुचिकर्ण वहाँ से आयुष्य पूर्ण कर तिर्यचगति में पैदा हुआ ।

तिलकसेठ द्वारा धान्य की आसक्ति का परिणाम

प्राचीन काल में अचलपुर नगर में तिलक श्रेष्ठी नाम का एक वणिक् रहता था । वह शहरों और गाँवों में अन्न का संग्रह करता था । अपने ग्राहकों को वह उड़द, मूँग, तिल, चावल, गेहूँ चने आदि अनाज डेढ़ा लेने की दर पर देता था और फसल आने के बाद उनसे डेढ़ा वसूल करता था । धान्य से धान्य की, पशुओं से धान्य की और धन से धान्य की वृद्धि कैसे हो ? किस उपाय से धान्य बढ़े ? 'तत्त्वचिन्तन की तरह इसी बात का रातदिन चिन्तन (ध्यान) किया करता था और धान्य खरीदता और पूर्वोक्त मुनाफे पर बेच दिया करता । जब मनुष्य को किसी चीज की धुन सवार हो जाती है तो, वह व्यसन की तरह उससे चिपट जाती है, उसकी आसक्ति छूटती नहीं ।' यही हाल तिलक सेठ का था । अनाज के संग्रह से करोड़ों कीड़े मर जाते थे, इसकी वह परवाह नहीं करता था । पंचेन्द्रिय जीवों और मनुष्यों पर अनाज का बोझ लादने से उन्हें जो पीड़ा होती थी, उसका विचार करके उसे जरा भी

दया नहीं आती थी। एक बार किसी निमित्तज्ञ ने उससे कहा—‘अगले साल दुष्काल पड़ेगा।’ यह सुन कर उसने अपना पूरा धन लगा कर अनाज खरीदा। इतना अन्न खरीद लेने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ। इसलिए घनाढ्यों से व्याज पर धन उधार ले कर अनेक किस्म के अनाजों को खरीद कर संग्रह किया। अनाज भरने के लिए गोदामों की कमी पड़ी तो अपने घर को भी अनाज से भर दिया। ‘लोभी मनुष्य क्या नहीं करता?’ इतना सब कर लेने के बाद वह उदासीन-सा हो कर जगत् के शत्रु दुष्काल को मित्र मान कर दुष्काल के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। परन्तु हुआ उसके दुश्चिन्तन के विपरीत ही। वर्षाऋतु के प्रारम्भ में ही उसके हृदय को चीरते हुए-से बादल आकाश में उठे और गरजने लगे। कुछ ही देर में चारों ओर मूसलधार वृष्टि होने लगी। इसके कारण उसके द्वारा संग्रह किये हुए गेहूँ, मूँग, चावल, चने आदि विभिन्न अनाज सड़ने लगे। यह देख कर असंतुष्ट तिलक सेठ विलाप करने लगा—‘हाय! मेरा अनाज नष्ट हो जायगा। अब मेरे हाथ से अनाज चला जायगा।’ यों हाय-हाय करते-करते अतृप्त होने से उसका हृदय फट गया, जिससे तत्काल मर कर वह नरक में गया। यह है तिलकश्रेष्ठी के द्वारा अतिलोभ का परिणाम!

धनलोलुप नन्द राजा

प्राचीनकाल में इन्द्रनगर का अनुसरण करने वाला, अति मनोहर पाटलिपुत्र नामक श्रेष्ठ नगर था। वहाँ शत्रुवर्ग को वश करने में इन्द्र के समान त्रिखण्डाधिपति नन्द नाम का राजा राज्य करता था। जिन-जिन पर टेकम (कर) नहीं लगा हुआ था, उन-उन पर उसने कर लगा दिया। जिन-जिन पर पहले से कर लगा हुआ था, उन पर अधिक कर लगा दिया और अधिक कर देने वाले पर भी अन्यान्य कर लगा दिये। इस प्रकार वह प्रजा में से किसी पर कोई सी अपराध मढ़ कर उससे दण्ड के रूप में धन ले लेता था। वह सदा यही कहा करता—‘राजा छल कर सकता है, किन्तु हल नहीं कर सकता। जैसे समस्त जलों का पात्र समुद्र है, वैसे समस्त अर्थ का पात्र राजा है, दूसरा कोई नहीं!’ और इस तरह निर्दय हो कर येन-केन-उपायेन लोगों से धन बटोरने की कोशिश करता था। अतः कुछ ही वर्षों में लोग निर्धन हो गए। भेड़-बकरियों को चराने के लिए भूमि पर घास भी नहीं मिलता था। उसने विनिमय के लिए सोने की मुद्रा का नामोनिशान उड़ा दिया और बदले में चमड़े के सिक्के चलाये। वह पाखण्डियों और वेश्याओं को भारी दण्ड दे कर बदले में उनसे धन ग्रहण करता था। ‘अग्नि सर्वमशी होने से किसी को भी नहीं छोड़ती’ लोग उसके रवैये को देख कर कहने लगे—‘भगवान् महावीर के निर्वाण के १६०० वर्ष के बाद कल्की राजा होने वाला है; उस भविष्यवाणी के अनुसार क्या यही तो कल्की राजा नहीं है?’ नन्दराजा का प्रचण्ड कोप देख कर कांसे या पीतल के बर्तन में भोजन करने के बदले लोग मिट्टी के बर्तन में भोजन करने लगे। कई लोगों ने तो निर्भय हो कर रहने की दृष्टि से अपने बर्तन दूसरों को दे दिये, यह सोच कर कि बर्तन होंगे तो राजा के द्वारा छीने जाने का डर रहेगा। इस प्रकार अतिलोभी नन्द राजा ने सोने के पर्वत बनाए, कुँए में भी सोना भर दिया और अपने समस्त भंडार सोने से भर दिये, फिर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई।

अयोध्या के एक हितैषी राजा ने जब उससे रवैये की बातें सुनी तो उसे बड़ा दुःख हुआ। उसने नन्दराजा को समझाने के लिए एक वार्तालाप करने में चतुर दूत को उसके यहाँ भेजा। दूत वहाँ पहुँचा और सर्वस्व लक्ष्मी को हड़पने के महत्वाकांक्षी निस्तेज एवं शोभारहित राजा को देख कर उनसे

मिला और नमस्कार करके उनके सामने बैठ गया। राजा से अनुज्ञा ले कर दूत बोला—“मेरे स्वामी का सन्देश सुन कर आप गुस्सा न करें। ‘मधुर बोलने वाले कभी हतैषी नहीं होते।’ कर्णपरम्परा से आपकी निन्दा सुनी थी, लेकिन आज तो मैंने प्रत्यक्ष ही अनुभव कर लिया। लोगों का कथन सर्वथा निराधार नहीं होता। अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन का एक अंश भी राजा के तमाम यश को धो डालता है। तूम्बे के फल का एक दाना भी गुड़ की मिठास को नष्ट कर देता है। राजा प्रजा को अपनी आत्मा के तुल्य समझें। राजा के द्वारा प्रजा का उच्छेदन करना उचित नहीं होता। मांसाहारी कभी अपना मांस नहीं खाता। इसलिए अपनी प्रजा का पोषण कीजिए। पोषित प्रजा ही राजा का पोषण करती है। गाय दीन-हीन और अधीन होते हुए भी चारे दाने से पोषित किये बिना दूध नहीं देती। लोभ समस्त गुणों का विनाशक है। इसलिए आप लोभ का त्याग कीजिए।” हमारे जनप्रिय राजा ने आपके हित का दृष्टि से यह सन्देश भिजवाया है।” दावानि से जली हुई भूमि पर पानी पड़ते ही जैसे गमं धुआ-सा उठता है, वैसे ही उस दूत की बात नन्द के कानों में पड़ते ही नन्दराजा न उष्णवचनरूपी गमं धुएँ के समान उद्गार निकाले—“बस, चुप हो जा, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। तू राजदूत होने होने के कारण अवध्य है; भाग जा यहां से!” यों कह कर नन्दराजा तुरन्त वहां से उठ कर सिरद्वंद वाले रोगी की भांति अपने गर्भगृह में चला गया। ‘जवासा जैसे जलधारा को ग्रहण नहीं करता, वंस ही यह राजा मेरी उपदेशधारा को ग्रहण नहीं करता, इसलिए उपदेश के अयोग्य है।’ यों सोच कर दूत भी अपने राजा के पास अयोध्या लौट आया। अन्याय के पाप के फलस्वरूप नन्दराजा के शरीर में पीड़ा देने वाले भयंकर रोग पैदा हुए। उन रोगों के कारण उसे इतनी वेदना होती थी, मानो नरक के परमाधामिक असुरों द्वारा दी हुई वेदना हो। उस भयंकर वेदना से पीड़ित हो कर राजा ज्यों-ज्यों आक्रन्द करता था, त्यों-त्यों प्रजाजन उससे आनन्द महसूस करता था। नन्दराजा के शरीर और मन में इतनी भयंकर वेदना थी, मानो आग में पक रहा हो, या भाड़ में चने के समान भुन रहा हो, अथवा आग में झूल रहा हो। ‘पापात्मा के लिए तो यह सब बहुत ही थोड़ा माना जाता है।’ हाय! इस पृथ्वी पर मैंने सोने के पहाड़ खड़े किये; जगह-जगह सोने के ढेर लगाए; अब इनका मालिक कौन होगा? मैं तो इतने सोने का जरा-सा भी आनन्द नहीं ले सका। अफसोस! मैं तो रात-दिन सोना इकट्ठा करने की ही तरकीबें सोचना रहा, इसी में लगा रहा! अब मेरा क्या होगा?” यों आर्तनाद करता हुआ एव अपने परिग्रह पर गाढ़ मूच्छा करता हुआ अतृप्त नन्द राजा चल बसा। उसने संसार के असौम्य दुःख प्राप्त किये। यह है नन्द की परिग्रहकथा!

परिग्रह ग्रहण करने के अभिलाषी योगियों के भी मूलवर्तों को हानि पहुंचती है, इस बात को अब प्रस्तुत करते हैं—

तपःश्रुतपरीवारां, शमसाम्राज्यसम्पत्तिम् ।

परिग्रहग्रहप्रस्तास्यजेयुर्योगिनोऽपि हि ॥११३॥

अर्थ

परिग्रहरूपी ग्रह से प्रप्त योगीजन भी तप और ज्ञान के परिवार वाली शम-साम्राज्य सम्पत्ति को छोड़ बैठते हैं।

व्याख्या

सामान्य मानव की बात तो दूर रही, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूपी रत्नत्रय से सुशोभित योगीजन भी परिग्रहरूपी ग्रह के चंगुल में फँस कर जरा-से भी सुख में लुब्ध हो जाय तो अपने वशीभूत भूत-प्रेतों के समान तप, त्याग और श्रुतज्ञान के परिवार वाले शम (संतोष) रूपी साम्राज्यसम्पत्ति को भी तिलांजलि दे बैठते हैं। अर्थात् अपने मूलगुणों को भी तिलांजलि दे कर लोभरूपी पिशाच के वश में हो जाता है।

असंतोष के फल बता कर अब संतोष का फल बताते हैं—

असंतोषवतः सौख्यं न शकस्य न चक्रिणः ।

जन्तोः सन्तोषभाजो यदभयस्येव जायते ॥११४॥

अर्थ

असंतोषी मनुष्य चाहे वह इन्द्रमहाराज और चक्रवर्ती ही हो, उसे जो सुख प्राप्त नहीं होता, उसे संतोषी मनुष्य अभयकुमार को प्राप्त संतोषरूपी साम्राज्यसुख की तरह प्राप्त कर लेता है।

अभयकुमार की सम्प्रदायगम्य कथा इस प्रकार है—

संतोषी अभयकुमार

प्राचीनकाल में भारतवर्ष के स्मृद्धिक्षेत्र के रूप में, विशाल किले से सुशोभित राजगृह नगर था। वहाँ समुद्रयन गंभीर, समग्र राजाओं को अपने गुणों से आकर्षित करने वाला प्रसेनजित् राजा का शासन था। वह पार्श्वनाथ भगवान् के शासनकमल में अमर के समान, अत्यन्त अनुरागी सम्यग्दृष्टि-सम्पन्न, अणुव्रतधारी श्रावक था। उसके बल, तेज और कान्ति में देवकुमारों को भी मात करने वाले श्रेणिक आदि अनेक पुत्र थे। इन सभी पुत्रों में राज्यधुरा को संभालने के योग्य कौन है? इसकी परीक्षा के लिए राजा ने एक दिन तमाम कुमारों को भोजन के लिए बिठा कर उनकी थाली में खीर परोसी। सभी कुमार जब भोजन करने लगे, तभी बुद्धिमान राजा ने बाघ के समान विकराल मुँह फाड़े हुए शिकारी कुत्ते छोड़ दिये। कुत्तों के आते ही श्रेणिक के सिवाय सभी राजकुमार थाली पर से एकदम उठ खड़े हुए और झटपट बाहर निकल आए। श्रेणिककुमार दूसरे कुमारों को परोसी हुई थाली में से थोड़ी-थोड़ी खीर कुत्तों का डासता गया और जब तक कुत्ते वह खीर चाटते, तब तक उसने अपनी सारी खीर खा ली। यह देख कर राजा ने सोचा—‘यह कुमार ही किसी भी उपाय से शत्रुओं को वश करके इस पृथ्वी का उपभोग कर सकेगा।’ राजा श्रेणिककुमार पर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। एक दिन राजा प्रसेनजित् ने फिर अपने पुत्रों की परीक्षा करने के लिए सबको टोकरो में सीलबंद लड्डू तथा मिट्टी के घड़ों में पानी भर कर उनका मुँह बंद करके दिये और उनसे कहा—‘इन टोकरो में से ढक्कन खोले या सील तोड़ें बिना तथा इन घड़ों के छेद किये बिना पानी पी लेना।’ श्रेणिक के सिवाय कोई भी राजकुमार न तो लड्डू खा सका और न पानी ही पी सका। ‘मनुष्य कितना ही बलवान् क्यों न हो, बुद्धि से जो काम कर सकता है, वह बल से नहीं कर सकता।’ श्रेणिक ने टोकरे को हिला-हिला कर छिद्रवाली जगह से लड्डू का चूरा गिराया और खाया; इसी प्रकार पानी के घड़े के नीचे पानी की बूँदें टपक रही थीं, उन्हें चाँदी की सिप्पी से इकट्ठी करके पानी पीया। प्रत्युत्पन्नबुद्धियुक्त व्यक्ति को बुद्धि के लिए क्या दुःसाध्य है?

श्रेणिककुमार की यह बौद्धिक कुशलता देख कर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ। एक दिन प्रसेनजित् के महल में आग लग गई; तब उसने सभी राजकुमारों से कहा—‘मेरे महल में से तुम्हें जो चीज हाथ लगे, ले जाओ। जो चीज जिसके हाथ लगेगी, वही उसका मालिक होगा।’ यह सुन कर और राजकुमार तो अच्छे-अच्छे रत्न ले कर बाहर आए, लेकिन श्रेणिक राजकुमार सिर्फ ढंका पीटने का एक नगाड़ा ले कर बाहर निकला। राजा ने श्रेणिककुमार से पूछा—‘बेटा ! यह क्या और क्यों ले आए हो ?’ श्रेणिक ने उत्तर दिया—‘यह नगाड़ा है, राजाओं की विजय का प्रथम सूचकचिह्न तो यही है। इसकी आवाज से राजाओं की विजययात्रा सफल होती है। इसलिए स्वामिन् ! राजाओं के जयशब्दसूचक इस नगाड़े की आत्मा के समान रक्षा करनी चाहिए।’ श्रेणिक के परीक्षा में उत्तीर्ण होने से श्रेणिक की प्रखर बुद्धि का लोहा मान कर राजा प्रसेनजित् ने प्यार से उसका दूसरा नाम ‘भंभासार’ रखा। अपने आपको राज्याधिकार के योग्य मानने वाले अन्य राजपुत्रों को प्रसेनजित् शासनाधिकार के योग्य नहीं मानता था। परन्तु राजा प्रसेनजित् श्रेणिक के बुद्धिकौशल को परखने की दृष्टि से ऊपर-ऊपर से उसके प्रति उपेक्षाभाव रखता था। राजा ने दूसरे कुमारों को अलग-अलग देशों का राज्य दे दिया। लेकिन श्रेणिक को यह सोच कर कुछ भी नहीं दिया कि भविष्य में यह सारा राज्य इसी के हाथ में आएगा।

इसके बाद अरण्य से जैसे जवान हाथी निकलता है, वैसे ही स्वाभिमानी श्रेणिक पिता का रवैया देख कर अपने नगर से निकल पड़ा और वेणातट नगर पहुँचा। नगर में प्रविष्ट होते ही भद्रश्रेष्ठी की दूकान पर बैठा, मानो साक्षात् लाभोदयकर्म ही हो। नगर में उस दिन कोई महोत्सव था, इसलिए सेठ की दूकान पर उत्तम वस्त्र, अंगराग से सम्बन्धित सुगन्धित पदार्थ खरीदने वाले ग्राहकों का तांता लग गया। ग्राहकों की भारी भीड़ होने से सेठ घबरा गया। अतः श्रेणिककुमार ने फुर्ती से पुड़िया आदि बांध कर ग्राहकों को सोदा देने में सहायता दी। श्रेणिककुमार के प्रभाव से सेठ ने उस दिन बहुत ही धन कमाया। सचमुच, पुण्यशाली पुरुष के साथ परदेश में भी सम्पत्तियाँ साथ-साथ चलती हैं। यह देख कर सेठ ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा ‘आज आप किस पुण्यशाली के यहाँ अतिथि हैं ?’ कुमार बोला—‘आपका ही !’ सेठ ने मन ही मन सोचा—‘आज रात को स्वप्न में मैंने नन्दा के योग्य वर देखा था ; वह यही मालूम होता है।’ अतः प्रगट में कहा—‘आज आप मेरे अतिथि बने हैं, इससे मैं धन्य हो गया हूँ। आपका समागम तो प्रमादी के यहाँ गंगा के समागम-सरीखा हुआ है।’ दूकान बंद करके सेठ श्रेणिककुमार को अपने घर ले गया। वहाँ उसे स्नान कराया, नये बड़िया कपड़े पहनाए और सम्मानपूर्वक भोजन करवाया। सेठ के यहाँ रहते-रहते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ ने अपनी पुत्री को सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कुमार से विनति की - ‘मेरी इस नन्दा नामक पुत्री के साथ आप विवाह करना स्वीकार करें।’ श्रेणिक ने सेठ से कहा—‘आप मुझ अज्ञातकुलशील व्यक्ति को कैसे अपनी कन्या दे रहे हैं ?’ सेठ बोला—‘आपके गुणों से आपके कुल और शील ज्ञात हो ही गये हैं।’ अत्यधिक आग्रह देख कर श्रेणिक ने उसी तरह नन्दा के साथ विवाह कर लिया, जैसे विष्णु ने समुद्रपुत्री (लक्ष्मी) के साथ किया था। विवाह के बाद श्रेणिक नन्दा के साथ सुखोपभोग करते हुए वहाँ उसी तरह रहने लगे, जिस तरह वृक्षघटा में हाथी सुखपूर्वक रहता है।

इधर प्रसेनजित् राजा ने दूत द्वारा श्रेणिक का सारा वृत्तान्त जान लिया। क्योंकि राजा दूतों की आँखों से देखने के कारण हजार आँखों वाला होता है। अचानक प्रसेनजित् राजा के शरीर में एक भयंकर बीमारी खड़ी हो गयी। कितने ही इलाज करवाये, लेकिन वह जाती ही नहीं थी। अतः अपना

अन्तिम समय नजदीक जान कर अपने पुत्र श्रेणिक को बुला लाने के लिए एक शीघ्रगामी ऊँट वाले को आदेश दिया। ऊँट वाला शीघ्र वेणातट नगर पहुँचा। वहाँ जा कर वह श्रेणिक से मिला और कहा—‘आपके पिताजी मृत्युशय्या पर पड़े अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे हैं। आपको उन्होंने शीघ्र बुला लाने के लिए मुझे भेजा है।’ सुन कर श्रेणिक को बहुत खेद हुआ। उसने नन्दादेवी को समझाया और निम्नोक्त मंत्राक्षर लिख कर उसे दे दिया—‘हम सफेद दीवाल वाले राजगृह नगर के गोपाल हैं।’ फिर श्रेणिक ने ससुराल वालों से सबसे विदा ले कर वहाँ से झटपट कूच किया। ‘पिताजी दुःसाध्य रोग से पीड़ित हैं, कहीं ऐसा न हो जाय कि मेरे जाने से पहले ही मेरी अनुपस्थिति में वे चल बसैं, अथवा उन्हें अधिक पीड़ा न हो जाय। इस लिहाज से श्रेणिक ऊँटनी पर बैठ कर झटपट राजगृह पहुँचा। राजा ने जब श्रेणिक को अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा देखा तो उसके हर्षाश्रु उमड़ पड़े। फिर स्वर्ण-कलश के निर्मल जल से श्रेणिक का राज्याभिषेक करके उसे मगधदेश का राजा घोषित कर दिया। प्रसेनजित् राजा मगवान् पार्श्वनाथ का स्मरण एवं पंचपरमेष्ठीमंत्र का जाप करते हुए समाधिपूर्वक मृत्यु प्राप्त करके देवलोक में पहुँचा।

श्रेणिक राजा ने सारा राज्यभार संभाला। उधर वेणातट में राजा श्रेणिक द्वारा त्यक्ता नन्दादेवी ने गर्भ धारण किया। उस समय उसे एक ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ कि ‘हाथी पर चढ़ कर मैं बहुत ही धूमधाम से जीवों को अभयदान देने वाली और परोपकारपरायण बनूँ।’ नन्दादेवी के पिता ने राजा श्रेणिक से विनति की। अतः श्रेणिकनृप ने वह दोहद पूर्ण कराया। ठीक समय नन्दादेवी ने उसी तरह एक स्वस्थ सुन्दर बालक को जन्म दिया, जिस तरह पूर्वदिशा सूर्य को जन्म देती है। शुभ-दिवस में उसके दोहद के अनुरूप मातामह ने बालक का नाम अभयकुमार रखा। क्रमशः बढ़ा हुआ। निर्दोष विद्याओं का अध्ययन किया। आठ साल का होते-होते बालक अभयकुमार ७२ कलाओं में निष्णात हो गया। एक दिन अभयकुमार अपने हमजोली लड़कों के साथ खेल रहा था; तभी किसी बालक ने उसे रोषपूर्वक ताना मारा—‘तू क्या बढ़-बढ़ कर बोल रहा है; तेरे पिता का तो पता नहीं है।’ अभयकुमार ने उसे जवाब दिया—‘मेरे पिता का नाम भद्र है।’ लड़के ने प्रत्युत्तर में कहा—‘वह तो तेरी माता का पिता है।’ अभयकुमार को उस लड़के के वचन तीर की तरह चुभ गए। उसने उसी समय अपनी माँ नन्दादेवी से पूछा—‘माँ! मेरे पिता कौन हैं?’ ‘भद्र सेठ तेरे पिता हैं।’ नन्दा ने कहा। ‘भद्र तो तुम्हारे पिता हैं, मेरे पिता जो हों उनका नाम मुझे बता दो!’ इस तरह पुत्र द्वारा बारबार आग्रहपूर्वक पूछने पर नन्दादेवी ने उदासीन हो कर कहा—‘बेटा! मेरे पिता ने किसी परदेश से आए हुए युवक के साथ विवाह कर दिया था और जब तू गर्भ में था, तब एक ऊँट वाला कहीं से आया था, उसने उनसे एकान्त में कुछ कहा और झटपट ऊँट पर बिठा कर वह तेरे पिता को ले गया। उसके बाद उसका कोई अता-पता नहीं। इसलिए मुझे यथार्थ पता नहीं कि वह कौन था? कहाँ का था? उसका नाम क्या था?’ अभय ने पूछा—‘माताजी! जाते समय वह कुछ कह गये थे?’ तब नन्दा ने वह अंकित मंत्राक्षर ला कर पुत्र को बताया कि ‘ये अक्षर लिखकर वह मुझे दे गए हैं।’ पत्र में अंकित शब्दों को पढ़कर अभयकुमार बहुत खुश हुआ और अपनी माँ से कहा—‘माताजी! मेरे पिता तो राजगृह के राजा हैं। चलो, अब हम वहीं चलेंगे।’ भद्रसेठ से विदा ले कर माँ-बेटा सामग्री के साथ राजगृह नगर में पहुँचे। माता को परिवारसहित नगर के बाहर एक उद्यान में बिठा कर अभयकुमार ने थोड़े-से लोगों को साथ ले कर नगर में प्रवेश किया।

इधर श्रेणिक राजा ने उस समय ४६६ मंत्री मंत्रणा के करने के लिए एकत्रित किये थे। और ५०० की संख्या पूर्ण करने हेतु जगह-जगह ऐसे ५०० वें उन्कष्ट पुरुष की खोज हो रही थी। उस व्यक्ति की परीक्षा हेतु राजा श्रेणिक ने एक सूखे कुएं में अपनी अंगूठी डाल कर घोषणा कराई—“जो व्यक्ति कुएं के किनारे पर खड़ा-खड़ा इस अंगूठी को हाथ से पकड़ लेगा, वही वृद्धिकुशल भगवान् इन सभी मंत्रियों का अगुआ बनेगा।” घोषणा सुन कर सभी मंत्री पेशोपेश में पड़ गए। वे तत्पर कहने लगे—हमारे लिए तो यह कार्य असभव-सा लगता है। जो आकाश के तारे हाथ से तोड़ कर धरती पर ला सकता है, वही इस अंगूठी को कुएं से निकाल कर हाथ से पकड़ सकता है। हमारे बस की यह बात नहीं है।” उसी समय अभयकुमार हंसता-हंमता वहां आ पहुंचा। उसने लोगों को आपस में बातें करते देख-सुन कर पूछा—“क्या यह अंगूठी नहीं ली जा सकती? क्या यह कोई कठिन बात है?” लोगों ने उसके तर्क को सुन कर विचार किया—“यह कोई प्रतिभा का घनी प्रभावशाली पुरुष है।” समय आने पर व्यक्ति के मुख से बोला हुआ वचन ही उसके पराक्रम को प्रगट कर देता है।” एकत्रित व्यक्तियों ने अभयकुमार से कहा—“भाग्यशाली! राजा की शर्त के अनुसार तुम अंगूठी ले लो और सभी मंत्रियों का नेतृत्व स्वीकार कर लो।” अभयकुमार ने कुएं में पड़ी हुई अंगूठी पर किनारे खड़े-खड़े ही जोर से गाय का ताजा गोबर फेंका; और उसी समय उस पर जलते हुए घास के पूले डाले; जिससे वह गोबर सूख गया। उसी समय अभयकुमार ने पानी की ब्यारी बनवा कर कुएं को पानी से भर दिया। लोगों के आश्चर्य के साथ तुरंत ही गोबर अंगूठी के साथ तैरता हुआ ऊपर आ गया। अतः श्रेणिकपुत्र अभय ने उसी समय हाथ से अंगूठी वाला गोबर पकड़ लिया। “बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी तरकीब से कोई आयोजन करे तो उसके लिए कोई बात दुष्कर नहीं है।” जो वहाँ खड़े थे, उन गुप्तचर वगैरह ने तत्काल राजा के पास जा कर यह खबर दी। विस्मित और चकित राजा श्रेणिक ने अभयकुमार को अपने पास बुलाया और पुत्र-सहण दृष्टि से वास्तव्यभावपूर्वक उसका आलिंगन किया। ‘सम्बन्ध अज्ञात होने पर भी सम्बन्धी को देख कर मन प्रफुल्लित हो जाता है।’ राजा श्रेणिक ने अभय से पूछा—‘तुम कहीं से आये हो?’ ‘मैं वेणातट से आया हूँ, अभय ने निर्भीक हो कर कहा। राजा ने उससे पूछा—‘बत्स! वहाँ भद्र नाम का प्रसिद्ध मेठ है, उनकी पुत्री नन्दा है, वह तो आनन्द में है न?’ ‘हाँ, वह आनन्द में है’, अभय ने कहा। ‘नन्दा तो गर्भवती थी; उसने किसे जन्म दिया है?’ किरणों के समान मनोहर दंतपक्तियुक्त अभयकुमार ने कहा—‘हाँ, देव! उसने अभय नामक एक पुत्र को जन्म दिया है।’ राजा ने फिर पूछा—‘वह अभय कैसा है, उसका रूप कैसा है? उसमें कंस गुण हैं, आये?’ अभय ने कहा—‘आप मुझे ही अभय मान लो; वही मैं हूँ।’ यह सुनते ही अभयकुमार को आलिंगन करके गोद में बिठाया और मस्तक चूम कर हर्षित हो नेत्रजलसिंचन किया, मानो स्नेह से स्नान करा रहा हो। ‘तेरी माता कुशल तो है न?’ इस प्रकार पूछने पर अभयकुमार ने दोनों हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक कहा—‘स्वामिन्! अमरी के समान आपके चरणकमलों का बार-बार स्मरण करती हुई दीर्घायुषी मेरी माताजी इस समय नगर के बाहर उद्यान में हैं।’ यह सुनते ही आनन्द से रोमांचित हो कर नन्दा को लाने के लिए अभयकुमार को आगे करके सर्व-सामग्री-सहित उत्सुकतापूर्वक राजा नन्दा के सम्मुख उसी तरह चल पड़ा, जिस तरह राजहंस कमलिनी के सम्मुख जाता है। उस समय नन्दा का शरीर दुबला-सा हो रहा था, उसके हाथों की चूड़ियाँ ढीली हो रही थीं, कपाल पर बाल लटक रहे थे, आँखों में अञ्जन नहीं था, चोटी गूँथी हुई नहीं थी, वह मँले-कुचेले कपड़े पहनी हुई थी। राजा ने द्वितीया के चन्द्र की कला के समान कृश नन्दा को आनन्द से उद्यान में बैठी हुई देखी। राजा नन्दा को आनन्दित करके अपने महल में ले गया। जैसे रघनन्दन राम ने

सीता को पटरानी बनाई थी, वैसे ही राजा श्रेणिक ने नन्दा को पटरानी बनाई ! अभयकुमार की पिता पर अत्यन्त भक्ति थी तथा उनके सामने अपने आपको अणु से अणु के समान मानता था । इस विनीताना के कारण दुःमाध्य राजा को भी उसने अपने वश में कर लिया था ।

एक बार उज्जयिनीनरेश चण्डप्रद्योत 'भी' सामग्री एवं दलबल साथ में ले कर राजगृह को घेर कर चढ़ाई करने के लिए चला । उसके साथ परमाध्यात्मिक सखीसे १४ अन्य मुकुटबद्ध राजा थे । लोगों ने चण्डप्रद्योत को आते हुए देखा । उसके तेजस्वीरों घोड़े ऐसे दौड़ते हुए आ रहे थे, मानो पृथ्वी को चीर डालेंगे । गुप्तचरों ने आ कर राजा श्रेणिक को तुरन्त खबर दी । श्रेणिक सुन कर क्षण भर विचार में पड़ गया कि 'ऋषभ के समान क्रुद्ध हो कर सम्मुख आते हुए चंडप्रद्योत को कैसे कमजोर करें ?' दूसरे ही क्षण राजा ने अमृत-समान मधुरदृष्टि से आत्मात्मिक बुद्धि के निधि अभयकुमार की ओर देखा । अतः यथानाम तथा गुणवान् अभयकुमार ने राजा से सविनय निवेदन किया—आज उज्जयिनीपति मेरे युद्धका अतिथि बने । इसमें इतनी चिन्ता की क्या बात है ? बुद्धिसाध्य कार्य में शस्त्रास्त्र की बात करना वृथा है । मैं तो बुद्धिबल का ही प्रयोग करूँगा । बुद्धि ही विजय दिलाने में कामधेनु सगीछी है ।" उसके दाद अभयकुमार ने नगर के बाहर जहाँ शत्रु की सेना का पड़ाव था, वही लोह के डिब्बों में सोने की दीवारें डाल कर गड़वा दीं । समुद्र का जल जैसे गोलाकार भूमि को घेर लेता है, वैसे ही चंडप्रद्योत की सेना ने राजगृह को चारों ओर से घेर लिया । अभयकुमार ने मिष्टभाषी गुप्तचरों के मारफत इस आशय का एक पत्र लिख कर भेजा—“अवन्तिनरेश ! शिवादेवी और चित्तलणादवों में आप जरा भी अन्तर मत समझना । इस कारण शिवादेवी के नाते आप मेरे लिए सदा माननीय हैं । मैं आपकी एकान्त हितबुद्धि से सलाह देता हूँ कि मेरे पिता श्रेणिक राजा ने आपके समस्त राजाओं में फूट डाल दी है । उन्हें वश में करने के लिए राजा ने सोन की मुहरें भेजी हैं । उन्हें स्वयं स्वीकार करके वे आपको बांध कर मेरे पिताजी के सुपुत्र कर देंगे । मेरी बात पर आपको विश्वास न हो तो आप उनके निवासस्थान के भाँचे खुदवा कर गड़ी हुई सोन की मुहरें निकलवा कर इतमीनान कर लें । जलता हुआ दीपक भी जब हो तो आग की कौन लेना चाहेगा ? यह जान कर चण्डप्रद्योत ने एक राजा के पड़ाव के नीचे की जमीन खुदवाई तो वहाँ पर अभयकुमार ने जैसा कहा था, उसी रूप में स्वर्णमुद्राएँ मिल गईं । यह देख कर निराश चंडप्रद्योत वहाँ से चूपके से भाग गया । उसके भाग जाने से उसकी सारी सेना को समुद्र के समान मथ कर श्रेणिक ने चारों ओर से घेर लिया । उस सेना के सारभूत हाथी, घोड़े आदि श्रेणिक ने अपने कब्जे में कर लिए । चण्डप्रद्योत के नाक में दम आ गया । अतः किसी प्रकार अपनी जान बचा कर दूतगामी घोड़े से किसी भी तरह अपनी नगरी में पहुँचा । वे चौदह राजा एवं अन्य महारथी भी कौओ की तरह भाग गए । क्योंकि नायक के बिना सेना नष्ट हो जाती है । चंडप्रद्योत राजा के पीछे-पीछे जब वे राजा उज्जयिनी पहुँचे तो उनके बाल बिखरे हुए और फुर-फुर उड़ रहे थे, चेहरे उदास थे, मस्तक पर छत्र तो किसी के भी नहीं था । उन सभी राजाओं ने चण्डप्रद्योत को शपथपूर्वक विश्वास दिलाया कि 'महाराज ! हम कभी ऐसा विश्वासघात करने वाले नहीं हैं । यह सारी चाल अभयकुमार की मालूम होती है ।' यह जान कर अवन्तिनरेश को अभयकुमार पर बहुत रोष चढ़ा ।

एक बार अवन्तिपति ने अपनी सभा में रोषपूर्वक कहा—“जो अभयकुमार को बांध करके यहाँ ला कर मुझे सौंपेगा, उसे मैं मनचाहा धन इनाम में दूँगा ।” एक वैश्या ने पताका के समान हाथ ऊँचे करके बीड़ा उठाया और चण्डप्रद्योत से विनति की—“राजन् ! मैं इस काम को बखूबी कर

सकती हूँ ।' राजा ने उसे उस कार्य को करने की सहर्ष अनुमति दी । और कहा—'इस कार्य में तुम्हें धन आदि किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताओ ।' वेण्या ने सोचा—'अभयकुमार और किसी उपाय से तो पकड़ में आना मुश्किल है, केवल धर्मप्रपंच में ही मैं अपना कार्य सिद्ध कर सकूँगी । अतः गणिका ने दो प्रौढ़ स्त्रियों की मांग की, अपने साथ ले जाने के लिए । राजा ने बहुत-सा धन दे कर गणिका के साथ जाने के लिए दो स्त्रियाँ तैयार की । वे दोनों स्त्रियाँ गणिका के साथ छाया की तरह रहने लगीं । अब ये तीनों स्त्रियाँ हमेशा साध्वियों की सेवाभक्ति करती थी, उनके प्रति आदरभाव रखतीं, इस कारण साध्वियों से बौद्धिक उन्कृष्टता के कारण बहुत-सा ज्ञान प्राप्त कर लिया । वे तीनों जगत् को ठगने के लिए मानो तीन मायामूर्तियाँ हों । वे तीनों एक गाँव से दूसरे गाँव घूमती हुई श्रेणिक नृप से अलंकृत राज-गृहनगर में पहुँचीं । नगर के बाहर उद्यान में उन्होंने अपना पड़ाव डाला । गणिका उन दोनों साथियों को ले कर चैत्य-परिपाटी करने की इच्छा से नगर में आई । फिर राजा के द्वारा निम्न जिनमन्दिर में अतिशय भक्तिभावपूर्वक तीन बार नैषिधिका (निसिही निमिही) करके उन तीनों ने प्रवेश किया । प्रतिमापूजन करके उमने मालवकौशिकी तर्ज में लय और तालसहित मधुरभाषा में देववन्दन करना प्रारम्भ किया । उस समय वहाँ अभयकुमार भी चैत्यवन्दन करने आया हुआ था । उसने इन तीनों को वहीं प्रतिमा के सम्मुख देववन्दन करते हुए देखा । अभयकुमार यह सोच कर रंगमंडप में प्रवेश न करके द्वार पर ही खड़ा रहा कि 'अगर मैं अंदर प्रवेश करूँगा तो इन्हें देववन्दन करने में खलल पहुँचेगी । जब वे मुक्ताशुक्तिमुद्रा से प्रणिधान करके खड़ी हुई तो अभयकुमार भी उनके सम्मुख आया । उनकी इस प्रकार की भावना और शान्तवेश देख कर अभयकुमार उनकी प्रशंसा करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहने लगा—'भद्रे ! अहोभाग्य से आज आप जैसी साध्वी बहनों का समागम हुआ है । इस संसार में विवेकी आत्माओं के लिए साध्वी से बढ़ कर दूसरा कोई बन्धु या भगिनी नहीं है । अगर आपको बताने में कोई आपत्ति न हो तो बताइए कि आप कौन हैं ? कहाँ से आई हैं ? आपका निवास-स्थान कहाँ पर है ? स्वाति और विशाखा नक्षत्र से सुशोभित चन्द्रलेखा की भाँति आपके साथ में ये दोनों महिलाएँ कौन हैं ?' उस बनावटी श्राविका ने कहा—'मैं अवन्तिवासी एक बड़े सेठ की विधवा धर्मपत्नी हूँ । मेरे दो पुत्रों की मृत्यु हो जाने वृक्ष की छाया के बिना लता की तरह से निराधार बनी हुई ये दोनों मेरी विधवा पुत्रवधुएँ हैं । विधवा होने के बाद महाभ्रत अंगीकार करने की इच्छा से इन्होंने मुझ से अनुमति मांगी । क्योंकि विधवानारियों के लिए दीक्षा ही शरण्य है । मैं तो अब थक गई हूँ । फिर भी गृहस्थावस्था के अनुरूप व्रत धारण करूँगी । परन्तु करूँगी तीर्थयात्रा कर लेने के बाद ही । संयमग्रहण करने पर तो सिर्फ भावपूजा ही हो सकती है । द्रव्यपूजा गृहस्थ-जीवन में ही हो सकती है; साध्वीजीवन में हो नहीं सकती । इस दृष्टि से इन दोनों के साथ मैं तीर्थयात्रा करने को निकली हूँ । यह सुन कर अभयकुमार ने कहा—'आज आप मेरे यहाँ अतिथि बनें । 'तीर्थयात्रा करने वाले साध्विक का सत्कार तीर्थ से भी अधिक पवित्र करने वाला होता है ।' नकली श्राविका ने उत्तर दिया—'आप ठीक कह रहे हैं । परन्तु तीर्थ के निमित्त से आज मेरा उपवास होने के कारण आज आपकी अतिथि कैसे बन सकती हूँ ?' उसकी धर्मभावना से प्रभावित हो कर अभयकुमार ने फिर कहा—'तो फिर कल प्रातःकाल मेरे यहाँ जरूर पधारना ।' उसने प्रत्युत्तर दिया—'एक क्षणभर में जहाँ जीवन समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में कोई भी बुद्धिशाली यह कैसे कह सकता है कि मैं सुबह यह करूँगा ?' आपकी यह बात ठीक है, तो फिर कल के लिए निमंत्रण करता हूँ ।' ऐसा कह कर उनसे विदा हो कर स्वयं मन्दिर में चैत्यवन्दन करके अभयकुमार घर चला गया ।

दूसरे दिन सुबह उन्हें निमन्त्रण दे कर अभयकुमार ने गृहमन्दिर में वैष्णवन्दन किया और वस्त्र ग्रहण करने की भक्ति की। उन्होंने भी एक दिन अमयकुमार को निमन्त्रण दिया। विष्वस्त हो कर अमय-कुमार अकेला ही उनक यहाँ गया। साधर्मिक के आपह से साधर्मिक क्या नहीं करते ? उन्होंने भी अभय-कुमार को विविध प्रकार का स्वादिष्ट भोजन कराया। और चन्द्रहाम मदिगमिश्रित जलपान कराया। भोजन से उठते ही अभयकुमार सो गया। क्योंकि मद्यपान की प्रथम सहचरी निद्रा हाती है। पहले से सोची हुई व्यवस्था के अनुसार स्थान-स्थान पर रखे हुए रथों के कारण कोई इस पदार्थ को जान नहीं सका और बेहोशी की हालत में ही कपटगृहममा गणिका ने अभयकुमार को उज्जयिनी पहुँचा दिया।

इस अभयकुमार की तलाश करने के लिए धैर्य राजा ने चारों ओर सेवक दीड़ाए। स्थान-स्थान पर खोज करने हुए नेपथ्य वहाँ भी पहुँचे, जहाँ गणिका ठहरी हुई थी। सेवकों ने उससे पूछा—‘क्या अभयकुमार यहाँ आया है ?’ गणिका ने कहा—‘हाँ, आया। जल्द था, मगर वह उसी समय चला गया।’ उनके उप-बचन पर विश्वास रख कर दूढ़ने वाले अन्यत्र चले गए। वैश्या के लिए भी स्थान-स्थान पर चोड़े रखे गए थे। अब वह घोड़े पर बैठ कर उज्जयिनी पहुँच गई। उसके बाद प्रचण्ड कपटकापराधीन वैश्या ने अभयकुमार को चण्डप्रद्योत राजा के सुपुत्र किया। चण्डप्रद्योत राजा के द्वारा कैसे और किस तरह लाई ? इत्यादि विवरण पूछने पर उसे अपने आने चानुय की सारी घटना आद्यो-पान्त कही। इस पर चण्डप्रद्योत ने कहा—‘धर्मविश्वासी व्यक्ति को तू धर्मछन करके लाई है, यह कार्य उचित नहीं किया।’ फिर चण्डप्रद्योत ने अभयकुमार से कहा—‘जैसे १७ बार विल्ली से बचने का कहने वाला तोता स्वयं विल्ली में पकड़ा जाता है, वैसे ही नीतिज्ञ हो कर भी तुम कैसे पकड़े गए ?’ अभयकुमार ने कहा—‘आप स्वयं बुद्धिमान ही, तभी तो इस प्रकार की बुद्धि से राजधर्म चलाते हैं। लज्जा और क्रोध से चण्डप्रद्योत ने अभयकुमार को राजहंस के समान काट के पींजरे में बंद कर दिया। चण्डप्रद्योत के राज्य में अग्निभारु रथ, शिवादेवी, नलगिरि हाथी, लोहजंघ लेखवाहक रत्न थे। लोहजंघ लेखवाहक को वह बार-बार भृगुकच्छ भेजा करता था। लेखवाहक के भी वहाँ बार-बार आने जाने से लोग व्याकुल हो गए और उन्होंने परस्पर मंत्रणा की कि ‘यह लेखवाहक दिन-रत में २५ योजन की यात्रा करता है। और बार-बार हम परगणन करता है। अतः किसी भी उपाय से अब इसे मार दिया जाय।’ ऐसा विचार कर उन्होंने उनके रास्ते के खाने में विषमिश्रित लड्डू दिये और उसके पास से दूसरा भाता (पाथेय) आदि सभी वस्तुएँ छीन लीं। लोहजंघ चलते-चलते बहुत-सा मार्ग तय कर लेने के बाद एक नदी के किनारे भोजन करने बैठा। परन्तु उस समय अपशकुन हुआ जान कर वह बिना खाये ही आगे चल पड़ा। भूखा होने से खाने के लिए फिर वह एक जगह रुका; शकुन ने उसे इस बार भी न खाने का सकेत किया। वह बिना खाये ही सीधा चण्डप्रद्योत राजा के पास पहुँचा। और सारी आप-बीती सुनाई। चण्डप्रद्योत ने अभयकुमार को बुला कर पूछा कि क्या उपाय करना चाहिए ? बुद्धिशाली अभयकुमार ने धैर्य से रखा हुआ भोजन सूँघ कर कहा—‘इसमें अनुक द्रव्य के सयोग से उत्पन्न हुआ दृष्टिबिष संप है। अगर इस चमड़े की धैर्य की खोल दिया जायगा तो यह अवश्य ही जल कर भस्म हो जायगा।’ अभयकुमार के कहे अनुसार सेवक को भेज कर राजा ने वह धैर्य जगल में उलटी करवा कर वहीं छोड़ दी। इससे वहाँ के वृक्ष जल कर भस्म हो गए और वह संप भी मर गया। अभयकुमार की बुद्धिकुशलता से प्रसन्न हो कर चण्डप्रद्योत ने उसे कहा—‘बन्धनमुक्ति के सिवाय कोई भी वरदान मांगो।’ अभयकुमार ने कहा—‘मेरा वरदान अभी आपके पास अमानत रहने दीजिए।’

एक दिन चण्डप्रद्योत राजा के-नलगिरि हाथी ने, जिस खंभे से बंधा हुआ था, उसे जड़ से उखाड़ कर दो महावतों को जमीन पर पटक दिया। फिर मतवाला हो कर नगर में स्वच्छन्द घूमता हुआ नगरवासियों को हैरान करने लगा। राजा ने अभयकुमार से पूछा—‘स्वच्छन्द हाथी को कैसे वश में किया जाय?’ अभयकुमार ने उपाय बताया कि—‘अगर उदयन राजा संगीत सुनाए तो हाथी वश में हो सकता है।’ वासवादत्ता नामकी पुत्री को गान्धर्व विद्या पढ़ाने के लिए कैद किये हुए उदयन ने वासवदत्ता के साथ वहाँ गीत गाया। नलगिरि हाथी संगीत से आकर्षित हो कर सुनने के लिए वहाँ रुका, तभी उसे मजबूत सांकल से बांध दिया। ‘‘राजा ने फिर प्रसन्न हो कर अभयकुमार से वरदान मांगने को कहा। उसे भी अभयकुमार ने अमानत के रूप में रखवा दिया।

एक बार अवन्ति में ऐसी आग लगी, जो बुझाई नहीं जा सकती थी। राजा चंडप्रद्योत ने फिर घबरा कर अभयकुमार से आग बुझाने का उपाय पूछा। अभयकुमार ने कहा ‘जहर से जहर मरता है, इसी तरह आग से आग बुझती है। इसलिए आप उस आग के सामने दूसरी आग जलाओ, जिससे वह आग स्वतः बुझ जाएगी।’ ऐसा ही किया गया। फलतः वह प्रचण्ड आग बुझ गई। अब क्या था, राजा ने अभयकुमार को तीसरा वरदान मांगने को कहा। वह भी उसने अमानत के रूप में रखवा दिया।

एक बार उज्जयिनी में महामारी का उपद्रव हुआ। लोग टगाटप मरने लगे। राजा ने महामारी की शान्ति के लिए अभयकुमार से उपाय पूछा तो उसने कहा—‘‘सभी रानियाँ अलंकारों से सुसज्जित हो कर आपके पास अन्तःपुर में आवें, जो रानी आपको दृष्टि में जीत ले, तब उसे मुझे बताना। फिर मैं आगे का उपाय बताऊंगा।’’ राजा ने उसी प्रकार किया। दृष्टियुद्ध में और तो सभी रानियाँ हार गईं, किन्तु शिवादेवी ने राजा को जीत लिया। अभयकुमार को बुला कर सारी हकीकत बताई। उसने कहा—‘‘शिवादेवी रात को स्वयं क्रूरबलि में भूनों की पूजा करे। जो-जो भूत मियार का रूप बना कर उठें और आवाज करें, उसके मुँह में देवी स्वयं क्रूरबलि डाले।’’ शिवादेवी ने इसी तरह किया, फलतः महामारी का उपद्रव शान्त हो गया। इससे खुश हो कर राजा ने अभयकुमार को चौथा वरदान दिया। उस समय अभयकुमार ने मांग की—‘‘आप नलगिरि हाथी पर महावत बन कर बैठें और मैं शिवादेवी की गोद में बैठा होऊँ और इसी स्थिति में ही अग्निभीरु रथ की लकड़ी की बनाई हुई चिता में प्रवेश करूँ।’’ इस वरदान को देने में असमर्थ चण्डप्रद्योत राजा ने उदास हो कर हाथ जोड़ कर श्रेणिकपुत्र अभयकुमार को अपनी तमगी में जाने की आज्ञा दी। अभयकुमार ने भी जाते समय प्रतिज्ञा की—‘‘आपने मुझे कपटपूर्वक पकड़वा कर मंगाया है, लेकिन मैं दिन-दहाड़े जोर-जोर से चिल्लाते हुए आपको नगर से ले जाऊंगा।’’ वहाँ से अभयकुमार राजगृह पहुँचा। और बुद्धिमान अभय ने कुछ समय राजगृह में ही शान्ति से बिताया।

एक दिन दो रूपवती गणिका-पुत्रियों को ले कर अभयकुमार एक व्यापारी के वेश में अवन्ति पहुँचा। राजमार्ग के पास ही उसने एक मकान किराये पर ले लिया। उस रास्ते से जाते हुए चण्डप्रद्योत ने एक दिन उन दोनों वेश्याओं को देखा। वेश्याओं ने भी विलास की दृष्टि से चंडप्रद्योत की ओर देखा। फलतः चण्डप्रद्योत उन पर मोहित हो गया। महल में पहुँच कर चण्डप्रद्योत ने उन दोनों गणिकाओं को समझा कर समागम की स्वीकृति के लिए दूती भेजी। परन्तु उन्होंने दूती की बात ठुकरा दी। दूसरे दिन फिर दूती ने आ कर राजा से समागम के लिए प्रार्थना की। तब भी उन दोनों ने रोष में आ कर कुछ अनादर

बताया। तीसरे दिन भी उनसे दूती ने याचना की। तब इन दोनों ने कहा—“हमारा सदाचारी भाई ही हमारा संरक्षक है। आज से सातवें दिन वह दूसरे गाँव जाएगा, तब अगर गुप्तरूप से राजा यहाँ आएगा तो समागम हो सकेगा।” दूतिका ने जा कर सारी बात चंडप्रद्योत से कही। दूती के चले जाने के बाद अभयकुमार ने चण्डप्रद्योत से मिलते-जुलते चेहरे वाले एक आदमी को पागल बनाया और उसका नाम भी चंडप्रद्योत रखा। फिर अभयकुमार लोगों से कहने लगा—“अरे! मेरा भाई मुझे चैन से नहीं बैठने देता वह मुझे इधर-उधर घूमाता है। उसकी रक्षा की मुझ पर जिम्मेवारी है। समझ में नहीं आता, कैसे उसकी रक्षा की जाय?” अभयकुमार रोजाना उसे खाट पर सुला कर बाहर ले जाता था। मानो वह रोग से पीड़ित हो, और उसे वैद्य के यहाँ ले जाते हों। जब उस पागल को चौराहे से ले जाया जाता, तब वह जोर-जोर से चिल्लाता, आँसू बहाता और रोता हुआ कहता—“अरे, मैं चंडप्रद्योत हूँ, मेरा अपहरण करके ले जा रहे हैं ये लोग!” ठीक सातवें दिन वहाँ गुप्तरूप से हाथी की तरह कामान्ध चण्डप्रद्योत राजा अकेला ही आया। पूर्वसंकेत के अनुसार अभयकुमार के आदमियों ने उसे बांध दिया, तब ‘मैं इसे वैद्य के पास ले जा रहा हूँ,’ यों कहते हुए अभयकुमार ने पलंग के साथ नगर में दिन-दहाड़े चिल्लाते हुए राजा चण्डप्रद्योत का अपहरण किया। पहले से कोम-कोस पर तैयार करके रखे हुए तेज-तर्रार घोड़ों से जुने रथ में चण्डप्रद्योत को बिठा कर निर्भीक अभयकुमार उसे सीधा राजगृह ले आया। फिर चण्डप्रद्योत राजा को उसमें श्रेणिक राजा के सामने प्रस्तुत किया। श्रेणिक राजा तलवार खींच कर उसे मारने दीड़ा; मगर अभयकुमार ने बीच में पड़ कर उन्हें ऐसा करने से रोका। तत्पश्चात् सम्मान करके वस्त्राभूषण दे कर प्रगल्भता से चण्डप्रद्योत राजा को छोड़ दिया।

एक बार तेजस्वी गणधर श्री सुधर्मास्वामी के पास समार से विरक्त हो कर किसी लकड़हारे ने दीक्षा ले ली। किन्तु जब वह नगर में विचरण करता, तब नगरवासी उसकी पूर्वावस्था को याद करके जगह-जगह उसका मजाक उड़ाने और उसकी निन्दा करते। इससे क्षुब्ध हो कर उसने सुधर्मास्वामी से कहा—“गुरुदेव! मैं यहाँ रह कर अपमान सहने में असमर्थ हूँ। अतः अन्यत्र बिहार करना चाहता हूँ।” इस कारण सुधर्मास्वामी भी अन्यत्र बिहार करने की तैयारी कर रहे थे। अभयकुमार ने जब यह देखा तो उसने गणधरमहाराज से अन्यत्र बिहार करने का कारण पूछा। उन्होंने सरलता से अपने अन्यत्र बिहार का कारण बता दिया। अभयकुमार ने गणधर महाराज को वन्दना करके विनयपूर्वक प्रार्थना की—“प्रभो! एक दिन और अधिक यहाँ विराजने की कृपा करें, उसके बाद आपको जैसा उचित लगे वैसे करना।” अभयकुमार ने राज्यकोष से एक-एक करोड़ की कीमत के रत्नों के तीन ढेर निकलवा कर आम बाजार में जहाँ लोगों का आवागमन ज्यादा रहता था, वहाँ लगवा दिये और नगर में ढिंढोरा पिटवा कर घोषणा करवा दी—“नागरिकों! सुनो; मुझे (अभय कुमार को) रत्नों के ये तीनों ढेर दान करने हैं।” यह सुन कर नगरनिवासियों की घटनास्थल पर भीड़ लग गई। उस भीड़ को सम्बोधित करते हुए अभयकुमार ने कहा—“प्रजाजनों! आप में से “जो सचित्त जल, अग्नि और स्त्री इन तीन चीजों का जिदगी-भर के लिए त्याग करेगा, उसे रत्नों के ये तीनों ढेर दिये जायेंगे। बोलो है, कोई तैयार, ऐसा त्याग करने के लिए?” उपस्थित लोग कहने लगे—“मंत्रिवर! आजीवन ऐसा त्याग करना तो हमारे लिए बहुत ही कठिन है। ऐसा लोकोत्तर त्याग तो बिरले ही कर सकते हैं।” इस पर अभयकुमार ने उलाहना देते हुए कहा—“यदि तुममें से कोई भी ऐसा त्याग नहीं कर सकता तो फिर तीन करोड़ मूल्य के रत्न सचित्त जल, अग्नि और स्त्री का आजीवन त्याग करके महामुनि बन जाने वाले लकड़हारे को दे दिये जायें? इस प्रकार के त्यागी साधु ही इस दान के लिए सुपात्र हैं। लेकिन हम लोग ऐसे त्यागी साधु की

व्यर्थ ही हसी उड़ाते हैं। हमें क्या अधिकार है कि इस प्रकार का त्याग करने में अशक्त हम लोग ऐसे त्यागी का अपमान करें ? हमें उनमें अमा मांगनी चाहिए। आद्यंदा, हमें कभी इनका या किसी भी साधु का तिरस्कार, अवगणना या उपहास नहीं करना चाहिए।" इस प्रकार अभयकृष्ण के निवेदन पर लोगों ने उनका वचन शिरोधार्य किया और अपने-अपने स्थान पर चले गए।

इस प्रकार बृद्धि का सागर, पितृभक्ति में तत्पर, निस्पृह, धर्मानुरागी अभयकृष्ण पिता के शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाता था। जो स्वयं धर्माचरण करता हो वही जनता से धर्माचरण करा सकता है। जनता और पशु की वृत्ति पैदा और पशुपालक के अधीन होती है। एक ओर, जैसे अभयकृष्ण ने राज्यकार्यभार स्वयं उठा कर राजा को निश्चित कर दिया तो ही दूसरी ओर, वह बारह व्रतों वाला श्रवकधर्म स्वीकार करके अप्रमत्तचित्त भी बना। जिस तरह उसने बाहर के दुर्जय शत्रुओं को जीता, वैसे ही दोनों लोक में बाधक अन्तरंग शत्रुओं को भी जीता।

एक दिन राजा श्रेणिक ने उससे कहा "वत्स ! जा इस राज्य को तुम संभालो, ताकि मैं निश्चिन्त हो कर श्रीवीर परमात्मा की सेवामक्ति कर सकूँ।" पिता की आज्ञा के भगम और संसार परिभ्रमण से भीरु अभयकृष्ण ने कहा "पिताजी ! आपकी आज्ञा सुन्दर है, लेकिन कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए।" ३० महावीर भी उन दिनों उदायन राजा को दीक्षा देने पर भूमि में विहान करते हुए राजगृह पधार गए। अभयकृष्ण ने उनके चरणों में पहुंच कर नमस्कार किया और सर्वत्र तीथकर प्रभु से पूछा—"प्रभो ! आपकी विद्यमानता में अन्तिम राजपि कौन होगे ? इसके उत्तर में भगवान् ने कहा—"उदायन को ही अन्तिम राजपि समझना।" अभयकृष्ण ने उगी गमन श्रेणिक राजा के पास आ कर निवेदन किया—"पिताजी ! यदि मैं राजा बन गया तो फिर ऋषि नहीं बन सकूंगा ; क्योंकि वीरप्रभु ने अन्तिम राजपि उदायन को बताया है। और फिर वीरप्रभु जैसे स्वामी मिले हों, और आप जैसे धर्मिष्ठ पिता मिले हों, फिर भी मैं संसार के दुखों का छेदन न करूँ तो मेरा मनोबल अथवा अभय और उन्मत्त और कौन होगा ? इसलिए पिताजी अर्थात् तो मैं नाम से अभय हूँ, मनः समार से अत्यन्त भयभीत हूँ। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, ताकि त्रिभुवन को अभयदान देने वाले श्रीवीरप्रभु का आश्रय ले कर पूर्ण अभय बन जाऊँ। अभिमान-वद्ध के एव वरपयिक सुखामक्तिकारक इस राज्य में मुझे क्या लाभ ? क्योंकि महर्षि लोग तृष्णा में नहीं, अनिष्ट मनोप में सुख मानते हैं।" अभयकृष्ण से श्रेणिक राजा का बारम्बार अत्यन्त आग्रह करने पर भी जब वह राज्य ग्रहण करने को तत्पर नहीं हुआ, तब विवश हो कर श्रेणिक-राजा ने उस दीक्षा लेने की स्वरूप अनुमति दे दी। संतोषसुखाभिलाषी अभयकृष्ण ने राज्य को तिनके के समान त्याग कर वैराग्यभाव में परम तीर्थकर महावीर प्रभु के चरणकमल में दीक्षा अंगीकार की। सुखप्रदायक, मनोप के धारक श्रीअभयकृष्णजुनि आयुष्य पूर्ण करके सर्वविध सुखमय देवलोक में गये। इस प्रकार संतोषसुख का आलम्बन करने वाला अत्य व्यक्त भी अभयकृष्ण के समान उत्तरोत्तर सुख प्राप्त करता है। यह है संतोषकारी अभयकृष्ण की जीवनगाथा।

अब प्रचलित विषय—मनोप की ही प्रशंसा करने हैं

सन्निधौ निधयस्तस्य कामगध्यनुगमिनी ।

अमराः किकरायन्ते संतोषो यस्य भूषणम् ॥११॥

अर्थ

जिसके पास संतोषरूपी आभूषण है, समझ लो, पद्म आदि नौ निधियाँ उसके हाथ में हैं ; कामधेनु गाय तो उसके पोछे-पोछे फिरती है और देवता भी दास बन कर उसकी सेवा करते हैं ।

व्याख्या

संतोषव्रती मुनि भ्रम के प्रभाव से नित के की नोक से रत्नराशि को गिरा सकते हैं । वे इच्छा-नुसार फल देने वाले होते हैं, देवता भी प्रतिस्पर्धापूर्वक उसकी सेवा के लिए उद्यत रहते हैं । इसमें कोई शंका नहीं है । संतोष के ही सम्बन्ध में कुछ श्लोकों का अर्थ यहाँ प्रस्तुत करने हैं—घन धान्य, मोना, चाँदी, अन्न धान्य, खेत, मकान द्विपद चतुष्पद जीव; यह नौ प्रकार का बाह्य परिग्रह है । राग, द्वेष, चार कपाय, शोक, हान्य, भय, रति, अर्गन, जुगुप्सा, तीन वेद, और मिथ्या-य, यह चौदह प्रकार के आभ्यन्तर परिग्रह हैं । जैसे वर्षाकाल में चूहे और पागल कुत्ते बिप के प्रभाव से उपद्रवी बन जाते हैं ; वैसे ही बाह्यपरिग्रह से प्रायः आभ्यन्तर परिग्रह—कपाय आदि बढ़ते हैं । परिग्रहरूपी महाबाहु गहनमूल वाले मुहूर्ततः वेगम्यादि महावृक्ष को भी उखाड़ फेंकता है । परिग्रह के यान पर बैठ कर जो मोक्ष पाने की अभिलाषा करता है वह सचमुच लोहे की नौका में बैठ कर समुद्र पार करने की आशा करता है । इन्द्र से पंदा हुई आग जिस प्रकार लकड़ी को नष्ट कर डालती है, उसी प्रकार बाह्यपरिग्रह भी पुरुष के धर्म को नष्ट कर डालता है । जो निर्बल व्यक्ति बाह्यपरिग्रह के भोगों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह पामर आभ्यन्तर परिग्रहरूपी सेना की कमे जीन सकता है ? एकमात्र परिग्रह ही अविद्याओं के क्रीड़ा करने का उद्यान है ; सुखरूपी जल से भरा समुद्र है, तृष्णारूपी महालता का अद्वितीय कन्द है । आश्चर्य है, धनरक्षा में तत्पर धनार्थी सर्वसम्बन्धों के त्यागी मुनि भी साशंक रहते हैं । राजा, (सरकार, चोर, कुटुम्बी, आग, पानी आदि के भय से उद्विग्न धन में एकाग्र बना हुआ धनवान रात को सो नहीं जाता ; दुष्काल हो या सुकाल, जंगल हो या वस्ती, सर्वत्र शकाग्रस्त एवं भयान्कुर बना हुआ धनिक सर्वत्र गर्वदा दुःखी रहता है । निर्दोष हो या मदीय निर्धन मनुष्य उपर्युक्त सभी चिन्ताओं से दूर रह कर सुख से साना है, मगर धनिक जगत में उत्पन्न दोषों के कारण दुःखी रहता है । धन उपाजन करने में, उसकी रक्षा करने में, उसका व्यय करने पर या नाश होने पर सर्वत्र और सर्वदा मनुष्य को दुःख ही देता है । कान पकड़ कर भालू को नचाने की तरह धन मनुष्य को नचाता है । धनिकार है ऐसे धन का ! मांस के टुकड़े को पाने के लोभ में कुत्ते जिस प्रकार दूसरे कुत्तों से लड़ते हैं उसी प्रकार धनवान लोग स्वजनों के साथ लड़ते हैं अथवा पीड़ा पाते हैं । धन कमाऊँ, उसे रख, उस बढ़ऊँ, इस प्रकार अनेक आशाएँ यमराज के दांतरूपी यंत्र में फंसा हुआ भी धनिक नहीं छोड़ता । पिशाच की तरह यह धनाशा जब तक पिंड नहीं छोड़ता, तब तक मनुष्य को अनेक प्रकार की विडम्बनाएँ दिलाती है । यदि तुम्हें सुख, धर्म और मुक्ति के साम्राज्य को पाने की इच्छा है तो आत्मा ने भिन्न पण्यदायों का त्याग कर दो, केवल आशातृष्णा को अपने काबू में कर लो । आशा स्वर्ग और अपवर्ग (मोक्ष) रूपी नगर में प्रवेश को रोकने वाली एवं वज्रधाराओं से अमंथ बड़ी भारी अर्गना है । आशा मनुष्यों के लिए राक्षसी है । वह विषमजरी है, पुरानी मदिरा है । धनिकार है, सर्वदोषों की उत्पादक आशा को ! वे धन्य हैं, वे पुण्यवान हैं, और वे ही ससारसमुद्र को तरते हैं जिन्होंने जगत् को मोह में डालने वाली आशा-सपिणी को वश में कर लिया है । जगत् में वे ही सुख से रह सकते हैं, जिन्होंने पापलता के समान दुःख की खान, सुखनाशिनियों अग्नि के समान अनेक दावों की जननी आशा-तृष्णा को निराश कर दिया है ।

तृष्णादावाग्नि की महिमा ही कुछ अलौकिक है कि यह धर्ममेघ-रूपी समाधि को तत्काल समाप्त कर देती है। तृष्णापिशाची के अधीन बना हुआ मनुष्य धनवानों के सामने दीन-हीन बचन बोलता है गीत गाता है, नृत्य करता है, हावभाव दिखाता है, उसे कोई भी लज्जाजनक काम करने में शर्म नहीं आती। बल्कि ऐसे कामों को वह अधिकाधिक करता है। जहाँ हवा भी नहीं पहुँच पाती, जहाँ सूर्य-चन्द्रमा की किरणें प्रवेश नहीं कर सकती, वहाँ उन पुरुषों की आशा-रूपी महातरंगे बेरोकटोक पहुँच जाती हैं; जो पुरुष आशा के वश में हो जाता है, वह उसका दास बन जाता है, किन्तु जो आशा को अपने वश में कर लेता है, आशा उसकी दासी बन जाती है। आशा किसी व्यक्ति की उन्नति के साथ घटने-बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि आदमी ज्यों-ज्यों बूढ़ा होता जाता है, त्यों-त्यों उसकी आशा-तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। तृष्णा इतना उत्पात मचाये वाली है कि उसके मौजूद रहते कोई भी व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य का शरीर बूढ़ा होता है, तब शरीर की चमड़ी भी ककड़ के समान सिकुड़ जाती है, कान केश सफेद हो जाते हैं; धारण की हुई माला भी मुर्झा जाती है। इस प्रकार शरीर का रंगरूप बदल जाने पर भी आशा कृतकृत्य नहीं ह्रांती। आशा ने जिस पदार्थ को छोड़ दिया, वह प्राप्त अर्थ से भी बढ़ कर हो जाता है। पुरुष जिस पदार्थ को बहुत प्रयत्न से प्राप्त करने की आकांक्षा करता है, वही पदार्थ आशा को तिलांजलि देने वाले को आगामी से प्राप्त हो जाता है। किसी का पुण्योदय जाग जाय या किसी का पुण्योदय नहीं है, तो भी आशा-पिशाची का पल्ला पकड़ना व्यर्थ है। जिसने आशा-तृष्णा को छोड़ कर संतोषवृत्ति धारण कर ली, वही वास्तव में पढ़ा-लिखा, पंडित, समझदार, ज्ञानी, पापभीरु और तपोधन है। संतोषरूपी अमृत से तृप्त व्यक्तियों को जो सुख है, वह पराधीन रहने वाले इधर-उधर धनप्राप्ति के लिए भागदौड़ करने वाले असंतोषी व्यक्तियों का कहीं नसीब है? संतोषरूपी बख्तर (कवच) को धारण करने वाले पर तृष्णा के बाण कोई असर नहीं करते। 'उस तृष्णा को कैसे गोकू?' इस प्रकार के पशोपश में पड़ कर घबराओ मत। करोड़ों बातों की एक बात जो मुझे एक वाक्य में कहनी है, वह यह है—'जिसकी तृष्णा-पिशाची शान्त हो गई है, समझो, उसने परमपद प्राप्त कर लिया। आशा को परवशता छोड़ कर परिग्रह की मात्रा कम करके अपनी बुद्धि साधुधर्म में अनुरक्त करके भावसाधुत्व के कारणरूप द्रव्यसाधुत्व अथात् श्रावक-धर्म में तत्पर, मिथ्यादृष्टि को त्याग कर सम्यग्दृष्टि बने हुए मनुष्य विशिष्ट व्यक्ति माने जाते हैं। और उनसे भी उत्तम होते हैं—इससे भी परिमित आरम्भ-परिग्रह वाले अन्यधर्मी जिस गति को प्राप्त करते हैं, उस गति को सोमिल के समान श्रावकधर्म का आराधक अनायास ही प्राप्त कर सकता है। महीने-महीने तक उपवासी रह कर कुण के अग्रभाग पर स्थित बिन्दु जितने आहार से पारणा करने वाला अन्यधर्मी बालतपस्वी, संतोषवृत्ति वाले श्रावक की सोलहवीं कला की तुलना नहीं कर सकता। अद्भुत तप करने वाले तामलितापस या पूरुणतापस ने सुश्रावक के योग्य गति से नीचे दर्जे की गति प्राप्त की। इसलिए ऐ चेतन ! तू, तृष्णापिशाची के अधीन बन कर अपने चित्त को उन्मत्त मत बना। परिग्रह की मूच्छा घटा कर संतोष धारण करके यतिधर्म की उत्तमता में श्रद्धा कर, जिससे तू सात-आठ भवों (जन्मों) में ही मुक्ति प्राप्त कर सकेगा।

इस प्रकार परमार्हत श्रीकुमारपाल राजा की जिज्ञासा से आचार्यश्री

हेमचन्द्रसूरीस्वरचित 'अध्यात्मोपनिषद्' नाम से पट्टबद्ध,

अपरनाम 'योगशास्त्र' का स्वोपल-विवरण-

सहित द्वितीयप्रकाश सम्पूर्ण हुआ।

ॐ अहंते नमः

३ :

तृतीय प्रकाश

गुणव्रतों का विवेचन

अणुव्रतो पर विस्तार से विवेचन करने के पश्चात् अब गुणव्रतों की व्याख्या का अवसर प्राप्त होने से प्रथम गुणव्रत का स्वरूप बताते हैं—

दशस्वपि कृता दिक्षु यत्र सीमा न लङ्घ्यते ।

ख्यातं दिग्विरतिरिति प्रथमं तद् गुणव्रतम् ॥१॥

अर्थ

जिस व्रत में दशों दिशाओं में जाने-आने के की गई सीमा (मर्यादा) का भंग न किया जाय ; वह दिग्विरति नामक पहला गुणव्रत कहलाता है ।

व्याख्या

पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ऊर्ध्व और अधोरूप दस दिशाएँ हैं । इन दशों दिशाओं में गमनागमन की सीमा निश्चित करना और तदनुसार नियम अंगीकार करना ; प्रथम गुणव्रत है । उत्तरगुणरूप होने से भी यह गुणव्रत कहलाता है । अथवा अणुव्रतों की रक्षा करने में गुणकारी (उपकारी) होने से दिग्विरति नामक प्रसिद्ध गुण व्रत है ।

यहाँ प्रश्न होता है कि अणुव्रतों की हिसाबि पापस्थानक की विरतिरूप कहा ; यह तो ठीक है; मगर दिव्रत में कौन-से पापस्थानक से निवृत्ति होती है, जिससे उसे व्रत कहा जाय ? इसके उत्तर में कहते हैं—‘इस व्रत में भी हिसाबि पापस्थानकों से विरति होती है । इसी बात को स्पष्ट करते हैं—

चराचराणां जीवानां विमर्दननिवर्तनात् ।

तप्तायोगोलकल्पस्य सद्ब्रतं गृहिणोऽप्यद ॥२॥

अर्थ

चारों दिशाओं में क्षेत्र को मर्यादित करने से चराचर जीवों के हिसाबि के रूप में बिनाश से निवृत्ति होती है । इसलिए तपे हुए लोहे के गोले के समान गृहस्थ के लिए भी यह व्रत शुभ बताया जाता है ।

व्याख्या

चर यानी द्वीन्द्रिय आदि त्रसजीव और अचर यानी एकन्द्रिय आदि स्थावरजीव । विभिन्न दिशाओं में मर्यादित सीमा से बाहर गमनागमन करने से वहाँ रहे हुए त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा हाती है; लेकिन इस गुणव्रत के द्वारा उक्त दसों दिशाओं में गमनागमन की सीमा निश्चित कर लेने से वह बाहर रहे हुए जीवों की हिंसा से सर्वथा निवृत्त हो जाता है । हिंसा की निवृत्ति से हिंसा का प्रतिषेध तो हो ही जाता है । इस कारण गृहस्थ के लिए यह सद्ब्रत ही है । हिंसा-प्रतिषेध के समान असत्य आदि दूम्बर पापों से भी निवृत्ति हो जाती है । यहाँ यह शका होती है कि इस तरह तो साधु के लिए भी दिशापरिमाण करने का प्रगम आणग ; इसके उत्तर में कहते हैं ; यह ठीक नहीं है । साधु तो आरम्भ-परिग्रह से सर्वथा मुक्त होता है गृहस्थ आरम्भ और परिग्रह से युक्त होने से वह जायेगा, चलेगा, बैठेगा, उठेगा, खड़ेगा, पीएगा, पीएगा या कोई भी कार्य करेगा ; वहाँ तपे हुए गोले के समान जीव की विराधना (हिंसा) करेगा । इसीलिए कहते हैं— 'तपा हुआ लोह का गोला जहाँ भी जाएगा, वहाँ जीवों को जलाये बिना नहीं रहेगा ; वैसे ही प्रमादी और गुणव्रत से रहित गृहस्थ भी तपे हुए गोले के समान सर्वत्र पाप कर सकता है । परन्तु साधु समिति-युक्ति से युक्त और महाव्रतधारी होते हैं ; इसलिए वे तपे हुए गोले के समान इस दोष से सम्पृक्त नहीं होते । इसलिए उन्हें दिग्विरतिव्रत ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है ।

इसके अतिरिक्त यह व्रत लोभरूपी पापस्थानक से निवृत्ति के लिए भी है । इसी बात को आगे के श्लोक में कहते हैं—

जगदाक्रममाणस्य प्रसरत्लोभवारिधेः ।

स्खलनं विदधे तेन, येन दिग्विरतिः कृता ॥३॥

अर्थ

(जिस मनुष्य ने दिग्विरति (दिशापरिमाण) व्रत अंगीकार कर लिया, उताने सारे संसार पर हमला करते हुए फँसे हुए लोभरूपी महासमुद्र को रोक लिया ।

व्याख्या

जिस व्यक्ति ने दिग्विरतिव्रत अंगीकार कर लिया अर्थात् जिसने अमुक सीमा से आगे जाने पर स्वेच्छा से प्रतिबन्ध लगा लिया ; तब उसे स्वाभाविक ही अपना मर्यादित क्षेत्र से बाहर स्थित भोग, चादी, धन, धान्य आदि में प्रायः लोभ नहीं होता । अन्यथा, लोभाधीन बना हुआ मनुष्य ऊर्ध्व-लोक में देवसम्पत्ति की, मध्यलोक में चक्रवर्ती आदि की सम्पत्ति की, और पाताललोक में नागकुमार आदि देवों की सम्पत्ति की अभिलाषा करता रहता है । तीनों लोकों के धन आदि को प्राप्त करने के मनसूबे बाँधता रहता है और मन ही मन झूठा संतोष करता रहता है । इसीलिए लोभ को तीनों लोकों पर आक्रमण करने वाला बताया है । इसे समुद्र की उपमा दी है । समुद्र जैसे अनेक कल्लोलों (लहरों) से आकुल और अथाह होता है, वैसे ही लोभरूपी समुद्र भी अनेक विकल्प-कल्लोलों से परिपूर्ण है, और उसकी याह पाना अत्यन्त कठिन है । इस प्रकार बढ़ते हुए लोभ को रोकने का काम दिग्विरतिव्रत करता है ।

इस व्रत के सम्बन्ध में कुछ आन्तरश्लोक हैं, जिनका अर्थ हम नीचे दे रहे हैं—

अणुव्रती सदगृहस्थ के लिए यह व्रत जीवनपर्यन्त के लिए होता है, कम से कम चार महीने के लिए भी यह व्रत लिया जाता है। निरन्तर सामायिक में रहने वाले, आत्मा को बश करने वाले जितेन्द्रिय पुरुषों या साधु-साध्वियों के लिए किसी भी दिशा में गमनागमन से विरति या अबिरति नहीं होती। चारणमुनि ऊर्ध्वदिशा में मेरुपर्वत के शिखर पर भी, एवं तिरछी दिशा में रुचक पर्वत पर भी गमनादि क्रियाएँ करते हैं। इसलिए उनके लिए बिम्बरतिव्रत नहीं होता। जो सुबुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक दिशा में जाने-आने की मर्यादा कर लेते हैं; वे स्वर्ग आदि में अपार सम्पत्ति के स्वामी बन जाते हैं।

अब प्रसंगवश दूसरे गुणव्रत के सम्बन्ध में कहते हैं—

भोगोपभोगयोः संख्या शक्त्या यत्र विधीयते ।

भोगोपभोगमानं तद् द्वितीयिकं गुणव्रतम् ॥४॥

अर्थ

जिस व्रत में अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति के अनुसार भोग्य और उपभोग्य वस्तुओं की संख्या के रूप में सीमा निर्धारित कर ली जाती है, उसे भोगोपभोगपरिमाण नामक दूसरा गुणव्रत कहा है।

अब भोग और उपभोग का स्वरूप समझाते हैं—

सकृदेव भुज्यते यः स भोगोऽन्नस्त्रगादिकः ।

पुनः पुनः पुनर्भोग्य उपभोगोऽङ्गनादिकः ॥५॥

अर्थ

जो पदार्थ एक ही बार भोगा जाय, वह भोग कहलाता है, जैसे अन्न, जल, फूल, माला, ताम्बूल, विलेपन, उद्बर्तन, घूप, पान, स्नान आदि। और जिसका अनेक बार उपभोग किया जा सके, उसे उपभोग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर— स्त्री, वस्त्र, आभूषण, घर, बिछौना, आसन, वाहन आदि। यह भोगोपभोगपरिमाण व्रत दो प्रकार का है—पहले में, भोगने योग्य वस्तु की मर्यादा कर लेने से होता है और दूसरे में, अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करने से होता है।

इसे ही निम्नलिखित दो श्लोकों में प्रस्तुत करते हैं—

मद्यं मांसं नवनीतं मधूदूम्बरपञ्चकम् ।

अनन्तकायमज्ञातं फलं, रात्रौ च भोजनम् ॥६॥

आमगोरससप्तकं द्विदलं त्रिपित्तदानम् ।

वध्यहर्द्वितयातीतं कुथितान्नं च वर्जयेत् ॥७॥

अर्थ

मद्य दो प्रकार का होता है—एक ताड़ आदि वृक्षों के रस (ताड़ी) के रूप में होता

है, दूसरा आटा, महुड़ा आदि पदार्थों को सड़ा कर बनाया जाता है, जिसे शराब कहते हैं। जलचर, स्थलचर और लेचर जीवों के मेद से मांस भी तीन प्रकार का है। मांस के साथ उससे सम्बन्धित चमड़ी, हड्डी, चर्बी, रक्त आदि भी समझ लेना। गाय, भैंस, बकरी और भेड़ इन चारों के दूध से मक्खन तैयार होता है, इसलिए चार प्रकार का मक्खन तथा मधु मक्खी, भ्रमरी और कुत्तिका इन तीनों का मधु, उदूम्बर (गुल्लर) आदि पांच अनन्तकायिक फल, अजाने फल, रात्रिभोजन, कच्चे दही-छाछ के साथ मिले हुए मूग, चने, उड़द, मोठ आदि द्विदल (दालें), फूलन (काई) पड़े हुए चावल, दो दिन के बाद का दही, सड़ा बासी अन्न; इन सबका सेवन करना छोड़ें।

अब मद्य से होने वाले कुपरिणामों (दोषों) का विवरण दस श्लोकों में प्रस्तुत करते हैं—

मरिापानमात्रेण बुद्धिर्नश्यति दूरतः।

वैदग्धीबन्धुरस्यापि, दौर्भाग्येणेव कामिनी ॥८॥

अर्थ

जैसे चतुर से चतुर पुरुष को भी दुर्भाग्यवश कामिनी दूर से ही छोड़ कर भाग जाती है, वैसे ही मदिरा पीने मात्र से बुद्धिशाली पुरुष का भी छोड़ कर बुद्धि पलायन कर जाती है।

और भी सुनिये—

पापाः कादम्बरीपानविवशीकृतचेतसः।

जननीं वा प्रियीयन्ति जननीयन्ति च प्रिया ॥९॥

अर्थ

मदिरा पीने से चित्त काबू से बाहर हो जाने के कारण पापात्मा शराबी होश खो कर माता के साथ पत्नी जैसा और पत्नी के साथ माता-सा व्यवहार करने लगता है।

न जानाति परं स्वं वा मद्याच्चलितचेतः।

स्वामीयति वराकः स्वं स्वामिनं किंकरीयति ॥१०॥

अर्थ

मदिरा पीने से अव्यवस्थित (चंचल) चित्त व्यक्ति अपने पराये को भी नहीं पहिचान सकता। वह बेचारा अपने नौकर को मालिक और मालिक को अपना नौकर मान कर व्यवहार करने लगता है। बेसुध होने से बेचारा दयनीय बन जाता है।

मद्यपस्य शवस्येव लुठितस्य चतुष्पथे।

मूत्रयन्ति मुखे श्वानो व्याप्ते बिवरं गच्छता ॥११॥

अर्थ

शराब पीने वाला शराब पी कर जब मुर्दे की तरह सरेआम चौराहे पर लोटता है तो सड़ने की आशका से उसके खुले हुए मुँह में कुत्ते पेशाब कर देते हैं।

मद्यपानरस मग्नी नग्नः स्वपिति चत्वरः ।

गुहं च चामामेप्रायं प्रकाशयति लीलया ॥१२॥

अर्थ

शराब पीने में मस्त शराबी बाजार में कपड़े अस्त-व्यस्त करके सरेआम नंगा हो जाता है और अपनी गुप्त बात को या राज्यद्रोह आदि गुप्त रखे जाने वाले अपराध को बिना ही किसी मारपीट या गिरफ्तारी के अनायास ही प्रगट कर देता है ।

वाहणीपानतो यान्ति कान्तिकीर्तिमतिश्रियः ।

विचित्राश्चित्ररचना, विलुण्ठत्कञ्जल्ल ॥१३॥

अर्थ

जैसे अतिसुन्दर बनाए हुए चित्रों पर काजल पोत देने से वे नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मदिरापान से मनव्य की कान्ति, कीर्ति, बुद्धि-प्रतिभा और सम्पत्ति नष्ट हो जाती है ।

भूतात्तवन्नरीर्नति रारटीति शशकवत् ।

दाहज्वरार्तवद् भूमौ सुरापो लोलुठीति च ॥१४॥

अर्थ

मद्यपान करने वाला भूत लगे हुए की तरह बार बार नाचता-कूदता है, मृतक के पीछे शोक करने वाले की तरह जोर-जोर से रोता-चिल्लाता है, दाहज्वर से पीड़ित व्यक्ति की तरह इधर-उधर लोटता है, छटपटाता है ।

इसी प्रकार—

विदधत्यंगशैथिल्यं, ग्लपयतीन्द्रियाणि च ।

मूर्च्छामतुच्छां यच्छन्ती हाला हाला लापमा ॥१५॥

अर्थ

हलाहल जहर की तरह शराब पीने वाले के अंगों को सुस्त कर देती है, इन्द्रियों की कार्यशक्ति क्षीण कर देती है, बहुत जोर की बेहोशी पैदा कर देती है ।

विवेकः संयमो ज्ञानं सत्यं शौचं दया क्षमा ।

ग्लान्तालायते सर्वं तृप्या वल्लिकणादिव ॥१६॥

अर्थ

जैसे आग की एक ही जिनगारी से घास का बड़ा भारी ढेर जल कर भस्म हो जाता है; वैसे ही मद्यपान से हेयोपादेय का विवेक, संयम, ज्ञान, सत्यवाणी, आचार-विरूप शौच, दया, क्षमा आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं ।

दोषाणां कारणं मद्यं, मद्यं कारणमापदाम् ।
रोगातुर वापय्यं, तस्मात्तद्यं विवर्जयेत् ॥१७॥

अर्थ

रुग्ण मनुष्य के लिए जैसे अपभ्य भोजन का त्याग करना जरूरी होता है ; वैसे ही चोरी, परस्त्रीगमन अनेक दोषों की उत्पत्ति के कारण तथा बध (मारपीट), बन्धन (गिर-पतारी) आदि अनेक संकटों के कारण व जीवन के लिए अपभ्यरूप मद्य का सर्वथा त्याग करना जरूरी है ।

व्याख्या

शराब पीने से कौन-सा अकार्य (कुक्रत्य) नहीं है, जिसे आदमी नही कर बैठता ? चोरी, जाली, शिकार, लूट, हत्या आदि तमाम कुकर्म मद्यपायी कर सकता है । ऐसा कोई कुकर्म नहीं, जिससे वह बचा रह सके । इसलिए यही उचित है कि ऐसी अनर्थ की जननी शराब को दूर से ही तिलांजलि दे दे । इस सम्बन्ध में कुछ आंतर श्लोक भी हैं, जिनका अर्थ यहाँ प्रस्तुत करते हैं—

शराब के रस में अनेक जन्तु पैदा हो जाते हैं । इसलिए हिंसा के पाप से भीरु लोग हिंसा के इस पाप से बचने के लिए मद्यपान का त्याग करें । मद्य पीने वाले को राज्य दे दिया हो, फिर भी वह असत्यवादी की तरह कहता है—नहीं दिया, किसी चीज को ले ली हो, फिर भी कहता है—नही ली । इस प्रकार गलत या अटंस्ट बोलता है । बेवकूफ शराबी मारपीट या गिरपतारी आदि की ओर से निडर हो कर घर या बाहर रास्ते में सर्वत्र पराये धन को बेघड़क झपट कर छीन लेता है । शराबी नशे में खूर हो कर बालिका हो, युवती हो, बूढ़ी हो, ब्राह्मणी हो या चांडाली; चाहे जिस परस्त्री से साथ तत्काल दुराचार सेवन कर बैठता है । वह कभी गाता है, कभी लेटता है, कभी दौड़ता है, कभी क्रोधित होता है, कभी खुश हो जाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी ऐंठ में आ कर अकड़ जाता है, कभी चरणों झुक जाता है, कभी इधर-उधर टहलने लगता है, कभी खड़ा रहता है । इस प्रकार मद्यपायी अनेक प्रकार के नाटक करता है । सुनते हैं—कृष्णपुत्र शांब ने शराब के नशे में अन्धे हो कर यदुवंश का नाश कर डाला और अपने पिता की बसाई हुई द्वारिकानगरी जला कर भस्म करवा दी । प्राणिमात्र को कवलित करने वाले काल-यमराज के समान मद्य पीने वाले को बार-बार पीने पर भी तृप्ति नही होती । अन्य धर्म-सम्प्रदायों के धर्मग्रन्थों-पुराणों एवं लौकिक ग्रन्थों में मद्यपान से अनेक दोष बताए हैं और उसे त्याग्य भी बताया है । इसी मद्यनिषेध के समर्थन में कहते हैं—‘एक ऋषि बहुत तपस्या करता था । इन्द्र ने उसको उग्रतप करते देख अपने इन्द्रासन छिन जाने की आशंका से भयभीत हो कर उस ऋषि को तपस्या से भ्रष्ट करने के लिए देवांगनाएँ भेजीं । देवांगनाओं ने ऋषि के पास आ कर उसे नमस्कार, विनय, मृदुवचन, प्रशंसा आदि से भलीभांति खुश कर दिया । जब वे वरदान देने को तैयार हुईं तो ऋषि ने अपने साथ सहवास करने को कहा । इस पर उन देवांगनाओं ने शर्त रखी—‘अगर हमारे साथ सहवास करना चाहते हों तो पहले मद्य-मांस का सेवन करना होगा ।’ ऋषि ने मद्य-मांस-सेवन को नरक का कारण जानते हुए भी कामातुर हो कर मद्य-मांस का सेवन करना स्वीकार किया । अब ऋषि उन देवांगनाओं के साथ बुरी तरह भोग में लिपट गया । अपनी की-कराई सारी तपस्या नष्ट कर डाली । मद्य पीने से उसकी धर्म-मर्यादा नष्ट हो गई ; अर्थात् विषयग्रस्तता और मदान्धता से उस ऋषि ने मांस खाने के लिए बकरे को मारने आदि के सभी कुक्रत्य किए । अतः पाप के मूल, नरक के

मार्ग, समस्त आपदाओं के स्थान, अपकीर्ति कराने वाले, दुर्जनों के द्वारा सेव्य एवं सर्वगुणों द्वारा निन्दित मदिरा का श्रावक को सदैव त्याग करना चाहिए ।

अब मांसाहार से होने वाले दोषों का वर्णन करते हैं—

चिक्षादिषति यो मांसं, प्राणि प्राणापहारतः ।

उन्मूलयत्यसौ मूलं, दयाख्यं धर्मशाखिनः ॥ ८॥

अर्थ

प्राणियों के प्राणों का नाश किये बिना मांस मिलना सम्भव नहीं है । और जो पुरुष ऐसा मांस खाना चाहता है, वह धर्मरूपी वृक्ष के दयारूपी मूल को उखाड़ डालता है ।

मांस खाने वाले भी प्राणिदया कर सकते हैं ; इस प्रकार कहने वाले को समझाते हैं—

अशनीयन् सदा मांसं, दयां यो हि चिकीर्षति ।

ज्वलति ज्वलने वल्लीं स रोपयितु मिच्छति ॥ ९॥

अर्थ

जो सदा मांस खाता हुआ, दया करना चाहता है, वह जलती हुई आग में बेल रोपना चाहता है । ऐसे मांसभक्षियों के हृदय में दया का होना कठिन है ।

व्याख्या

यहाँ शंका प्रस्तुत की जाती है कि प्राणी का घात अलग है, और मांस-भक्षण अलग चीज है ; फिर मांसभक्षक को प्राणी के प्राण-हरण का पाप कैसे लग सकता है ? इसके उत्तर में कहते हैं—‘भक्षक भी घातक (हिंसक) ही है, इसी बात का समर्थन करते हैं—

हन्ता पलस्य विक्रोता संस्कर्ता भक्षकस्तथा ।

क्रेताऽनुमन्ता दाता च घातका एव यन्मनुः ॥ १०॥

अर्थ

शस्त्रादि से घात करने वाला, मांस बेचने वाला, मांस पकाने वाला, मांस खाने वाला, मांस का खरोददार, उसका अनुमोदन करने वाला और मांस का दाता अथवा यजमान, ये सभी प्रत्यक्ष या परोक्षरूप (परम्परा) से जीव के घातक (हिंसक) ही हैं ।

मनु ने मनुस्मृति के पांचवें अध्याय के ५१ वें श्लोक में यही बात कही है—

अनुमन्ता विशसिता, निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ २१॥

अर्थ

मांस खाने का अनुमोदन करने वाला, प्राणी का वध करने वाला, अंग-अंग काट कर विभाग करने वाला, मांस का ग्राहक और विक्रोता, मांस पकाने वाला, परोसने वाला, या भेंट देने वाला और खाने वाला ; ये सभी एक ही कोटि के घातक (हिंसक) हैं ।

इसी स्मृति के ४८ वें श्लोक में कहा है—

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।

न च प्राणिबधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥२२॥

अर्थ

प्राणियों का बध किये बिना मांस कहीं प्राप्त या उत्पन्न नहीं होता और न ही प्राणिबध जीवों को अत्यन्त दुःख देने वाला होने के कारण स्वर्ग देने वाला है ; अपितु वह नरक के दुःख का कारणरूप है । ऐसा सोच कर मांस का सर्वथा त्याग करना चाहिये ।

व्याख्या

मांस खाने वालों के बिना प्राणिबध आदि नहीं होता । इस कारण, मांस खाने वाला अधिक पापी है । 'अपने जीवन के लिए, जो अपने मांस (शरीर) की पुष्टि के लिए तो दूसरे का मांस खाता है, वही तो घातक है, खाने वालों को मांस मुहैया करने के लिए जीवबध करने वाला, या बेचने वाला, पकाने वाला आदि घातक कैसे कहे जा सकते हैं ?' इस कथन के उत्तर में युक्तिपूर्वक कहते हैं—खाने वालों के बिना बध करने वाला बध नहीं करता । इस दृष्टि से मांसभक्षक को बध करने वाले आदि से बढ़कर बड़ा पापी कहा गया है । क्योंकि मांसभोजन से अपने मांस को पुष्ट करने वाला, अपनी जिह्वावृष्टि करने वाला, मांस पर क्षणिक जीवन चलाने वाला, दूसरे कितने ही प्राणियों के प्राणहरण करता है । कहा भी है—'दूसरे जीवों को मार कर जो अपने को प्राणवान बनाता है, वह थोड़े ही दिनों में अपनी आत्मा का विनाश कर लेता है । और अपने एक अल्पजीवन के लिए बहुत से जीवसमूह को मार कर दुःख का भागी बनाता है ; क्या वह यह समझता है कि मेरा जीवन अजर-अमर रहेगा ?

इसी बात को भर्त्सनासहित कहते हैं—

मिष्टान्नान्यपि विष्टासावमृतान्यपि मूत्रसात् ।

सर्व्यास्मिन्नङ्गकस्याऽस्य कृते कः पापमाचरेत् ॥२४॥

अर्थ

जिस शरीर में चावल, मूंग, उड़द, गेहूं आदि का स्वादिष्ट भोजन ; यहाँ तक कि विविध प्रकार के मिष्टान्न भी आखिर विष्टारूप बन जाते हैं और दूध आदि अमृतोपम सुन्दर पेयपदार्थ भी मूत्ररूप बन जाते हैं । अतः इस अशुचिमय (गंदे घिनोने) शरीर के लिए कौन ऐसा समझदार मनुष्य होगा, जो हिंसा आदि पापाचरण करेगा ?

मांसभक्षण में दोष नहीं है, ऐसा कहने वालों का खण्डन करते हैं—

मांसाशने न दोषोऽस्तीत्युच्यते यैर्दुरात्मभिः ।

व्याध-गृध्र-वृकव्याघ्रशृगालास्तैर्गुरुकृताः ॥२५॥

अर्थ

मांसभक्षण में कोई दोष नहीं है, ऐसा जो दुरात्मा कहते हैं, उन्होंने पारधी (बहे-लिया), गीध, भेड़िया, बाघ, सियार आदि को गुरु बनाया होगा !

व्याख्या

‘जो दुरात्मा स्वाभाविक रूप से कहते हैं कि ‘मांस खाने में कोई दोष नहीं है।’ जैसे कि कहा है—मांसभक्षण करने में, शराब पीने में, मंथुनसेवन में कोई दोष नहीं है, यह तो जीव की प्रवृत्ति है, जो उसकी निवृत्ति करते हैं, वे महाफलसम्पन्न हैं। इस प्रकार का कथन करने वालों ने सचमुच शिकारी, गीघ, जंगली कुत्ता, शृगाल, आदि को गुरु बनाया होगा ; अर्थात् उनसे उपदेश लिया होगा। व्याघ्र आदि गुरु के बिना और कोई इस प्रकार की शिक्षा या उपदेश दे नहीं सकते। महाजनों के पूज्य तो ऐसा उपदेश देते नहीं। वे तो कहते हैं—निवृत्ति महाफला है, प्रवृत्ति तो दोषयुक्त है। ‘प्रवृत्ति दोषयुक्त नहीं होती’, इस वचन का तो वह स्वयमेव विरोध करता है। इस विषय में अधिक क्या कहें ?

अब ऊपर बताये हुए (मनुस्मृति अ० ५ श्लोक ५५) से भी मांस त्याज्य है, इसे बताते हैं—

मां स भक्षयितामुत्र, यस्य मांसमिदम्यहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वं, निरुक्तं मनुरब्रवीत् ॥२६॥

अर्थ

मनु ने भी मांसशब्द की इसी प्रकार (निरुक्त किया) व्युत्पत्ति की है—मां स= जिसका मांस में इस जन्म में खाता हूँ, स अर्थात् वह, मां=मुझे पर (अगले) जन्म में खाएगा; यही मांस का मांसत्व है।

अब मांसाहार में महादोष का वर्णन करते हैं—

मांसास्वादनलुब्धस्य, देहिन देहिनं प्रति ।

हन्तुं प्रवर्तते बुद्धिः, शाकिन्या इव दुर्धियः ॥२७॥

अर्थ

मांस के आस्वादन में लोलुप बने हुए दुर्बुद्धि मनुष्य को बुद्धि शाकिनी की तरह जिस किसी जीव को देखा, उसे ही मारने में प्रवृत्त हो जाती है।

व्याख्या

जिस प्रकार शाकिनी जिस-जिस पुरुष, स्त्री, या अन्य जीव को देखती है, उसकी बुद्धि उसे मारने की होती है, उसी प्रकार मांस के स्वाद में लुब्ध बना हुआ कुबुद्धि मनुष्य मछली आदि जलचर; हिरन, सूअर, बकरा आदि स्थलचर; तीतर, बटेर आदि खेवर ; अथवा चूहा, सांप आदि उरपरिसर्प को भी मार डालने की बुद्धि होती है। यानी उस दुर्बुद्धि की बुद्धि मारने आदि बुरे काम में ही दौड़ती है, अच्छे कार्यों में नहीं दौड़ती। वह खाने लायक उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ कर मांस, रक्त, चर्बी, आदि गदी रद्दी चीजों को खाने में ही लगती है।

इसी बात को कहते हैं—

ये भक्षयन्ति पिशितं, दिव्यभोज्येषु सत्स्वपि ।

सुधारसं पारित्यज्य भुञ्जते ते हलालम् ॥२८॥

अर्थ

दिव्य (सात्त्विक) भोज्य पदार्थों के होते हुए भी जो मांस खाते हैं, वे सुधारस को छोड़ कर हलाहल जहर खाते हैं ।

व्याख्या

समस्त धातुओं को पुष्ट करने वाला, सर्वेन्द्रिय-प्रीतिकारक दूध, खीर, खोआ, बर्फी, पेडा, श्रीखंड, दही, मोदक मालपूआ, घेवर, तिलपट्टी, बड़ी पूरणपोली, बड़े, पापड़, ईख, शक्कर, किशमिश, बादाम, अखरोट, काजू, आम, केला, कटहल, दाड़िम, नारंगी, चीकू, टमाटर, खजूर, खिरनी, अंगूर आदि अनेक दिव्य खाद्यपदार्थ होते हुए भी उन्हें ठुकरा कर जो मूर्ख बदनूदार, पिनीने, देखने में खराब, बमनकारक, सुअर आदि का मांस खाता है, वह वास्तव में जीवनरसबद्धक अमृतरस को छोड़ कर जीवन का अन्त करने वाले हलाहल जहर का पान करता है । छोटा-सा बालक भी इतना विवेकी होता है कि वह पत्थर को छोड़ कर सोते को ग्रहण कर लेता है । मांसभक्षण करने वाले तो उस बालक से भी बढ़कर अविवेकी और नादान हैं ।

प्रकारान्तर से मांसभक्षण के दोष बतलाते हैं—

न धर्मो निर्दयस्यास्ति, पलादस्य कुतो दया ।

पल्लुब्धो न तद्वेत्ति, विद्याद् वोपदिशेन्नहि ॥२९॥

अर्थ

निर्दय व्यक्ति के कोई धर्म नहीं होता, मांस खाने वालों में दया कहाँ से हो सकती है ? क्योंकि मांसलोलुप व्यक्ति धर्म को तो जानता ही नहीं । अगर जानता है तो उस प्रकार के धर्म का उपदेश नहीं देता ।

व्याख्या

धर्म का मूल दया है । इसलिए दया के बिना धर्म हो नहीं सकता । मांस खाने वाला जीव हिंसा करता है, इस कारण उसमें दया नहीं होती । अतः उसमें अधर्मत्व नामक दोष लागू होता है । यहाँ प्रश्न होता है—‘चेतनायुक्त पुरुष अपनी आत्मा में धर्म के अभाव को कैसे सहन कर सकता है ? इसके उत्तर में कहते हैं—मांसलोलुप व्यक्ति को दया या धर्म किसी भी बात का भान नहीं होता । कदाचित् उसे इस बात का ज्ञान भी हो तो भी वह मांस छोड़ नहीं सकता । वह मन में यों ही सोचा करता है—‘सभी मेरे समान मांसाहारी हों; अजिनक की तरह अपनी आदत का चपे दूसरों को लगाने वाला व्यक्ति दूसरों को मांसत्याग का उपदेश दे नहीं सकता है ? सुनते हैं, अजिनक नाम का एक पथिक कहीं जा रहा था कि रास्ते में अचानक एक सपिणी ने उसे डस लिया । उसने सोचा कि यह मेरी तरह दूसरे को भी डसे, इस लिहाज से उसने किसी भी पथिक से नहीं कहा कि इस रास्ते में सपिणी डस जाती है । फलतः दूसरे अनजान पथिक को उसी सपिणी ने डसा । उसने भी किसी से नहीं कहा । फलतः तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आदमी को भी क्रमशः उसी सपिणी ने डसा । इसी तरह मांसभोजी भी मांसाहार के पाप से स्वयं तो नरक में जाता ही है, दूसरों को भी नरक में ले जाता है । ‘दुरात्मा स्वयं नष्ट होता है, दूसरे का भी नाश करता है ।’ इस दृष्टि से वह दूसरों को उपदेश दे कर मांसाहार से रोकता नहीं ।

अब मांसभक्षकों की मूर्खता बताते हैं—

केचिन्मांसं महामा ।।दश्नन्ति न परं स्वयम् ।

देवपित्रतिथिभ्योऽपि कल्पयन्ति यद्वचिरे ॥३०॥

अर्थ

कितने ही लोग महामूर्खता से केवल स्वयं ही मांस खाते हों, इतना ही नहीं, बल्कि देव, पितर आदि पूर्वजों और अतिथि को भी कल्पना करके (पूजा आदि की दृष्टि से) मांस देते या चढ़ाते हैं । क्योंकि उनके मान्य शास्त्रों (मनुस्मृति अ. ५ श्लोक ३२) में उसे धर्म बताया है । वही प्रमाण उद्धृत करते हैं—

क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य, परोपहतमेव वा ।

देवान् पितॄन् समभ्यर्च्य, खादन् मांसं न दुष्यति ॥३१॥

अर्थ

स्वयं मांस खरीद कर, अथवा किसी जीव को मार कर स्वयं उत्पन्न करके, या दूसरों से (भेंट में) प्राप्त करके उस मांस से देव और पितरों की पूजा करके (देवों और पितरों के चढ़ा कर) बाद में उस मांस को खाता है तो वह व्यक्ति मांसाहार के दोष से दूषित नहीं होता ।

व्याख्या

मांस की दूकान से खरीदे हुए मांस को देवपूजा किये बिना उपयोग में नहीं ले सकता । इसलिए कहा कि शिकार से, जाल से, या पक्षी को पकड़ने वाले बहेलिये से, मृग या पक्षियों का मांस खरीद कर या स्वयं हिंसादि करके मांस उत्पन्न कर, अथवा ब्राह्मण से मांग कर या फिर क्षत्रिय द्वारा शिकार करके दिया हो अथवा दूसरे ने भेंट दिया हो; उस मांस से देवों और पितरों की पूजा कर लेने के बाद में खाए तो मांसभक्षण का दोष नहीं लगता । यह कथन कितना अज्ञानतापूर्ण है ! हमने पहले ही इस बात का खण्डन करके समझाया है कि प्राणियों के घात से उत्पन्न होने के कारण मांस को स्वयं खाना अनुचित है तो फिर उसे देवता को चढ़ाना तो और भी अनुचित है । क्योंकि देवताओं ने तो पूर्वसुकृत पुण्य के योग से धातुरहित वैक्रिय शरीर धारण किया है, वे प्रासाहारी (कोर लेकर आहार करने वाले) नहीं होते, तो फिर वे मांस कैसे खा सकते हैं ? जो मांस नहीं खाते हैं, उनके सामने मांस चढ़ाने की कल्पना करने से क्या लाभ ? यह तो अज्ञानता ही है । पितर आदि पूर्वज अपने-अपने सुकृत या दुष्कृत के अनुसार गति प्राप्त करते हैं, कमानुसार फल भोगते हैं, वे पुत्र आदि के सुकृत से तर नहीं सकते, पुत्र आदि के द्वारा किये गये सुकृत—पुण्य का फल उन्हें नहीं मिल सकता । आम के पेड़ को सींचने से नारियल या दूसरे पेड़ों में फल नहीं लग सकते । पूजनीय या आदरणीय अतिथि को नरक में ले जाने का कारणभूत मांस देना उनके व अपने लिए महान् अधर्म का हेतु होता है । इस तरह की प्रवृत्ति महामूर्खता से भरी हुई है । कदाचित् कोई कहे कि “श्रुतियों या स्मृतियों में ऐसा विधान (मांस खाना जायज) है, इसलिए उसमें शंका नहीं करना चाहिए और न उसका खण्डन ही करना चाहिए ।” इसका निराकरण करते हुए कहते हैं—अप्रमाणिक श्रुति-वचनों पर श्रद्धा ही कैसे की जा सकती है ? जिस श्रुति

में ऐसा वचन सुना जाता है कि 'गाय का स्पर्श करने से पापनाश हो जाता है; वृक्षों को छेदन करने से पूजने से, वक्रे चिड़िया आदि पशुपक्षियों का वध करने से स्वर्ग मिलता है; ब्राह्मण को भोजन देने से पितर आदि पूर्वजों की तृप्ति होती है; कपट करने वाले देव भी आप्त है, अग्नि में होमा हुआ हवि देवों को प्रीतिकारक होता है।' इस प्रकार के असंगत विधानों या श्रुतिवचनों पर युक्तिकुशल पुरुष कैसे विश्वास कर सकता है? कहा भी है—विष्ठा खाने वाली गाय का स्पर्श करने से पापों का नाश हो जाता है, अज्ञानी वृक्ष पूजनीय हैं, वक्रे के वध से स्वर्ग मिलता है, ब्राह्मण को भोजन करवाने से पितृज (पितर) तृप्त हो जाते हैं, कपट करने वाले देव आप्त माने जाते हैं, अग्नि में किया हुआ हवन देवों को पहुँच जाता है; इत्यादि वचनों से न जाने, श्रुति की निःसारवाणी की कैसी लीला है? इस कारण मांस से देवपूजा आदि का तथाकथित शास्त्र में जो विधान है, वह अज्ञानमय है। षोढ़े में ही समझ लें। अधिक विस्तारपूर्वक कहने से क्या लाभ?

कोई यह शंका कर सकता है कि मंत्र से संस्कारित होने से अग्नि जलाती या पकाती नहीं है, तथा वह मांस भी मंत्र-संस्कृत होने से दोषकारक नहीं होता। मनु ने कहा है कि शाश्वत वेदविधि में आस्था रखने वाले को मंत्र से संस्कारित किये बिना किसी भी प्रकार पशुभक्षण नहीं करना चाहिए, अपितु मंत्रों से संस्कारित मांस का भक्षण करना चाहिए। इसी बात का खण्डन करते हैं—

मंत्रसंस्कृतमप्य्याद्यं यवाल्पमपि नो पत्म् ।

भवेज्जीवितनाशाय हालाहललवोऽपि हि ॥३२॥

अर्थ

मंत्रों से सुसंस्कृत हो जाने पर भी जौ के दाने जितना भी मांस नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हालाहल विष की एक बूँद भी तो जीवन को समाप्त ही कर देती है।

व्याख्या

मांस भले ही मंत्रों से पवित्र किया हुआ हो, किन्तु जौ के दाने जितना जरा-सा भी खाने लायक नहीं है। जैसे अग्नि की दहन (जलाने की) शक्ति को मंत्र नहीं रोक सकता, वैसे ही मांस (चाहे मंत्रसंस्कृत हो) नरकादिगति को प्राप्त कराने वाली शक्ति को रोक नहीं सकता। यदि ऐसा (मंत्रों से ही पापनाश) हो जाय तो फिर कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार के धोर पाप करके तथाकथित पापनाशक मंत्रों का ही बार-बार जप करके पापों से छुटकारा पा लेगा; कृतार्थ हो जायेगा। अगर मंत्रों से ही समस्त पाप नष्ट हो जाय तो फिर पापों का निषेध करना भी व्यर्थ है। इसलिए जिस प्रकार थोड़ी-सी मदिरा पी लेने से भी नशा चढ़ जाता है; वैसे ही थोड़ा-सा भी मांस खा लेने पर भी पापकर्म का बन्धन हो जाता है। इसीलिए कहा है "जहर की थोड़ी सी बूँदें भी जीवन को समाप्त कर देती हैं, वैसे ही जौ के दाने जितना मांस भी दुर्गति में ले जाता है।

अब मांस से होने वाले महादोष बता कर उपसंहार करते हैं—

सद्यः सम्मूच्छतानन्तजन्मसन्तानं पितम् ।

नरकाध्वनि पाथेयं कोऽश्नीयात् पिशितं सुधीः ॥३३॥

अर्थ

जीव का वध करते ही तुरंत उसमें निगोदरूप अनन्त समूर्च्छिम जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और उनकी बार-बार उत्पन्न होने की परम्परा चालू ही रहती है। आगमों में बताया है—“कच्चे या पकाये हुए मांस में या पकाते हुए मांसपेशियों में निगोद के समूर्च्छिम जीवों की निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है।’ इसलिए इतनी जीवहिंसा से दूषित मांस नरक के पथ का पाथेय (भाता) है। इस कारण कौन सुबुद्धिशाली व्यक्ति मांस को खा सकता है ?

व्याख्या

इससे सम्बन्धित कुछ उपयोगी श्लोकार्थ प्रस्तुत करते हैं—“मांसभक्षण करने की बात वही करता है, जो मर्यादाओं को तिलांजलि दे बैठा हो, अल्पज्ञ हो, नास्तिक हो, कुशास्त्र-रचयिता हो, मांस-लोभुष हो या ढीठ हो। वास्तव में उसके समान कोई निर्लेज नहीं है, जो नरक की आग के इधन बनने वाले अपने मांस को दूसरों के मांस से पुष्ट करना चाहता है। घर का वह सूअर अच्छा, जो मनुष्य की फेकने योग्य विष्टा को खा कर अपनी काया का पोषण करता है, मगर प्राणिघात करके दूसरे के मांस जो अपने अंगों को बढ़ाता है, वह निर्दय आदमी श्रेष्ठ नहीं है। जो मनुष्य को छोड़ कर शेष सभी जीवों के मांस को भक्ष्य बताते हैं, उनके बारे में मुझे ऐसी शंका होती है कि उसे अपने वध का भय लगा है। जो मनुष्यमांस और पशुमांस में कोई अन्तर नहीं मानता, उसमें बढ़कर कोई अध्यात्मिक नहीं है, न उसके जैसे कोई महापापी है, जो पशु का मांस खाता है। नर के वीर्य से और मादा के रुधिर (रज) से उत्पन्न, विष्टा के रस से संवर्धित, जन्म हुए रक्तयुक्त मांस को कृमि के सिवाय और कौन खा सकता है ? आश्चर्य है, द्विज ब्राह्मण शीघ्रमूलक धर्म बताते हैं, फिर भी वे अधर्ममूलक, सप्त धातुओं से उत्पन्न, (गंदे) मांस को खाते हैं। जो घास खाने वाले पशुओं के मांस और अन्न को एक सरीखा मानते हैं, उनके लिए मृत्यु देने वाला विष और जीवनदायी अमृत दोनों बराबर हैं। जो जड़आत्मा अज्ञानी यह मानते हैं कि जैसे चावल भी एकेन्द्रिय जीव का अंग है, वैसे ही मांस भी जीव का अंग है, इसलिए सत्पुरुषों को चावल की तरह मांस खा लेना चाहिए, तो फिर वे जड़बुद्धि अज्ञ, गाय से उत्पन्न हुए दूध के समान गाय के मूत्र को क्यों नहीं पीते ? चावल आदि में प्राणियों के अंग के समान मांस, रक्त, चर्बी आदि अभक्ष्य पदार्थ नहीं हैं, जबकि मांस में ये सब अभक्ष्य पदार्थ हैं। इसलिए ओदन आदि भक्ष्य हैं, जब कि मांसादि अभक्ष्य हैं। जैसे पवित्र शंख और जीव के अंग की हड्डी आदि एक समान नहीं माने जाते, वैसे ही ओदनादि अभक्ष्य नहीं माने जाते। जो पापी अंग अंग सभी समान हैं, यह कह कर मांस और ओदन को समान मानता है, वह स्त्री स्त्री सभी समान हैं, ऐसा मान कर अपनी माता और पत्नी में समान व्यवहार की कल्पना क्यों नहीं करता ? एक भी पंचेन्द्रिय जीव का वध करने से या उसका मांस-भक्षण करने से जैसे नरकगति बताई है, वैसे अनाज आदि (एकेन्द्रिय) के भोजन करने वाले को नरक-गति नहीं बताई है। रस और रक्त को विकृत करने वाला मांस अन्न नहीं हो सकता ! इसलिए मांस नहीं खाने वाला अन्नभोजी पापी नहीं हो सकता। अन्न पकाने में एकेन्द्रिय जीव का ही वध होता है, जो देशविरतिश्रावक के व्रत में इतना बाधक नहीं है। मांसाहारी की गति का विचार करते हुए अन्नाहार में संतोष मानने वाले उच्च जैनशासनप्रेमी गृहस्थ भी उच्चकोटि की दिव्य सम्पत्तियाँ प्राप्त करते हैं।

अब प्रसंगवश नवनीत (मक्खन) भक्षण में दोष बताते हैं—

अन्तमुहर्तात् परतः सुसूक्ष्मजन् राशयः ।

यत्र सूच्छन्ति तन्नाद्यं नवनीतं विवेकिभिः ॥३४॥

अर्थ

जिसमें अन्तमुहर्त के बाद अतिसूक्ष्म जन्तुसमूह समूच्छिद्यरूप से उत्पन्न होता है, वह मक्खन विवेकी पुरुषों को नहीं खाना चाहिए ।

इसी बात पर विचार करते हैं—

एकस्यापि हि जीवस्य हिंसने कियदधं भवेत् ।

जन्तुजातमयं तत्को नवनीतं निषेवते ? ॥३५॥

अर्थ

एक भी जीव का वध करने में कितना अधिक पाप लगता है ? उसे कहना दुःशक्य है, तो फिर अनेक जन्तुओं के पिंडमय नवनीत का सेवन कौन विवेकी कर सकता है ?

अब क्रमशः मधु-सेवन में दोष बताते हैं—

अनेकजन् संघात निघातात् समुद्भवम् ।

उत्पन्नानां लालावत् कः स्वादयति माक्षिकम् ? ॥३६॥

अर्थ

अनेक जन्तु-समूह के बिनाश से तैयार हुए और मुंह से टपकने वाली लार के समान घिनौने मक्खी के मुख की लार से बने हुए शहद को कौन विवेकी पुरुष चाटेगा ? उपलक्षण से यहाँ भौरे आदि का मधु भी समझ लेना चाहिए ।

अब मधु-भक्षण को निन्दनीय बताते हैं—

भक्षयन् माक्षिकं क्षुद्रजन्तुलक्षकयोद्भवम् ।

स्ताकजन् निहन्तुभ्यः शौनिकेभ्योऽतिरिच्यते ॥३७॥

अर्थ

जिनके हड्डियाँ न हों, ऐसे जीव क्षुद्रजन्तु कहलाते हैं, अथवा तुच्छ हीन जीव भी क्षुद्र माने जाते हैं । ऐसे लाखों क्षुद्रजन्तुओं के (धुँआँ करने से होने वाले) बिनाश से उत्पन्न हुए मक्ख का सेवन करने वाला आदमी थोड़े-से पशु को मारने वाले कसाई^१ से बढ़कर पापात्मा है । भक्षण करने वाला भी उत्पावक की तरह घातक है, यह बात पहले कह दी गई है ।

भूठा भोजन त्याज्य है, यह बात लौकिक शास्त्रों में भी कही है। इस दृष्टि से मधु भी मक्षिकों का उच्छिष्ट होने से एंठ के समान त्याज्य है, इस बात को कहते हैं—

एकैक—कुसुमक्रोडाद् रसमापीय माक्षिकाः ।

यद्वमन्ति मधूच्छिष्टं तदशनन्ति न धार्मिकाः ॥३८॥

अर्थ

एक-एक फूल पर बैठ कर उसके मकरन्दरस को पी कर मधुमक्षिकायाँ उसका वसन करती हैं, उस वसन किये हुए उच्छिष्ट मधु (शहद) का सेवन धार्मिक पुरुष नहीं करते। लौकिक व्यवहार में भी पवित्र भोजन ही धार्मिक पुरुष के लिए सेवनीय बताया है।

यहाँ शंका प्रस्तुत की जाती है—मधु तो त्रिदोष शान्न करता है। रोग-निवारण के लिए इससे बढ़ कर और कोई औषधि नहीं है। तब फिर इसका सेवन में कौन-सा दोष है? इसके उत्तर में कहते हैं—

अप्यौषधकृते जग्धं मधु श्वभ्रनिबन्धनम् ।

भक्षित प्राणनाशाय कालकूटकणोऽपि हि ॥३९॥

अर्थ

रसलोपुपता की बात तो दूर रही, औषध के रूप में भी रोगनिवारणार्थ मधुमक्षक पतन के गत में डालने का कारण है। क्योंकि प्रमादवश या जीने की इच्छा से कालकूटविष का जरा-सा कण भी खाने पर प्राणनाशक होता है।

यहाँ पुनः एक प्रश्न उठाया जाता है कि 'खजूर, किण्विश आदि के रस के समान मधु मधुर, स्वादिष्ट और ममस्त इन्द्रियों को आनन्ददायी होने से उमका क्यों त्याग किया जाय? इसके उत्तर में कहते हैं—

मधुनोऽपि हि माधुर्यमबोधैरहोच्यते ।

आसाद्यन्ते यदास्वादाच्चिरं नरकवेदनाः ॥४०॥

अर्थ

यह सच है कि मधु व्यवहार से प्रत्यक्ष में मधुर लगता है। परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से नरक-सी वेदना का कारण होने से अत्यन्त कड़वा है। खेद है, परमार्थ से अनभिज्ञ अबोधजन ही परिणाम में कटु मधु को मधुर कहते हैं। मधु का आस्वादन करने वाले को चिरकाल तक नरकसम वेदना भोगनी पड़ती है।

मधु पवित्र होने से देवों के अभिषेक के लिए उपयोगी है; ऐसे मानने वाले की हंसी उड़ाते हैं—

मक्षिकामुखनिष्ठ्यूतं जन्वाताद्भवं मधु ।

अहो पवित्रं मन्वाना देवस्तानं प्रयुञ्जते ॥४१॥

अर्थ

अहो! आश्चर्य है कि मधुमक्षकी के मुँह से वसन किये हुए और अनेक जन्तुओं की हत्या से निष्पन्न मधु को पवित्र मानने वाले लोग शंकर आदि देवों के अभिषेक में इसका

उपयोग करते हैं। भाई ! यह तो ऐसा ही है, ऊंटों के बिबाह में कोई गधा संगीतकार बन कर आया हो और वह ऊंट के रूप की प्रशंसा करता हो और ऊंट करता हो गधे के स्वर की प्रशंसा ! इस प्रकार दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हों, वंसा ही उक्त कथन है।

अब क्रमानुसार पांच उदुम्बर-सेवन के दोष बतलाते हैं—

उदुम्बर-वट-प्लक्षकाकोदुम्बरशाखिनाम् ।

पिप्पलस्य च नाशनीयात्, फलं कृमिकुलाकुलम् ॥४२॥

अर्थ

उदुम्बर (गुल्मर), बड़, अंजीर और काकोदुम्बर (कठूमर) पीपल ; इन पांचों वृक्षों के फल अगणित जीवों (के स्थान) से भरे हुए होते हैं। इसलिए ये पांचों ही उदुम्बरफल त्याज्य हैं।

व्याख्या

उदुम्बर शब्द से पांचों ही प्रकार के वृक्ष समझ लेना चाहिए गुल्मर, बड़, पीपल (प्लक्ष), पारस पीपल, कठूमर, लक्षपीपल (साख) इन पांचों प्रकार के वृक्षों के फल नहीं खाने चाहिए ; क्योंकि एक फल में ही इतने कीट होते हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। लौकिक शास्त्र में भी कहा है—
“उदुम्बर के फल में न जाने कितने जीव स्थित होते हैं और पता नहीं, वे कहाँ से कैसे प्रवेश कर जाते हैं ? यह भी कहना कठिन है कि इस फल को काटने पर, टुकड़े-टुकड़े करने पर, चूर-चूर करने पर, या पीसने पर अथवा छत्ते से झली-भाँति छान लेने पर या अलग-अलग कर लेने पर भी उसमें रहे हुए जीव जाते (मर जाते) हैं या नहीं ! अब पांचो उदुम्बरफलों के त्यागरूप में नियम लेने वाले की प्रशंसा करते हैं—

अप्राप्नुवन्नन्यभक्ष्यमपि क्षामो बुभक्षया ।

न भक्षयति पुण्यात्मा पञ्चोदुम्बरजं फलम् ॥४३॥

अर्थ

जो पुण्यात्मा (पवित्र पुरुष) व्रतपालक सुलभ धान्य और फलों से समृद्ध वेशकाल में पांच उदुम्बरफल खाना तो दूर रहा ; विषम (दुर्भिक्ष पड़े हुए) वेश और काल में भक्ष्य अन्न, फल आदि नहीं मिलते हों, कड़ाके की भूख लगी हो ; भूख के मारे शरीर कुश हो रहा हो, तब भी पंचोदुम्बरफल नहीं खाते, वे प्रशंसनीय हैं।

अब क्रमप्राप्त अनन्तकाय के सम्बन्ध में तीन श्लोकों में कहते हैं—

आर्द्र-कन्दः समग्रोऽपि सर्वः किशलयोऽपि च ।

स्तुही लवणवृक्षत्वक् कुमारी गिरिकर्णिका ॥४४॥

शतावरी, विरूढानि गुडूची कोमलाम्लिका ।

पल्यंकोऽन्तवल्ला च वल्लः शूकरसंज्ञितः ॥४५॥

अनन्तकायाः सूत्रोक्ता अपरेऽपि कृपापरैः ।

मिथ्यादृशामविज्ञाता वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥४६॥

अर्थ

समस्त हरे कन्द, सभी प्रकार के नये पल्लव (पत्ते), बूहर, लवणवृक्ष की छाल, कुंआरपाठा, गिरिकणिका लता, शतावरी, फूटे हुए अंकुर, द्विदल वाले अनाज, गिलोय, कोमल इमली, पालक का साग, अमृतबेल, शूकर जाति के बाल, इन्हें सूत्रों में अनन्तकाय कहा है। और भी अनन्तकाय हैं, जिनसे मिथ्यादृष्टि अनभिज्ञ हैं, उन्हें भी दयापरायण भावकों को यतनापूर्वक छोड़ देना चाहिए।

व्याख्या

सभी जात के कन्द सूख जाने पर निर्जीव होने से अनन्तकाय नहीं होते। कन्द का आमतौर पर अर्थ है—वृक्ष के थड़ के नीचे जमीन में रहा हुआ भाग। वह सब हरा कन्द अनन्तकाय होता है। कुछ नाम यहाँ गिनाये जाते हैं—सूरण कन्द, अदरक, हलदी, वज्रकन्द, लहसुन, नरकचूर, कमलकन्द, हस्तिकन्द, मनुष्यकन्द, गाजर, पद्मिनीकन्द, कसेरू, मोगरी, मूषा, आनू, प्याज, रतालु आदि। किशलय से प्रत्येकवनस्पति के कोमल पत्ते और वीज में से फूटा हुआ प्रथम अंकुर; ये सभी अनन्तकाय हैं। बूहर या लवण नामक वृक्ष की सिर्फ छाल ही अनन्तकाय है, उसके दूसरे अवयव अनन्तकाय नहीं हैं। कुंआर-पाठा, अपरजिता लताविशेष शक्तिवर्द्धक शतावरी नाम की औषधि, अंकुर फूटे हुए अनाज, जैसे चना मूंग आदि; प्रत्येक किस्म की गड़बूची (गिलोय), जो नीम आदि के पेड़ पर लगी होती है, और खास कर औषधि के काम में आती है, कोमल इमली, पालक का शाक, अमरबेल, शूकरवाल, (एक प्रकार की बड़ी बेल है, जो जंगल में पाई जाती है, और जिसमें से बराहकन्द निकलता है) (वल्गु शब्द के पूर्व यहाँ शूकर इसलिए लगाया गया है कि कोई साग या दाल (अन्न) के रूप में बाल-रौंभी आदि को अनन्तकाय में न मान ले। ये सभी आर्यदेश में प्रसिद्ध हैं। म्लेच्छदेश में भी कहीं-कहीं प्रसिद्ध है; जीवाभिगम आदि विभिन्न सूत्रों में यह बताया गया है। दयापरायण सुश्रावक के लिए ये त्याज्य हैं। मिथ्यादृष्टिजन इन सब में अनन्तकायत्व से अनभिज्ञ होते हैं; वे तो वनस्पति को भी सजीव नहीं मानते, अनन्तकायिक जीवों को मानने की बात तो दूर रही।

अब अज्ञातफल का त्याग करने के लिए कहते हैं—

स्वयं परेण वा ज्ञातं फलमद्याद् विंशतः ।

निषिद्धे विषफले वा, माभूदस्य प्रवर्तनम् ॥४७॥

अर्थ

स्वयं को या दूसरे को जिस फल की पहिचान नहीं है, जिसे कभी देखा, सुना या जाना नहीं है; उस फल को न खाए। बुद्धिशाली व्यक्ति वही फल खाये, जो उसे ज्ञात है। चतुर आदमी अनजाने में (अज्ञानतावश) अगर अज्ञात फल खा लेगा तो, निषिद्धफल खाने से उसका व्रतभंग होगा, दूसरे, कदाचिद् कोई जहरीला फल खाने में आ जाय तो उससे प्राणनाश हो जायगा। इसी दृष्टि से अज्ञातफलभक्षण में प्रवृत्त होने का निषेध किया गया है।

अब रात्रिभोजन का निषेध करते हैं—

अन्नं प्रेत-पिशाचाद्यैः संभुजं स्यान्नरैः ।

उच्छिष्टं क्रियते यत्र, तत्र नाद्याद् दिनात्यये ॥४८॥

अर्थ

रात में स्वच्छन्द घूमने वाले प्रेत, व्यस्तर, पिशाच, राक्षस आदि अधमजातीय देव बगैरह द्वारा स्पर्शादि से भोजन झूठा कर दिया जाता है, इसलिए रात में भोजन नहीं करना चाहिए।

कहा भी है—रात को राक्षस आदि पृथ्वी पर सर्वत्र इधर-उधर घूमा करते हैं, और वे अपने स्पर्श से स्नायुपदार्थों को झूठे कर देते हैं तथा रात्रि में खाने वालों पर उपद्रव भी करते हैं। और भी देखिये—

घोरान्धकाररुद्धाक्षैः पतन्तो यत्र जन्तवः ।

नैव भोज्ये निरीक्ष्यन्ते, तत्र भुंजीत को निशि ४९॥

अर्थ

घोर अन्धरे में आँखें काम नहीं करती ; तेल, घी, छाछ आदि भोज्य पदार्थों में कोई चींटी, कीड़ा, मक्खी आदि जीव पड़ जाय तो वे आँखों से दिखाई नहीं देते। ऐसे में कौन समझदार आदमी रात को भोजन करेगा ?

अब रात्रिभोजन से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले दोषों का तीन श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं—

मेघां पिपीलिका हन्ति, यूका कुर्याज्जलौदरम् ।

कुस्ते मक्षिका वान्ति, कुष्ठरोगं च कोकिलः ॥५०॥

कण्टको दारुखण्डं च वितनोति गलव्यथाम् ।

व्यंजनान्तर्निपतितस्तालु विध्यति वृश्चिकः ॥५१॥

लल्लल्ल गले बालः स्वरभंगस्तेन जायते ।

इत्यादयो दृष्टदोषाः सर्वेषां निशि भोजने ॥५२॥

अर्थ

रात को भोजन करते समय भोजन में यदि चींटी खाई जाय तो वह बुद्धि का नाश कर देती है। जूँ निगली जाय तो वह जलोदर रोग पैदा कर देती है। मक्खी खाने में आ जाय तो उलटी होती है, कनखजूरा खाने में आ जाय तो कोढ़ हो जाता है। कांटा या लकड़ी का टुकड़ा गले में पीड़ा कर देता है, अगर सागभाजी में बिच्छू पड़ जाय तो वह तालु को फाड़ देता है, गले में बाल छिपक जाय तो उससे आवाज खराब हो जाती है। रात्रिभोजन करने में ये और इस प्रकार के कई दोष तो सबको प्रत्यक्ष विदित हैं।

व्याख्या

रात को भोजन करने से कितने नुकसान हैं, यह बताते हुए कहते हैं—भोजन में अगर चींटी आ जाय तो उसके खाने पर बुद्धिनाश हो जाता है। जूँ खाने में आ जाय तो जलोदर रोग हो जाता है। मक्खी भोजन में पड़ जाय तो उसके खाने से उलटी हो जाती है। कनखजूरा खाने से कुष्ठरोग हो जाता है। बबूल आदि का कांटा या लकड़ी का टुकड़ा आ जाय तो गले में अटक कर पीड़ा पैदा करता है। बिच्छू साग में पड़ जाय तो उसे खा लेने पर तालु को फाड़ देता है। यहां प्रश्न होता है कि चींटी

आदि तो बारीक होने से दिखाई नहीं देती, मगर बिच्छू तो बड़ा होने से दिखाई देता है ; वह भोजन में कैसे निगला जा सकता है ? इसके उत्तर में कहते हैं—बेंगल या इस प्रकार के किसी साग में, जो बिच्छू के-से आकार का होता है, तो बिच्छू को साग समझ कर कदाचित् खा लिया जाय तो उसका नतीजा भयंकर होता है। गले में घाल चिपक जाय तो आवाज फट जाती है ; साफ नहीं निकलती। ये और इस प्रकार के कई दोष तो प्रत्यक्ष हैं, जिन्हें अन्य धर्मसम्प्रदाय व दर्शन वाले भी मानते हैं। इसके अलावा रात्रि में भोजन बनाने में भी छह जीवनिकाय का वध होता है। रात्रि को वर्तन साफ करते समय और छोटे समय पानी में रहे हुए जीवों का विनाश होता है। उस पानी को जमीन पर फेंकने से जमीन पर रेंगने वाले कुंथुआ, चींटी आदि बारीक जन्तुओं का नाश होता है। इस कारण जीवरक्षा की दृष्टि से भी रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। कहा भी है—‘रात को वर्तन मलने, उन्हें घोने और उस पानी को फेंकने आदि से बहुत-से कुंथुआ आदि बारीक जन्तु मर जाते हैं, उनकी हिंसा हो जाती है, इसलिए ऐसे रात्रिभोजन के इतने दोष हैं कि कहे नहीं जा सकते।

यहां शंका होती है कि तैयार की हुई लड्डू आदि मिठाइयाँ या सूखी चीजें अथवा पके फल या सूखे मेवे आदि, जिनमें रात को पकाने, वर्तन घोने आदि का अंग्रेज नहीं है, उन्हें अगर रात को सेवन कर लिया जाय तो क्या दोष है ? इसी के उत्तर में कहते हैं—

नाप्रेक्ष्य सूक्ष्मजन्तूनि निश्चयात् प्रासुकान्यपि ।

अप्युद्यत्केवल ज्ञानेन यन्निशाशनम् ॥५३॥

अर्थ—रात को आँखों से दिखाई न दें, ऐसे सूक्ष्मजन्तु भोजन में होने से चाहे विविध प्रासुक (निर्जीव) भोजन ही हो, रात को नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया है, उन्होंने ज्ञानचक्षुओं से जानते-देखते हुए भी रात्रिभोजन न तो स्वीकार किया है, न विहित किया है।

व्याख्या—दिन में तैयार किया हुआ प्रासुक और उपलक्षण से रात को नहीं पकाया हुआ भोजन हो, फिर भी लड्डू, फल, सूखे मेवे आदि रात को नहीं खाने चाहिए। प्रश्न होता है—क्यों ? किस कारण से ? उत्तर में कहते हैं—सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त अन्य किसी भी तेज से तेज प्रकाश में सूक्ष्म जीव—पनक, कुंथुआ आदि नजर नहीं आते, इस कारण से केवलज्ञानियों ने ज्ञानबल से यह ज्ञान कर रात्रिभोजन का विधान नहीं किया और न स्वीकार किया कि रात में भोजन के अंदर आ कर बहुत-से सूक्ष्म जीव पड़ जाते हैं, इसलिए वह भोजन जीवरहित नहीं रहता। निशीथ-भाष्य में बताया है कि ‘यद्यपि मोदक आदि सूखे और प्रासुक पदार्थ रात में तैयार न करके दिन में ही बनाए हुए हों, फिर भी कुंथुआ, काई—फूलण (पनक) आदि बारीक जन्तु रात में नहीं दिखाई देते, इसलिए उन्हें न खाए। प्रत्यक्षज्ञानी केवलज्ञानी सर्वज्ञ अपने ज्ञानबल से उन सूक्ष्मजीवों को जान या देख सकते हैं ; फिर भी वे रात्रिभोजन नहीं करते। यद्यपि दीपक आदि के प्रकाश में चींटी आदि जीव दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार रात्रि में भोजन करते समय बारीक उड़ने वाले जन्तु दीपक आदि के प्रकाश में पड़ कर या भोजन में गिर कर मर जाते हैं, इसलिए विशिष्ट ज्ञानियों ने मूलव्रत-अहिंसा के भंग होने की सम्भावना से रात्रिभोजन स्वीकार नहीं किया और न ही विहित किया।

इसी के सम्बन्ध में बता रहे हैं—

धर्मविघ्नैव भुञ्जीत कदाचन दिनात्यये ।

बाह्या अपि निशाभोज्यं यदभोज्यं प्रचक्षते ॥५४॥

अर्थ—जिनशासन को न मानने वाले अन्यमतीय लोग भी रात्रिभोजन को अभोज्य कहते हैं। अतः धर्मज्ञ धावक सूर्य अस्त हो जाने के बाद कदापि भोजन न करे।

सूर्यास्त हो जाने के बाद रात्रिभोजन का अन्यमतीय शास्त्रों में इस प्रकार निषेध है—

त्रयीतेजोमयो भानुरिति वेदविदो विदुः ।

तत्करैः पूतमखिलं शुभं कर्म समाचरेत् ॥५५॥

अर्थ—वेद के ज्ञाता सूर्य को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इस वेदत्रयी के तेज से ओत-प्रोत मानते हैं। इसलिए सूर्य का एक नाम 'त्रयीतनु' भी है। अतः उस सूर्य की किरणों से पवित्र हुए शुभकार्यों को ही करना चाहिए। उनके अभाव में शुभ कार्य नहीं करे।

इसी बात को आगे कहते हैं—

नैवाहुतिर्न च स्नानं, न श्राद्धं देवताऽर्चनम् ।

दानं वाऽविहितं रात्रौ, भोजनं तु विशेषतः ॥५६॥

अर्थ—आहुति अर्थात् अग्नि में काष्ठ आदि इन्धन डालना, स्नान, अंगप्रक्षालन, श्राद्ध कर्म—पितर आदि देवों की पूजा, देवपूजा, दान, यज्ञ आदि शुभकार्य विशेषतः रात्रि में भोजन अविहित है; अकरणीय हैं।

यहाँ प्रश्न होता है कि ऐसा सुना जाता है कि नक्तभोजन कल्याणकारी है; और वह रात्रि में भोजन किये बिना नहीं हो सकता; इसके उत्तर में यह श्लोक प्रस्तुत है—

दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे ।

नक्तं तु तद् विजानीयात्, न नक्तं निशिभोजनम् ॥५७॥

अर्थ—दिवस के आठवें भाग में जब सूर्य मन्द हो गया हो, उसे ही 'नक्त' जानना चाहिए। 'नक्त' का अर्थ निशा (रात्रि) भोजन नहीं है।

व्याख्या—दिन के आठवें भाग में यानी दिवस के अन्तिम आधे पहर में जो भोजन किया जाय, उसे नक्त कहते हैं। शब्द की अर्थ में प्रवृत्ति दो प्रकार से होती है—मुख्यरूप से और गौणरूप से। किसी समय इन दोनों में से मुख्यरूप से व्यवहार करना और किसी समय मुख्यरूप से अर्थप्रवृत्ति करने में बाधा आए तो गौणरूप से करना चाहिए। यहाँ नक्तशब्द की रात्रिभोजनरूप मुख्य अर्थप्रवृत्ति में शास्त्रोक्त बाधा आती है, क्योंकि शास्त्र में रात्रिभोजन निषिद्ध है, इसलिए नक्त की गौण-अर्थ में प्रवृत्ति करनी चाहिए। यानी नक्त का गौण अर्थ हुआ—थोड़ा-सा दिन शेष रहे, उस समय भोजन करना। इसी को ले कर कहा गया है कि—सूर्य मन्द हो उस समय—दिन के आठवें भाग में भोजन करना; नक्त भोजन समझना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि मुख्य अर्थ का प्रतिषेध होने से नक्त का अर्थ रात्रिभोजन नहीं करना चाहिए।” अन्य शास्त्रों में भी रात्रिभोजन कहीं-कहीं निषिद्ध है? इसे दो श्लोकों में बताते हैं—

देवैस्तु भुक्तं पूर्वाह्णे, मध्याह्णे ऋषिभिस्तथा ।

अपराह्णे च पितृभिः सायाह्णे दैत्यदानवैः ॥५८॥

सन्ध्यायां यक्षरक्षोभिः सदा भुक्तं कुलोद्वह !

सर्ववेलां व्यतिक्रम्य रात्रौ भुक्तमभोजनम् ॥५९॥

अर्थ—दिन के पहले पहर में देव भोजन करते हैं, मध्याह्न (दोपहर) में ऋषि आहार करते हैं, अपराह्न (तृतीय प्रहर) में पितर भोजन करते हैं और सांयकाल (बिकाल) में दैत्य-दानव खाते हैं ; दिन और रात के सन्धिकाल में यक्ष और राक्षस खाते हैं । इसलिए हे कुल-निर्वाहक युधिष्ठिर ! देवादिके भोजन के इन सभी समयों का उल्लघन करके रात्रि को भोजन करना निषिद्ध है ।

पुराणों में कथित रात्रिभोजननिषेध के साथ संगति बिठा कर अब आयुर्वेद से इस कथन की पुष्टि करते हैं—

हृन्नाभिपद्मसंकोचः चण्डरोचिरपायतः ।

अतो नक्तं न भोक्तव्यं सूक्ष्मजीवादनादपि ॥६०॥

अर्थ—सूर्य के अस्त हो जाने पर शरीरस्थित हृदयकमल और नाभिकमल सिकुड़ जाते हैं और उस भोजन के साथ सूक्ष्मजीव भी खाने में आ जाते हैं, इसलिए भी रात्रिभोजन नहीं करना चाहिए ।

दूसरे पक्षों के साथ समन्वय करके, अब अपने मत की सिद्धि करते हैं—

संसजज्जीवसंघातं भुजाना निशिभोजनम् ।

राक्षसेभ्यो विशिष्यन्ते; मूढात्मानः कथं नु ते ? ६१॥

अर्थ—जिस रात्रिभोजन के करने में अनेक जोखसमूह आ कर भोजन में गिर जाते हैं, उस रात्रिभोजन को करने वाले मूढात्मा राक्षसों से बढ़ कर नहीं तो क्या हैं ?

जिनधर्म को प्राप्त करके विरति (नियम) स्वीकार करना ही उचित है, अन्यथा विरतिरहित मानव बिना सींग-पूँछ का पशु है, इसी बात को प्रगट करते हैं—

वासरे च रजन्यां च यः खादन्नेव तिष्ठति ।

श्मृच्छृच्छपारैश्छष्टः स्पष्टं स पशुरेव हि ॥६२॥

अर्थ—जो दिन और रात चरता ही रहता है, वह वास्तव में बिना सींग-पूँछ का पशु ही है ।

अब रात्रिभोजन से भी अधिक त्याग करने वाले की महिमा बताते हैं—

अह्नो मुखेऽवसाने च यो द्वे द्वे घटिके त्यजन् ।

निशाभोजनदोषज्ञोऽश्नात्यसौ पुण्यभाजनः ॥६३॥

अर्थ—रात्रिभोजन के दोषों से अभिज्ञ जो मनुष्य दिन के प्रारम्भ और रात्रि के अन्त को दो-दो घड़ियां छोड़ कर भोजन करता है, वह विशेष पुण्यभागी होता है ।

व्याख्या—जो सूर्योदय से दो घड़ी बाद और सूर्यास्त से दो घड़ी पहले (यानी दिन के प्रारम्भ से और रात्रि आगमन से पूर्व की दो-दो घड़ियां छोड़ कर) भोजन करता है, वही पुण्यात्मा है, उसी महानुभाव ने रात्रि-भोजन के दोष भलीभांति समझे हैं। वही रात्रि के निकट की दो घड़ी को सदोष समझता है। इसी कारण आगम में विहित है कि सबसे जघन्य प्रत्याख्यान मुहूर्तकालपरिमित नौकारसी (नमस्कार-पूर्विका) के बाद और दिन के आखिर में एक मुहूर्त पहले श्रावक अपने भोजन से निवृत्त हो जाता है, उसके बाद प्रत्याख्यान कर लेता है।

यहां शंका होती है— यह बताइए कि जो रात्रिभोजनत्याग का नियम लिये बिना ही दिन में भोजन कर लेता है, उसे कुछ फल मिलता है या नहीं? या कोई विशिष्ट फल मिलता है? इसका समाधान आगामी श्लोक द्वारा करते हैं—

अकृत्वा नियमं दोषाभोजनाद् दिनभोज्यपि ।

फलं भजेन्न निर्व्याजं, न वृद्धिर्भाषितं विना ॥६४॥

अर्थ—रात्रिभोजन का प्रत्याख्यान (त्याग) किये बिना ही जो दिन में भोजन कर लेता है, उसे प्रत्याख्यानविशेष का फल नहीं मिल सकता। साधारण फल तो मिलता ही है, जैसे वचन से व्याज की बात खोले बिना अमानत रखी हुई धनराशि में वृद्धि नहीं होती, वह मूल रूप में ही सुरक्षित रहती है। उसी तरह नियम लिये बिना ही दिन में भोजन करने वाले को नियमग्रहण का विशेष फल नहीं मिलता।

पूर्वोक्त बात को प्रकारान्तर से समझाते हैं—

ये वासरं परित्यज्य रजन्यामेव भुञ्जते ।

ते परित्यज्य माणिक्यं काचमा-दते जडाः ॥६५॥

अर्थ—जो मनुष्य सूर्य से प्रकाशमान दिन को छोड़ कर रात्रि को ही भोजन करते हैं, वे जडात्मा माणिक्यरत्न को छोड़ कर काच को ग्रहण करते हैं।

यहां प्रश्न होता है—‘नियम तो सर्वत्र सर्वदा फल देता है’, इसलिए अगर कोई नियम लेता है कि ‘मुझे तो रात में ही भोजन करना है, दिन में नहीं’, तो ऐसे नियम वाले की कौन-सी गति होती है? इसे ही बताते हैं—

वासरे सति ये श्रेयस्काम्यया निशि भुञ्जते ।

ते वपन्यूषरे क्षेत्रे, शालीन सत्यपि प्लवले ॥६६॥

अर्थ—दिन की अनुकूलता होने पर भी जो किसी कल्याण की आशा से रात को खाता है, वह ऐसा ही है, जैसे कोई उपजाऊ भूमि को छोड़ कर ऊषरभूमि में धान बोता है।

व्याख्या—दिन में भोजन हो मकने पर भी जो मनुष्य कल्याण की कामना से—यानी कुशास्त्र या कुगुरु की प्रेरणा से या परम्परागत संस्कारवश अथवा मोहवश श्रेय की इच्छा से—रात को ही भोजन करता है; वह मनुष्य उस किमान की तरह है; जो उपजाऊ खेत होते हुए भी उसमें धान न बो कर ऊषर भूमि में बोता है। रात्रि में ही भोजन करने का नियम भी ऊषरभूमि में बीज बोने की तरह निरर्थक है। जो नियम अधर्म को रोकता है, वही फलदायक होता है; जो नियम धर्ममार्ग में ही रोड़े अटकाता

है ; वह निष्फल या विपरीत फल वाला है। वास्तव में, ऐसे विपरीत आग्रह को नियम नहीं कहा जा सकता।

अब रात्रिभोजन के फल के सम्बन्ध में कहते हैं—

उलूक-काक मार्जार-गृद्ध-शम्बर-शूकराः ।

अहि-वृश्चिक-गोघाश्च जायन्ते रात्रिभोजनात् ॥६७॥

अर्थ—रात्रिभोजन करने वाले मनुष्य अगले जन्म में उल्लू, कौए, बिल्ली, गोघ, राक्षस, सूअर, सर्प, बिच्छू और गोह या मगरमच्छ आदि अधमजातीय तिर्यच्योनियों में जन्म लेते हैं।

आगे वनमाला का उदाहरण दे कर रात्रिभोजनत्याग का महत्व समझाते हैं—

श्रूयते ह्यन्यशपथान् नादत्येव लक्ष्मणः ।

निशाभोजनशपथं कारितो वनमालया ॥६८॥

अर्थ—सुना जाता है, वनमाला ने लक्ष्मण से दूसरे तमाम शपथों को स्वीकार न करके रात्रिभोजन से होने वाले पाप की शपथ (सौगन्ध) करवाई थी।

व्याख्या—सुना है, रामायण में बताया गया है कि दशरथपुत्र लक्ष्मण पिता-माता की आज्ञा से राम और सीता के साथ जब दक्षिणपथ की ओर जा रहा था ; रास्ते में कुबेरनगर आया ; वहाँ के राजा महीधर की पुत्री वनमाला के साथ उसने विवाह किया। जब वनमाला को अपने पीहर में छोड़ कर लक्ष्मण राम के साथ आगे जाने के लिए वनमाला से विदा लेने लगा, उस समय लक्ष्मण के विरहदुःख से दुःखित एवं शीघ्र आगमन की सम्भावना से वनमाला ने लक्ष्मण से कहा—“प्राणनाथ ! आप मेरे सामने सौगन्ध खा कर पधारिए।” तब लक्ष्मण ने कहा—“प्रिये ! यदि मैं राम को उनके अभीष्ट देश में पहुँचा कर वापिस लौट कर तुम्हें प्रसन्न न करूँ तो मेरी गति भी वही हो, जो प्राणातिपात आदि से होती है।” परन्तु इस सौगन्ध (शपथ) से वनमाला को संतोष न हुआ। उसने कहा—“प्रियतम ! मैं आपको तभी जाने की अनुमति दे सकती हूँ, जब आप इस प्रकार की सौगन्ध खाएँगे कि ‘अगर मैं न लौटा तो रात्रिभोजन करने से जो गति होती है, वही मेरी गति हो।’ अतः लक्ष्मण ने वनमाला के अनुरोध से ऐसी सौगन्ध खाई, तभी उसने दूसरे देश की ओर प्रस्थान करने दिया। मतलब यह है कि दूसरी शपथों की अवगणना करके वनमाला ने रात्रिभोजनसम्बन्धी शपथ लक्ष्मण को दिलाई। अधिक लिखने से ग्रन्थ विस्तृत हो जायगा, इसलिए यहाँ इतना ही लिख कर विराम करते हैं।

शास्त्रीय उदाहरण के अलावा अब सर्वसाधारण के अनुभवों से सिद्ध रात्रिभोजनत्याग का फल बताते हैं—

करोति विरतिं धन्यो, यः सदा निशिभोजनात् ।

सोऽर्द्धपुरुषायुषस्य स्यादवश्यमुपोषितः ॥६९॥

अर्थ—जो सदा के लिए रात्रिभोजन का त्याग (प्रत्याख्यान) करता है, वह पुरुष धन्य है। सचमुच, वह अपनी पूरी आयु के आधे भाग (यानी प्रत्येक रात्रि) में उपवासी रहता है।

व्याख्या—जो धर्मात्मा रात्रिभोजन का त्याग करता है, उस पुरुष की आधी आयु तो उपवास में ही व्यतीत होती है। एक उपवास भी निर्जरा का कारणरूप होने से महाफलदायक होता है, तो सौ वर्ष की आयु वाले के पचास वर्ष तो उपवास में व्यतीत होते हैं ; उसका कितना फल होगा ? यह अंदाजा लगाया जा सकता है। सारांश यह है कि रात्रिभोजन करने में बहुत-से दोष हैं, और उसका त्याग करने में बहुत-से गुण हैं, उन सबका कथन करना हमारी शक्ति से बाहर है। इसी बात को कहते हैं—

रजनीभोजनत्याग ये गुणाः परितोऽपि तान् ।

न शक्नोति कश्चिदपरो वक्तुमीश्वरः ॥७०॥

अर्थ—रात्रिभोजनत्याग में जो गुण हैं, उन सभी प्रकार के गुणों का पूर्णतया कथन तो सर्वज्ञ के सिवाय और कोई नहीं कर सकता।

अब कच्चे दूध, दही या छाछ आदि के साथ द्विदल मिला कर खाने का निषेध करते हैं—

आमगोरससंपृक्तद्विदलादिषु जन्तवः ।

दृष्टाः केवलिभिः सूक्ष्मास्तस्मात्तानि विवर्जयेत् ॥७१॥

अर्थ—कच्चे दही के साथ मिश्रित मूंग, उड़द आदि द्विदल वगैरह में सूक्ष्मजीवों की उत्पत्ति केवलज्ञानियों ने देखी है ; अतः उनका त्याग करे।

व्याख्या—जैनशासन की ऐसी नीति है कि इसमें कई बातें हेतुगम्य होती हैं और कई बातें होती हैं—आगम-आप्तवचन) गम्य। जो बातें तर्क, युक्ति, अनुभव आदि हेतु से जानी जाती हैं, उनका प्रतिपादन हेतु द्वारा करता है, और जो बातें हेतु द्वारा न जानी जा सकें या सिद्ध न हो सकें, उनका प्रतिपादन आगम—आप्तवचनों द्वारा करता है ; वही आज्ञा-आराधक होता है। इसके विपरीत जो हेतुगम्य बातों का आगम द्वारा प्रतिपादन करता है, और आगमगम्य बातों का हेतु द्वारा प्रतिपादन करने का प्रयत्न करता है, वह आज्ञाविराधक होता है। कहा भी है—‘हेतुवादपक्ष को जो हेतु से मानता है, और आगम-पक्ष को आगम से मानता है तथा स्वसिद्धान्त का यथार्थ प्रतिपादन करना है, वह आज्ञाआराधक है और इसके विपरीत कथन करने वाला सिद्धान्तविरुद्धप्ररूपक होने से आज्ञाविराधक है।’

इस न्याय के अनुसार कच्चे गोरस के साथ द्विदल अनाज आदि में जीवों का अस्तित्व हेतु (युक्ति, तर्क या प्रत्यक्ष से) सिद्ध करना या जानना संगत नहीं है ; अपितु उन जीवों का अस्तित्व आगम के द्वारा जान कर उक्त वचन पर श्रद्धा करना उचित है। केवली भगवन्तों ने गोरस के साथ मिश्रित द्विदल अन्न में जीव देखे हैं। आदि शब्द से पकाये हुए वासी भोजन आदि में, दो दिन से अधिक दिनों के दही में, सड़े हुए खाद्य पदार्थ में भी जीव देखे हैं, यह समझ लेना चाहिए। इस दृष्टि से उन जीवों सहित भोजन तथा कच्चे दूध, दही छाछ आदि गोरस के साथ मिश्रित द्विदल-अन्नयुक्त भोजन का त्याग करना चाहिए। अन्यथा, ऐसे भोजन से प्राणातिपात नामक प्रथम आश्रय का दोष लगता है। केवलियों के वचन निर्दोष होते हैं, इसलिए वे आप्त-प्रामाणिक पुरुषों के वचन होने से श्रद्धायोग्य मान कर शिरोधार्य करने चाहिए। इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि मदिरा आदि से ले कर स्वाद में विकृत, बासी या सड़े भोजन तक जो कहा है, वही अभक्ष्य हैं, शेष सब भक्ष्य हैं ! बल्कि और भी कोई भोष्य वस्तु, जो जीवों से युक्त हों, उसे अपनी बुद्धि से या फिर आगम से अभक्ष्य जान कर छोड़ देनी चाहिए।’

इसी बात को कहते हैं—

जन्तुमिश्रं फलं, पुष्पं, पत्रं चान्यदपि त्यजेत् ।

सन्धानमपि संस्तं जिनधर्मपरायणः ॥७२॥

अर्थ— जिनधर्म में तत्पर श्रावक दूसरे जीवों से मिश्रित या संस्त फल (बेर आदि), फूल, पत्ते, अचार या और भी ऐसे पदार्थ का त्याग करे ।

व्याख्या— त्रस जीवों से युक्त मधूक (महुड़ा) आदि फल ; अरणि, सरसों, महुआ आदि के फूल, चीलाई आदि की भाजी के पत्ते तथा दूसरे भी कन्द या मूल (जड़) आदि का त्याग करना चाहिए । आम, नींबू आदि का अचार (अथाणा) नीलण-फूलण या अन्य जीवों से संयुक्त हो तो उनका भी त्याग कर देना चाहिए । क्योंकि जीवदया पालन करने वाले श्रावक, जिससे जीवहिंसा हो, ऐसा अभक्ष्य भोजन नहीं करते । भोगोपभोग का कारण धनोपार्जन भी उपचार से भोगोपभोग कहलाता है । उसका परिमाण भी इसी व्रत के अन्तर्गत आ जाता है । इस दृष्टि से श्रावक को खरकमों (जिसमें त्रसवध, अतिवध, प्रमाद-वृद्धि, असंयमवृद्धि, लोकनिन्द्य एवं सत्पुरुषों द्वारा अनुपसंध्य हों, ऐसे निषिद्ध निकृष्ट व्यवसायों) का त्याग करके निर्दोष एवं अनिन्द्य व्यवसाय द्वारा अपनी आजीविका चलानी चाहिए । यह सब बातें अतिचार के प्रसंग में बतायेंगे । इस प्रकार भोगोपभोगपरिमाणव्रत का वर्णन पूर्ण हुआ !

अब क्रम से अनर्थदण्डविरमणव्रत के वर्णन करने का अवसर प्राप्त है । अतः दो श्लोकों में अनर्थ दण्ड के चार प्रकार बताते हैं—

आर्तरोद्रमयध्यानं, पापकर्मोपदेशिता ।

हिंसोपकारि दानं च, प्रमादाचरणं तथा ॥७३॥

शरीराद्यर्थदण्डस्य प्रतिपक्षतया स्थितः ।

योऽनर्थदण्डस्तत्त्यागस्तृतीयं तु गुणव्रतम् ॥७४॥

अर्थ— आर्त-रोद्रध्यानरूप अपध्यान करना, पापजनक कार्य का उपदेश या प्रेरणा देना, हिंसा के साधन दूसरों को देना, प्रमादाचरण करना; यह चार प्रकार का अनर्थदण्ड कहलाता है । शरीर आदि के लिए जो आरम्भ या सावध प्रवृत्ति अनिवार्यरूप से करनी पड़े; वह अर्थदण्ड है ; लेकिन जिसमें अपना या पराया किसी का भी सिबाय हानि के कोई लाभ नहीं, जिस पाप से अकारण ही आत्मा दण्डित हो, वह अनर्थदण्ड है । उसका त्याग करना ही तीसरा गुणव्रत कहलाता है ।

व्याख्या— बुरा ध्यान करना अनर्थदण्ड का प्रथम प्रकार है । उसके दो भेद हैं— आर्तध्यान और रोद्र-ध्यान ।

आर्तध्यान— ऋतु । अर्थात् दुःख से उत्पन्न होने वाला आर्त कहलाता है, अथवा आर्ति यानी पीड़ा या यातना, उससे होने वाला ध्यान आर्तध्यान है । इसके ४ प्रकार हैं— (१) अग्रिय शब्द आदि विषयों का संयोग होने पर राग से मलिन जीव द्वारा उसके अत्यन्त वियोग की चिन्ता करना; साथ ही उसका फिर संयोग न हो, इस प्रकार का विचार करना । (२) पेट में शूल (पीड़ा), मस्तक में वेदना या शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर हायतोबा मचाना, छटपटाना, उसके वियोग के सम्बन्ध में बार-बार तीव्रता से चिन्तन करना । उसका पुनः संयोग न हो, इसकी चिन्ता करना तथा उसके प्रतीकार के लिए चित्त व्याकुल हो जाना । (३) ईष्ट— शब्दादि विषयों तथा सातावेदनीय के कारण अनुकूल विषय-

सुख के प्राप्त होने पर उनमें गाढ़ आसक्ति (राग) रख कर उनका कभी वियोग न हो, बार-बार संयोग मिलता जाय ; इस प्रकार की अभिलाषा करना । (४) इन्द्र, चक्रवर्ती आदि के वैभव, रूप अथवा सुख आदि की प्रार्थनारूप निदान करना अथवा अदृष्ट, अभ्रुत या अज्ञात वस्तु की प्राप्ति के लिए छटपटाना तथा उसका अधम चिन्तन करते हुए निदान करना । ये चारों प्रकार के आर्तध्यान राग, द्वेष, मोह और अज्ञान से युक्त जीवों को होते हैं । आर्तध्यान जन्ममरण के चक्ररूप संसार को बढ़ाने वाला और तिर्यच-गति में ले जाने वाला है ।

रौद्रध्यान—रौद्र का अर्थ भयंकर है । जो भयंकर दुर्भाव या भयंकर कर्म दूसरों को रूलाने और दुःखी करने का कारण है, उसे रौद्रध्यान कहते हैं । रौद्रध्यान भी चार प्रकार का है—(१) हिंसा-नुबन्धी, (२) मृषानुबन्धी, (३) स्तेयानुबन्धी और (४) संरक्षणानुबन्धी । जीवों का वध करने, बन्धन में डालने, जलाने, मारने-पीटने, तोड़-फोड़, दंगे आदि करने का या इसी प्रकार का हिंसाविषयक षड्यंत्र मन में रचना, कोई ऐसी हिंसक योजना मन में बनाना, क्रूरतापूर्वक पूर्वोक्त बातों का चिन्तन करना ; प्रथम हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान है । ऐसा रौद्रध्यानी अत्यन्त क्रूर, अतिक्रोधी, निर्दयचित्त एवं अघमपरिणामी होता है । (आ) किसी दूसरे पर झूठा आरोप (कलंक) लगाना, किसी को चकमा देने, अपने मायाजाल में फसाने, धोखा देने, झूठ बोलने, दूसरे की चुगली खाने, वादा भंग करने, प्रतिज्ञा तोड़ने, झूठा प्रपच रचने आदि की उधेड़बुन या खटपट में लगा रहना, इसी प्रकार का रात-दिन चिन्तन करना मृषानुबन्धी नामक दूसरा रौद्रध्यान है । ऐसा रौद्रध्यानकर्ता मायावी, धोखेवाज व गुप्त पापकर्मा होता है । (इ) तीव्र लोभ एवं तृष्णा से व्याकुल हो कर दूसरों का धन हड़पने, छीनने, दूसरे की जमीन-जायदाद अपने कब्जे में करने, चोरी करने, डाका डालने, लूटखसोट करने, अधिक पैसा प्राप्त हो, इस प्रकार की अनैतिक तरीक़ों से सोचने या इस प्रकार के नये-नये चोरी के नुस्खे अजमाने के चिन्तन में डूबा रहना; तीसरा स्तेयानुबन्धी रौद्रध्यान है । ऐसा व्यक्ति भी क्रूरपरिणामी, अतिलोभी, द्रव्यहरण में दत्तचित्त एवं परलोक में पाप के परिणाम से निःशंक होता है । (ई) शब्दादि विषयों या साधनों तथा धन के हरण की प्रतिक्षण शका से ग्रस्त हो कर धन कैसे जमा रहे ; सरकार, हिस्सेदार या अन्य लोगों को चकमा दे कर कैसे धन या साधनों की रक्षा की जाय ? इस प्रकार की चिन्ता में अहंनिश मग्न व्यक्ति संरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यानी है । ऐसा व्यक्ति धन ले जाने या खर्च कर देने वाले व्यक्ति को मार डालने तक का क्रूर विचार कर लेता है । ये चारों प्रकार के रौद्रध्यान, राग, द्वेष और मोह के विकार से ग्रस्त जीव को होते हैं, ये संसारवृद्धि करने वाले और नरक में ले जाने वाले हैं । यह आर्तौद्रध्यानरूप अपध्यान अनर्थदण्ड का प्रथम भेद है । पापमय या हिंसादिबद्धक प्रवृत्ति का उपदेश, प्रेरणा या आदेश देना पापकर्मोपदेश नामक दूसरा अनर्थदण्ड है । हिंसा के उपकरण—चाकू, तलवार, छुरा, शस्त्र, अस्त्र आदि किसी को देना, अथवा किसी अनाड़ी या अज्ञानी के हाथ में ये हिंसा के उत्पादक हथियार दे देना, हिंस्रप्रदान नामक तीसरा अनर्थदण्ड है । स्त्रियों के नृत्य, गीत, कामकथा आदि कामोत्तेजक रागादिविकारवद्धक प्रमाद का सेवन करना चौथा अनर्थदण्ड है ।

शरीर, कुटुम्ब आदि किसी के लिए कोई जरूरी सावधानकार्य, आरम्भादि करना पड़े या किसी विशेषकारणवश आश्रवसेवन से प्राणी सप्रयोजन दंडित हो, वहाँ अर्थदण्ड है । किन्तु जिस आश्रवसेवन से कोई भी प्रयोजन सिद्ध न होता हो; वह अर्थदण्ड का प्रतिपक्षीरूप अनर्थदण्ड है । उसका त्याग करना ही अनर्थदण्डविरमणव्रत नामक तीसरा गुणव्रत है । कहा भी है—जो इन्द्रियों या स्वजनादि के निमित्त से सावध

कार्य करना पड़े, उसे अर्थदण्ड और बिना ही प्रयोजन के बेकार अपने या दूसरे के लिए हिसादि आश्रव-सेवन करना अनर्थदण्ड है।

अब अपध्यान का स्वरूप और उसका परिणाम बताते हैं—

वैरिघातो नरेन्द्रत्वं पुरघाताग्निदीपने ।

खेचरत्वाद्यपध्यानं, मुहूर्तत्परतस्त्यजेत् ॥७५॥

अर्थ—शत्रु का नाश करना, राजापद के लिए उखाड़-पछाड़ या खटपट करना, नगर में तोड़फोड़ या दंगे करना, नाश करना, आग लगाना, अथवा अन्तरिक्षयात्रा—अज्ञात अन्तरिक्ष में मनुष्य आदि के चिन्तनरूप कुध्यान में डूबे रहना, अपध्यान है। ऐसा कुध्यान आ भी जाय तो मुहूर्त के बाद तो उसे अवश्य ही छोड़ दे। दुश्मन की हत्या करने, नगर को उजाड़ने या नगर में तोड़फोड़, दंगे, हत्याकाण्ड आदि करने, आग लगाने या किसी वस्तु को फूँक देने का विचार करना रौद्रध्यानरूप अपध्यान है। चक्रवर्ती बनूँ या आकाशगान्धिनी विद्या का अधिकारी बन जाऊँ, ऋद्धिसम्पन्न देव बन जाऊँ अथवा देवांगनाओं या विद्याधरियों के साथ सुखभोग करने वाला, उनका स्वामी बनूँ। इस प्रकार का दुश्चिन्तन आर्तध्यान है। इस प्रकार के दुश्चिन्तनों को मुहूर्त के बाद तो अवश्य छोड़ देना चाहिए।

अब पापोपदेशरूप अनर्थदण्ड से विरत होने के लिए कहते हैं—

वृषभान् दमय, क्षेत्रं कृष, षण्ढय वाजिनः ।

दाक्षिण्याविषये पापोपदेशोऽयं न कल्पते ॥७६॥

अर्थ बछड़ों को दम में करो, खेत जोतो, घोड़ों को खस्सी करो, इत्यादि पाप-जनक उपदेश दाक्षिण्य (अपने पुत्रादि) के सिवाय दूसरों को पापोपदेश देना श्रावक के लिए कल्पनीय (विहित) नहीं है।

व्याख्या— 'गाय के बछड़े (जवान बैल) को बाँध कर कावु में कर लो। वर्षा का मौसम आ गया है; अतः अनाज बोने के लिए खेत जोत कर तैयार करो। वर्षाश्रुत के पूर्ण हो जाने के बाद बोने का समय चला जायगा। अतः खेत में प्यारा कर देना चाहिए और खटपट साढ़े तीन दिन में घान बो देना चाहिए। अब कुछ ही दिनों बाद राजा को घोड़े की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से इसे बधिया करवा दो। ग्रीष्मऋतु में खेत में आग लगाई जाती है।' ये और इस प्रकार के उपदेश हिसा आदि के जनक होने से पापोपदेश कहलाते हैं। श्रावक को ऐसी पराई पंचायत में पड़ कर पापोपदेश देना उचित नहीं है। अपने पुत्र, भाई आदि को लोकव्यवहार (दाक्षिण्य) के कारण प्रेरणा देनी पड़े, वह तो अशक्यपरिहार (अनिवार्य) है। दाक्षिण्य (प्रशिक्षण) के लिए भी उपदेश देना पड़े तो निरर्थक पाप में डालने वाला—जैसे शराब पी कर मस्त हो जा, जूआ खेलने से धन की प्राप्ति होगी; अमुक स्त्री या वेश्या के साथ में गमन में बड़ा मजा आना है; फलां के साथ मारपीट कर या मुकद्दमेबाजी कर' इस प्रकार का अनर्थकर पापोपदेश अपने स्वजन को भी नहीं देना चाहिए। मूर्खता से अटसट बोल कर किसी को पाप में प्रवृत्त करने में अपना और उसका दोनों का नुकसान है।

अब हिसा के साधन दूसरों को देने का निषेध करते हैं—

यंत्र-लांगल-शस्त्राग्नि-मूसलोदूखलादिकम् ।

दाक्षिण्याविषये हिलं नार्पयेत् करुणापरः ॥७७॥

अर्थ—पुत्र आदि स्वजन के सिवाय अन्य लोगों को यंत्र (कोल्ह), हल, तलवार आदि हथियार, अग्नि, मूसल, ऊखली, आदि शब्द से धनुष्य, धौकनी, छुरी आदि हिंसाकारक वस्तुएं दयालु भावक नहीं दे ।

अब प्रमादाचरणरूप चौथे अनर्थदण्ड के विषय में कहते हैं—

कुतूहलाद् गीत-नृत्य-नाटकादिनिरीक्षणम् ।

कामशास्त्रप्रसक्तिश्च द्यूतमद्यादिसेवनम् ॥७८॥

जलक्रीडाऽन्दोलनादि विनोदो जन्तुयोधनम् ।

रिपोः सुतादिना वरं, भक्तस्त्रीदेशराटकथा ॥७९॥

रोगमार्गश्रमौ मुक्त्वा स्वापश्च सकलां निशाम् ।

एवमादि परिहरेत् प्रमादाचरणं सुधीः ॥८०॥

अर्थ—कुतूहलपूर्वक गीत, नृत्य, नाटक आदि देखना; कामशास्त्र में आसक्त रहना; जूआ, मदिरा आदि का सेवन करना, जलक्रीड़ा करना, झूले आदि का विनोद करना, पशुपक्षियों को आपस में लड़ाना, शत्रु के पुत्र आदि के साथ भी वर-विरोध रखना, स्त्रियों की, खाने-पीने की, देश एवं राजा की व्यर्थ की ऊलजलूल विकथा करना, रोग या प्रवास की थकान को छोड़ कर सारी रातभर सोते रहना ; इस प्रकार के प्रमादाचरण का बुद्धिमान पुरुष त्याग करे ।

व्याख्या—कुतूहलपूर्वक गीत सुनना, नृत्य, नाटक, सिनेमा आदि देखना, कुतूहलवश इन्द्रिय-विषय का अत्यधिक उपभोग करना । यहाँ मूल में 'कुतूहल' शब्द होने में जिनयात्रा आदि प्रसंगों पर प्रासंगिक खेल-तमाशे देखे जाय तो वह प्रमादाचरण नहीं है । वास्त्यायन आदि के बनाये हुए कामशास्त्र या कोक-शास्त्र को बारबार पढ़ना, उसमें अधिक आसक्ति रखना, तथा पासों आदि से शतरंज या जुआ खेलना, मदिरापान करना, आदि शब्द से शिकार खेलना ; उसका मांस-सेवन करना इत्यादि, एवं जलक्रीड़ा करना ; यानी तालाव, नदी, कुए आदि में डुबकी लगा कर स्नान करना, पिचकारी से जल छीटना आदि तथा वृक्ष की शाखा से झूला बांध कर झूलना, आदि शब्द से व्यर्थ ही पत्ते आदि तोड़ना तथा मुर्गें आदि हिंसक प्राणियों को परस्पर लड़ाना ; शत्रु के पुत्र-पौत्रादि के साथ वरभाव रखना ; किसी के साथ वर चल रहा है तो उसका किसी भी प्रकार से त्याग न करना ; बल्कि उसके पुत्र-पौत्र आदि के साथ भी वर रखना ; ये सब प्रमादाचरण हैं । तथा भक्तकथा—'यह पकाया हुआ मांस या उड़द के लड्डू आदि अच्छे व स्वादिष्ट हैं ; 'उसको अच्छा भोजन कराया; अतः मैं भी वही भोजन करूँगा' ; इस प्रकार भोजन के बारे में घंटों बातें करना भक्तविकथा है । स्त्रीकथा—स्त्री के वेश, अंगोपांग की सुन्दरता या हाव-भाव की प्रशंसा करना ; जैसे—'गण्टिक देश की स्त्रियाँ कामकला में कुशल होती हैं, और लाटदेश की स्त्रियाँ चतुर और प्रिय होती हैं, इत्यादि स्त्रीकथा है । देशकथा—'दक्षिणदेश में अन्न-पानी बहुत सुलभ होता है, परन्तु वह स्त्रीसंभोगप्रधान देश है । पूर्वदेश में विविध वस्त्र, गुड़, खांड चावल,

मद्य आदि बहुत मिलता है, उत्तरप्रदेश में लोग बड़े शूरवीर हैं, वहां घोड़े तेजतर्रार होते हैं, गेहूं अधिक पैदा होता है, केसर आदि सुलभ है। वहां किशमिश, दाडिम, कंथा आदि फल बहुत मधुर होते हैं ; पश्चिम-देश के बने हुए कपड़े कोमल व सुहावने होते हैं ; वहां ईख बहुत मिलती है ; वहां का पानी बहुत ठंडा होता है; इत्यादि प्रकार में गणन लगाना। राजकथा—जैसे कि 'हमारा राजा बहादुर है। गौड़ देश के राजा के पास बहुत धन है। गौड़देश के राजा के पास हाथी बहुत हैं, तुकिस्तान के राजा के पास तुर्की घोड़े बहुत हैं; इत्यादि। इस प्रकार दुनियाभर की गप्पें हांकना राजकथा है। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में प्रतिशूल कथा करना भी सबकी सब विकथा है। रोग आदि या मार्ग के परिश्रम के सिवाय सारी रात सोते रहना प्रमाद है। रोग या मार्ग की थकान के कारण सोना प्रमादाचरण नहीं कहलाता।

बुद्धिशाली श्रावक पूर्वोक्त प्रमादाचरणों का त्याग करें। प्रमादाचरण के और भी प्रकार बताते हैं—मद्य, विषय, कपाय, निन्दा, विकथा ये पांच प्रकार के प्रमाद हैं। ये पांचों प्रमाद जीव को संसार में भटकते हैं। इस तरह पांचों प्रमादों का विस्तार से वर्णन किया। अब स्थान-विशेष में प्रमाद के त्याग के सम्बन्ध में कहते हैं—

विलास-हास-निष्ठ्यूत-निद्रा-कलह-दुष्कथाः ।

जिनेन्द्र-भवनस्यान्तराहारं च चतुर्विधम् ॥८१॥

अर्थ जिनालय में विलास, हास्य, थूकना, निद्रा, कलह, दुष्कथा और चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए।

व्याख्या—जिनभवन में कामचेष्टा या भोगविलास करने, ठहाके मार कर हंसने, थूकने, मोने, लड़ाई-झगड़ा करने, चोर, पगस्त्री आदि की कथा करने एवं अशन-पान-खाद्य-स्वाद्य-रूप चार प्रकार के आहार करने का त्याग करना चाहिए। ये सभी कार्य प्रमादाचरणरूप हैं। श्रावक इन्हें छोड़ दे। इनमें चावल आदि अन्न, मूंग, रातू पीने के पदार्थ, मोदक, खीर, सूरण आदि कन्द और मालपूए आदि अशन हैं। इसे ही कहते हैं—चावल, सत्तू मूंग, ज्वार, पकाया हुआ भोजन, खीर, सूरण और पूए ये सभी अशन-रूप आहार हैं। सोबीर, कांजी, जौ आदि घान्य की मदिरा, शबंत आदि और सभी प्रकार के पेयपदार्थ तथा फलों का रस पानरूप आहार कहलाता है। भुना हुआ, सेका हुआ सूखा घान्य, गुड़-पापड़ी या तिलपट्टी, खजूर, नारियल, किशमिश, ककड़ी, आम, अंगूर, अनार, मौसमी, सतरा आदि अनेक प्रकार के फल खाद्य-रूप आहार के अन्तर्गत समझना ; दंतन या दांतमंजन, पान (ताम्बूल) तुलसिका, मुलहठी, अजवाइन, सोंफ, पीपरासूल, सोंठ, कालीमिचं, जीरा, हल्दी, बहेड़ा, आवला आदि खाद्यरूप आहार है। इस प्रकार तीन गुणव्रत पूर्ण हुए।

अब चार शिक्षाव्रतों का वर्णन करते हैं। उसके ४ प्रकार हैं। सामायिक, देशावकाशिक, पीप-घोषवास और अतिथि-सविभाग। उसमें प्रथम सामायिक नामक शिक्षाव्रत में सामायिक के स्वरूप वर्णन करते हैं—

त्यक्तात्तरीन्द्रध्यानस्त्यक्त-सावद्यकर्मणः ।

मुहूर्तं समता या तां विदुः सामायिक-व्रतम् ॥८२॥

अर्थ—आर्त और रौद्रध्यान का त्याग करके सर्वप्रकार के पाप-व्यापारों का त्याग कर एक मुहूर्त तक समता धारण करने को महापुरुषों ने सामायिकव्रत कहा है।

व्याख्या—एक मुहूर्त यानी दो घड़ी समय तक, समता अर्थात् राग-द्वेष पैदा होने के कारणों में मध्यस्थ रहना, सामायिकव्रत है। सामायिकशब्द की व्युत्पत्ति करके उसका अर्थ करते हैं 'सम' अर्थात् रागद्वेष से रहित होना और आय अर्थात् ज्ञानादि का लाभ। यानी प्रथममुखरूप अनुभव। वही सम + आय = समाय ही सामायिक है। व्याकरण के नियम से यहाँ इकण् प्रत्यय लगा है। अतः समाय + इकण् प्रत्यय लग कर सामायिक रूप बना है। वह सामायिक मन, वचन और काया की सदोष चेष्टा (व्यापार) का त्याग किये बिना नहीं हो सकती, इसलिये श्लोक में आर्त्तरीद्धयान के त्याग को सामायिक कहा है। पापकारी व्यापार का त्याग भी सामायिक है और सावद्य वाचिक और कायिक कार्यों का त्याग करने वाले की समता को भी सामायिक कहते हैं। सामायिक में रहा हुआ गृहस्थ श्रावक भी साधु के समान होता है। कहा है—“सामादयमि उ कए समणो इव सवओ” अर्थात् सामायिक कर लेने पर श्रावक साधु जैसा बन जाता है। इस कारण श्रावक को अनेक बार सामायिक करना चाहिए। और इसी कारण सामायिक में देवस्नान-पूजा आदि का विधान नहीं है।

यहाँ शंका होती है कि देवपूजा, स्नान आदि तो धर्मकार्य हैं। इन्हें सामायिक में करने से क्या दोष लगता है? सामायिक में तो मावद्यव्यापार का त्याग किया जाता है और निरवद्य व्यापार का स्वीकार किया जाता है। इस दृष्टि से सामायिक में स्वाध्याय करना, पाठ का दोहराना इत्यादि के समान देव-पूजा आदि करने में कौन सा-दोष है? इसका समाधान करते हुए कहते हैं—‘ऐसा कहना ठीक नहीं है। साधु के समान सामायिक में रहे हुए श्रावक को देव-स्नानपूजादि करने का अधिकार नहीं है। द्रव्यपूजा के लिए भावपूजा कारणरूप है, इसलिए श्रावक सामायिक में हो तब, भावस्तव से प्राप्त हो जाने वाली वस्तु के लिए द्रव्यस्तव का प्रयोजन नहीं रहता। कहा है कि ‘द्रव्य पूजा और भावपूजा इन दोनों में द्रव्यपूजा बहुत गुणों वाली है;’ यह अज्ञानी मनुष्य के वचन है; ऐसा पड़जीवनिकार्यों के हितैषी श्रीजिनेश्वरभगवान् ने कहा है। सामायिक करने वाले श्रावक दो प्रकार के होते हैं—ऋद्धि वाले और ऋद्धिरहित। चार जगहों पर सामायिक की जाती है—जिनमन्दिर में, साधु के पास, पीपध-शाला में और अपने घर में शाल, एकान्त स्थान या व्यापार-रहित स्थान में। उसकी विधि यह है—अगर किसी में भय न हो, किसी के साथ विवाद या कलह न हो या किसी का कजेंदार न हो, किसी निमित्त पर बोलाचाली, खींचातानी या चिन्त में संकलन न हो; ऐसी दशा में अपने घर पर भी सामायिक करने ईयासमिति का शोधन करना हुआ, सावद्य-भाषा का त्याग करना हुआ, लफ्डी, ढेला आदि किसी वस्तु की जरूरत हो तो उसके मालिक की आज्ञा लेता है। बाँख से मलीभाँति देख कर प्रतिलेखना करके और प्रमार्जनिका से प्रमार्जन करके ग्रहण करता है। शूक, कफ, नाक का मेल व लघुनीति आदि का वह यतनापूर्वक त्याग करता है। स्थान अच्छी तरह देख कर, जमीन का प्रमार्जन करता है। इस तरह यतनापूर्वक, पाँच समिति तीन गुणित का पालन करता है। यदि साधु हो तो, उपस्थित मे जा कर वह उन्हें बंदना करके निम्नलिखित पाठ से सामायिक स्वीकार करता है—

सामायिक सूत्र— करेमि भंते : सामादयं सावज्ज जोगं पक्खवखामि, जाव साह पक्खवासामि बुविहं तिबिहेणं मणेण वायाणं काएणं न करेमि न कारवेमि, तस्स भंते पडिक्कमामि निदामि गिरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ॥’

यहाँ सामायिक-सूत्र का अर्थ बताते हैं—‘करेमि’ अर्थात् मैं स्वीकार करता हूँ ‘भंते—यह गुरुमहाराज की आज्ञा है। ‘हे भदंत ! भदत का अर्थ सुखवाले और कल्याण वाले होता है। भदुङ्घातु सुख और कल्याण के अर्थ में है, इसके अन्त में ‘ओ दिक्’ सूत्र से ‘अन्त प्रत्यय लगने से भदन्त-रूप बना है।

इस सम्बोधन से प्रत्यक्ष-गुरु का आमंत्रण होता है। जैनागमों में बताया गया है कि प्रत्यक्षगुरु के अभाव में परोक्ष-गुरु के लिए भी अपनी बुद्धि से अपने सामने प्रत्यक्षवत् कल्पना की जा सकती है। जिनेश्वरदेव के अभाव में जिन-प्रतिमा में जिनत्व का आरोप कर जैसे स्तुति, पूजा, संबोधन आदि होते हैं, वैसे ही साक्षात्-गुरु के अभाव में मन में उनकी कल्पना करके अपने सामने मानो प्रत्यक्ष विराजमान हों, इस तरह की स्थापना करके साधक सभी धर्मक्रियाएँ आदर-पूर्वक कर सकता है। अतः इसे बताने के लिए ही भंते शब्द का आमंत्रण अर्थ में प्रयोग किया गया है। अतः कहा है कि 'जो गुरुकुलवास में रहता है, वह ज्ञानवान होता है। वह दर्शन तथा चरित्र में अत्यन्त स्थिर हो जाता है। इसलिए भाग्यशाली उत्तम आत्मा जीवनभर गुरुकुलवास (गुरु का आश्रय—गुरु-निश्रय) नहीं छोड़ते। अथवा 'भंते' पद पूर्वमहर्षियों द्वारा उक्त होने में प्राकृत व्याकरण के नियमानुसार आरंभ सूत्र के आधार पर 'भवान्स्' पद के बीच के वर्ण का लोप हो कर 'अत एत्सो पुंसि मागध्याम्—८।४।२८७ डम मूय से अर्धमःगधी के नियमानुसार प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकार का एकार हो जाता है। इस तरह भवान्तशब्द का भी प्राकृत में 'भंते' रूप हो सकता है। इस दृष्टि से इसका दूसरा अर्थ हुआ 'भंते' यानी 'भवान्त' अर्थात् संसार से पार उतरने और उतारने वाले। 'सामादय' का अर्थ पहले कहा जा चुका है। अर्थात् साधक संकल्प करतः है कि मैं आत्मा को समभाव में स्थिर करता हूँ।' आत्मा समभाव में स्थिर कैसे होगा? इसके लिये आगे का संकल्प है—'मावज्जं जोगं पच्चवस्सामि'—सावद्य अर्थात् पापयुक्त जो योग, मन, वचन और काया का पापप्रवृत्तिरूप व्यापार, उसका पच्चवस्सामि अर्थात् त्याग करता हूँ। साधक यहाँ सावद्य-प्रवृत्ति के विरुद्ध निर्णय करता है अथवा उसे नहीं करने का आदरपूर्वक निर्णय करता है। वह कब तक? उसका नियम आगे कहते हैं—'जाव साहू पज्जुवासाभि' अर्थात् जब तक साधु की पर्युपामना करता हूँ, तब तक सामायिक करूँगा।

यहाँ जो 'यावत्' शब्द है, उसके तीन अर्थ होते हैं—(१) परिमाण, (२) मर्यादा और (३) अवधारणा—निश्चय। परिमाण का अर्थ है—जहाँ तक साधु की पर्युपामना (सेवा) करे, उतने समय तक पापमय व्यापार का त्याग करना। मर्यादा का अर्थ है—साधु की पर्युपामना (सेवा) प्रारम्भ करने से पहले अथवा सामायिक लेने से पहले से पाप-व्यापार का त्याग करना और अवधारणा का अर्थ है—साधु की पर्युपामना करे, वहाँ तक के लिये ही पापव्यापार को छोड़ना; उसके बाद नहीं। इस तरह 'जाव' शब्द के तीन अर्थ समझना। परन्तु आजकल 'जावनियम' बोला जाता है। इससे सामायिक का परिमाण वर्तमानकाल में कम से कम एक मुहूर्त (दो ढ़ी=४८ मिनट) का माना जाता है। अतः फलितार्थ यह हुआ कि सामायिक के प्रारम्भ से ले कर पूर्ण होने तक ही सावद्य (सदोष) व्यापार (प्रवृत्ति) का त्याग करना, उसके बाद नहीं। साधक उस पापव्यापार का किस रूप में त्याग करता है? इसके लिये आगे का पाठ बताते हैं—'बुबिहं तिबिहेण'। इसका अर्थ है—साधक को सामायिक में दो प्रकार से और तीन प्रकार से होने वाले पापव्यापार का त्याग करना है। जहाँ पापव्यापार का द्विविध त्याग किया जाता है, वहाँ दो करण से समझना चाहिए! जैसे—'न करेमि, न कारवेमि।' अर्थात् मैं स्वयं पाप-व्यापार नहीं करूँगा और न दूसरे से कराऊँगा। इस तरह सामायिक में इन दोनों प्रकारों से हो सकने वाले पाप-व्यापार का गृहस्थसाधक त्याग करता है। अनुमोदनरूपी पाप-व्यापार का निषेध नहीं है; क्योंकि वैसा करना गृहस्थ के लिये अशक्य है। पुत्र, नीकर आदि द्वारा किये गये कार्य में स्वयं नहीं करने पर भी अनुमोदन का दोष लगता है। अब तिबिहेण—'तीन प्रकार' से का अर्थ समझिये। यहाँ करण में तृतीया विभक्ति है। यानी सावद्यप्रवृत्ति के लिए तीन साधन हैं—मन, वचन और काया। इन्हें

जैनागमों में तीन योग कहा है। इसलिये कहा है—‘मणेण, वायाए, काएण’ अर्थात् मन, वचन और काया से इन तीनों योगों से सावद्य-व्यापार का त्याग करना है। न करेमि, न कारवेमि इस इम मून से मन, वचन, काया से नहीं करूंगा और नहीं कराऊंगा इन दोनों प्रकारों का विवरण है। फिर कारण को अर्थात् उद्देश्य को उत्संघन करके विस्तार में कहा गया है। कहा जाता है कि योग को करण के अधीन होने से उपदर्शन मात्र है, क्योंकि योग को करणाधीन माना गया है। करण की मत्ता में ही योग होता है और करण के अभाव में योग का अभाव होता है। तस्सेति’ यहाँ पर ‘तस्थ’ अधिभूत योग से सम्बन्धित है। यहाँ अवयव-अवयवीभावरूप सम्बन्ध में पठ्ठी विभक्ति है। यह योग त्रिकाल-विषयक होता है। अतः इसके पहले अतीत में जो सावद्य-व्यापार किया था उसे ‘पडिक्कमामि’ अर्थात् उम पाप-कर्म से पीछे हटना है। ‘निदामि गरिहामि’ अर्थात् उमकी निन्दा करता हूँ’ गद्दी या गुरु की गाक्षी से प्रकट करता हूँ। इसमें केवल आत्म-साक्षी से की गई निन्दा है और गुरुसाक्षी से अपने आपको धिक्कारना नहीं है। ‘तस्स भते’ इस सूत्र में ‘भते’ शब्द फिर आया है, वह अतिशयभक्ति के यत्नाने के लिये व गुरु का पुनः आमंत्रण करने के लिए है। इसलिये पुनरुक्तिदोष जैसा नहीं है। अथवा सामायिकाक्रिया के प्रत्यर्पण के लिये पुनः गुरु को सम्बोधित किया गया है। इससे मिद्ध होता है कि ममस्व क्रियाओं के अन्त में गुरु के प्रति भक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए।

भाष्यकार ने और भी कहा है—भदन या भने शब्द सामायिक के प्रत्यर्पण का भी वाचक है, यह जान कर सभी क्रियाओं के अन्त में प्रत्यर्पण करना चाहिए। तथा ‘अप्पाण’ अर्थात् मर्ग आत्मा ने भूतकाल में जो पाप-व्यापार किया है, उनका ‘बोसिरामि’ मैं विशेष रूप से त्याग करता हूँ। प्रस्तुत सामायिक पाठ में वर्तमानकाल के पाप-व्यापार को त्यागने के लिये ‘करेमि भते सामादिय’; भूतकाल के पाप-व्यापार के त्यागने के लिये ‘तस्स भते पडिक्कमामि’; तथा भविष्यकाल के पाप-व्यापार के त्याग के लिये ‘पच्चक्खामि’ शब्द का प्रयोग है। इस तरह सामायिक में साधक को तीनों काल के पाप-व्यापार का त्याग करना होता है। इसलिये तीनों वाक्यों के प्रयोग में पुनरुक्तिदोष प्रतीत नहीं होता। कहा भी है—‘अदियं निदामि, पटुप्पन्नं संवरेमि अणागयं पच्चक्खामि’। अर्थात्—‘भूतकाल के पाप की निन्दा करना हूँ, वर्तमानकाल के लिये उमका संवर (निरोध) करता हूँ; और भविष्यकाल के लिये पाप-व्यापार का त्याग करता हूँ। इस प्रकार से साधक नियम करता है। अपने घर में या अन्य स्थान पर सामायिक ले कर श्रावक गुरु के पास इग्यावही प्रतिक्रमण करे। बाद में समनाममन से हुए पाप-दोष की आलोचना करके यथाक्रम से विराजमान आचार्य आदि मुनिरात्रों को वन्दन करे। फिर गुरुमहाराज को वन्दन कर आसन (वटायन) आदि की प्रतिलेखना करके बैठे। तत्पश्चात् गुरुमहाराज से धर्मश्रवण करे, तथा नया अध्ययन करे, या जहाँ शंका हो वहाँ पूछे। इस प्रकार स्थानीय जिनमन्दिर या व्याख्यान-स्थल हो, वहाँ यह विशिष्ट समझना। परन्तु अपने घर पर या जिनमन्दिर, व्याख्यानस्थल, उपाश्रय या गोपधशाला में सामायिक ले तो, वह फिर वही रहे; फिर उसे अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। यह सामान्य श्रावक की विधि कही है।

अब राजा आदि महद्धिक श्रावक की विधि कहते हैं—कोई श्रावक राजा आदि हो और वह हाथी आदि उनम सवारी में बैठ कर, छत्र-चामर आदि राजविभूतियों से एवं अलंकारों से सुसज्जित हो कर हाथी, घोड़े ग्थ और पैदल सेना-सहित भेरी आदि उत्तम वाद्यों से आकाशमण्डप को गुंजाता हुआ, भाटों और चारणों के प्रशंसागीतों के कोलाहल से स्थानीय जनता में उत्सुकता पैदा करता हुआ, अनेक

सामन्तो एवं मण्डलेश्वर राजाओं के स्पर्धापूर्वक आडंबर के साथ मुनिजनों के दर्शनार्थ आ रहा हो तो लोग उसकी ओर उँगली उठा कर कहेंगे—यह महानुभाव श्रद्धालु धर्मात्मा है।' राजा या बंभवशाली व्यक्ति को मुनिदर्शन के लिए श्रद्धालु देख कर अन्य लोगों के मन में भी धर्म की भावना उमड़ती है। वे भी सोचते हैं 'हम भी कभी अब इस तरह धर्म करेंगे ? अतः साधर्मीजन उक्त धर्मश्रद्धालु राजा को साथ जोड़ कर प्रणम करें, अक्षत आदि उछाल। उन लोगों का नमस्कार के प्रत्युत्तर में राजा स्वयं भी धर्म की अनुमोदना करें - 'धन्य है, इस धर्म को, जिसकी ऐसी महान आत्मा सेवा करते हैं।' इस प्रकार सर्वधारण द्वारा धर्म की प्रशंसा करवाते हुए राजा या महद्धिक व्यक्ति जिनमन्दिर या साधुसाध्वियों का जहा निवास हो उस उपाश्रय में जाए। वहाँ जाते ही छत्र, चामर, मुकुट, तलवार और जूत आदि राजाचिन्हा को उतार कर फिर जिनवन्दन या साधु-साध्वी-वन्दन कर। अगर राजा सामायिक करके उपाश्रय या जिनमन्दिर में जाएगा तो हाथी-घाड़े आदि उपाधि साथ में होगी। शस्त्र या सेना आदि होंगे। सामायिक में ऐसा करना उचित नहीं होगा। मान लो, सामायिक करके राजा पैदल चल कर जाए तो भी अनुचित है। यदि चुपचाप ऐसे ही सामान्य वेष में या सामान्यजन की तरह श्रावकराजा जाएगा तो कोई खड़ा हो कर उसका सम्कार भी नहीं करेगा। अतः अत्यन्त विनीतभाव से यथाभद्रक हो कर राजा भी चला आए तो पहले में उसके बैठने के लिए आसन तैयार करना और वही सत्कार-पूजा करना है। अन्य कुछ भी नहीं करना है। आचार्य महाराज तो पहले से ही उठ कर वही धूमने लग; तब तो राजा के आने पर खड़े नहीं होना पड़े। क्योंकि उस सम्बन्ध में उठने, न उठने से कोई दाप नहीं लगेगा। यह केवल एक व्यवहार है। राजा या श्रद्धालु आकर ही इस विधि से आदरपूर्वक सामायिक करनी चाहिए। सामायिक में रहने से महानिजरा होता है। इसे ही दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं—

सामायिकव्रतस्थस्य गृहिणोऽपि स्थिरात्मनः।

चन्द्रावतंसकस्येव क्षायते कर्म संचितम् ॥८३॥

अर्थ -- गृहस्थ होने पर भी सामायिक-व्रत में स्थिर आत्मा के चन्द्रावतंसक राजा की तरह पूर्वसंचित कृत कर्म क्षीण हो जाते हैं।

यह उदाहरण गुरारम्बरा से गम्य है। वह इस प्रकार है—

सामायिक में समाधिस्थ चन्द्रावतंसक नृप

लक्ष्मी के संकेतगृह के समान उज्ज्वल, इन्द्रपुरी की शोभा को मात करने वाला संकेतपुर नगर था। वहाँ पृथ्वी के मुकुटसम दूसरे चन्द्रमा के समान जननयनआल्हादक 'चन्द्रावतंसक' राजा राज्य करता था। युद्धिशाली राजा अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्रधारण करता था, इसी प्रकार आत्मगुणों की रक्षा के लिए चार प्रखर एवं कठोर शिक्षाव्रत भी धारण किये हुए था। माघ महीन में एक बार रात को अपने निवासस्थान पर उसने सामायिक अंगीकार की ओर ऐसा संकल्प करके कायोत्सर्ग में खड़ा हो गया कि 'जब तक यह दीपक जलता रहेगा, तब तक मैं सामायिक में रहूँगा।' दीपक में तेल जब कम होने लगा तो उनकी शय्यापालिका दासी ने रात के पहले पहर में ही दीपक में यह सोच कर और तेल उड़ेल दिया कि 'स्वामी को कहीं अंधेरा न हो।' स्वामीभक्तिवश वह दूसरे पहर तक जागती रही और फिर उसने जा कर दीपक में पुनः तेल ढाल दिया। दीपक लगातार जलता रहा। अतः राजा ने तीहरे पहर तक अपने संकल्प (अभिप्रह) के अनुसार कायोत्सर्ग चालू रखा। शय्या-

पातिका को राजा के संकल्प का पता नहीं था, अतः उसने फिर दीपक में उड़ेल दिया। रात्रि पूर्ण हुई। प्रातःकाल होगया, पर राजा संकल्पानुसार वायोत्सर्ग में खड़ा रहा। रातभर की श्रम से शरीर चूर-चूर होकर अधिक व्यथा न सह सकने के कारण धड़ाम से गिर पड़ा। राजा का शरीर चूट गया। परन्तु अन्तिम समय तक समाधिभाव में रहने के कारण अशुभ कर्मों का क्षय हो जाने से राजा मर कर स्वर्ग में गया। इसी प्रकार अन्य गृहस्थ भी सामायिकव्रत अंगीकार करके समाधिभाव में स्थिर रहे तो वह अवश्य ही अशुभकर्मों का क्षय करके तत्काल सद्गति प्राप्त कर लेता है। यह है चद्रावतसकनूप की कथा का हार्द !

अब देशावकाशिक नामक द्वितीय शिक्षाव्रत के सम्बन्ध में कहते हैं—

दिग्ब्रते परिमाणं यत्, तस्य संक्षेपणं पुनः ।

दिने रात्रौ च देशावकाशिकव्रतमुच्यते ॥८४॥

अर्थ—दिग्ब्रत में गमन की जो मर्यादा की हो, उसमें से भी एक अहोरात्रि के लिए संक्षेप करना देशावकाशिकव्रत कहलाता है।

व्याख्या—दिग्ब्रत नामक प्रथम गुणव्रत में दशों दिशाओं में गमन की जो मर्यादा निश्चित की हो, उसमें से भी पूरे दिनरातभर के लिए, उपलक्षण से पहर आदि के लिए विशेषरूप से संक्षेप करना देशावकाशिक व्रत कहलाता है। यहाँ दिग्ब्रत में प्रथमव्रत के संक्षेप करने के साथ साथ उपलक्षण से दूसरे अणुव्रत आदि का भी संक्षेप समझ लेना चाहिए। प्रत्येक व्रत के संक्षेप करने के लिए उसका प्रत्येक का एक-एक व्रत रखा जाता, तो व्रतों की संख्या बढ़ जाती, और व्रतों की शास्त्रोक्त १२ संख्या के साथ विरोध पैदा हो जाता।

अब तीसरे शिक्षाव्रत पौषधव्रत के विषय में कहते हैं—

चतुष्पव्यां चतुर्थादि, कुव्यापारनिषेधनम् ।

ब्रह्मचर्यक्रियास्नानादित्यागः पौषधव्रतम् ॥८५॥

अर्थ—चार पर्व-दिनों में चतुर्थभक्त-प्रत्याख्यान आदि उपवासतप, कुप्रवृत्ति का त्याग, ब्रह्मचर्यपालन एवं स्नानशृंगारादि का त्याग किया जाय, उसे पौषधव्रत कहते हैं।

व्याख्या—अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या ये चार पर्वतिथियाँ कहलाती हैं। इन पर्वतिथियों में पौषधव्रत अंगीकार करना श्रावक के लिए विहित है। इस व्रत में उपवास आदि तप के साथ सावध (पापमय) प्रवृत्ति को बंद करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, स्नानादि शरीर-संस्कार का त्याग; आदि शब्द से तेलमालिश, मेंहदी लगाना, चन्दनादि लेप करना, इत्रफूलल आदि लगाना, सुगन्धित फूलों की माला अथवा मस्तक पर पुष्पहार धारण करना, बहुमूल्य, रंगविरंगे, भड़कीले वस्त्र, एवं अलंकार पहनना, शरीर को शृंगार करके सुसज्जित करना, सुन्दर बनाना आदि बातों का त्याग भी समझ लेना चाहिए। इन निषिद्ध वस्तुओं का त्याग तथा ब्रह्मचर्य व तप का स्वीकार करके धर्म को पुष्ट करना, पौषधव्रत कहलाता है। वह पौषध दो प्रकार का होता है—वैशपौषध और संबंधपौषध। आहारपूर्वक पौषध वैशपौषध होता है। किन्तु आहारसहित पौषध विविध विगर्ह (विकृति-जनक पदार्थ) के त्यागपूर्वक आयम्बिल, एकासन या बेयासन से किया जाता है। पूरे दिनरातभर का पौषध चारों ही प्रकार के आहार के संबंधात् त्यागपूर्वक उपवाससहित होता है। इसमें दूसरे दिन सूर्योदय होने तक का प्रत्याख्यान होता है। देशतः (अंशतः) पाप-प्रवृत्तियों का त्याग वैशपौषध कहलाता है। इसमें किन्हीं

एक या दो पाप-व्यापारों को छोड़ना होता है। एक अहोरात्रि के लिए खेती, नौकरी, व्यापार-धंधा, पशुपालन एवं घर के आरम्भ समारम्भादियुक्त सभी कार्य व्यापारों को छोड़ना सर्व-व्यापारपौषध कहलाता है। ब्रह्मचर्यपौषध भी देशतः और सर्वतः दोनों प्रकार से होता है। एक या दो बार से अधिक स्त्रीसेवन का त्याग करना देशतः ब्रह्मचर्यपौषध और पूरे दिनरातभर के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना सर्वतः ब्रह्मचर्यपौषध है। इसी प्रकार स्नानादित्यागपौषध भी देशतः और सर्वतः दोनों प्रकार से होता है। एक या दो बार से अधिक स्नानादि शरीरसंस्कार करने का त्याग देशतः स्नानादिपौषध और पूरे दिनरातभर स्नानादि का त्याग करना सर्वतः पौषध है। यहाँ देशतः कुव्यापारः (सावद्यप्रवृत्ति) निषेधरूप पौषध जब करे, तब चाहे सामायिक या न करे, परन्तु गवपौषध कर तब तो अवश्य ही सामायिक करे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो वह पौषध के फल से वंचित रहेगा। नवपौषध जब भी करे तब उपाश्रय, जिनमन्दिर म या घर में एकान्त स्थान में कर तथा उस समय पौषधव्रत क लेने से पहले ही स्वर्ण, स्वर्ण के आभूषण, पुष्पमाला, बिजान, शस्त्र आदि का त्याग करके सामायिक व्रत का अंगीकार करे। पौषध में स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन, सत्साहित्ययाचन, धर्मध्यान व अनुप्रेक्षाओं (भावनाओं) पर चिन्तन करे। साथ ही यह विचार भी करे कि 'अहो ! मैं कितना अमला हूँ कि अभी तक साधुत्व के गुणों को धारण करने में समर्थ नहीं हो सका।'

यहाँ इतनी बात खासतौर से समझ लेनी चाहिए कि यदि पौषधव्रत भी आहारत्याग, शरीर-संस्कारत्याग और ब्रह्मचर्यपालन की तरह कुव्यापारत्याग के रूप में अण्यत्थानाभोगेण यानी आगार-सहित स्वीकार किया हो (आगार रखा हो), तो उसका सामायिक करना सार्थक है, वरना नहीं है। क्योंकि पौषध के नियम आगारनहित स्थूलरूप हैं, जबकि सामायिक के नियम सूक्ष्मरूप हैं। यद्यपि पौषध में सावद्यव्यापार (प्रवृत्ति) का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है, तथापि सामायिक न करने से उसका लाभ नहीं मिलता। इसलिए पौषध के साथ सामायिक अवश्य करना चाहिए। श्रावकसमाचारों की विशेषता से यदि पौषध भी सामायिक की तरह पूर्वोक्त दुविह तिथिहेण (दो करण तीन योग से) स्वीकार किया गया है, तब तो सामायिक का कार्य पौषध से हो ही जाता है। अलग से सामायिकग्रहण विशेष फलदायी नहीं होता। फिर भी यदि श्रावक मन में यह अभिप्राय रखता है कि मैं पौषध और सामायिक दोनों व्रत स्वीकार करूँ है तो उसे पौषध और सामायिक दोनों का लाभ मिलता है।

अब पौषधव्रत करने वाले की प्रशंसा करते हैं -

गृहिणोऽपि हि धन्यास्ते पुण्यं ये पौषधव्रतम् ।

दुष्पालं पालयन्त्येव, यथा स चुलनीपिता ॥८६॥

अर्थ - गृहस्थ होते हुए भी वे धन्य हैं, जो चुलनीपिता के समान कठिनता से पाले जा सके, ऐसे पवित्र पौषधव्रत का पालन करते हैं।

चुलनीपिता का सम्प्रदायगम्य दृष्टान्त इस प्रकार है -

श्रावकव्रतधारी चुलनीपिता की पौषध में दृढ़ता

गंगानदी के किनारे बिचित्र रचनाओं से मनोहर, पृथ्वी के तिलक-समान श्रेष्ठ वाराणसी नगरी में मनुष्यों में मूर्तिमान धर्म की तरह महासेठ नामक श्रेष्ठी रहता था। उसके यहाँ चुलनीपिता

का जन्म हुआ। जगदानन्ददायी चन्द्रमा की सहचारिणी जैसे श्यामा (रात्रि) है, वैसे ही उसके अनुरूप श्यामा नामकी उसकी रूपवती सहधर्मिणी थी। चुलनीपिता के यहाँ कुल २४ करोड़ सोनियों की सम्पत्ति थी—आठकरोड़ स्वर्णमुद्राएँ जमीन में खजाने के रूप में सुरक्षित रखी हुई थीं, आठ करोड़ मुहरें व्याज के रूप में लगाई हुई थीं और आठ करोड़ से उसका व्यवसाय चलता था। उसके यहाँ दस-दस हजार के प्रत्येक गोकुल के हिसाब से ८ गोकुल थे। उसके घर में भी और प्रकार की संपत्ति थी। इस तरह वह काफी जमीन-जायदाद का मालिक था। एक बार वाराणसी के बाहर कोष्ठक उद्यान में चरमतीर्थकर भ्रमण भगवान् महावीरस्वामी विचरण करते हुए पधारे। भगवान् के चरणकमलों में वन्दनार्थ सुर-असुरसहित इन्द्र भी आए और नगरी का राजा जितशत्रु भी पहुँचा। चुलनीपिता ने जब यह सुना तो मन में आत्हादित हो कर धर्मसभा के लिए उचित वस्त्राभूषण पहन कर पैदल चल कर वह भी त्रिलोकी-नाथ भगवान् के चरणों में वन्दनार्थ पहुँचा। भगवान् को वन्दनानमस्कार करके धर्मसभा में बैठ कर परमभक्तिपूर्वक करबद्ध हो कर उसने भगवान् का प्रवचन सुना। प्रवचन समाप्त होने पर चुलनीपिता न विनयपूर्वक नमस्कार करके प्रभुचरणों में निवेदन किया—“स्वामिन् ! सूर्य जैसे केवल जगत् को प्रकाश देने के लिए ही भ्रमण करता है, इसके सिवाय उसका कोई प्रयोजन नहीं है; वैसे ही आप भी मुझसरीखे लोगों को प्रतिबोध देने के लिए ही भूमंडल पर विचरण करते हैं। संसार में और सभी के पास तो जा कर याचना की जाती है, तब कोई देता है, कोई नहीं देता; परन्तु आप तो बिना ही याचना किये निःस्पृह-भाव से सम्मुख जा कर धर्मदेशना देते हैं। इसमें आपकी अहेतुकी कृपादृष्टि ही कारण है। मैं जानता हूँ कि आपश्री के पास मुझे अनगारधर्म स्वीकार करना चाहिए; लेकिन अभी इस अभागे में इतनी योग्यता, क्षमता और शक्ति नहीं कि इतना उच्च चारित्र्य का भार उठा सकें; वे धन्य हैं, जो पूर्ण चारित्र्य का भार उठाते हैं, दीक्षा लेते हैं। आपश्री से श्रावकधर्म ग्रहण करने की मेरी भावना है। आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे श्रावकधर्म प्रदान कीजिए।” “समुद्र जल से परिपूर्ण होता है, लेकिन घड़ा अपनी योग्य-तानुसार ही उसमें से जल ले सकता है।”

भगवान् ने उत्तर में कहा—“देवानुप्रिय ! तुम्हें जैसा सुख हो, वंसा करो। परन्तु धर्मकार्य में जरा भी विलम्ब मत करो।” तत्पश्चात् चुलनीपिता ने भगवान् से १२ व्रत इस प्रकार ग्रहण किए। स्थूल हिंसा, स्थूल असत्य, स्थूल अदत्तादान और अपनी पत्नी श्यामा के सिवाय तमाम स्त्रियों का त्याग किया, आठ करोड़ से अधिक स्वर्णमुद्राएँ सुरक्षित निधि के रूप में, आठ करोड़ से अधिक व्यापार-धंधे में और आठ करोड़ से अधिक व्याज के रूप में न रखने का नियम लिया। ५०० हलों से हो सके, इतनी खेती के लिए जमीन रखी। ५०० गाड़ियाँ परदेश में व्यापार के लिए, ५०० गाड़ियाँ भार ढोने के लिए रख कर इससे अधिक का उस महामति ने त्याग दिया। उसने ४ बड़े जलयान से अधिक न रखने का भी नियम लिया। सातवें उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत में उसने २६ बोलों में से कुछ बोलों की मर्यादा इस प्रकार की—(१) शरीर पोंछने के लिए सुगन्धित काषायवस्त्र (तौलिया) के अतिरिक्त वस्त्र का, (२) मट्ठे के पेड़ के हरे दतोन से अतिरिक्त दतोन का, (३) आंवले के फल के सिवाय फल का, (४) सहस्रपाक और शतपाक तेल के सिवाय अन्य तेल लगाने का, (५) गंधादुय के अलावा अन्य किसी वस्तु को शरीर पर मलने का, (६) आठ उष्ट्रिकाओं (मिट्टी के बड़े-बड़े घड़ों) से अधिक पानी स्नान के लिए इस्तेमाल करने का, (७) दो सूती कपड़ों से अधिक वस्त्र का, (८) केसर, अगर और चंदन के अलावा किसी वस्तु के विलेपन का, (९) कमलजातीय पुष्प के अतिरिक्त पुष्पों की माला का, (१०) काम के आभूषण और नामांकित अगूठी के सिवाय अन्य आभूषणों का, (११) तुरक को छोड़

कर अन्य घूप का, (१२) ईंधन से गर्म किये पेयपदार्थ के अतिरिक्त अन्य पेय द्रव्यों का, (१३) खाजा और धेवर के सिवाय अन्य खाद्यद्रव्यों का, (१४) कलम्बशाली (एक किस्म के चावल) ओदन के सिवाय अन्य सभी ओदनों का, (१५) मटर, मूंग एवं उड़द की दाल के अलावा अन्य सभी दालों (सूपों) का, (१६) शरत्कालनिष्पन्न, गाय के घी के सिवाय अन्य सब घृतों का, (१७) पालक और मंडूकी के शाक के सिवाय अन्य सागों का, (१८) इमली और कोकम के सिवाय अन्य सभी खटाइयों का, (१९) वर्षाजल के अलावा अन्य पेयजल का, (२०) पांच प्रकार के द्रव्यों से सुगन्धित ताम्बूल के सिवाय अन्य मुखवास का त्याग किया। इसके बाद उसने आतंघ्यान रौद्रध्यान, हिंसा के उपकरणप्रदान, प्रमादाचरण, पाप-कर्मोपदेश या प्रेरणा; इन पंचविध अनर्थदण्डों का त्याग किया। चार शिक्षाव्रत भी अंगीकार किए। इस प्रकार भगवान् महावीर से सम्यक्त्वसहित समस्त-अतिचाररहित श्रावकव्रत सम्यक् प्रकार से ग्रहण किये और भगवान् को नमस्कार करके वह अपने घर गया। वहां अपनी धर्मपत्नी से भी उसने खुद ने अंगीकार किये हुए श्रावकधर्म का जिक्र किया। पत्नी ने भी उन श्रावकव्रतों को ग्रहण करने की इच्छा से अपने पति चुलनीपिता से आज्ञा मांगी। पति की आज्ञा पा कर श्यामा उसी समय धर्मरथ में बैठ कर भगवान् की सेवा में पहुंची और उसने भी प्रभु को वन्दना-नमस्कार करके श्रावकधर्म के व्रत ग्रहण किये।

उसके चले जाने के बाद गणघर गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से नमस्कार करके विनय-पूर्वक पूछा—“प्रभो! यह चुलनीपिता अनगारधर्म को क्यों नहीं स्वीकार कर सका?” भगवान् ने कहा—“यह अनगारधर्म को अंगीकार नहीं करेगा। परन्तु श्रावकधर्म में ही तल्लीन हो कर आयुष्य पूर्ण होने पर मर कर सौधर्म देवलोक में उत्पन्न होगा। वहाँ अरुणाभविमान में चार पत्योपम की स्थिति वाला देव बनेगा। और वहाँ से ज्यव करके यह महाविदेहक्षेत्र में मनुष्य जन्म पा कर निर्वाणपद को प्राप्त करेगा।”

जीवन के सन्ध्याकाल में चुलनीपिता ने अपने ज्येष्ठपुत्र को घर और परिवार का सारा भार सौंप दिया और स्वयं निवृत्त हो कर धर्मध्यान में रत रहने लगा। एक बार चुलनीपिता पौषघशाला में पौषघव्रत ले कर आत्मचिन्तन में लीन था। उस दौरान एक मायावी मिथ्यात्वी देव रात के समय परीक्षा की दृष्टि से उसके पास आया और विकराल रूप बना कर हाथ में नंगी तलवार लिए गर्जती हुई भयंकर आवाज में कहने लगा—‘अरे! अनिष्ट के याचक श्रावक! तूने यह क्या धर्म का ढोंग कर रखा है? मैं आदेश देता हूँ—श्रावक व्रत का यह दंभ छोड़ दे! अगर तू इसे नहीं छोड़ेगा, तो तेरे ही सामने इस तलवार से तेरे बड़े लड़के के कुम्हड़े के समान टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा। और तेरे देखते ही देखते, उसके मांस के टुकड़े कड़ाई में खोलते हुए तेल में डाल कर तलूंगा और उसी क्षण शूल में बीध कर उन्हें खाऊंगा। तथा उसका खून भी तेरे सामने ही पीऊंगा। जिसे देख कर तू स्वयं अपने प्राण छोड़ देगा।’ ‘देव की इस प्रकार की भयंकर ललकार सुन कर भी बादलों की गड़गड़ाहट एवं गर्जनतर्जन से जैसे सिंह कपायमान नहीं होता, वैसे चुलनीपिता भी देव की सिंहगर्जना से जरा भी भयभीत नहीं हुआ। चुलनी-पिता को अडोल देख कर देव बार-बार डरावनी सूरत बना कर डराने के लिए धमकियां देता रहा, मगर चुलनीपिता ने देव के सामने देखा तक नहीं, जैसे भौंकते हुए कुत्ते के सामने हाथी नहीं देखता। इसके बाद निर्दय क्रूरता देव ने कृत्रिमरूप से बनाए हुए चुलनीपिता के बड़े पुत्र को उसके सामने पशु की तरह तलवार से काट डाला। और फिर उसके टुकड़े-टुकड़े करके घसकते हुए तेल की कड़ाही में डाल दिये। कुछ टुकड़े तबे पर सेकने लगा। जब वे पक गए तो उन्हें तीखे शूल से बीध कर वह देव खाने लगा। तत्पश्चात् चुलनीपिता ने यह सारा उपसर्ग (कष्ट) समभाव से सहन किया। सच है, अन्यत्पचाचना के धनी

आत्माओं को अपने अंग को काट डालने पर जरा भी व्यथा नहीं होती। देव ने देखा कि यह मेरे प्रयोग से जरा भी विचलित न हुआ, तब उसने दूसरा दाव फेंका। देव ने धर्म की देते हुए कहा— 'देख ! अब भी मान जा, मेरी बात, और छोड़ दे इस धर्म के पाखंड को ! क्या धरा है इस प्रकार व्यर्थ कष्ट सहने में ? इतने पर भी अगर तू यह व्रत नहीं छोड़ेगा तो फिर मैं तेरे भग्न पुत्र को भी तेरे वडे पुत्र की तरह खत्म कर दूंगा।' यों कह कर पहले की तरह भग्न पुत्र को भी काटा और बार-बार उसके सम्मुख क्रूर अट्टहास्य करने लगा, मगर इससे भी चुलनीपिता क्षुब्ध नहीं हुआ। फिर दात कटकटाते हुए देव ने अपने वाक्य दोहराए और उसके छोटे पुत्र को भी तलवार से उड़ा दिया। किन्तु फिर भी अविचल देख कर देव का क्रोध दुगुना हो गया। देव ने फिर चुनौती देते हुए कहा— 'अरे धर्म के होंगे ! अब भी तू अपना पाखंड नहीं छोड़ेगा तो देख ले ! तेरे सामने ही तेरी माता की भी वही गति करूंगा।' फिर उसने चुलनीपिता की माता भद्रा की-सी हबहू प्रतिकृति बना कर रुग्णदशा से पीड़ित, दीन-हीन, मलिनमुखी रोती हुई करुण दृष्टि के समान उसे वताते हुए कहा— 'इस व्रत को तिलांजलि दे दे ! यह व्रत तेरे परिवार के प्राणनाम का परवाना ले कर आया है ! क्या तू अपना भी नहीं ममझता कि तेरे तीनों पुत्रों को मैंने तेरे देखते ही देखते मौत के मुंह में झोंक दिये। इतने पर भी तू अपना हठ नहीं छोड़ेगा तो तेरे कुल की आधारभूत देवगुरुसमान तेरी जननी को मार कर उसका मांस भून कर और पका कर चट कर जाऊंगा। यह मेरी अन्तिम चेतावनी है।' परन्तु इन पर भी चुलनीपिता को भयविह्वल न देख कर देवता ने भद्रा को उसकी चोटी पकड़ कर घसीटा और जंग कालखाने में कमाई को छुग हाथ में लिए सामने देख कर बरस कर कम्पित हो कर जोर-जोर से चिल्लाने लगता है, वैसे ही ऐसा दृश्य दिखाया कि माता भद्रा के सामने तलवार ले कर मारने को उद्यत हो रहा है, और माता भद्रा हृदयविदारक करुण रुदन एवं चिन्तार कर रही है। इस दयनीय दृश्य के साथ ही देव ने फिर चुलनीपिता से कहा— 'ओ स्वार्थी पेटू ! अपनी माता की हालत तो देख ! जिनके नुझे जन्म दिया है, अपने उदर में रख कर तेरा भार सहा है। वह माँ, आज मारी जा रही है और तू स्वार्थी बन कर बैठा है !' इस पर चुलनीपिता ने मन ही मन सोचा— यह परमाधार्मिक असुर के समान कोई दुरात्मा है, जो मेरे तीन पुत्रों को तो मार कर चट कर गया है और अब मेरी माता को भी कसाई के समान मारने पर तुला है। अतः अच्छा तो यह है कि इसमें मारने से पहले ही मैं अपनी माँ को बचा लूँ।' इस विचार से पीषध से चलित हो कर चुलनीपिता देव को पकड़ने के लिए उठा और जोर से गजना की। यह देखते ही देव महाशब्द करता हुआ अदृश्य हो कर आकाश में उड़ गया। उस देवता के जाते ही वहाँ सन्नाटा था। परन्तु उग कोलाहल को सुन कर भद्रा माता तुरंत दौड़ी हुई वहाँ आई और पूछने लगी— 'बेटा ! क्या बात थी ? इस प्रकार जोर-जोर से क्यों चिल्ला रहे थे ?' चुलनीपिता ने मारी घटना कह सुनाई। सुन कर भद्रामाता ने कहा— 'पुत्र ! यह तो देवमाया थी ! कोई मिथ्यादृष्टिदेव झूठमूठ भय दिखा कर तेरे पीषधव्रत को भंग करने आया था। वह अपने काम में सफल हो गया है। अब तू पीषध-व्रत-भंग होने की आलोचना करके प्रायश्चित्त ले कर शुद्ध हो जा। व्रतभंग होने की आलोचना नहीं की जाती तो अतिचार से व्रत मलिन हो जाता है।' तब निर्मलमति अनग्रही चुलनीपिता ने माता के वचन जिगेधायं किये और व्रतभंग के दोष की आलोचना करके शुद्धि की। फिर स्वर्ग के महल के सोपान पर चढ़ने की तरह क्रमशः ग्यारह श्रावक प्रतिमाएँ स्वीकार कीं। और भगवान् के वचनानुसार अखण्ड तीक्ष्ण-धारा के समान दीर्घकाल तक कठोररूप में उन ११ प्रतिमाओं की आराधना की। तत्पश्चात् बुद्धिशाली श्रावक ने सलेखनापूर्वक आजीवन अनशन कर लिया, जिसका उसने आराधनाविधिपूर्वक पालन किया

और समाधिमरणसहित अपना शरीर छोड़ा। वहाँ से मर कर चुलनीपिता प्रथम देवलोक में अरुणप्रभ नामक देव बना। जिस प्रकार चुलनीपिता ने दुराराध्य पीपधव्रत की आराधना की थी, उसी प्रकार और भी जो कोई आराधना-साधना करेगा, वह दृढव्रती श्रावक अवश्य ही मुक्ति पाने का अधिकारी बनेगा। यह है, चुलनीपिता की व्रतदृढ़ता का नमूना !

अब अतिथिसंविभाग नामक चौथे शिक्षाव्रत के सम्बन्ध में कहते हैं—

दानं चतुर्विधाऽऽहारपात्राऽऽदानसद्मनाम् ।

अतिथिभ्योऽतिथिसंविभागव्रतमुदीरितम् ॥८७॥

अर्थ—चार प्रकार का आहार, वस्त्र, पात्र, मकान आदि कल्पनीय वस्तुएँ साधु-साध्वियों को दान देना, अतिथिसंविभाग नामक चौथा शिक्षाव्रत कहा है।

व्याख्या अतिथि का अर्थ है जिसके आगमन की कोई नियत तिथि न हो, जिसके कोई पर्व या उत्सव आदि नियत न हों, ऐसे उत्कृष्ट अतिथि साधुसाध्वी है। उनके लिए संविभाग करना, यानी जब वे भिक्षा के लिए भोजनकाल में पधारें तो उन्हें आने लिए बनाये हुए अन्न, पान, खाद्य और स्वाद्य-रूप चार प्रकार के आहार में से दान देना, तूम्बे या लकड़ी आदि के पात्र, ओढ़ने के लिए वस्त्र या कम्बल और रहने के लिए मकान और उगलक्षण से पट्टा, बाजीट, चौकी, पटड़ा, शय्या आदि का दान देना, अतिथिसंविभागव्रत है। इससे स्वर्ण आदि के दान का निषेध किया गया है, क्योंकि साधु को उसे रखने का विधान नहीं है। वास्तव में ऐसे उत्कृष्ट सुपात्र को उनकी आवश्यकतानुसार दान देने को अतिथिसंविभागव्रत कहते हैं। अतिथिसंविभागव्रत की व्युत्पत्ति के अनुसार इस प्रकार अर्थ होता है—**अतिथि**—यानी जिसके कोई तिथि, वार, दिन, उत्सव या पर्व नहीं है ऐसे महाभाग्यशाली दानपात्र को अतिथि—साधुसाध्वी कहते हैं। **संविभाग** में **सम्** का अर्थ है—सम्यक् प्रकार—आध्यात्मिक आदि ४२ दोषों से रहित **वि**—अर्थात् विशिष्ट प्रकार से पश्चात्कर्म आदि दोषरहित, **भाग** अर्थात् देय वस्तु में से अल्प अंश देना। इस प्रकार समग्र अतिथिसंविभागव्रत पद का तात्पर्य यह हुआ कि अपने आहार-पानी, वस्त्र, पात्र आदि देयपदार्थों में से यथोचित अल्प साधुसाध्वियों को निर्दोष भिक्षा के रूप में देने का व्रत-नियम अतिथि-संविभागव्रत है, बशर्ते कि वह आहारपानी आदि देय वस्तु न्यायोपाजित हो, अचित्त या प्रामुक्त हो, दोषरहित हो, साधु के लिए कल्पनीय हो; तथा देश, काल, श्रद्धा और सत्कारपूर्वक, स्वपर-आत्मा का उपकार की बुद्धि से साधु को दी जाय ! कहा भी है—न्याय से कमाया हुआ और साधु के लिए कल्पनीय आहार-पानी आदि पदार्थ देश, काल, श्रद्धा और सत्कारपूर्वक उत्तम भक्तिभावों (शुभ परिणामों) से युक्त हो कर स्वपर-कल्याण की बुद्धि से मयमी को दान करना अतिथिसंविभागव्रत है। दान (संविभाग) में विधि, द्रव्य, दाता और पात्र चार बातें देखनी चाहिए।

पाद—साधुवर्गरूप उत्कृष्ट पात्र हो भिक्षाजीवी हो, संयमी हो वह उत्कृष्ट सुपात्र है।

दाता—देय भिक्षा के ४२ दोषों में से १६ उत्पादन के दोष दाता से ही लगते हैं। दाता बड़ी शुद्ध होता है, जो साधु के निमित्त से भावुकतावश, कोई चीज आरम्भ-समारम्भपूर्वक तैयार न करता, करवाता हो, न पकाता हो, न खीद कर लाता हो,। साधु को भिक्षा देने के पीछे उसकी कोई लौकिक या भौतिक कामना नामना या स्वार्थलिप्सा न हो; वह किसी के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना से न देता हो। शर्मशर्मा, देखादेखी या अरुचि से नहीं बल्कि उत्कट श्रद्धाभक्तिपूर्वक दान देता हो।

द्रव्य—देय द्रव्य-पदार्थ वही शुद्ध कहलाता है, जो प्रासुक, अचित्त, साधु के लिए कल्पनीय एवं एषणीय हो ; साधुवर्ग के लिए जो धर्मोपकरण के रूप में शास्त्र में विहित है या जो खाद्यपदार्थ साधु के लिए ग्राह्य है ।

विधि—भिक्षा देने की विधि भी निर्दोष होनी चाहिए, साधुवर्ग की अपनी आचारमर्यादा के अनुरूप उन्हें आहारादि के ४२ दोषों से रहित भिक्षा दी जाए, तभी संयमपोषक और सर्वसंपत्कारी भिक्षा हो सकती है । अन्यथा गलत विधि से दी गई या ली गई भिक्षा तो भिक्षु की तेजस्विता को ही समाप्त कर देती है ।

वही भाग्यशाली धन्य है जो साधुवर्ग का सम्मान करता है, अशन, पान, खादिम-स्वादिम रूप समग्र आहारसामग्री ; उनके संयम के लिए हितकर वस्त्र, पात्र, कम्बल, आसन; निवास के लिए स्थान, पट्टे, चौकी, आदि संयमवृद्धि के साधन अत्यन्त प्रीतिपूर्वक साधुसाध्वियों को देता है । जिनेन्द्र भगवान् के आज्ञापालक सुआचकों को चाहिए कि वे साधुसाध्वियों को उनके लिए कल्पनीय, एषणीय, निर्दोष वस्तु में यथोचित मात्रा में दें । और उन्हें दी हुई वस्तु कदापि अपने कार्य में इस्तेमाल न करे । अपने रहने के लिए स्थान, आसन, शय्या, आहार-पानी, औषध, वस्त्र ; पात्र आदि उपकरण प्रचुर मात्रा में हों, तो उनमें से स्वल्पमात्रा में ही सही, साधुसाध्वियों को देने चाहिए । वाचकमुख्य श्रीउमास्वातिजी म० प्रशमरति-प्रकरण गाथा १४५-१४६ में कहते हैं— 'निर्दोष, शुद्ध एवं कल्पनीय आहार, शय्या, वस्त्र, पात्र और औषध आदि कोई भी वस्तु कारणवश अकल्पनीय भी हो जाती है और जो अकल्पनीय है, वह कारणवश कल्पनीय भी हो जाती है । देश, काल, पुरुष, परिस्थिति, उपघाता (उपभोक्ता) और शुद्ध-परिणाम को ले कर कोई वस्तु कल्पनीय हो जाती है और कोई अकल्पनीय हो जाती है । एकान्तरूप से कोई भी वस्तु कल्प्य या अकल्प्य नहीं होती ।'

यहाँ शंका होती है कि शास्त्र में आहार-दाता का नाम तो प्रसिद्ध है, सुना भी जाता है, परन्तु वस्त्रादि-दाता का नाम न प्रसिद्ध है, न सुना ही जाता है, तो वस्त्रादि देना कैसे उचित है ? इसका समाधान करते हुए कहते हैं—'यह कहना यथायं नहीं है । श्री भगवतीसूत्र आदि में वस्त्रादि का दान देना स्पष्टतः बताया गया है । वह पाठ इस प्रकार है—'समणे निग्गंघे फासुएण एसजिञ्जेण असण-पाण-खादम—साइमेणं, वत्थ-पडिगाह-कम्बल-पायुं छणेणं पीडकलण-सेज्जासंभारएण पडिलाभेमाणे बिहरइ ।' अर्थात्—श्रमणोपासक गृहस्थ श्रमणनिग्रन्थों को अचित्त (प्रासुक), एषणीय (निर्दोष) अशन, पान, खाद्य और स्वाद्यरूप चार प्रकार का आहार-पानी, वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, पट्टा, चौकी, शय्या, संस्तारक (बिछोना) आदि दान दे कर लाभ लेता हुआ जीवनयापन करता है ।' इसलिए आहार-पानी की तरह संयम के आधारभूत, शरीर के उपकारक वस्त्र आदि साधु को देने चाहिये । घास ग्रहण करने (भरने) के लिए, अग्निसेवन के निवारणार्थ (आग तापने की ऐवज में), धर्मध्यानशुक्लध्यान की साधना के लिए, ग्लान साधु की पीड़ा-निवारणार्थ, मृत साधु को परिठाने के लिए; इत्यादि संयम-पालन में वस्त्र सहायक-उपकारक है । यही बात अन्यत्र भी कही है । वाचकवर्थ श्रीउमास्वाति ने भी कहा है—'वस्त्र के बिना ठंड, हवा, धूप, डाँत, मच्छर आदि से व्याकुल साधक के सम्यक्त्व आदि में व सम्यक् ध्यान करने में विशेष होता है ।' ये और ऐसे ही कारणों से वस्त्र की तरह पात्र को भी उपयोगी भी बताया है । भिक्षा के रूप में आहार लाने में, अशुद्ध आहार आदि भिक्षा में आ जाय तो उसमें से निकाल कर परिठाने में, जीवों से युक्त आहार से होती जीवविराजना रोकने के लिए, असाव-

धानीवश कदाचित् भिक्षा में कोई सड़े गले चाबलों आदि का ओसामण या पानी आ गया हो तो उन्हें सुखपूर्वक (आसानी से) यतना स पात्र में ले कर परठान हेतु पात्र का रखना लाभदायक है। कहा भी है— 'जिनेश्वर भगवान ने पट्काय के जीवों की रक्षा के लिए पात्र रखने की आज्ञा दी है। और आहार-पानी आदि नीचे गिरने और जीवविराधना होने से बचाने के लाभ की दृष्टि से उन्हें पात्र ग्रहण करना चाहिए। रोगी, बालक, वृद्ध, नवीन साधु, पाहुने साधु, गुरुमहाराज, असहिष्णु साधुवर्ग, एक ही वसति (उपाश्रय) में रहने वाले लब्धिरहित साधुवर्ग इत्यादि की आहार-पानी आदि से सेवा पात्र रखने पर ही हो सकती है। क्योंकि पात्र में आहारादि वस्तुएँ ग्रहण करके लाने में किसी प्रकार का असयम नहीं होता।

यहाँ प्रश्न होता है कि तीर्थंकरों ने वस्त्र-पात्र का परिभोग किया हो, ऐसा सुनने में नहीं आता इसलिए उनके अनुगामी शिष्यों को उनके चरित्र का अनुसरण करना उचित है ! कहा भी है— 'चारिंसं गुर्खलिंगं सिस्सेण वि तारिसेण होयव्वं'— यानी जैसा गुरु का लिङ्ग-आचरण हो, वैसा ही आचरण उसके शिष्य का होना चाहिए ? इसके उत्तर में कहते हैं— 'श्रीतीर्थंकर परमात्मा का हाथ छिद्ररहित होता है, उसमें से पानी की एक बुँद भी नहीं गिरती। अपितु उसकी शिखा सूर्यचन्द्र तक ऊँची बढ़ती जाती है। वे अपने चार या पांच ज्ञान के बल से जीवसंस्कृत या जीवरहित आहार अथवा त्रसजीवरहित या त्रसजीवसहित पानी को भलीभाँति जान कर जो निर्दोष हो, उस ही ग्रहण करते हैं। इस कारण उनके लिए पात्र आदि का ग्रहण करना (रखना) लाभदायक नहीं है। वस्त्र तो सभी तीर्थंकरों के दीक्षाकाल में ग्रहण करने का कहा है। चौबीसों तीर्थंकर एक देवदूष्यसहित दीक्षा लेते हैं, इससे वे अन्यलिग में, गृहस्थ लिग में या कुलिग में परिगणित नहीं होते। परममहर्षियों ने यह कहा है कि भूतकाल में जो तीर्थंकर हो चुके हैं, भविष्यकाल में जो होने वाले हैं, और वर्तमानकाल में जो विचरण कर रहे हैं, वे सभी वस्त्र-पात्रयुक्त धर्म का उपदेश देने वाले होने से एक देवदूष्यवस्त्र धारण करके दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करेंगे और दीक्षा ग्रहण की थी, उन सबकी मैं पर्युपासना करता हूँ।' दीक्षा लेने के बाद समस्त परिषद्ओं और उपसर्गों की पीड़ा को वे सहन करते हैं, इसलिए फिर उन्हें वस्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। किसी प्रकार से वह वस्त्र चला जाता है तो फिर वे उसको ग्रहण नहीं करते। शिष्य को गुरु क आचरण का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा जो कहा गया है, वह इसी दृष्टि से कहा गया समझना चाहिए। यह तो वैसा ही है जैसे कोई सामान्य हाथी ऐरावत हाथी का अनुकरण करे। तीर्थंकर का अनुकरण करने का इच्छुक साधक मठ, वसति या उपाश्रय में निवास करना, कारणवश आधाकर्मों आहार का सेवन करना, बीमारी में तेल की मालिश करना, घास की चटाई या घास रखना, कमंडल रखना, बहुत-से साधुओं के साथ रहना, छद्मस्थ होते हुए भी उपदेश देना, साधु-साध्वी को दीक्षा देना (शिष्य-शिष्या बनाना) आदि सभी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि तीर्थंकर तो इन सभी से दूर रहते हैं। परन्तु तीर्थंकर का अनुकरण करने वाले वे तयाकथित साधु तो इन सबका आचरण करते ही हैं।

वर्षाकाल में साधु स्थंडिलभूमि या अन्यत्र कहीं बाहर गया हो, उस समय वर्षा आ जाय तो जल-कायिक जीवों की रक्षा के लिए कंबली आवश्यक होती है। बाल, वृद्ध या रुग्ण साधु के लिए वर्षा के समय भिक्षार्थ जाना पड़े तो शरीर पर कंबली ओढ़ लेने से जलकायिक जीवों की विराधना नहीं होती। लघुशंका या बड़ी शंका के लिए बरसाद के समय बाहर जाना पड़े तो कम्बली ओढ़ लेने से जल-जीवों की विराधना रुक जाती है। यहाँ प्रश्न होता है कि कम्बली न ओढ़ कर यदि वर्षा के समय छाता लगा ले और छाते से शरीर को ढक कर चले तो कौन-सा दोष लगता है ? इसका समाधान करते हैं—

‘छतस्स धारणट्ठाए’ इस प्रकार के आगमवचन के अनुसार छत्र धारण करना अनावीर्ण होने से वह वांजित है। रजोहरण तो प्रत्यक्ष जीवरक्षा के लिए प्रतिलेखना करने में उपयोगी होने से उसके रखने में तो कोई विवाद ही नहीं कर सकता। मुखवस्त्रिका यानी ‘मुहपत्ती’ भी उड़ने वाले (सपातिम) जीवों से वचाव के लिए (रक्षार्थ) और मुंह से निकलती हुई गमं हवा में वाहक के वायुकायिक जीवों की रक्षा के लिए तथा मुख में रजकण आदि का प्रवेश रोकने के लिए उपयोगी है। पट्ट और चौकी इसलिए उपयोगी है कि वर्षाकाल में नीलण-फूलण, कुंथुआ आदि ससक्त जीवों से युक्त जमीन पर शयन करने का निषेध होने से पट्ट, चौकी आदि पर सोना-बैठना उपयोगी है। शीतकाल और ग्रीष्मकाल में शय्या-संस्तारक (आसन) आदि शयन के लिए उपयोगी होते हैं। वसति (मकान) या उपाश्रय आदि में निवास-स्थान भी साधु के संयमपालन के लिए अत्यन्त उपकारी है। जो भाग्यशाली अनकगुणधारक मुनिवरों को ठहराने के लिए मकान (वसति) उपाश्रय आदि देता है, ममज्ञ लो, उसने अन्न, पानी, वस्त्र, शयन, आसन आदि सब कुछ दे दिया है। जहाँ रह कर सभी मुनिगण उस वसति (मकान) का उपयोग करते हैं, उस उपाश्रय में अपनी एव अपने चारित्र्य की भी सुरक्षा होती है, उसमें ज्ञान, ध्यान आदि की साधना सुकर होती है। इस कारण से वसति (मकान) देने वाले ने सब कुछ दे दिया, ऐसा माना जाता है। सर्दी, गर्मी, चोर, डांस भच्छर, वर्षा आदि से मुनियों की सुरक्षा करने वाला स्वर्गसुख को हस्तगत कर लेता है। इस प्रकार दूसरे भी अधिक और औपग्रहिक धर्मोपकरणों के रखने में मुनियों का दोष नहीं है। उनके दाना को एकान्तरूप से लाभ ही है। उपकरणों की संख्या-मर्यादा बताते हैं—“जिनकल्पी के लिए १२ प्रकार के, स्थविरकल्पीमुनि के लिए १४ प्रकार के और आर्या (साध्वी) के लिए २५ प्रकार के उपकरण रखने की अनुज्ञा दी है। इसमें अधिक रखना उपग्रह कहलाता है। यह सारी बात पिड-निर्युक्ति और ओषनिर्युक्ति आदि आगमों से जान लेना। यहाँ ग्रन्थ विस्तृत हो जाने के भय से इतना ही कह कर लेखनी को विराम देते हैं।

यहाँ वृद्धों स्थविरों द्वारा उक्त समाचारी (श्रावक की आचारसंहिता) बनाने है—“श्रावकों को पोषण पारित (पूर्ण) करके पारणा करने से पहले साधु-साध्वी विराजमान हो तो उन्हें पहले अवश्य देना चाहिए, फिर आहार करना चाहिए। उसकी विधि यह है कि जब अपने भोजन का समय हो नव कपड़ों बगैरह से अच्छी तरह सुसज्जित हो कर उपाश्रय में जा कर साधुओं को आहारपानी का लाभ देने के लिए विनति करें। उस समय साधु की क्या मर्यादा है? यह बताते हैं—एक साधु पल्ले (पाडले) का शीघ्र प्रतिलेखन करे, दूसरा मुखवस्त्रिका का और तीसरा पात्रों का झटपट प्रतिलेखन करे; जिससे पोषणोपवासी श्रावक को पारणे में विलम्ब या अन्तराय न हो। अथवा साधुओं के निमित्त से स्थापनादोष न लग जाय, इसकी सावधानी रखे। यदि श्रावक प्रथम प्रहर (पौरसी) में आहार के लिए प्रार्थना करता हो और साधु के नौकारसी तक के प्रत्याख्यान हो तो आहार ग्रहण कर ले, यदि नौकारसी तक प्रत्याख्यान न हो किन्तु पौरसी तक के हों तो ग्रहण न करे; क्योंकि उस आहार को संभाल कर रखना पड़ेगा। यदि श्रावक बहुत जोर दे कर विनति करता है तो आहार ले कर उसे स्थान पर ला कर अच्छी तरह सम्भाल कर रख दे और जो साधु पौरसी (एक प्रहर तक) प्रत्याख्यान पूरा होते ही पारना करने वाला हो उसे वह आहार दे दे, अथवा दूसरे साधु को दे दे। साधु भिक्षा के लिए जाने से पूर्व पात्र, पल्ल आदि का प्रतिलेखन कर ले। भिक्षा के लिए कम से कम दो साधु जाएँ, अकेले साधु का भिक्षार्थ जाना उचित नहीं। मार्ग में श्रावक साधु के आगे-आगे चले; और वह साधु को अपने घर ले जाए। वहाँ साधुओं को आसन ग्रहण करने की प्रार्थना करे; यदि वे बैठें तो ठीक हैं, न बैठें तो भी विनय का आचरण-व्यवहार करना

और जानना चाहिए। साधुमुनिराज के घर पधार जाने पर श्रावक स्वयं अपने हाथ से उन्हें आहारपानी दे कर लाभ ले। यदि घर में दूसरा कोई आहार दे रहा हो तो स्वयं आहार का वर्तन ले कर तब तक खड़ा रहे; जब तक गुरुदेव आहार न ले लें। साधु को भी चाहिए कि भिक्षा में पश्चात्कर्म—अर्थात् बाद में दोष न लगे, इसलिए गृहस्थ के वर्तन में से सारी की सारी वस्तु न ले; कुछ शेष रखे। उसके बाद गुरुओं को वन्दन करके कुछ कदम तक उनके साथ चल कर उन्हें पहुँचा कर आए, फिर स्वयं भोजन करे। यदि उस गांव में साधुमुनिराज का योग न हो तो भोजन के समय साधुमुनिराजों के आने की दिशा में दृष्टि करे और विशुद्धभाव से चिन्तन करे कि “यदि साधु-भगवन्त होते तो मैं उन्हें आहार दे कर कृतार्थ होती (होता)।” यह पौषध को पारित (पूर्ण) करने की विधि है। अगर पौषध न किया हो तो भी सुज्ञश्रावक-श्राविका प्रतिदिन साधुसाध्वियों को कुछ न कुछ दान दे कर फिर भोजन करते हैं। अथवा भोजन करने के बाद भी दान देते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ श्लोक हैं, जिनका अर्थ यहाँ प्रस्तुत किया जाता है—

“अन्नभक्षण के लिए अन्न, वस्त्र, जल आदि साधुसाध्वियों के योग्य एवं धर्मसहायक—संयमोपकारक वस्तुओं का ही दान देने को कहा गया है; सोना, चाँदी आदि जो वस्तुएँ धर्मसहायक न हों, जिनके देने से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि बढ़ें, चारित्र्य का नाश हो, ऐसी वस्तुएँ साधुसाध्वियों को कदापि नहीं देनी चाहिए। जिस जमीन को खोदने से अनेक जीवों का संहार होता है, ऐसी पृथ्वी के दान की करुणापरायण लोग प्रशंसा नहीं करते। जिन शस्त्रों से महाहिंसा होती है, उन शस्त्रों के कारण-रूप लोहे का दान श्रावक क्यों करेगा? जिसमें हमेशा अनेक समूच्छिन्न त्रसजीव स्वतः पैदा होते हैं और मरते हैं, ऐसे तिल के दान की अनुमोदना कौन करेगा? अफसोस है, लौकिक पवों के अवसर पर पुण्याजंन-हेतु मौत के मुँह में पड़ी हुई अर्धप्रसूती गाय का जो दान करता है, उसे धार्मिक कहा जाता है। जिसकी गुदा में अनेकों तीर्थ माने हैं, जो मुख से अशुचिपदार्थों का भक्षण करती है, उस गौ को परमपवित्र मानने वाले अज्ञानी धर्म के हेतु गोदान करते हैं। जिस गाय को दुहते समय, सदा उसका बछड़ा अत्यन्त पीड़ित होता है, और जो अपने खुर आदि से जन्तुओं का विनाश कर डालती है, उस गाय का दान देने से भला कौन-सा पुण्य होगा? स्वर्णमयी, रजतमयी, तिलमयी और घृतमयी विभिन्न गायें बना कर दान देने वाले को भला क्या फल मिलेगा? कामासक्ति पैदा करने वाली, बन्धुस्नेहकूपी वृक्ष को जलाने के लिए दावानल के समान, कलियुग की कल्पलता, दुर्गति के द्वार की कुंजी के समान, मोक्षद्वार की अर्गला के तुल्य, धर्मधन का हरण करने वाली, आफत पैदा करने वाली कन्या का दान दिया जाता है; और कहा जाता है कि वह कन्यादान कल्याण का हेतु होता है।” भला यह भी कोई शास्त्र है? विवाह के समय मूढ़मनुष्य वरकन्या की लौकिक प्रीति की दृष्टि से नहीं, अपितु धर्मदृष्टि से जो वस्त्रभूषण आदि दानरूप में देते हैं, क्या वे धर्मवद्ध कहेंगे? वास्तव में धर्मबुद्धि से किया गया ऐसा दान तो राख में घी डालने के समान समझना चाहिए। संक्रान्ति, व्यतिपात, वैधृति, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पवों पर जो उदरम्भरी, लोभी, अपने भावुक यजमानों से दान दिलाते हैं, वह तो सिर्फ भोले-भाले लोगों को ठगने का-सा व्यापार है। जो मन्दबुद्धि लोग अपने मृत स्वजन की तृप्ति के लिए उनके नाम से दान करते-कराते हैं, वे भी मूसल में नये पत्ते अंकुरित करने (फूटने) की इच्छा से उसे पानी सींचते हैं। यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराने से यदि परलोक में पितरों की तृप्ति हो जाती हो तो फिर यहाँ एक के भोजन करने से दूसरे की तृप्ति या पुष्टि क्यों नहीं हो जाती? पुत्र के द्वारा दिया हुआ दान यदि उसके मृत पिता आदि

को मुक्ति दिलाने वाला हो तो फिर पुत्र तपस्या करे उसके फलस्वरूप उसके पिता की भी मुक्ति हो जानी चाहिए। गंगानदी या गङ्गा आदि तीर्थों में दान करने से पितर तर जाते हैं, तो फिर झुलसे हुए पेड़ में हरे-भरे पत्ते अंकुरित करने के लिए उसे सिंचन करना चाहिए ! इस लोक में लकीर का फकीर (गतानुगतिक) बन कर कोई जो कुछ भी मांगे, उसे धर्म या पुण्य की बुद्धि से तो नहीं दिया जाना चाहिए। वास्तव में पुण्य या धर्म तो ऐसे त्यागी को चारित्र्यवद्धक, संयमोपकारक चीजों के दान देने से होता है। और पुण्य या भाग्य प्रबल हों, तभी किसी को कुछ मिलता है। पुण्य न हो तो किसी से भी कुछ मांगना या याचना करना वृथा है। सोने-चांदी की देवमूर्ति बना कर मनोती करने से वह देवबिम्ब उसकी रक्षा करेगा, यह महान् आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि आयुष्य के क्षण पूर्ण होने पर कोई भी देवता किसी की रक्षा नहीं कर सकते। बड़ा बैल हो या बड़ा बकरा, यदि उसे मांसलोलुप श्रोत्रिय ब्राह्मण को दोगे तो उससे दाता (देने वाले) और लेने वाले दोनों को नरककूप में गिरना पड़ेगा। धर्मबुद्धि से दान देने वाला अनजान दाता कदाचित् उस पाप से लिप्त न हो, लेकिन दोष जानने पर भी लेने वाला मांसलोलुप तो उस पाप से लिप्त होता ही है। अपात्र जीव को मार कर जो पात्र का पोषण करता है, वह अनेक मेंढकों को मार कर सर्प को खु करने के समान है। जिनेश्वरों का कथन है कि त्यागी पुरुषों को स्वर्णगिरि का दान नहीं देना चाहिए। इसलिए सुज्ञ एवं बुद्धिमान मनुष्य को सुपात्र को कल्पनीय आहारादि ही दान के रूप में देना चाहिए।

ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूपी रत्नत्रय से युक्त, पांच समितियों और तीन गुणित्यों के पालक, महाव्रत के भार को उठाने में समर्थ परिपक्व एवं उपसर्गों की शत्रुसेना पर विजय पाने वाले महासुभट साधु-साध्वियों को जब अपने शरीर पर भी ममता नहीं होती, तब अन्य वस्तुओं पर तो ममता होगी ही कैसे ? धर्मोपकरणों के सिवाय सर्वपरिग्रहत्यागी, ४२ दोषों से रहित निर्दोषभिक्षाजीवी, शरीर को केवल धर्मयात्रा में लगाने के लिए ही आहारादि लेने वाले, ब्रह्मचर्य की नौ गुणितियों से विभूषित, दांत कुरेदने करने के लिए तिनके जैसी परवस्तु के प्रांत भी लालसा नहीं रखने वाले ; मान-अपमान में, लाभ-हानि में, सुख-दुःख में, निन्दा-प्रशंसा में, हर्ष-शोक में समभावी, कृत, कारित (करना, कराना) और अनुमोदन तीनों प्रकारों से आरम्भ से रहित, एकमात्र मोक्षाभिलाषी, सयमी साधुसाध्वी ही उज्जुष्ट सुपात्र हैं। सम्यक्सत्त्वहित बारह व्रतों के धारक या उससे कम व्रतों के धारक देशविरतिसम्पन्न एव साधुधर्म की प्राप्ति के अभिलाषी सद्गृहस्थ मध्यम पात्र माने जाते हैं, और केवल सम्यक्सत्त्व-धारक, अन्य व्रतों के पालन करने या ब्रह्मचर्यव्रत धारण करने में असमर्थ एव तीर्थ की प्रभावना करने में प्रयत्नशील ध्यक्ति जघन्य पात्र समझे जाते हैं।

कुशाश्रमश्रवण से उत्पन्न हुए वैराग्य के कारण परिग्रह से रहित, ब्रह्मचर्यप्रेमी, चोरी, असत्य हिंसा आदि पापों से दूर, अपनी गृहीत प्रतिज्ञा के पालक, मोनधारक, कंदमूलफलाहारी, भिक्षाजीवी, जमीन पर या खेत में पड़े हुए दानों को इकट्ठा करके उनसे निर्वाह करने वाले, पत्रभोजी, गैरिकवस्त्र-धारी या निर्वस्त्र, नान, शिखाधारी या जटाधारी, मस्तकमुंडित, एकदंडी या त्रिदंडी, मठ या अरण्य में निवास करने वाले, शमियों में पंचाग्नितप के साधक, शर्दी में शीत-सेवन करने वाले, शरीर पर भस्म रमाने वाले, खोपड़ी या हड्डी आदि के आभूषण-धारक, अपनी समस्त से धर्मपालक, किन्तु मिथ्यादृष्टि-शास्त्रदूषित, जिनधर्मद्वेषी, विवेकमूढ़, कुतीर्षी सुपात्र नहीं माने जाते। प्राणियों के प्राणहरण करने में तत्पर, असत्यवादी, परधनहरणकर्ता, गधे के समान प्रबल कामासक्ति में निमग्न, रात-दिन आरम्भ-

परिग्रह में मशगूल, कदापि संतोष धारण न करने वाले, मांसाहारी, शराबी, अतिक्रोधी, लड़ाई-झगड़े करने-कराने में आनन्दित रहने वाले, केवलकुशास्त्रपाठक, सदा पण्डितम्भय, तत्त्वतः नास्तिक व्यक्ति अपात्र माने गये हैं। इस प्रकार कुपात्र और अपात्र को छोड़ कर मोक्षाभिलाषी, सुबुद्धिशाली, विवेकी आत्मा पात्र को ही दान देने की प्रवृत्ति करते हैं।

पात्र को दान देने से दान सफल होता है, जबकि अपात्र या कुपात्र को दिया गया दान सफल नहीं होता। पात्र को दान करना धर्मवृद्धि का कारण है, जबकि अपात्र को दान अधर्मवृद्धि का कारण है। सर्प को दूध पिलाना जैसे विषवृद्धि करना है, वैसे ही कुपात्र को दान देना भववृद्धि करना है। कड़वे तुम्बे में मशुर दूध भर देने पर वह दूषित एवं पीने के अयोग्य हो जाता है, वैसे ही कुपात्र या अपात्र को दिया गया दान भी दूषित हो जाता है। कुपात्र या अपात्र को समग्र पृथ्वी का दान भी दे दिया जाय तो भी वह दान फलदायक नहीं होता, इसके विपरीत, पात्र को श्रद्धापूर्वक लेशमात्र (एक कौरभर) आहार दिया जाय तो भी वह महाफलदायी होता है। अतः मोक्षफलदायी दान के विषय में पात्र-अपात्र का विचार करना आवश्यक होता है। परन्तु तत्त्वज्ञानियों ने दया, दान करने का निषेध कहीं भी नहीं किया। पात्र और दान, शुद्ध और अशुद्ध; यों चार विकल्प (भंग) करने पर 'पहला विकल्प (पात्र भी शुद्ध, और दान भी शुद्ध) शुद्ध है। दूसरा विकल्प (पात्र शुद्ध, किन्तु दान अशुद्ध) अधंशुद्ध है, तीसरा विकल्प (पात्र अशुद्ध, मगर दान शुद्ध) भी अधंशुद्ध है, और चौथा विकल्प (पात्र और दान दोनों अशुद्ध) पूर्णतया अशुद्ध है। वास्तव में देखा जाय तो प्रथम विकल्प के सिवाय शेष तीनों विकल्प एक तरह से, विचारशून्य और निष्फल हैं।' दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है; यह विकल्प भी अशुद्ध दान का प्रतीक होने से विचारशून्य है। यद्यपि योग्य पात्र को दिये गये दान का फल शुद्ध भोग की प्राप्ति है, परन्तु वह दान भोगप्राप्ति की कामना से किया गया दान न होने से शुद्ध ही है, और सचमुच दान का केवल भोगप्राप्तिरूपी फल भी कितना तुच्छ और अल्प है! शुद्ध दान का मुख्य और महाफल तो मोक्षप्राप्ति है। जैसे खेती करने का मुख्य फल तो घान्यप्राप्ति है, घास प्राप्तिरूपी फल तो आनुषंगिक और अल्प है; वैसे ही पात्र को दिये गए शुद्ध दान का मुख्य फल भी मोक्षप्राप्ति है, भोगप्राप्तिरूप फल तो अल्प और आनुषंगिक है। पात्र को शुद्ध दानधर्म से इसी चौबीसी में प्रथम तीर्थंकर के प्रथम भव में घन्य सार्यवाह ने सम्यक्त्व (बोधिबीज) प्राप्त कर मोक्षरूपी महाफल प्राप्त किया। तीर्थंकर ऋषभदेव को प्रथम पारणे पर जिस राजभवन में भिक्षा दी गई थी, उस पर प्रसन्न हो कर देवों ने तत्काल पुष्पवृष्टि की और 'अहो दान' की घोषणा की। इस प्रकार अतिधिसंविभागव्रत के सम्बन्ध में काफी विस्तार से कह चुके। अतः देय और अदेय, पात्र और अपात्र का विवेक करके यथोचित दान देना चाहिए।

यद्यपि विवेकी श्रद्धालुओं को सुपात्रदान देने में साक्षात् या परम्परा से मोक्षफल प्राप्त होता है; तथापि पात्रदान तो हर हालत में भद्रिकजीवों के लिए उपकारक है, इस दृष्टि से पात्रदान के प्रासंगिक फल का वर्णन करते हैं—

पश्य संगमको नाम सम्पदं वत्सपालकः

चमत्कारकरीं प्राप मुनिदानप्रभावतः ॥८८॥

अर्थ—देखो, बछड़े चराने वाले (ग्वाले) संगम ने मुनिदान के प्रभाव से आश्चर्य-जनक चमत्कारी सम्पत्ति प्राप्त करली।

व्याख्या—‘देखो’ शब्द यहाँ भद्रजनों को दान के सम्मुख करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। संगम नामक पशुपालक ने मुनि को दान देने के प्रभाव से चमत्कृत कर देने वाली अद्भुत सम्पत्ति प्राप्त कर ली थी। यद्यपि संगम को परम्परा से मोक्षफल प्राप्त होता है, तथापि यहाँ प्रासंगिक फल का वर्णन होने से मोक्षफल का जिक्र नहीं किया। संगम का चरित्र सम्प्रदायपरम्परा से ज्ञातव्य है; वह इस प्रकार है—

अष्टापूर्वक सुपात्रदानदाता—संगम

मगधदेश में अनेकविध रत्नों से देदीप्यमान, लक्ष्मी के कुलगृहसमान राजगृह नगर में उन दिनों इन्द्रशासन के समान विभिन्न राजाओं द्वारा मान्य सम्राट् श्रेणिक का शासन था। राजगृह-प्रखण्ड में ही शालि नामक गाँव में छोटे-से परिवार वाली धन्या नाम की सम्पन्न महिला रहती थी। उस पर आफत आ पड़ने और प्रियजनों का वियोग हो जाने से वह अपने इकलोते पुत्र संगम को ले कर राजगृह आ गई। राजगृह में रहते हुए संगम कुछ नागरिकों के बछड़े चरा कर अपनी रोजी चलाता था। ‘गरीब बालक के लिए यही अनुरूप और सात्त्विक आजीविका है।’ धन्या आसपास के धनिकों के यहाँ छोटा-मोटा गृहकार्य करके कुछ कमा लेती थी। यों माँ-बेटा दोनों आनन्द से जीवन बिता रहे थे। एक बार किसी पर्वोत्सव के दिन सब के यहाँ खीर बनी देख कर बालक संगम ने भी अपनी माँ से खीर मांगी। माता ने कहा—“बेटा ! हम अत्यन्त गरीब हैं, खीर हमारे यहाँ कहाँ से हो सकती है ?” पर बालक इस बात को न समझ कर खीर खाने के लिए मचल पड़ा। धन्या अपना पुराना वैभव और पुत्र के प्रति माता के दायित्व को याद करके सिसकियाँ भर कर जोर-जोर से रोने लगी। उसका हृदयविदारक करुण रुदन सुन कर पड़ोस की सम्पन्न घर की महिलाएँ दीड़ी हुई आईं और उससे इस प्रकार रोने और दुःखित होने का कारण पूछा। पहले तो उसने संकोचवश स्पष्ट नहीं बताया, परन्तु बाद में भद्रमहिलाओं के अत्याग्रह पर धन्या ने गद्गद् स्वर में अपनी आपबीती और अपना दुखड़ा कह सुनाया। उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे, इस दृष्टि से भद्रमहिलाओं ने मिल कर सम्मानपूर्वक उसे दूध, चावल, खांड आदि खीर बनाने की सब सामग्री दे दी। धन्या ने हर्षित होकर खीर बनाई और एक थाली में संगम के लिए परोस कर और ठंडी हो जाने पर खा लेने का कह कर किसी काम से वह चली गई। बालक थाली में खीर ठंडी कर रहा था, उसी समय संसारसमुद्र से तरने लिए नौका के समान एक मासिक (एक महीने का तप करने वाले) उपवासी महामुनि पारण के लिए भिक्षा लेने पधार गए। मुनि को देखते ही बालक संगम बड़ा प्रभावित हुआ। उसने सोचा—‘अहो ! यह तो सचेतन चिन्तामणिरत्न हैं, या जंगम कल्प-वृक्ष हैं, अथवा पशु-वृत्ति से रहित कोई कामधेनु हैं ? मेरे ही भाग्य से आज यह सर्वश्रेष्ठ मुनि पधारें हैं ! नहीं तो मेरे जैसे दीन-हीन के यहाँ ऐसे उत्तमपात्र का आगमन भला कैसे हो सकता था ? मेरे किसी प्रबल पुण्योदय के फलरूप ही आज यह चित्त, वृत्ति और पात्ररूप त्रिवेणीसंगम हुआ है ?’ यों उत्कट विचार करके झटपट खीर की थाली उठा कर सारी की सारी मुनिवर के पात्र में उड़ेल दी ! मुनिराज बस, बस करते रहे, लेकिन बालक ने वह अतिकठिनता से प्राप्त, दुर्लभ सारी खीर प्रबल आबना से उन तपस्वी मुनिराज को दे दी। महाकरुणाशील मुनि ने भी उपकारबुद्धि से अपने भिक्षापात्र में ले ली और आहार ले कर चले गए। धन्या आसपास के घरों के आवश्यक काम निपटा कर जब घर लौटी और उसने देखा कि थाली साफ है, तो उसने उस थाली में और खीर परोसी, जिसे संगम झटपट खा गया। धन्या को यह पता नहीं था कि संगम ने वह खीर मुनि को दे दी है। गर्मगर्म खीर खा जाने से संगम को रात में अजीर्ण और पेट में जोर का दर्द हो गया, फलतः मुनि को दान देने का स्मरण

करते करते उसका शरीर छूट गया। मुनिदान के प्रभाव से संगम का जीव राजगृह नगर में गोभद्र सेठ की पत्नी भद्रा के गर्भ में आया। भद्रा सेठानी ने स्वप्न में शालि (धान्य) से लहलहाता और पकी हुई बालें लगा हुआ खेत देखा। अपने पति से सेठानी ने स्वप्नवृत्तान्त कहा। सेठ ने सुना तो हर्षित हो कर कहा — प्रिये ! यह शुभस्वप्न तुम्हारे पुत्र होने का सूचक है। भद्रा सेठानी को कुछ दिनों बाद दोहद पैदा हुआ कि “मैं अनेक बार दान-धर्म के कार्य करूँ।” भद्रबुद्धि गोभद्र सेठ ने भी उसे सहर्ष पूर्ण किया। भद्रा ने समय पूर्ण होने पर अपनी कान्ति से मातृ-मुख को विकसित करने वाले ठीक वैसे ही एक पुत्ररत्न को जन्म दिया, जैसे पर्वतभूमि वैडूर्यरत्न को जन्म देती है। शुभमुहूर्त में माता-पिता ने स्वप्न के अनुसार पुत्र का नाम ‘शालिभद्र’ रखा। पांच धार्यों के संरक्षण में बालक का लालन-पालन होने लगा। चन्द्रमा की तरह क्रमशः बढ़ते हुए बालक जब आठ वर्ष का हुआ तो माता-पिता ने उसे कलाचार्य के यहां भेज कर विद्याओं और कलाओं का अभ्यास कराया। यौवन की देहली पर पैर रखने पर शालिभद्र भी युवतीजवलम्ब बना। अब शालिभद्र अपने हमजोली मित्रों के साथ क्रीडा करता हुआ ऐसा प्रतीत होता था, मानो दूसरा ही प्रद्युम्नकुमार हो। नगर के कई सेठों ने आ कर भद्रापति श्रीगोभद्रसेठ के सामने अपनी-अपनी कुल ३२ कन्याएँ शालिभद्र को देने का प्रस्ताव रखा और स्वीकार करने की प्रार्थना की, जिसे गोभद्रसेठ ने सहर्ष स्वीकार कर ली। तत्पश्चात् गोभद्र सेठ ने शुभमुहूर्त में खूब धूमधाम से उन सर्वलक्षणसम्पन्न ३२ कन्याओं के साथ शालिभद्र का विवाह किया। विवाह के पश्चात् शालिभद्र अपने मनोहर महल में उन ३२ कन्याओं के साथ आमोद-प्रमोद करते हुए ऐसा लगता था मानो इन्द्र शची आदि के साथ अपने मनोहर विमान में आमोद-प्रमोद कर रहा हो। उस विलासपूर्ण मोहक वातावरण के आनन्द में डूबे हुए शालिभद्र को यह पता ही नहीं चलता था, कब सूर्योदय हुआ और कब रात बीती ! उसके लिए भोगविलास की समग्र सामग्री माता-पिता स्वयं जुटाते थे। समय आने पर गोभद्रसेठ ने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति और घरबार, कुटुम्ब वगैरह छोड़ कर भगवान् महावीर के चरणों में मुनिदीक्षा ले ली। संयम की अराधना करते हुए अन्तिम समय निकट जान कर उन्होंने अनशन ग्रहण किया और समाधिमरणपूर्वक आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में पहुँचे। वहाँ अवधिज्ञान से शालिभद्र को अपना पुत्र जान कर उसके पुण्य से आर्कषित एवं पुत्रवात्सल्य से ओतप्रोत हो कर गोभद्रदेव प्रतिदिन उसके तथा उसकी बत्तीस पत्नियों के लिए दिव्य वस्त्र-आभूषण आदि अर्पित करता था। मनुष्योचित जो भी कार्य होता, उसे भद्रा सेठानी पूर्ण करती थी। यह सब भोगसामग्री पूर्वकृत दान के प्रभाव से मिली थी।

एक बार कुछ विदेशी व्यापारी रत्नकम्बल ले कर राजगृह में बेचने के लिए आये। राजा श्रृंगिक को उन्होंने वे रत्नकम्बल दिखाये, लेकिन बहुत कीमती होने से उसने खरीदने से इन्कार कर दिया। निराश हो कर व्यापारी वापिस लौट रहे थे कि शालिभद्र की माता भद्रा सेठानी ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया और उन्हें मुंहमांगी कीमत दे कर सब के सब रत्नकम्बल खरीद लिए। जब चित्लणा रानी को पता लगा कि राजा ने एक भी रत्नकम्बल नहीं खरीदा ; तब उसने श्रृंगिक राजा से कहा— ‘प्राणनाथ ! चाहे वह महामूल्यवान् हो, फिर भी एक रत्नकम्बल तो मेरे लिए अवश्य ही खरीद लीजिए।’ अतः श्रृंगिक राजा ने उन व्यापारियों से पहले कही हुई कीमत में ही एक रत्नकम्बल दे देने को कहा। इस पर व्यापारियों ने कहा—“राजन् ! वे सब रत्नकम्बल अकेली भद्रा सेठानी ने ही खरीद लिये हैं। अब हमारे पास एक भी रत्नकम्बल नहीं है।” श्रृंगिकनृप ने एक कुशल सेवक को मूल्य दे कर भद्रा सेठानी से एक रत्नकम्बल खरीद कर ले आने के लिए भेजा। उसने भद्रा सेठानी से खरीदे हुए मूल्य में एक

रत्नकम्बल मांगा। इस पर भद्रा सेठानी ने कहा—“मैंने तो रत्नकम्बलों के आधे-आधे टुकड़े करके अपनी ३२ पुत्र-वधूओं (शालिभद्र की पत्नियों) को दे दिये हैं। उन्होंने उनसे पैर पोछ कर फँक दिये होंगे। यदि राजा को उनकी खास जरूरत हो तो इस्तेमाल किये हुए दो टुकड़ों के रूप में रत्नकम्बल तो मिल जायेंगे। अतः राजा से पूछ कर ले जाना चाहो तो ले जाओ।” सेवक ने जा कर सारा वृत्तान्त राजा श्रेणिक से कहा। पास में बैठी हुई रानी चित्लिषा ने भी यह बात सुनी तो उनसे कहा—“प्राणनाथ ! देखिये ! है न हमारे में और शालिभद्र वणिक् में पीतल और सोने का-सा अन्तर ?” श्रेणिक राजा सुन कर झँप गए। उन्होंने कुतूहलवश शालिभद्र को बुला लाने के लिए उस पुरुष को भेजा। सेवक ने भद्रा से जब यह बात कही तो उसने स्वयं राजा की सेवा में पहुँचने का कहा। भद्रासेठानी ने स्वयं राजा की सेवा में पहुँच कर सविनय निवेदन किया—“महीनाथ ! मेरा पुत्र इतना सुकुमार है कि वह कभी महल से बाहर कहीं जाता नहीं है। इसलिए आप मेरे यहाँ पधार कर शालिभद्र को दर्शन देने की कृपा करें।” आश्चर्यचकित राजा श्रेणिक ने शालिभद्र के यहाँ जाना स्वीकार किया। भद्रा ने राजा से कुछ समय ठहर कर पधारने की विनार्ति की। घर आकर उसने अपने सेवकों द्वारा घर से ले कर राजमहल तक का सारा रास्ता और बाजार की दूकानें रंगविरंगे वस्त्रों और माणिक्यरत्नों से सुसज्जित करवाईं। दूकानों की शोभा ऐसी लगती थी, मानो देवो ने ही सुसज्जित की हों। राजमार्ग और बाजार की रौनक देखते हुए राजा श्रेणिक शालिभद्र के यहाँ पहुँचे और विस्मयपूर्वक आँखें फाड़े हुए भद्रा के महल की अद्भुत शोभा को निहारते हुए उसमें प्रविष्ट हुए। वह महल भी सोने के खंभों पर इन्द्रनीलमणियों के तोरण से सुशोभित था। उसका दरवाजा मोतियों के स्वस्तिकों की कतार से शोभायमान था। उसका आंगन भी उत्तमोत्तम रत्नों से जटित था। दिव्यवस्त्रों का चंदोवा वहाँ बंधा हुआ था। सारा महल सुगन्धित द्रव्यों की धूप से महक रहा था। वह महल ऐसा मालूम होता था, मानो पृथ्वी पर दूसरा देवविमान हो। भद्रा राजा को चौथी मंजिल पर अपने महल में सिंहासन पर बिठा कर सातवीं मंजिल पर स्थित शालिभद्र के महल में पहुँची और उससे कहा—“पुत्र ! अपने यहाँ श्रेणिक आए हैं, उन्हें देखने हेतु कुछ समय के लिए तुम नीचे चलो।” शालिभद्र ने कहा—“माताजी ! आप सब कुछ जानती हैं और जो चीज अच्छी लगती है, खरीदती हैं। मैं जा कर क्या करूँगा ? पसंद हो तो महंगा-सस्ता जैसे भी मिले, खरीद लो और भंडार में रखवा दो।” माँ ने वात्सल्यप्रेरित हो कर कहा—“बेटा ! यह खरीदने की वस्तु नहीं है। यह तो राजगृह का नरेश है, जो तुम्हारा और मेरा सबका नाथ है। चला कर तुमसे मिलने आया है, तो चलो।” माता के मुँह से ‘नाथ’ शब्द सुनते ही शालिभद्र के भावुक हृदय में अन्तर्मथन चलने लगा “क्या मेरे सिर पर भी नाथ है ? जब तक मैं विषय-भोगों को, महल एवं पत्नी आदि सांसारिक पदार्थों की गुलामी करता रहूँगा, तब तक निश्चय ही मेरे सिर पर नाथ रहेगा। धिक्कार है मुझे ! क्या मैं इन सब भोगों का गुलाम बना रहूँगा ? मैं कब तक अपने सिर पर नाथ बनाए रखूँगा ? क्या मैं अपने अंदर पड़ी हुई असीम शक्ति का स्वामी नहीं हूँ या नहीं बन सकता ? मेरे पिताजी ने भी भगवान् महावीर के चरणों में दीक्षित हो कर अपनी असीम शक्तियों को जगाया था, मैं भी सर्प के फनों के समान भयंकर भोगों को तिलांजलि दे कर शीघ्र ही भ० महावीर के चरणों में दीक्षित हो कर अपना स्वामी स्वयं बनूँगा, अपने अन्दर सोई हुई अनन्तशक्ति को जगाऊँगा।” यों संवेगपूर्वक चिन्तन करता हुआ शालिभद्र माता के अत्याग्रह से अपनी समस्त पत्नियों के साथ श्रेणिक राजा के पास आया। उसने राजा को प्रणाम किया। श्रेणिक राजा ने आते ही शालिभद्र को पुत्र के समान छाती से लगाया, वात्सल्यवश उसका मस्तक सूँघा और अपनी गोद में बिठा कर प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराया। राजा की गोद में बैठा हुआ शालिभद्र कारागार

के बंदी-सी घबराहट महसूस कर रहा था। उसके शरीर में राजा के स्पर्श से पसीना छूटने लगा, आँखों से आंसू टपकने लगे।" यह देख कर भद्रा ने राजा से कहा—“देव ! अब इसे छोड़ दीजिए। क्योंकि मनुष्य हो कर भी यह अत्यन्त कोमल है। यह इतना नाजुक है कि जरा-सा भी खुर्दरा स्पर्श तथा मनुष्य की पुष्पमाला की गन्ध तक भी नहीं सह सकता। देवलोक में गये हुए इसके पिता प्रतिदिन इसके और इसकी पत्नियों के लिए वहाँ से दिव्य वस्त्र, आभूषण एवं विलेपन आदि पदार्थ भेजते हैं।” यह सुनते ही राजा ने शालिभद्र को छोड़ दिया। वह वहाँ से छूट कर सीधा सातवीं मजिल पर अपने महल में पहुँच गया। भद्रा ने श्रेणिक राजा से अपने यहाँ भोजन करने की प्रार्थना की। भद्रा के दाक्षिण्य एवं विनय से प्रभावित हो कर राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। भद्रा ने अपने सेवक-सेविकाओं को आदेश दे कर सभी प्रकार की उत्तमोत्तम भोजनसामग्री जटपट तैयार करवाई। धनाढ्यों का कौन-सा काम ऐसा है, जो धन से सिद्ध नहीं होता ?” इधर उमने तेलमालिश एवं स्नान कराने में कुशल सेवकों को आदेश दे कर सुगन्धचूर्णमिश्रित बढ़िया तेल की मालिश करवाई, फिर स्नान करवाया। स्नान करते समय राजा की अंगुनी से अंगुनी जलक्रीड़ावापिका में गिर पड़ी। राजा उसे इधर-उधर ढूँढ़ने लगे। भद्रा ने यह स्थिति देख कर फौरन दासी को उम वापिका से दूसरी वापिका में पानी खाली करने का आदेश दिया। वापिका के खाली होते ही राजा की काली श्याह-सी अगूठी दूसरे आभूषण के साथ दिखाई दी। राजा यह देख कर और भी आश्चर्य में पड़ गया। विस्मित हो कर राजा ने दासी से पूछा—“य सब क्या है ?” दासी ने सबिनय उत्तर दिया—“देव ! शालिभद्र और उसकी पत्नियाँ नहा धो कर प्रतिदिन नये आभूषण पहनते हैं और पुराने आभूषणों को इसमें डाल देते हैं।” राजा ने विस्मयविभूष हो कर सोचा—“शालिभद्र सर्वथा धन्य हैं, मैं भी धन्य हूँ कि मेरे राज्य में ऐसे भाग्यशाली भी हैं।” तत्पश्चात् राजा ने सपरिवार वहाँ भोजन किया। तदन्तर भद्रामाता ने अद्भुत चमकीले वस्त्राभूषण आदि भेंट दे कर ससम्मान राजा को विदा दी। राजा श्रेणिक भी अत्यन्त प्रभावित हो कर वहाँ से राजमहल को लौटा।

इधर शालिभद्र विरक्त हो कर घरबार छोड़ने का विचार कर रहा था। इसी दौरान उसका एक धर्ममित्र आया और नम्रनिवेदन करने लगा—“सुरासुरवन्दित, साक्षात् धर्मभूति चारज्ञान के धनी धर्मघोष मुनिवर इस नगर के बाहर उद्यान में पधारे हैं।” शालिभद्र सुन कर अत्यन्त हर्षित हुआ और रथ में बैठ कर उनके दर्शनार्थ पहुँचा। वह आचार्य धर्मघोष तथा अन्य मुनियों के चरणों में वन्दना-नमस्कार करके उपदेश-श्रवण के लिए उनके सामने बैठे। उपदेश के बाद शालिभद्र ने उनसे सबिनय पूछा—“भगवन् ! कौन-सा ऐसा उपाय है, जिससे मेरे सिर पर दूसरा कोई स्वामी न रहे ?” आचार्यश्री ने कहा—“मुनिदीक्षा ही ऐसा उपाय है, जिससे सारे जगत् का स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है।” “नाथ ! यदि ऐसा ही है तो मैं अपनी माताजी से आज्ञा प्राप्त करके मुनिदीक्षा ग्रहण करूँगा।” इस प्रकार शालिभद्र ने जब कहा तो उत्तर में आचार्यश्री ने कहा—“तो बस, इस कार्य में जरा भी प्रमाद न करो।” शालिभद्र वहाँ से सीधा घर आया और अपनी माता को नमस्कार करके कहा—“माताजी ! आज मैंने धर्मघोष आचार्य के श्रीमुख से जगत् के दुखों से मुक्ति का उपायभूत धर्म सुना है !” “वत्स ! धर्मश्रवण करके तुने अपने कान रवित्र किये ! बहुत अच्छा किया। ऐसे ही धर्मात्मा पिता का तू पुत्र है।” इस प्रकार माता ने प्रशंसात्मक शब्दों में धन्यवाद दिया। शालिभद्र ने माता से कहा—“माताजी ! यदि ऐसा ही है और मैं उस धर्मात्मा पिता का पुत्र हूँ तो आप मुझ पर प्रसन्न हो कर आशीर्वाद दें, ताकि दीक्षा ग्रहण करके मैं स्वपरकल्याण कर सकूँ।” माता ने अघोर हो कर कहा—“पुत्र ! तेरे लिए अभी तो श्रावक-

व्रत पालन करना ही उचित है, महाव्रत पालन करना तो लोहे के चने चबाने के समान है। अभी तेरा शरीर बहुत ही सुकुमार है। तेरा लालन-पालन भी दिव्य-भोग-साधनों द्वारा हुआ है। छोटा बछड़ा जैसे रथ के भार को सहन नहीं कर सकता, वैसे ही अभी तू संयम के भार को सहन नहीं कर सकेगा।" शालिभद्र ने सविनय उत्तर दिया—“माँ ! जो पुरुष भोगसाधनों का उपभोग कर सकता है, वह अगर महाव्रतों के कष्ट को नहीं सह सकता तो, उसके समान कायर और कोई नहीं है।" माता ने दुलार करते हुए कहा—“बेटा ! अभी तो तू मर्त्यलोक की पुष्पमाला की गंध को सहन कर, और भोगों को छोड़ने का अभ्यास कर। धीरे-धीरे अभ्यास से सुदृढ़ हो जाने पर फिर मुनिदीक्षा अंगीकार करना।" शालिभद्र भी माता का वचन मान कर प्रतिदिन एक पत्नी और एक शय्या (बिछौने) का त्याग करने लगा।

राजगृह में ही शालिभद्र की छोटी बहन सुभद्रा का पति धन्ना सार्धवाह रहता था। वह जितना महाधनाढ्य था, उतना ही धर्मवीर भी था। एक दिन सुभद्रा धन्ना को स्नान करा रही थी, तभी उसकी आँखों से गर्म अश्रुबिन्दु धन्ना की पीठ पर टपक पड़े। धन्ना एकदम चौंक कर बोल उठे—“प्रिये ! आज तुम्हारी आँखों में आँसू क्यों ?" सुभद्रा ने गद्गद् स्वर में कहा—“प्राणनाथ ! मेरा भैया भ० महावीर के पास मुनिदीक्षा लेने की इच्छा से रोजाना एक पत्नी और एक शय्या छोड़ कर चला जा रहा है। ३२ दिनों में वह सभी पत्नियों और शय्याओं का त्याग कर देगा और मुनि बन जाएगा। पीहर में तो बहन के लिए भाई का ही आधार हांता है ! उसे याद करके मन भर आया और अश्रुबिन्दु गिर पड़े।" धन्ना ने उपहास करते हुए कहा—“तुम्हारा भाई कायर है, गीध के समान डरपोक और दुर्बल है, जो इस प्रकार धीरे-धीरे त्याग कर रहा है। महाव्रत ग्रहण करना है तो एक ही दिन में क्यों नहीं ग्रहण कर लेता ?" सुभद्रा ने कहा—“प्रियतम ! कहना सरल है, करना बड़ा कठिन है। यदि महाव्रत ग्रहण करना सरल है तो आप क्यों नहीं ग्रहण कर लेते ?" धन्ना ने प्रत्युत्तर में कहा—“मेरे महाव्रत ग्रहण करने में तुम ही बाधक थी, इसीलिए मैं अब तक महाव्रत न ले सका। अब पुण्ययोग से तुमने ही मुझे प्रोत्साहित करके अनुमति दे दी है। तो लो, आज से तुम मेरी बहन के समान हो, अभी इन्हीं कपड़ों में अविलम्ब मैं दीक्षा ग्रहण करूँगा। सुभद्रा ने कहा—“नाथ ! यह तो मैंने मजाक में कहा था। आपने उसे सच मान लिया। अतः कृपा करके सदा लालितपालित लक्ष्मी और हमें मत छोड़िए। मगर धन्ना को संयम का रंग लग चुका था। उसने कहा—“यह लक्ष्मी और स्त्री सभी अनित्य हैं। इसलिए इनका त्याग करके शाश्वतपद प्राप्त करने की इच्छा से मैं अवश्य ही दीक्षा ग्रहण करूँगा।" यों कह कर धन्ना उसी समय उठ खड़ा हुआ। सुभद्रा आदि धन्ना की पत्नियों ने कहा—“ऐसी बात है, तो हम भी आपका अनुसरण करके दीक्षा ग्रहण करेंगी।" अपने को धन्य मानते हुए महामना धन्ना ने उन्हें सहर्ष अनुमति दे दी। संयोगवश श्रमण भगवान् महावीर भी विचरण करते-करते राजगृह के बंभारगिरि पर पधार गए। अतः धन्ना को उसके धर्ममित्र ने ये समाचार दिये। धन्ना भी अपनी अपार सम्पत्ति का दान करके अपनी पत्नियों के साथ शिविका में बैठ कर भी महावीर प्रभु के चरणों में पहुँचे और जन्ममरण के भय से उद्दिग्ध धन्ना ने अपनी पत्नियों सहित दीक्षा अंगीकार कर ली। शालिभद्र ने जब यह सुना तो ‘मैं पीछे रह गया,’ यों मान कर दीक्षा के लिए उतावल करने लगा। फलतः महापराक्रमी सत्ताद् श्रानिक ने भी उसका अनुमोदन किया। अतः शालिभद्र ने भी श्रीवीरप्रभु के चरणकमलों में दीक्षा ग्रहण कर ली।

जैसे गजराज अपने दलसहित विचरण करता है, वैसे सिद्धार्थनन्दन श्रीवीरप्रभु भी अपने शिष्यपरिवार-सहित क्रमशः ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए अन्यत्र पधार गए। धन्ना और शालिभद्र

दोनों शास्त्राध्ययन करके बहुश्रुत ज्ञानी बने, उसी प्रकार घोर तपश्चर्या भी करने लगे। वे दोनों शरीर पर ममत्वभाव से रहित हो कर पक्ष, महीने, दो महीने, तीन महीने, चार महीने आदि का उग्र तप करते थे। इस प्रकार की उग्रतपस्या से दोनों का शरीर मांसधिररहित केवल अस्थिपंजर-सा, एवं मशक के समान हो गया। विचरण करते-करते एक बार भ० महावीर के साथ वे दोनों मुनि अपनी जन्मभूमि राजगृह पधारे। समवसरणस्थ त्रिलोकीनाथ भ० महावीर के अखंड श्रद्धातिशय से बहुत-से नगरनिवासी उनके दर्शन-वन्दन के लिए उमड़ने लगे। धन्नाशालिभद्र ने भी मासक्षण (मासिक उपवास) के पारणे पर भगवान् को नमस्कार करके भिक्षा के लिए जाने की आज्ञा प्राप्त की। श्री भगवान् ने शालिभद्र से कहा—“आज तुम्हारा पारणा अपनी माता के हाथ से होगा।” शालिभद्र और धन्ना दोनों आहार के लिए चल पड़े। भद्रा के महल के दरवाजे पर आ कर दोनों मुनि खड़े रहे; परन्तु तपस्या के कारण कुशकाय दोनों मुनियों को किसी ने पहिचाना नहीं। भद्रा भी श्रीवीरप्रभु, धन्ना एवं शालिभद्र को वन्दना करने की उत्कण्ठा से जाने की तैयारी में व्यग्र थी, इसलिए उतावल में उन्हें नहीं पहिचान सकी। दोनों मुनि कुछ देर रुक कर फिर आगे बढ़ गए। वे नगर के मुख्यद्वार वाली गली से जा रहे थे कि शालिभद्र के पूर्वजन्म की माता धन्या मिली। शालिभद्र को देखते ही उसके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। दोनों मुनियों को वन्दन करके उसने भक्तिभावपूर्वक उन्हें दही दिया। उसे ले कर दोनों मुनि महावीर प्रभु की सेवा में आए। वन्दना-नमस्कार करके गौचरी की आलोचना की। तत्पश्चात् हाथ जोड़ कर शालिभद्र ने पूछा—“भगवन् ! आपने फरमाया था कि आज तेरी माता के हाथ से पारणा होगा। वह कैसे हुआ ?” सर्वज्ञ प्रभु ने कहा—“शालिभद्र महामुने ! जिसने तुम्हें दही दिया, वह धन्या तुम्हारे पूर्वजन्म की एवं अन्य जन्मों की माता ही तो थी।” धन्या माता के हाथ से दिये हुए दही से पारणा करके शालिभद्रमुनि वीरप्रभु से अनशन की आज्ञा ले कर धन्नामुनि के साथ वैभारगिरिपर्वत पर गये। वहाँ धन्ना-शालिभद्र दोनों ने एक शिलाखण्ड का प्रमार्जन एवं प्रतिलेखन किया और पादपोषगमन नामक अनशन स्वीकार किया। उसी दौरान माता भद्रा एवं श्रेणिक राजा आदि भक्तिभाव से महावीर प्रभु के दर्शन-वन्दनार्थ पहुँचे। माता भद्रा ने प्रभु से पूछा—“प्रभो ! धन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि कहाँ हैं ? वे हमारे यहाँ भिक्षा के लिए क्यों नहीं पधारे ?” सर्वज्ञ प्रभु ने कहा—“भद्र ! तुम्हारे घर पर आज दोनों मुनि पधारे थे, परन्तु तुम्हें यहाँ आने की व्यग्रता थी; अतः उतावल में तुम उन्हें नहीं पहिचान सकी। तुम्हारे पुत्र को उसके पूर्वजन्म की माता धन्या वापिस लौटते हुए रास्ते में मिली; उसने उन्हें भिक्षा के रूप में दही दिया। उसी से दोनों ने पारणा किया है। और दोनों महासत्त्वशाली मुनि मेरी आज्ञा ले कर अनशन करके समाधिपूर्वक शरीर का त्याग करने हेतु वैभारगिरि पर गये हैं। वहाँ उन्होंने अनशन स्वीकार कर लिया है।” यह सुन कर भद्रा श्रेणिक राजा के साथ वैभारगिरि पर पहुँची। वहाँ दोनों मुनियों को पाषाणशिला पर पाषाण के पुतले की तरह कायोत्सर्ग-ध्यान में स्थिर देखा। तपस्या से कृश बने हुए शरीर को भद्रा बड़ी मुश्किल से देख सकी। पूर्वकालीन सुखसम्पन्नता को याद करके उसका मन भर आया। अपने रुदन की प्रतिछवि से मानो वैभारगिरि को रुलाती हुई भद्रा रुंधे हुए गले से बोली—“वत्स ! आज तुम मेरे घर पर आए, लेकिन मुझ अभागी ने तुम्हें पहिचाना नहीं। तुम दोनों मेरे इस प्रमाद पर गुस्सा मत करना। यद्यपि तुमने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है; फिर भी मेरा मनोरथ था कि तुम अपने दर्शन से मेरे नेत्रों को आनन्दित कराओगे। परन्तु हे पुत्र ! शरीरत्याग के कारणभूत इस अनशन को प्रारम्भ करके तुम मेरे मनोरथ को भंग करने को उद्यत हुए

हो। तुमने जिस प्रकार का तप प्रारम्भ किया है, मैं उसमें कोई विघ्न नहीं डालती, लेकिन जरा इस अत्यन्त कठोर शिलातल से तो हट कर इस ओर हो जाओ।" माता भद्रा का मोह-प्राबल्य देख कर श्रेणिक राजा ने उससे कहा — 'माता ! आप हर्ष के स्थान पर व्यर्थ ही रुदन क्यों करती हैं ? ऐसे धर्म-वीर तपोवीर पुत्र के कारण ही तो आप संसार में एकमात्र भाग्यशालिनी पुत्रवती कहला रही हैं। आपके इस महापराक्रमी पुत्र ने संसार का तत्त्व समझ कर तिनके के समान लक्ष्मी का त्याग करके, साक्षात् मोक्षमूर्ति प्रभुचरणों को प्राप्त किया है। त्रिलोकीनाथ के शिष्य होने के नाते ये तदनुरूप ही तपस्या कर रहे हैं। आप व्यर्थ ही स्त्रीस्वभाववश मन में दुःखित हो रही है। छोड़ो इस मोह को, कर्तव्य का पालन करो।' राजा के द्वारा प्रतिबोधित दुःखितहृदय भद्रा माता दोनों मुनियों को वन्दना करके अपने घर पहुँची। श्रेणिक राजा भी वापिस लौटे। इधर घन्ना-शालिभद्र दोनों मुनि समाधिपूर्वक आयुष्य पूर्ण कर तैत्तिरीय सागरोपम की स्थिति वाले सर्वाथसिद्ध नामक वैमानिक देवलोक में पहुँचे। उत्तम देव वने। इस प्रकार संगम ने सुपात्रदान से भविष्य में बढ़ने वाली अद्वितीय सम्पदाएँ प्राप्त की थी। इसलिए पुण्यार्थी मनुष्य को अतिथिसंविभागव्रत के यथाविधि पालन में सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए।

इस प्रकार बारह व्रतों पर विवेचन कर चुके हैं। अब उनके पालन में सम्भावित अतिचारों (दोषों) से रक्षा करने हेतु अतिचारों का स्वरूप और उनके प्रकारों के विषय में कहते हैं —

व्रतानि सातिचाराणि, सुकृताय भवन्ति न ।

अतिचारास्ततो हेयाः पंच पंच व्रते व्रते ॥८९॥

अर्थ—अतिचारों (दोषों) के साथ व्रतों का पालन सुकृत का हेतु नहीं होता। इस लिए प्रत्येक व्रत के पांच-पांच अतिचार हैं, उनका त्याग करना चाहिए।

व्याख्या—अतिचार का अर्थ व्रत में आने वाला मालिन्य या विकार है। मलिनता (दोष) से युक्त व्रताचरण पुण्यकारक नहीं होता। इसी हेतु से प्रत्येक वस्तु के जो पांच-पांच अतिचार हैं, उनका त्याग करना आवश्यक है। यहाँ एक शका प्रस्तुत की जाती है कि 'अतिचार तो सर्वविरति में ही होते हैं ; उसी में ही तो संज्वलन कषाय के उदय से ही अतिचार पैदा होते हैं !' इसका समाधान करते हुए कहते हैं—'यह ठीक है कि सभी अतिचार संज्वलनकषाय के उदय से होते हैं। उसमें पहले-पहले के १२ कषायों का मूलतः उच्छेदन हो जाता है। और संज्वलनकषाय का उदय सर्वविरतिगुणस्थान वाले के ही होता है ; देशविरतिगुणस्थान वाले के तो प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का उदय होता है। इसलिए देश-विरति श्रावक के व्रतों में अतिचार संभव नहीं है। यह बात सिद्धान्त की दृष्टि से ठीक है। यहाँ उसकी न्यूनता होने से कुछ ऐसी कमी के अभाव के समान है। वह इस प्रकार घटित होता है—प्रथम अणुव्रत में पहले स्थूल प्राणियों के हनन का संकल्प से, फिर निरपराध का, फिर द्विविध-त्रिविध आदि विकल्पों के रूप में त्याग किया जाता है ; इसलिए बहुत अवकाश दे देने पर अत्यन्त सूक्ष्म हो जाने पर देशविरति का अभाव होने से देशविराधनारूप अतिचार लग ही कैसे सकता है ? अतः उसका सर्वथा त्याग ही उचित है ! महाव्रत बड़े होने से उनमें अतिचार लगने की सम्भावना है। महाव्रतों में अतिचार हाथी के शरीर पर हुए फोड़े पर पट्टी बांधने के समान है।' इसके उत्तर में कहते हैं—'देशविरति गुण-स्थान में अतिचार सम्भव नहीं है, यह बात असंगत है। श्रीउपासकदशांगसूत्र में प्रत्येक व्रत के पांच-पांच अतिचार बताये हैं। उसके विभाग भी कहे हैं। परन्तु वहाँ अतिचार न कहे हों, ऐसा भी नहीं कहना चाहिये। आगम में विभाग और अतिचार दोनों अलग-अलग माने गये हैं ; इस दृष्टि से कहा है कि

‘सभी अतिचार संज्वलनकषाय के उदय से होते हैं।’ यह बात यथार्थ है, परन्तु वह सर्वविरतिचारित्र की अपेक्षा से कही है ; न कि सम्यक्त्व और देशविरतिचारित्र की अपेक्षा से। चूँकि सभी अतिचार संज्वलन के उदय से होते हैं, इत्यादि गाथा में ऐसी व्याख्या है कि संज्वलन-कषाय के उदय में सर्वविरतिचारित्र में अतिचार लगते हैं, शेष १२ कषायों के उदय में तो सर्वविरति के मूलव्रत का ही छेदन होता है। इस दृष्टि से देशविरतिचारित्र में अतिचार का अभाव नहीं है। अतः प्रथम व्रत के जो अतिचार बताए हैं, उन्हें कहते हैं—

क्रोधाद् बन्ध-छविच्छेदोऽतिभाराधरोपणम् ।

प्रहारोऽन्नादिरोधश्चाहिंसायाः परिकीर्तिताः ॥१०॥

अर्थ (१) क्रोधपूर्वक किसी जीव को बांधना, (२) उसके अंग काट देना, (३) उसके बलवृत्ते से अधिक बोझ लाद देना, (४) उसे चाबुक आदि से बिना कसूर ही मारना, पीटना, और (५) उसका खाना-पाना बन्द कर देना, ये पांच अतिचार अहिंसाणुव्रत के बताये गये हैं।

व्याख्या—अहिंसारूप प्रथम अणुव्रत के ये पांच अतिचार हैं—गाय, भैंस आदि पशु को रस्सी आदि से इतना कस कर बांध देना कि खुल न सके, उसे हमेशा के लिए बांध कर नियंत्रण करना। परन्तु अपने पुत्र आदि को हितशिक्षा की दृष्टि से या उद्विग्नता रोकने की दृष्टि से बंधन आदि में बांधना पड़े तो वह अतिचार नहीं है, क्योंकि मूल श्लोक में ‘क्रोधात्’ शब्द पड़ा है, वह यही सूचित करता है कि अत्यन्त प्रबलकषाय के उदय से जो बंधन डाला जाय, वह प्रथम अतिचार है। पुत्र आदि के पैर में या कहीं रस्सी की गांठ या कोई फोड़ा हो गया हो और उसे कटवाना पड़े, नश्वर लगवाना पड़े या चमड़ी काटनी पड़े तो उसे अतिचार नहीं कह सकते ; क्योंकि उसके पीछे दर्द मिटाने की हितचिन्ता होती है, क्रोध-द्वेषादि नहीं होता। इस कारण ‘क्रोधात्’ शब्द प्रत्येक अतिचार के साथ समक्ष लेना चाहिए। अतः क्रोध या द्वेषवश किसी का अंग या चमड़ी आदि काट लेना या सिर आदि फोड़ देना द्वितीय अतिचार है। गाय, बैल, ऊँट, गधा, मनुष्य आदि किसी के भी कंधे, पीठ या सिर पर अथवा गाड़ी या गाड़ों में डोया न जा सके, इतना बलवृत्ते से ज्यादा बोझ लाद देना, तीसरा अतिचार है। क्रोध या द्वेषवश लाठी, डंडा, चाबुक या किसी हथियार अथवा चाकू, छुरा आदि से किसी भी निरपराध जानवर या मनुष्य को मारना-पीटना, लोहे का आरा भोंक देना, डंके, पत्थर आदि से मारना इत्यादि चौथे अतिचार के अन्तर्गत है। इसी प्रकार क्रोध, द्वेष आदि से किसी पशु या मनुष्य को अन्न-पानी या घास-चारा न देना पांचवाँ अतिचार है। इस विषय में आवश्यककर्तव्य में विधि बताई गई है—बन्धन दोपाये मनुष्य का तथा चौपाये पशु का होता है। लेकिन वह भी सार्थक और निरर्थक दो प्रकार का है। निरर्थक बन्धन तो कथमपि उचित नहीं है ; सार्थक बन्धन भी दो प्रकार का है—सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष बन्धन त्याज्य है।

सापेक्षबन्धन वह है, जिसके अन्तर्गत कषायादिवश बन्धन नहीं होता ; किन्तु निरपराध को रस्सी आदि से बाधना भी पड़े तो गांठ मजबूत न लगाए, ढीली-सी गांठ लगाए ; ताकि समय आने पर झटपट और आसानी से खोली या काटी जा सके। निरपेक्ष उसे कहते हैं जो गांठ अत्यन्त कस कर मजबूती से लगाई गई हो, ताकि वह ब्यापन के समय खोली न जा सके। कई बार गांठ इनकी मजबूती से लगा दी जाती है कि आग लगने पर भी बेचारा पशु उसे तोड़ कर भाग नहीं सकता, वहीं जल मरता है।

दो पैर वाले मनुष्यों में दास, दासी, चोर, पढ़ने में आलसी पुत्र आदि को हितरक्षा की दृष्टि से बांधा जाता है ; ताकि समय आने पर आसानी से उम बंधन को खोला जा सके। यह सापेक्ष बन्धन है। निरपेक्ष बन्धन में तो इस प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाता। इसलिए चाहे दोगाये प्राणी (मनुष्य) हों, चाहे चौपाये जानवर, निरपेक्ष बंधन हर हालत में त्याज्य है, सापेक्ष बन्धन क्षम्य है। बल्कि पशुओं एवं मनुष्यों को इस प्रकार के स्थान में रहने की आदत डाल दें, जिससे वे स्वतः ही बिना बन्धन के रह सकें। अंगच्छेदन या चमड़ी का छेदन भी सापेक्ष-निरपेक्ष दोनों तरह का समझ लेना चाहिए। किसी के हाथ, पैर, नाक, आदि अवयव निर्दयतापूर्वक काट लेना या आँखें फोड़ देना निरपेक्ष छेदन है, वह अच्छा नहीं है। परन्तु शरीर में फोड़ा हो गया हो, उसमें से मवाद बहती हो या पक गया हो तो उस अंग के अमुक हिस्से का नश्वर लगवा कर इलाज कराना या उस हिस्से को जला देना सापेक्ष अंगछेद है। अतिभार लादना भी अहिंसा की दृष्टि से ठीक नहीं। अव्वल तो श्रावक को दाँयाँ या चौपाये प्राणियों वाली गाड़ी या सवारी द्वारा अपनी अजीबिका छोड़ देना चाहिए। यदि और कोई रोजगार न हो तो दो पैर वाले मनुष्य जितना बोझ अपने आप उठा सकें, उतना ही उनसे उठवाना चाहिए। चौपाये जानवरों को हल, गाड़ी, रथ आदि में जोतने पर उतना ही वजन लादना चाहिए, जितना वे आसानी से ढो सकें, या ले जा सकें। और उन्हें समय पर छोड़ भी देना चाहिए। प्रहार भी दो प्रकार का है सापेक्ष और निरपेक्ष। अविनीत और उद्वण्ड या दुराचारी, अथवा चोर को कदाचित् सजा देनी पड़े तो भी निर्दयता या द्वेष से नहीं, परन्तु यथायोग्य मामूली प्रहार या डंडा आदि दिखा कर भी उसे सीधे रास्ते पर चलाया या लाया जा सकता है। सापेक्ष प्रहार में अपने पुत्रादि को कहा न मानने या उद्वंडा करने पर कदाचित् मारना भी पड़े तो उसके मर्मस्थान को छोड़ कर अर्तहृदय में दया रख कर लात, घूसे या थपपड़ आदि एक या दो बार हलके-से मारे। निर्दयता से, द्वेष या रोषवश मर्मस्थान पर मारना निरपेक्ष प्रहार है, वह उचित नहीं है। आहारपानी का निरोध भी सार्थक-निरर्थक एवं सापेक्ष-निरपेक्ष-रूप से ४ प्रकार का है। किसी का भोजनादि सर्वथा बंद कर देने से कभी-कभी वह भूख-प्यास से पीड़ित हो कर आर्तघ्वान करता हुआ मर जाता है। इसलिए शत्रु या अपराधी के बारे में भी ऐसा न करना चाहिए। ऐसा करना निरर्थक भोजनादि-निरोध है। किन्तु किसी को बुखार या अन्य बीमारी में लंघन करवाना पड़े अथवा प्रयुक्त भोज्य पदार्थ बंद करना पड़े तो उतने समय के लिए ही बंद करना सार्थक और सापेक्षनिरोध है। अपने द्वारा बंधन में डाले हुए या रोक कर रखे हुए आश्रित प्राणी को पहले आहार करवा कर फिर स्वयं भोजन करे। अपराधी को कदाचित् दण्ड देना पड़े तो केवल वाणी से कहे कि 'आज तुम्हें भोजन आदि नहीं मिलेगा।' रोगशान्ति आदि के लिए श्रावक उपवास करा सकता है। अधिक क्या कहें ! श्रावक को स्वयं बिकेती बन कर अहिंसारूप मूलगुण में अतिचार न लगे इस तरह से यतनापूर्वक व्यवहार या प्रवृत्ति करनी चाहिए।

यहाँ शंका होती है कि श्रावक के तो हिंसा (वध) का ही नियम होता है, इसलिए बन्धन आदि में दोष नहीं है; हिंसा से विरति के अखंडित होने से यदि बन्धन आदि का नियम लिया हो, और उस हालत में बन्धन आदि करे तो विरति खण्डित हो जाने से व्रतभंग होता है। या बन्धन आदि के प्रत्याख्यान ले लेने के बाद व्रत की मर्यादा टूट जाती है तो प्रत्येक व्रत में अतिचार होना है, किन्तु बन्धन आदि का तो कोई अतिचार होता नहीं।" इसका समाधान यों करते हैं तुम्हारी बात ठीक है, हिंसादि का प्रत्याख्यान किया है, लेकिन बन्धनादि किया हो तो केवल उसके नियम में अर्थापत्ति से उनके भी प्रत्याख्यान किए हुए समझना। बन्धनादि हिंसा के उपायमूल हैं। इसलिए उनके करने पर व्रतभंग तो नहीं

होता; लेकिन अतिचार तो होता ही है। यह कैसे ? इसका उत्तर यों है—व्रत का पालन और भंग दो प्रकार से होता है—अन्नवृत्ति से और बहिर्वृत्ति से। 'मैं मारूंगा', इस प्रकार के विकल्प के अभाव में, यदि कोई किसी पर गुस्सा करता है या आवेश प्रगट करता है, तो उसमें दूसरे के प्राण का विनाश नहीं माना जाता, इसी प्रकार किसी रोष या आवेश के बिना कोई बन्धन आदि में प्रवृत्ति करना है तो उससे हिंसा नहीं होती। निर्दयता या विरति की निरपेक्षता से प्रवृत्ति होने से अन्नवृत्ति से व्रतभंग होता है और हिंसा का अभाव होने से बहिर्वृत्ति के पालन द्वारा आंगिक रूप से (देशतः) विरतिभंग होने से प्रवृत्ति के कारण अतिचार का व्यपदेश होता है। इसलिए कहा है—'मैं नहीं मारूंगा', इस प्रकार के नियम जिसने लिये हैं, उसे दूसरे की मृत्यु हुए बिना कौन-सा अतिचार लगता है ? जहाँ क्रोध आदि के वशीभूत हो कर कोई वध्यादि करता है और अपने गृहीत नियम की अपेक्षा नहीं रखता, वहाँ अवश्य ही निरपेक्ष कहना चाहिए। यद्यपि दूसरे प्राणी की मृत्यु नहीं हाता, इसलिए उसका नियम तो कायम है, लेकिन क्रोधवश या निर्दयता से प्रवृत्त होने के कारण व्रतभंग तो हो ही जाता है। इस दृष्टि से देशतः (आंगिक रूप से) भंग और देशतः पालन होने से पूज्यवर्गों ने उसे अतिचार कहा है। और जो यह कहा जाता है कि इससे बारहव्रत की मर्यादा टूट जाती है, वह युक्तियुक्त नहीं है। विशुद्ध अहिंसा के सद्भाव में बन्धन आदि में अनिचार है ही। बन्धनादि से उपलक्षण से मारण, उच्चाटन, मोहन आदि भन्त्रप्रयोग वगैरह दूसरे अतिचार भी जान लेने चाहिए।

अब दूसरे व्रत के अतिचार बताते हैं

मिथ्योपदेशः सहसाभ्याख्यानं गुह्यभाषणम् ।

विश्वस्तमंत्रमेदश्च कूटलेखश्च सूतते ॥९१॥

अर्थ—(१) मिथ्या (संयम या धर्म के विपरीत, पाप का) उपदेश देना, (२) बिना विचार किये एकदम किसी पर दोषारोपण करना, (३) किसी की गुप्त या मर्म (रहस्य) बात प्रगट कर देना, (४) अपने पर विश्वास करके कही हुई गोपनीय मंत्रणा दूसरे से कह देना और (५) झूठे दस्तावेज, झूठे बहोलाते या झूठे लेख लिखना ; ये सत्याणुव्रत के ५ अतिचार हैं।

व्याख्या (१) मिथ्या उपदेश का अर्थ है—असत् उपदेश। असत्य के प्रत्याख्यान व सत्य के नियम नेने वाले के लिए परपीड़ाकारी वचन बोलना असत्यवचन कहलाता है। इसलिए प्रमादवश परपीड़ाकारी उपदेश देने में अतिचार (दोष) लगता है। जैसे कोई कहे—गधे और ऊंटों को क्यों बिठाये रखा है ? उनसे काम करवाओ, भार उठावाओ, चोर को मारो इत्यादि। अथवा यथार्थ अर्थ से विपरीत उपदेश देना भी अतिचार है। इसका मतलब यह हुआ कि विपरीत उपदेश को अयथार्थ-उपदेश माना गया है। जैसे कोई किसी पाप को कर ले और उससे पूछे जाने पर उसका ठीक उत्तर न दे, सत्य बात न कहे, अथवा विवाद में पड़ कर स्वयं या दूसरे के द्वारा अन्य किसी के सामने झूठा अभिप्राय प्रगट किया जाय या उलटी प्रेरणा दी या दिलाई जाय, वहाँ प्रथम अतिचार लगता है। (२) सहसा किसी प्रकार का आगा-पीछा सोचे बिना एकदम किसी पर झूठा दोष या मिथ्या कलंक मढ़ देना, झूठ-झूठ अपराध लगा देना ; जैसे—'तू ही तो चोर है', 'तू परस्त्रीगामी है' इत्यादि रूप से कहना सहसाभ्याख्यान नामक दूसरा अतिचार है। कोई-कोई इसके बदले यहाँ 'रहस्याभ्याख्यान' नामक अतिचार बताते हैं। रहः' अव्यय है, उसका अर्थ होता है—एकान्त। एकान्त में होने वाले को रहस्य कहते हैं। झूठी प्रशंसा करना या झूठी निन्दा, चुगली करना भी रहस्याभ्याख्यान है। जैसे कोई किसी बुढ़िया से एकान्त में कहे कि तुम्हारा

पति तो फलां तरुणी से प्रेम करता है और किसी तरुणी से एकान्त में कहे कि 'तुम्हारा पति बड़ा काम-कला में कुशल और प्रौढ़ चेष्टा वाला है, उसका तो मध्यमवय की नारियों पर अनुराग है। अथवा किसी स्त्री से कोई कहे कि तेरा पति गधे के समान अत्यन्तविषयी अथवा कामुक है। अथवा तेरा पति तो नामर्द है।' इस प्रकार की हंसी-मजाक करे अथवा किसी स्त्री के लिए झूठी बात बना कर उसके पति से कहे कि तेरी पत्नी मुझे एकान्त में कहती थी कि 'तेरे अतिविषयसेवन से वह बेचारी हैरान हो गई है।' अथवा यों कहे कि 'वह कहती थी— मैं अपने पति को भी रतिक्रीड़ा में दफा देती हूँ।' अथवा दम्पतिगुणल में से किसी स्त्री या पुरुष को मोह या आसक्ति बढ़े उस प्रकार की बातें करना अथवा उस स्थिति में एकान्त में अनेक प्रकार की गुप्त बातें या हसी मजाक की बातें करना, जिससे पुरुष को स्त्री पर झूठा शक (वहम) हो जाय अथवा स्त्री को पुरुष पर झूठा भ्रम पैदा हो जाय ; इस प्रकार की भ्रान्तिजनक बातें करना रहस्याभ्याख्यान अतिचार है। जान-बूझ कर दुराग्रहवश झूठ बोलने पर तो व्रतभंग हो जाता है। कदा भी है - जानबूझ कर सहसा झूठा आरोप आदि लगाया जाय तो वहां व्रतभंग हो जाता है, और जहाँ बिना उपयोग के, हंसी-मजाक में या बिना मोचे-समझे, किसी को बदनाम किया जाय या किसी पर लांछन लगाया जाय, वहाँ सहसाभ्याख्यान नामक दूसरा अतिचार लगता है। (३) गुह्यभाषण — शासनकार्य में कई ऐसी गोपनीय बातें होती हैं, जो सभी को बताने लायक नहीं होतीं। (मंत्रियों को उस गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है) उन राज्यादि कार्यसम्बन्धी गुप्त बातों को बिना उपयोग के, सहसा अनजाने में प्रगट कर देना गुह्यभाषण नामक अतिचार है। अथवा ईर्ष्या या आकृति आदि से जान कर उसके विषय में दूसरे से कहना—गलत निर्णय कर लेना—भी गुह्यभाषण है। जैसे कोई किसी से कहे कि 'अमुक व्यक्ति राज्यविरोध कार्य करता है।' अथवा एक दूसरे की चुगली खा कर परस्पर भिड़ा देना—एक की मुखावृत्ति और आचरण के आधार पर जरा-सा अभिप्राय जान कर दूसरे को ऐसी युक्ति से कहना जिससे कि उन दोनों की परस्पर प्रीति टूट जाय—यह भी गुह्यभाषण नामक तृतीय अतिचार है। (४) विश्वस्त व्यक्ति की गुप्त बात प्रगट करना, चौथा अतिचार है। किसी मित्र, अपनी स्त्री या किसी विश्वमनीय व्यक्ति ने कोई गुप्त बात किसी पर भरोसा रख कर कही हो, और वह उस गुप्त बात को जहाँ-तहाँ प्रगट कर देता है तो उसे यह अतिचार लगता है। हालाँकि जैसी बात किसी ने कही है उसी बात को वह यथार्थरूप से दुहरा देता है, इसलिए बाह्य दृष्टि से असत्य न होने से अतिचाररूप नहीं माना जा सकता ; लेकिन स्त्री-पुरुष की या मित्र अथवा विश्वस्त व्यक्ति की गुप्त हकीकत प्रगट हो जाने से कई दफा वह लज्जावश आत्महत्या कर बैठता है। इस प्रकार के घोर अनर्थ का कारण होने से परमायस वह वचन असत्य ही है। कदाचित् अनजाने में या विश्वस्त समझ कर कह देने पर व्रत के आंशिक भंग होने से अतिचार है। किसी की गुप्त बात, गुप्तमंत्रणा और गुप्त आकार आदि प्रगट करने का अधिकार न होने पर भी दूसरों के सामने प्रगट कर देता है अथवा स्वयं मंत्रणा करके उस गुप्तमंत्रणा को प्रगट कर देता है और दो प्रेमी व्यक्तियों के बीच फूट डलवा देता है, वहाँ चौथा अतिचार होता है। (५) कूटलेख -- झूठे लेख लिखना, झूठे दस्तावेज बनाना, दूसरे के हस्ताक्षर जैसे अक्षर बतार कर लिखना अथवा नकली हस्ताक्षर कर देना, पाँचवां अतिचार है। यद्यपि झूठे लेख लिखने आदि में वचन से असत्य नहीं बोला जाता, न बुलवाया जाता है। तथापि ऐसा करना असत्य का ही प्रकार है, सत्यव्रत का आंशिक भंग है, इसलिए अतिचार है। जहाँ सहसा आवेश में आ कर बाणों से मोन रख कर हाथ से झूठी बात लिखी जाती है, वहाँ व्रत की मर्यादा के अतिक्रमादि के कारण अतिचार लगता है ; अथवा यों समझ कर कि मेरे तो असत्य बोलने का नियम है, यह तो लेखन है, इससे मेरे व्रत में कोई आपत्ति नहीं आती ; ऐसी समझ से

कोई व्यक्ति व्रतपालन की भावनापूर्वक असत्य लिखता है, तो वहाँ यह पांचवाँ अतिचार है। इस तरह दूसरे व्रत के ये पांच अतिचार हुए।

अब तीसरा अस्तेयाणुव्रत के पांच अतिचार कहते हैं—

स्तेनानुज्ञा तदानीतादानं द्विद्राज्यलंघनम् ।

प्रतिरूपक्रिया मानान्यत्वं चास्तेयसंज्ञिताः ॥९२॥

अर्थ - (१) चोर को चोरी करने की अनुमति या सलाह देना, (२) चोरी करने में उसे सहायता देना अथवा चोरी करने के बाद उसको सहयोग देना, (३) अपने राज्य को छोड़ कर शत्रु के राज्य में जाना अथवा राज्यविरुद्ध कार्य करना, (४) अच्छी वस्तु बता कर खराब वस्तु देना, (५) छोटे बांट और छोटे गज (नापतोल) रखना या नापतोल में गड़बड़ करना, ये पाँच अस्तेयाणुव्रत के पांच अतिचार हैं।

व्याख्या - अस्तेयाणुव्रत की प्रतिज्ञा 'स्वयं चोरी नहीं करूँगा, न कराऊँगा; मन-वचन - काया से', इस रूप में होती है। इसलिए मैं तो चोरी कर नहीं रहा हूँ' यह समझ कर चोर को चोरी करने की प्रेरणा, सलाह या अनुमति देना अथवा चोरी करने पर शाबाशी देना, प्रोत्साहन देना या पीठ ठोकना यह तृतीयव्रत का प्रथम अतिचार है। अथवा चोर को चोरी करने के लिए औजार, हथियार, कोश, कंची आदि मुफ्त में देना या कीमत ले कर देना। यहाँ पर तीसरे व्रत की प्रतिज्ञा के अनुसार इस अतिचार से व्रती का व्रतभंग होता है। किसी को यह प्रेरणा देना कि आजकल तुम बेकार क्यों बैठे हो ? तुम्हारे पास खाना आदि न हो तो मैं दूँगा। तुम्हारा चुराया हुआ माल कोई नहीं खरीदेगा तो मैं खरीद लूँगा।' इस प्रकार प्रेरणा दे कर यह मान लेना कि मैं उसे चोरी करने की प्रेरणा थोड़े ही दे रहा हूँ, मैं तो उसे आजीविका की प्रेरणा दे रहा हूँ। इसमें व्रतपालन की भावना होने में साधेयता के कारण प्रथम अतिचार लगता है। 'तदानीतादानं' का मनलब्ध है—चोर के द्वारा चुरा कर लाई हुई वस्तु का ग्रहण करना। चोर के द्वारा चुराये हुए सोने, चांदी, कपड़े आदि को कम मूल्य में, मुफ्त में या गुप्तरूप से ले लेना भी चोरी कहलाती है, क्योंकि इससे स्वयं चोरी न करने पर भी चोरी को प्रोत्साहन मिलता है, सरकार द्वारा दण्डित होने का भय सवार रहता है, और चोरी का माल लेने वाला यह समझता है कि 'मैं तो व्यापार कर रहा हूँ, चोरी कहाँ कर रहा हूँ !' इस प्रकार के परिणाम व्रतसाधेय होने से अचौर्यव्रत तो भंग नहीं होता; किन्तु अणुव्रतः पालन और अंशतः भंग होने से भंगाभंगरूप अतिचार लगता है। यह दूसरा अतिचार हुआ। शत्रुराजा के द्वारा निषिद्ध राज्य में जाना, राज्य की निषिद्ध चीजें सीमा या सेना के पड़ाव का उल्लंघन करना, निषिद्ध किये हुए शत्रुराज्य में जाना राज्यों की पारस्परिक गमनागमन की व्यवस्था का अतिक्रम करना, एक राज्य के निवासी का दूसरे राज्य में प्रवेश तथा दूसरे राज्य के निवासी का अन्यराज्य में प्रवेश करना स्वामी-अदत्त में शुमार है। शास्त्र में स्वामी-अदत्त, जीव-अदत्त, तीर्थकर-अदत्त और गुरु-अदत्त ये चार प्रकार के अदत्त (चौर्य) बताए हैं; इनमें से यहाँ स्वामी-अदत्त नामक दोष लगता है। इस तरह राज्य के द्वारा निषेध होने पर भी दूसरे राज्य में जाने पर चोर के समान दण्ड दिया जाता है। वस्तुतः राज्य की चोरीरूप दोष होने से यहाँ व्रतभंग होता है।

फिर भी दूसरे राज्य में अनुमति के बिना जाने वाले के मन में तो यही होता है कि मैं चोरी

या जासूमी के लिए नहीं, व्यापार के लिए गया हूँ। इस भावना व कारण व्रतसापेक्षता होने से व्रतरक्षण की उपेक्षा नहीं होती; तथापि लोकव्यवहार में वह चोर माना जाता है, राज्य द्वारा दण्डित होता है, इसलिए यहाँ तीसरा अतिचार लगता है: (४) तत्प्रतिरूपकक्रिया -- अच्छी वस्तु में खराब मिला कर अच्छी वस्तु के भाव में बेचना, मिलावट करना; बढ़िया वस्तु दिखा कर दूसरी घाटिया वस्तु दे देना। जैसे अच्छी किस्म के चावलों में हल्की किस्म के चावल मिला देना, धी में चर्वी, दूध में पानी, दवाइयों में खड़ियामिट्टी, हींग में गोद या खैर आदि का रस, तेल में मूत्र, शहद में चासनी, उत्तम सोने या चांदी में दूसरी धातु मिला कर बेचना इत्यादि व्यवहार प्रतिरूपकक्रिया है। अपहरण की हुई गाय आदि के सींग को बदलने के लिए आग में पकाना या और किसी चीज के ऊपरी ढाँचे को बदल देना, तलवार आदि के ग्यान बदल कर रख देना तरबूज आदि फलों के भी पसीने से सींग और नीचे मुँह बना कर रख लेना, ताकि मालिक न पहचान सके, इस तरकीब से धूर-उधर टेढ़ा करके स्वयं रख लेना या बेच देना तत्प्रतिरूपक व्यवहार नामक चौथा अतिचार है। (५) मानान्यत्वं — जिससे कोई चीज नापी जाय, उसे मान कहते हैं। रस्ती पल, तोला, माशा, भार, मन, सेर (आजकल किलो), गज (मीटर) आदि बाट या गज आदि साधन कम तोल-नाप के रखना अथवा ग्राहक को सीदा देते समय तोल या नाप में गड़बड़ी करना। अथवा अधिक तोल या नाप के बाँट या गज आदि रख कर दूसरे से अधिक ले लेना। यह इस भावना से करना कि सिर्फ सेंध लगा कर या जेब काट कर दूसरे की चीज ले लेना ही लोकप्रसिद्ध चोरी है, यह तो व्यापार की कला है, इस दृष्टि से व्रतरक्षा करने में प्रयत्नशील होने से उक्त दोनों अतिचार लगते हैं। अथवा चोर को सहायता आदि दे कर उक्त पाँचों कार्य कराना; वैसे तो स्पष्टतः चोरी के रूप हैं, फिर भी ये कार्य असवधानी से, अज्ञानता या बेसमझी से या अनजाने हो जाय तो व्यवहार में अतिक्रम, व्यतिक्रम या अतिचाररूप दोष कहलाते हैं। राजा के नौकर आदि को ये अतिचार नहीं लगते, ऐसी बात नहीं है। पहले के दो अतिचार राजा के नौकर आदि को प्रायः लगते हैं। शत्रु के (निषिद्ध) राज्य में जाना तीसरा अतिचार है, यह तब लगता है, जब कोई सामन्त राजा आदि या सरकारी नौकर अपने स्वामी (राजा) के यहाँ नौकरी करता हुआ या उसके मातहत रहता हुआ उसके विरोधी (चाहे वह राजा हो या और कोई) की सहायता करता है, तब यह अतिचार लगता है। नाप-तोल में परिवर्तन तथा प्रतिरूपक्रिया (हेराफेरी), ये दो अतिचार पृथक्-पृथक् हैं; राजा भी अपने खजाने के नापतोल में परिवर्तन करावे या वस्तु में हेराफेरी करावे; तब उसे भी ये अतिचार लगते हैं। इस प्रकार अस्तेय-अणुव्रत के ये पाँच अतिचार हुए।

अब चौथे अणुव्रत के पाँच अतिचार बताते हैं —

इत्वरत्तागमोऽनात्तागतिरन्यविवाहनम् ।

भ-नात्थाग्रहोऽनंगक्रीडा च ब्रह्मण स्मृताः ॥६३॥

अर्थ—(१) कुछ असें के लिए रखी हुई परस्त्री (रखैल) या वेश्या से संगम करना, (२) जिसके साथ विवाह नहीं हुआ है, ऐसी स्त्री से सहवास करना; (३) अपने पुत्रादि कुटुम्बीजन के अतिरिक्त लोगों के विवाह कराना अथवा अपनी स्त्री में संतुष्ट न हो कर उसकी अनुमति के बिना तीव्रविषयाभिलाषावश दूसरी स्त्री से शादी कर लेना, (४) काम-क्रीड़ा में तीव्र अभिलाषा रखना और (५) अनंगक्रीड़ा करना; ये चौथे ब्रह्मचर्याणुव्रत के ५ अतिचार कहे हैं।

व्याख्या—ब्रह्मचर्याणुव्रत का स्वदारसंतोष-परदारविरमणव्रत नाम अधिक प्रचलित है। इस दृष्टि से इस व्रत के ५ अतिचार बताये गए हैं—(१) इत्तरात्तागम—इत्तरी शब्द का अर्थ होता है थोड़े समय के लिये रखी हुई। ऐसी स्त्री, अनेक पुरुषों के पाम जाने वाली कुलटा या वेश्या होती है, अथवा रखल होती है, जिसे वेतन या किराये-भाड़े पर रखी जाती है, या फिर उसके भरण-पोषण का जिम्मा ले कर रखल या दासी (गोली) के रूप में रखी जाती है। ऐसी स्त्री के साथ गमन करना इत्तरात्तागम कहलाता है। ऐसी स्त्री रखने वाला पुरुष अपनी दृष्टि या कल्पना से उसे अपनी पत्नी मानता है, इसलिए व्रतयापेक्षता होने से स्वदारसंतोषव्रत का भंग तो नहीं होता, किन्तु अल्पकाल के लिए स्वीकृत होने पर भी वास्तव में पराई स्त्री होने की अपेक्षा से व्रतभंग होता है। इस प्रकार इत्तरात्तागम भगाभंगरूप प्रथम अतिचार है। (२) अनात्तागम—अनात्ता का अर्थ है—अपरिगृहीता अर्थात् जिसका किसी पुरुष के साथ पाणिग्रहण नहीं हुआ है, जिसका कोई स्वामी (पति) नहीं है, अथवा जिसे खुद ने पाणिग्रहण करके स्वीकार नहीं किया है। ऐसी स्त्री कुंवारी कन्या, विधवा, वेश्या, स्वच्छन्दा चारिणी (कुलटा) या पतित्यक्ता कुलवती आदि में से कोई भी हो सकती है; अतः ऐसी अपरिगृहीत स्त्री के साथ संभोग करना द्वितीय अतिचार है। बेसमझी से, अज्ञानता या प्रमाद से, अतिक्रम आदि होने से यह अतिचार लगता है, परन्तु परादारात्यागी को ये दोनों अतिचार इसलिए नहीं लगते कि वेश्या या कन्या अथवा विधवा के उस समय कोई पति (स्वामी) नहीं होता। वेश्या या कुलटा के तो कोई पति होता ही नहीं। और फिर थोड़े समय के लिए वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। शेष अतिचार उक्त दोनों को लगते हैं। स्वदारासंतोषव्रती के लिए ये पांचों अतिचार जानने योग्य हैं, आचरण करने योग्य नहीं। इस विषय में अन्य आचार्यों का मत यह है कि ये दोनों अतिचार उक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को लगते हैं; क्योंकि स्वदारसंतोषी किसी स्त्री (वेश्या आदि) को थोड़े समय के लिए रख कर उसे सेवन करे तो उसे अतिचार लगता है, यह तो स्पष्ट है। लेकिन पतिवर्हीन स्त्री के साथ संगम करने से परादारात्यागी को भी अतिचार यों लगता है कि वेश्या आदि पति-रहित होती है, और उसे थोड़े समय के लिए स्त्री बना कर अपने पास रखता है; उसके बाद वह दूसरे के पास जाती है, तब दूसरे की स्त्री बन जाती है, इस दृष्टि से वेश्या आदि कथंचित् परस्त्री होने से व्रतभंग होता है, और वस्तुतः परस्त्री न होने से व्रतभंग नहीं होता। इस तरह भगाभंगरूप, दूसरा अतिचार स्वदारसंतोषी और परादारात्यागी दोनों के लगता है। (३) परविवाहन—अपने पुत्र-पुत्री आदि के सिवाय दूसरे के पुत्र-पुत्री आदि का विवाह करने से अथवा कन्यादान के फल पाने की इच्छा से या अपने पुत्र को भी कन्या मिल जाने की आशा से अथवा स्नेहसम्बन्ध से लिहाज में आ कर विवाहक्रिया करने से परविवाह-करण नामक अतिचार लगता है। जिसने अपनी पाणिगृहीतस्त्री के सिवाय अन्यस्त्री के साथ मैथुन-सेवन नहीं करना, नहीं कराना; इस रूप में स्वदारसंतोषव्रत लिया हो, अथवा अपनी स्त्री या विवाह किये बिना ही स्वीकृत स्त्री के अलावा अन्य से मन, वचन, काया से मैथुनसेवन न करने, न कराने का व्रत अंगीकार किया हो, उसके द्वारा दूसरों के विवाहसम्बन्ध जोड़ना; वस्तुतः मैथुन में प्रवृत्त कराना है, इस दृष्टि से इस बात का त्याग ही होना चाहिए। इस अपेक्षा से ऐसी प्रवृत्ति से उसका व्रतभंग होने पर भी वह अपने मन में समझता है—‘मैं तो केवल विवाह करता हूँ, मैथुनसेवन नहीं करता। इसलिए मेरा व्रतभंग नहीं होता।’ इस प्रकार अपने व्रत की रक्षा करने की भावना होने से ऐसी हालत में उसे अतिचार लगता है। परविवाह करके कन्यादान का फल प्राप्त करने की इच्छा सम्यग्दृष्टि को अपरिपक्व

अवस्था में होती है। यदि मिथ्यादृष्टि भद्रपरिणामी व्यक्ति चतुर्ध्वज ले कर उपकारबुद्धि से ऐसा करता है तो, वहाँ उसे मिथ्यात्व लगता है। यहाँ प्रश्न होता है कि जब दूसरे के संतानों का विवाह करने में अतिचार लगता है तो अपने पुत्र-पुत्री आदि का विवाह करने में अतिचार क्यों नहीं लगता ? दोष तो दोनों हालत में समान है।" इसका समाधान ज्ञानीपुरुष यों करते हैं कि यह बात ठीक है कि दोनों के विवाह करने में एकसरीखा दोष है। लेकिन स्वदारसंतोषी यदि अपनी पुत्री का विवाह नहीं करता है तो उसके व्यभिचारिणी या स्वच्छन्दाचरिणी बन जाने की संभावना है, इससे जिनशासन की एवं अपनी ली हुई प्रतिज्ञा की अपभ्राजना होती है किन्तु उसकी शादी कर देने के बाद तो वह अपने पति के अधीन हो जाती है, इसलिए बैसा नहीं होता। यदि होता है तो भी अपने व्रत या धर्म की निन्दा नहीं होती। नीतिशास्त्र में भी कहा है— स्त्री की कामार्थ अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करता है। इसलिए स्त्री किसी भी हालत में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है।" ऐसा सुना जाता है कि दशार्ह श्रीकृष्ण तथा चेटक राजा के अपने संतान का विवाह न करने का नियम था। उनके परिवार में अन्य लोग विवाहादि कार्य करने वाले थे ; इसलिए उन्होंने ऐसा नियम लिया था। इस अतिचार के अर्थ के विषय में अन्य आचार्यों का मत है— "अपनी स्त्री में पूर्ण संतोष न मिलता हो, तब (उसकी अनुमति के बिना) अन्य स्त्री से विवाह करने से 'परविवाहकरण' नामक अतिचार लगता है। उनके मतानुसार 'स्वदारसंतोषी' को यह तीव्रता अतिचार लगता है। (४) काम-क्रीड़ा में तीव्र आसक्ति नामक अतिचार तब होता है, जब पुरुष अन्य सभी कार्यों या प्रवृत्तियों को छोड़ कर रात-दिन केवल विषय-भोग की ही धुन में रहता है, कामभोग के विषय में ही सोचता है, अथवा स्त्री के मुख, कांछ या योनि आदि में पुरुषचिह्न डाल कर काफी समय तक अवृत्तरूप में शव की तरह निश्चेष्ट पड़ा रहता है, या नर और मादा चिड़िया की तरह बार-बार सम्भोग करने में प्रवृत्त होता है, अगर कमजोर हो जाय तो सम्भोग करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए बाजीकरण का प्रयोग करता है या रसायन (भस्म आदि) का सेवन करता है। क्योंकि बाजीकरण से या ऐसी औषधि आदि का सेवन करने से पुरुष हाथी को भी हरा देता है ; छोड़े को भी पछाड़ देता है ; इस प्रकार से बलवान बन कर पुरुष अतिसंभोग में प्रवृत्त होता है। वह सोचता है कि मेरे तो परस्त्रीसेवन का त्याग है, स्वस्त्री के साथ चाहे जितनी बार संगम करने में व्रतमग्न तो होता नहीं। इस अपेक्षा से उसे चौथा अतिचार लगता है।

(५) अनंगक्रीड़ा—पुरुष को अपने कामार्थ से भिन्न पुरुष, स्त्री या नपुंसक के कामार्थ से सहवास करने की इच्छा होना, अथवा वेदोदय से हस्तकर्म आदि करने की इच्छा होना, तथा स्त्री को पुरुष, स्त्री या नपुंसक के साथ सहवास करने की इच्छा होना अथवा वेदोदय से हस्तकर्म आदि करने की इच्छा होना, एवं नपुंसक को स्त्री, पुरुष या नपुंसक के साथ सम्भोग की अथवा वेदोदय से हस्तकर्म आदि करने की इच्छा होना ; अनंगक्रीड़ा है। अनंगक्रीड़ा का तात्पर्य है—कामोत्तेजनावश मंथनसेवन के योग्य अंगों के अतिरिक्त दूसरे अंगों से दुश्चेष्टा करना, दूसरी इन्द्रियों से सम्भोगक्रीड़ा करना, अथवा असंतुष्ट हो कर काष्ठ, पत्थर या धातु की योनि या लिंग सरीखी आकृति बना कर, अथवा केले आदि फलों से लिंगाकृति कल्पित करके या परबल आदि से योनि-सी आकृति की कल्पना करके अथवा मिट्टी, रबड़, या चमड़े आदि के बने हुए पुरुषचिह्न या योनिचिह्न से कामक्रीड़ा करना ; स्त्री के योनिप्रदेश को बार-बार मसलना, उसके केश खींचना, उसके स्तनों को बारबार पकड़ना, पैर से कोमल लत मारना, दांत या नख आदि से काटना, बार-बार चुम्बन करना आदि, मोहनीयकर्म के उदय से प्रबल कामवर्द्धक ऐसी चेष्टाएँ करना भी अनंगक्रीड़ा कहलाती है। अथवा मंथन के अवयवों—पुरुषचिह्न और

स्त्रीयोनि के अतिरिक्त अंगों—जांघ, स्तन, मुख, गाल, कान, नितम्ब आदि में क्रीड़ा करना भी अनंग-क्रीड़ा कहलाती है।

श्रावक अत्यन्त पापभीरु होने से मुख्यतया ब्रह्मचर्य का ही पालन करता है। परन्तु जब कभी वेदोदयवश या मोहनीयकर्मोदय के कारण काम-विचार सहने में अत्यन्त असमर्थ होता है, तब केवल विकार की शान्ति के लिए अपनी स्त्री का सेवन करता है। अन्य सभी स्त्रियों के सेवन का तो उसके परित्याग होता ही है। मंथुनक्रिया में भी वह सूई में घागा पिरोने के न्याय की तरह ही प्रवृत्त होता है, तीव्र आसक्ति या प्रबल कामोत्तेजना के वशीभूत नहीं होता है। इसलिए उसका जीवन इतना संयममय होना ही चाहिए कि कामभोग की तीव्र अभिलाषा तथा अनगक्रीड़ा से दूर रहे एवं स्वस्त्री के अतिरिक्त संसार की तमाम स्त्रियों को अपनी माता, बहन या पुत्रीतुल्य समझे। जिम अतिकामचेष्टा से कोई लाभ नहीं, बल्कि समय और शक्ति का नाश होता है, धर्मबुद्धि क्षीण हो जाती है, स्मरणशक्ति लुप्त हो जाती है, कभी-कभी क्षय आदि भयंकर राजरोग भी हो जाते हैं, उससे धमिष्ठ श्रावक को तो दूर ही रहना चाहिए। इन दोनों निपिद्ध दोषों का जानबूझ कर सेवन करने से व्रतभंग हो जाता है। कितने ही आचार्यों का इन पाँचों अतिचारों के विषय में उपर्युक्त कथन से अतिरिक्त मत है। वे कहते हैं—‘वेश्या या परस्त्री के साथ सिर्फ मंथुन-सेवन का त्याग है, आलिंगन, चुम्बन आदि का तो त्याग नहीं है’; यों मान कर कोई स्वदारसंतोषी या परदारात्यागी आलिंगनादि में प्रवृत्त होता है तो कथंचित् व्रतसापेक्ष होने से उस स्थिति में उमे ये दोनों अतिचार लगते हैं। इस दृष्टि से स्वदारसंतोषी को उक्त पाँचों अतिचार लगते हैं, परदारावर्जक को पिछले तीन ही अतिचार लगते हैं।’ इसके विपरीत कितने ही आचार्य इन अतिचारों के विषय में अलग ही प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं—‘परदारात्यागी को उक्त पाँचों ही अतिचार लगते हैं, जबकि स्वदारसंतोषी को तीन ही लगते हैं। और स्त्री को विकल्प से तीन या पाँच अतिचार लगते हैं। वे यों मानते हैं कि अमुक समय के लिए वेश्या को रख कर उसके साथ सहवास करने से वेश्या चूँकि परस्त्री है, इसलिए व्रतभंग होता है; लेकिन लोकव्यवहार में वेश्या परस्त्री नहीं मानी जाती; इसलिए व्रतभंग नहीं भी होता; इस तरह परदारात्यागी को भंगाभंगरूप से उक्त अतिचार लगता है। किन्तु स्वदारसंतोषी को व्रतभंग इस अपेक्षा से नहीं होता कि वह कुछ अर्से के लिए विधवा, प्रोषितभर्ता का (जिसका पति चिरकाल से परदेष्टा में हो), पतिरक्ता या जो अपने पति को नहीं मानती हो; ऐसी स्त्रियों को अपनी मान कर उनके साथ सहवास करता है; परन्तु परदारात्यागी को ऐसी स्त्रियों से सहवास करने पर अतिचार लगता है। क्योंकि लोगों में यही समझा जाता है कि वह उसकी स्त्री है; परन्तु वास्तव में उसकी स्त्री है नहीं, इसलिए पूर्ववत् अतिचार लगता है; सर्वथा व्रतभंग नहीं होता। बाकी के परविवाहकरण, तीव्रकामाभिलाषा और अनंगक्रीड़ा—ये तीनों अतिचार तो दोनों को लगते हैं।

यह सब अतिचार पुरुष की अपेक्षा से कहे गए। स्त्री के सम्बन्ध में स्वपतिसंतोष, परपुरुष-त्यागी इस प्रकार के दो भेद नहीं हैं। उसके लिए स्वपुरुष के अतिरिक्त सभी परपुरुष ही हैं। अर्थात्—स्त्री के लिए स्वपुरुषसंतोषव्रत ही होता है। परविवाह आदि करने पर तीन अतिचार स्वपतिसंतोषी को लगते हैं, शेष दो अतिचार अपने पति के विषय में लगते भी हैं, नहीं भी लगते। वह इस प्रकार—जैसे, किसी स्त्री की सौत हो; और उसके पति का उसके पास जाने का अमुक दिन नियत हो, तो उस दिन उसका अपना पति भी उसके लिए परपुरुष है; इस दृष्टि से वह अपने पति को स्वपरिणीत पुरुष

मान कर, सौत की बारी के दिन पति के साथ सहवास करती है तो उस अपेक्षा से उसे यह अतिचार लगता है। कोई स्त्री परपुरुष के साथ सहवास की इच्छा करती है या उपाय करती है, तब तक उसे अतिक्रम, व्यतिक्रम या अतिचाररूप दोष लगते हैं, किन्तु परपुरुष के साथ सम्भोग में प्रवृत्त हो जाय तो व्रतभग्न हो जाता है। किसी ब्रह्मचारी (जो किसी स्त्री का भी पति नहीं है) या अपने पति से साथ भी तीव्र कामक्रीड़ा की इच्छारूप अतिक्रम से उक्त पाँचों अतिचार लगते हैं। शेष तीनों अतिचार तो पूर्वोक्त प्रकार से पुरुषों की तरह ही स्त्रियों के विषय में समझ लेने चाहिए।

अब पाँचवें व्रत के अतिचारों के सम्बन्ध में कहते हैं—

घन-धान्यस्य कुप्यस्य, गवादेः क्षेत्र-वास्तुनः ।

हिरण्य-हेम्नश्च संख्यातिक्रमोऽत्र परिग्रहे ॥९४॥

अर्थ—घन और धान्य की, गृहोपयोगी साधनों की, गाय-भैंस, दास-दासी आदि की, खेत, मकान, जमीन आदि की और सोना-चाँदी आदि परिग्रह की जो मर्यादा (परिमाण) निश्चित की हो, उससे अधिक रखना, ये पाँचवें व्रत के क्रमशः पाँच अतिचार हैं।

व्याख्या—श्रावकधर्मोचित परिग्रह—परिमाणव्रत में सद्गृहस्थ ने जो संख्या या मात्रा नियत की हो, उस संख्या या मात्रा का उल्लंघन करने पर अतिचार लगता है। सर्वप्रथम यहाँ घन और धान्य का स्वरूप बताते हैं। घन चार प्रकार का कहा गया है—गणिम, धरिम, मेय और परीक्ष्य। जायफल, सुपारी आदि जो चीजें गिन कर दी जाती हैं, वे गणिम कहलाती हैं; कुंकुम, गुड़ आदि जो चीजें तोल कर दी जाती हैं, वे धरिम कहलाती हैं, और तेल, घी आदि जो चीजें नाप कर (नापने के बर्तन से) दी जाती हैं, वे मेय कहलाती हैं; कपड़ा आदि चीजें भी गज आदि से नापी जाती हैं, इसलिए वे भी मेय के अन्तर्गत हैं; और चौथा घन परीक्ष्य है—रत्न, गहने, मोती आदि, इन्हें परीक्षा करके दिया जाता है। इन चारों प्रकारों में सभी वस्तुएँ आ जाती हैं, जिनकी श्रावक उसी तरह से मर्यादा करता है। धान्य १७ प्रकार का है—(१) चावल, (२) जौ, (३) गेहूँ, (४) चना, (५) जुआर, (६) उड़द, (७) मसूर, (८) अरहर, (९) मूँग, (१०) मोठ, (११) चौला (राजमा) (१२) मटर, (कुलथ, (१४) तिल, (१५) कोदो (१६) रागुर (राँगी) और (१७) सन धान्य। अन्य ग्रन्थों में २४ प्रकार के धान्य भी बताये हैं। घन और धान्य दोनों की जितनी मर्यादा निश्चित हो; उससे अधिक स्वयं रखना या दूसरे के यहाँ रखना, प्रथम घन्य-धान्यप्रमाणातिक्रम अतिचार है। बाह्य परिग्रह नौ प्रकार का है। यहाँ पर दो-दो प्रकार एकत्रित करके पाँच अतिचार बताये हैं। दूसरा अतिचार कुप्यप्रमाणातिक्रम है। इसका अर्थ है—सोनेचाँदी के सिवाय हल्की किस्म की धातुएँ—कांसा, ताँबा, लोहा, शोशा, जस्ता, गिल्ट, आदि धातुओं के बर्तन, चारपाई, पलंग, कुर्सी, मोफामेट, अलमारो, रथ गाड़ी, मोटर, हल, ट्रैक्टर आदि खेती के साधन और अन्य गृहोपयोगी सामान (फर्नीचर) कुप्य के अन्तर्गत आते हैं। ये और इन जैसी अन्य गृहोपयोगी सामग्री की जितनी मर्यादा निश्चित हो, उसका उल्लंघन करना दूसरा कुप्यप्रमाणातिक्रम अतिचार है। तीसरा है—द्विपद-चतुष्पद-प्रमाणातिक्रम। दो पैर वाले द्विपद में मनुष्य, पुत्र-स्त्री, दास, दासी, नौकर आदि आते हैं, चतुष्पद में गाय, बैल, भैंस, भैंसे, बकरी, भेड़, गधा, ऊँट, हाथी, घोड़ा आदि जितने भी चौपाये पालतू जानवर हैं, वे आते हैं। इसी प्रकार तोता-मैना, हंस, मयूर, मुर्गा, चकोर आदि पक्षी भी इसी के अन्तर्गत आते हैं। इनके रखने की जितनी संख्या नियत की हो, उससे अधिक रखना, द्विपद-

चतुष्पदप्रमाणातिक्रम नामक तीसरा अतिचार है। चौथा है—क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम। क्षेत्र (खेत) तीन प्रकार का होता है—सेतु, केतु और उभय क्षेत्र। सेतुक्षेत्र उसे कहते हैं, जो खेत (खेती की जमीन) कुआ, बावड़ी आदि जलाशय, रेंहट, कोश या पंप आदि द्वारा पानी खींच कर सींचा जाय और धान्य उगाया जाय। केतुक्षेत्र वह है—जिस खेत (खेती की भूमि) में केवल बरमात के पानी से सिंचाई हो कर अनाज पैदा किया जाय। और उभय (सेतुकेतु) क्षेत्र उसे कहते हैं—जिस कृषिभूमि में पूर्वोक्त दोनों प्रकार से सिंचाई करके अन्न-उत्पादन किया जाय। वास्तु कहते हैं—मकान को। इसका तात्पर्य खासतौर से रहने के मकान—घर से है। वास्तु तीन प्रकार का होता है—खात, उच्छ्रित और खातोच्छ्रित। जमीन के अन्दर (भूमि में) जो मकान हो, वह तलघर खात कहलाता है। तथा जो घर, दूकान, हवेली आदि जमीन के ऊपर हो, वह उच्छ्रित कहलाता है, तलघर के ऊपर मकान बना हो यानी भूमिगृह और ऊपर का गृह दोनों नीचे-ऊपर हों वह खातोच्छ्रित कहलाता है। इसी तरह बाग, बगीचा, नोहरा, अतिथिगृह, कार्यालय दूकान, राजा आदि के गाँव या नगर; ये सब वास्तु के अन्तर्गत हैं। यानी खुली और ढकी हुई जमीन तथा जायदाद सब क्षेत्र-वास्तु में शुमार हैं। इन दोनों की निश्चित की हुई संख्या का अतिक्रमण क्षेत्र-वास्तु प्रमाणातिक्रम अतिचार है। पांचवाँ हिरण्य-सुवर्णप्रमाणातिक्रम नामक अतिचार है। हिरण्य का अर्थ-रजत (चांदी) है। सुवर्ण का अर्थ है—सोना। चांदी और सोना या चांदी या सोने के बने हुए सिक्के, गहने आदि सब हिरण्य-सुवर्ण के अन्तर्गत है। इनकी जो मात्रा निश्चित की है, उसका अतिक्रम करना—हिरण्य-सुवर्णप्रमाणतिक्रमण है। इन पांचों में व्याकरण की दृष्टि से समाहार-द्वन्द्व-समास है। इसलिए इन पांचों (जोड़ों) के विषय में व्रत लेते समय चौमासेभर के लिए या जितनी मात्रा, वजन, नाप, किस्म (प्रकार) या संख्या (गिनती) निश्चित की हो, उस परिमाण का उल्लंघन करने से पांचवें व्रत का संख्यातिक्रम अतिचार लगता है।

यहाँ शंका होती है कि व्रत में स्वीकृत की हुई मर्यादा (संख्या या परिमाण) का उल्लंघन करने पर तो व्रत ही भंग हो जाता है, तब फिर इसे अतिचार कैसे कहा गया ? इसका समाधान आगे के श्लोक में करते हैं—

बन्धनाद् भावतो गर्भाद्योजनाद् दानतस्तथा ।

प्रतिपन्नव्रतस्यैष पञ्चधाऽपि न युज्यते ॥६५॥

अर्थ - पहले कहे अनुसार जिसने पांचवाँ व्रत अंगीकार किया है, उसे बन्धन से, भाव से, गर्भ से, योजना से और दान की अपेक्षा से ये पांच अतिचार लगते हैं। जिन्हें सेवन करना व्रतधारी के लिए उचित नहीं है।

व्याख्या - धन-धाःयादि परिग्रह की मर्यादा (संख्या) का प्रत्यक्ष उल्लंघन न करते हुए व्रत-रक्षा की भावना रखता है, अपनी समझबूझ (सद्बुद्धि या सदाशय) से जो यही मानता है कि मैं व्रतभंग नहीं कर रहा हूँ, उस व्रतधारी को बन्धन आदि पांच कारणों से पूर्वोक्त पांच अतिचार लगते हैं। व्रतभंग तो तब होता, जब वह व्रतरक्षा की कोई भावना न रखता और न ही व्रतभंग नहीं कर रहा हूँ, ऐसी समझबूझ से मर्यादातिक्रमण करता। यानी व्रतरक्षा की परवाह न करते हुए जानबूझ कर मर्यादा-अतिक्रमण करता तो व्रतभंग निश्चित हो जाता। यहाँ तो बन्धन आदि ५ कारणों से व्रतातिक्रम होता है। जैसे किसी अनाज के व्यापारी ने धन-धान्यपरिमाण नियत कर लिया, उसके बाद कोई कर्जदार अपने ऋण

चुकाने की दृष्टि से अनाज या घन देने आया, अथवा कोई भेंट रूप में देने आया हो, और उक्त व्यापारी यह सोच कर उसे ले लेता है, कि मेरे नियम के अनुसार इसका परिमाण बढ़ जाता है, और मेरा नियम अमुक महीने तक का है ; उसके बाद इसे स्वीकार कर लूंगा ; अभी घर के एक कोने में या किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ सुरक्षित रखवा दूंगा अथवा मेरे यहाँ से यह चीज कुछ विक्रि जायगी, उसके बाद इसे ले लूंगा । इस मंशा से देने वाले से कहे कि 'अमुक महीने के बाद ले आना, ले लूंगा।' अथवा उस चीज को अच्छी तरह पैक करके रस्सी से बांध कर देने वाले के नाम से अमानत के तौर पर रख ले, फिर जब अपने नियम की मियाद (अवधि) पूरी हो जाय तब लेने का निश्चय करे । इस प्रकार का वन्धन (शर्त या निश्चय अथवा बांध) करके निश्चित परिमाण से अधिक घन या धान्य घर में रख ले और यह माने कि यह तो उसका है, मेरा नहीं है ; इत्यादि व्रतपालन की अपेक्षा से व्रत का सर्वथा भंग नहीं होता, लेकिन प्रथम अतिचार लगता है । इसी प्रकार कुप्य संख्या का अतिक्रम घाब से होता है ; जैसे किसी सद्गृहस्थ ने यह नियम लिया कि मैं इतने से अधिक अमुक गृहोपयोगी सामान (कुप्य) नहीं रखूंगा । मान लो, नियम लेने के बाद वही चीज किसी से नजराने में, इनाम में या उपहार में मिल गई, इस कारण संख्या में दुगुनी हो गई । अब वह अपने व्रतभंग हो जाने के डर से इस भाव से ढोड़फोड़ कर निश्चित संख्या की पूर्ति के लिए दो-दो को मिला कर एक बड़ी चीज बना या बनवा लेता है, अथवा उसकी पर्याय (आकृति या डिजाइन) बदल कर उसकी संख्या कम कर लेता है ; परन्तु वास्तव में उसके मूल्य-प्रमाण में वृद्धि हो जाने से व्रत का आंशिक भंग होता है । अथवा भाव से व्रतपालन का इच्छुक होने के कारण उक्त प्रमाणातिरिक्त चीजें नियमभंग हो जाने के भय से उस समय तो ग्रहण नहीं करता, लेकिन देने वाले से कहता है—'अमुक समय के बाद मैं इन्हें अवश्य ले लूंगा, तब तक तुम मेरे नाम से अमानत रख देना ; मेरे सिवाय दूसरे किसी को इन्हें मत देना ;' इस प्रकार वह दूसरे को नहीं देने की इच्छा से अपने लिए संग्रह कराता है, इस दृष्टि से उसे अतिचार लगता है । इसी तरह गाय, भैंस, घोड़ी आदि रखने की अमुक अवधि तक संख्या निश्चित की ; लेकिन नियत समय के अंदर ही गाय, भैंस आदि के प्रसव हो जाने से उसकी संख्या बढ़ गई, तो उसे इस कारण द्विपदचतुष्पदातिक्रम नामक अतिचार लगता है । किसी ने एक या दो साल के लिए गाय, भैंस आदि अमुक पशु अमुक समय तक अमुक संख्या से अधिक न रखने का नियम किया हो, फिर यह सोचे कि जितने समय तक का मेरे नियम है, उतने समय में अगर गाय, भैंस आदि के गर्भ रह गया तो मेरी नियत संख्या की मर्यादा भंग हो जायगी ; अतः उन गाय, भैंस आदि को काफी अर्से के बाद गर्भधारण करावे ; ऐसा करने से गर्भ में वृद्धि के आने से संख्या तो बढ़ ही जाती है, इस दृष्टि से भी अंशतः व्रतभंग होता है ; किन्तु बाहर से प्रत्यक्ष में संख्यातिक्रमण नहीं दिखाई देने से वह मानता है—'मेरे नियमानुसार इन पशुओं की संख्या नहीं बढ़ी ; इसलिए मेरा नियम खंडित नहीं हुआ।' इस अपेक्षा से भंगाभंग होने से तृतीय अतिचार लगता है । इसी प्रकार क्षेत्र या वास्तु की जितने योजन तक की सीमा निश्चित की हो, उसके आगे की जमीन मिलती हो, तो उसे नियम की अवधि तक अमानत के तौर पर अपने नाम से सुरक्षित रखवा देना अतिक्रम है । अथवा योजन का अर्थ जोड़ना भी होता है । इस दृष्टि से कर्जदार से या भेंट रूप में मिलने अथवा पड़ोसी के मकान या खेत को खरीद लेने के कारण मकानों और खेतों की निश्चित की हुई संख्या बढ़ जाने से नियम न टूटे इस अपेक्षा से दो या कई मकानों या खेतों को आपस में मिला देना—वीच में मीमासूचक दीवार, बाड़ या खंभे तोड़ कर या पुड़वा कर दोनों को संयुक्त करके एक मकान या खेत बना देना; ऐसी समझ से

उसकी नियत की हुई संख्या नहीं बढ़ी और व्रत भा सर्वथा भंग नहीं हुआ ; फिर भी घर और क्षेत्र की कीमत तो बढ़ गई ; इस अपेक्षा से भगाभंगरूप यह चौथा अतिचार है । इसी प्रकार किसी ने सोना या चांदी अमुक प्रमाण (वजन) से अधिक न रखने का चार महीने की अवधि का नियम लिया । इसी दौरान राजा ने खुश हो कर सोना या चांदी का इनाम दिया । अब जब उसने देखा कि यदि मैं इस सोने या चांदी को ले कर घर में रख लेता हूं तो अमुक महीने तक के इतनी मात्रा से अधिक चांदी-सोना न रखने का मेरा नियम भंग हो जायगा ; अतः इस अपेक्षा से उक्त सोने या चांदी को अपने किसी मित्र या परिचित के यहाँ यह सोच कर रख दे कि 'मेरे नियम की अवधि समाप्त होते ही मैं इसे ले लूंगा ।' वास्तव में इस अपेक्षा से दूसरे के यहाँ रखने पर भी उस पर अपना स्वामित्व होने से व्रतभंग होता है, किन्तु व्रत की महीमात्मात रखने की नीयत होने से व्रतपालन हुआ, इस प्रकार भंगाभंग के रूप में पांचवां अतिचार लगता है, ऐसा समझना चाहिए ।

इस तरह पाँचों प्रकार के परिग्रह की मर्यादा करने वाले श्रावक को उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए; क्योंकि वैसा करने से व्रत में मलिनता आती है । उपलक्षण से उसके अलावा त्रिचारों की बेसमझी से अथवा अतिक्रमण आदि से भी ये अतिचार लगते हैं ।

इस प्रकार पाँचों अणुव्रतों के प्रत्येक के पाँच-पाँच अतिचारों का वर्णन पूरा हुआ ।

इसके बाद अब गुणव्रतों के अतिचारों का प्रसंग प्राप्त है । अतः दिक्परिमाण-(दिग्विरति) रूप प्रथम गुणव्रत के अतिचार बताये हैं—

स्मृत्यन्तर्धानमूर्ध्वाधस्तिर्यग्भाग-व्यतिक्रमः ।

क्षेत्रवृद्धिश्च पंचेति स्मृता दिग्विरति-व्रते ॥९६॥

अर्थ (१) निश्चित की हुई सीमा भूल जाना, (२-३-४) ऊपर नीचे और तिरछे (तिर्यक्) दिशों दिशाओं में आने-जाने के नियम की मर्यादा का उल्लंघन करना, ये तीन अतिचार और (५) क्षेत्र की वृद्धि करना, इस तरह प्रथम गुणव्रत के ५ अतिचार हैं ।

व्याख्या—पूर्वाचार्यों ने दिग्विरतिव्रत के ५ अतिचार इस प्रकार बताये हैं—

(१) स्मृतिभ्रंश—प्रथम अतिचार है । वह इस प्रकार है—स्वयं ने गमनागमन की जितनी सीमा जिस दिशा में निश्चित की हो, वहाँ जाने पर या जाने के समय अतिव्याकुलता या प्रमाद के कारण स्मरण न रहना, स्मृति लुप्त हो जाना या भूल जाना । मान लो, किसी ने पूर्वदिशा में १०० योजन तक जाने की मर्यादा की हो, लेकिन जाने के समय स्पष्टरूप से वह याद न रहे, अथवा संशय में पड़ जाय कि मैंने ५० योजन तक गमनागमन का परिमाण किया है या १०० योजन तक जाने-आने का किया है ? ऐसी शंका होते हुए भी उस दिशा में ५० योजन से आगे जाए तो वहाँ उसे यह अतिचार लगता है । सी से अधिक जाने पर तो व्रतभंग हो जाता है । अतिचार और व्रतभंग क्रमशः सापेक्षता और निरपेक्षता की दृष्टि से होते हैं । इसलिए लिये हुए व्रत को याद रखना ही चाहिए ; क्योंकि तमाम धर्मा-नुष्ठान स्मरणपूर्वक होते हैं । यह प्रथम अतिचार हुआ । ऊपर उड़ना या पर्वत या वृक्ष के शिखर पर चढ़ना ऊर्ध्वगमन है ; भूमिगृह (तलघर), कुँए आदि में नीचे उतरना अधोदिशा में गमन है । पूर्व आदि दिशाओं में गमन तिर्यग्गमन है । इन तीनों की जिस-जिस दिशा में जितनी मर्यादा की हो, उसका उल्लंघन करने से ये तीनों अतिचार लगते हैं । इसीलिए सूत्र में कहा है—'ऊर्ध्वदिशा का अतिक्रम, अधोदिशा का अतिक्रम, और

तियदिदशा वा अतिक्रम करने से ये तीनों अतिचार जान लेने चाहिए।' अनाभोग (उपयोग न रहने) से या अतिक्रम आदि से ये अतिचार लगते हैं, किन्तु जानबूझ कर अगर मर्यादा का उल्लंघन करने में प्रवृत्त होता है तो सर्वथा व्रतभग हो जाता है। श्रावक इस व्रत का नियम इस प्रकार लेता है—'मैं स्वयं उल्लंघन न करूंगा और न किसी दूसरे से करवाऊंगा।' इस नियम के अनुसार नियत की हुई जगह से आगे की भूमि में स्वयं तो नहीं जाता, किन्तु अगर किसी दूसरे से निर्धारित सीमा से आगे कोई वस्तु मंगवाता या भिजवाता है तो उसे अतिचार लगता है। जिसने केवल अपने लिए ही—अर्थात् मैं स्वयं निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं करूंगा, इस प्रकार से नियम लिया है, उसे दूसरों से मर्यादित भूमि से आगे की वस्तु मंगाने, भिजवाने में दोष नहीं लगता। इस प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथा अतिचार हुआ। क्षेत्रवृद्धि नामक पांचवां अतिचार तब लगता है, जब श्रावक एक दिशा में निर्धारित भूमि की सीमा ज्यादा हो, उसे कम करके दूसरी अल्पभूमिनिर्धारित दिशा में अधिक दूरी तक जाता है। जैसे पूर्वदिशा में भूमि की सीमा कम करके कोई पश्चिम दिशा में बढ़ा लेता है; तो उसे यह पांचवां अतिचार लगता है। इसी प्रकार मान लो, किसी ने प्रत्येक दिशा में १०० योजन तक गमनमर्यादा की हो, वह किसी एक दिशा में सौ योजन से अधिक चला गया, इस कारण से अगर वह दूसरी दिशा में उतने योजन गमनमर्यादा में कमी करके दोनों तरफ १०० योजन का हिसाब कायम रखता है तो इस प्रकार क्षेत्रमर्यादा का उल्लंघन व्रत-सापेक्ष होने से उस यह अतिचार लगता है। यदि बिना उपयोग से, अनजाने में क्षेत्र-मर्यादा का उल्लंघन हो जाय तो वह वापिस लौट आए, जात होते ही आगे न बढ़े, दूसरों को भी आगे न भेजे। अज्ञानता से कोई चला गया हो या खुद भी भूल से चला गया हो तो वहां जो प्राप्त किया हो, उसका त्याग कर देना चाहिए और उसके लिए 'मिच्छा मि दुष्कटं' दे कर पश्चात्ताप करना चाहिए।

अब भोगोपभोगपरिमाण नामक द्वितीय गुणव्रत के अतिचारों को कहते हैं—

सचित्तस्तेन सम्बद्धः सम्मिश्रोऽभिषवस्तथा ।

दुष्पक्वाहार इत्येते भोगोपभोगादिव्रतः ॥१७॥

अर्थ—(१) सचित्त अर्थात् सजीव, (२) सचित्त से सम्बद्ध—अचित्त आहार में रहे हुए बीज, गुठली आदि सचित्त पदार्थ, (३) थोड़ा सचित्त, और थोड़ा अचित्त—मिश्र आहार, (४) अनेक द्रव्यों से निर्मित मादक पदार्थ, एवं (५) दुष्पक्व—आधा पका, आधा कच्चा आहार अथवा अधिक पका हुआ आहार; इन पांचों का भोगोपभोग करना, दूसरे गुणव्रत के क्रमशः ५ अतिचार हैं।

व्याख्या—सचित्त का अर्थ है—चेतना सहित। यानी जो बाह्यपदार्थ सजीव हो, वह सचित्त कहलाता है। ऐसे आहार को, जो अपने आप में वनस्पतिकाय के एकेन्द्रियजीव से युक्त है, सचित्त आहार कहा जाता है। यहाँ प्रश्न होता है कि गृहस्थ को गेहूँ आदि सचित्त पदार्थ से कर ही उसके पकाना पड़ता है, तब वह सचित्त का त्याग कैसे कर सकेगा? इसके उत्तर में कहते हैं—यहाँ सचित्त आदि पांचों के साथ 'आहार' शब्द जुड़ा हुआ है; मूल श्लोक में नहीं जुड़ा है तो उसका प्रसंगवश अव्याहार कर लिया जाता है। इसलिए इस व्रत में श्रावक सचित्त का त्याग नहीं करता, और न वह कर सकता है, क्योंकि सचित्त तो मिट्टी, पानी, अग्नि, फल, फूल, साग, भाजी, पत्त, सभी प्रकार के अनाज, मूँग, चना आदि दालें इत्यादि सब के सब हैं। इसीलिए वह सचित्त आहार का त्याग करता है। जब कभी वह आहार करता

है तो सचित्तरूप में नहीं करता, अपितु अचित्त बना कर खाता है। जिसन सचित्त-आहार का त्याग किया हो, वह यदि सचित्तरूप में किसी चीज का भक्षण करता है तो उसे आंशिक व्रतभंग होने से प्रथम अतिचार लगता है; बशर्ते कि उसने अनजाने में, बिना उपयोग के, जल्दबाजी में, सचित्त-भक्षण किया हो, अथवा खाने की इच्छा की हो या खाने का उपाय किया हो। सचित्तप्रतिबद्ध आहार का मतलब है—चीज तो अचित्त हो, लेकिन उसमें सचित्त वस्तु पड़ी हो; जैसे आम आदि पक्के फल या खजूर, छुहारा आदि मेवे अचित्त होते हैं, लेकिन बीज में गुठली, बीज आदि पड़े होते हैं; उनमें अकुरित होने की शक्ति होती है, इसलिए वे सचित्त होने हैं। अतः सचित्त का त्यागी जब भी पक्के फल आदि खाता है, तब जिनमें गुठली या बीज आदि होते हैं, उन्हें निकाल कर या अग्नि या मसालों से संस्कारित करके अचित्त बना कर खाता है। अगर सचित्तत्यागी भूल से या उपयोगशून्यता से, अनजाने में या शीघ्रता से अथवा 'इनमें से बीज आदि निकाल कर खाऊंगा' ऐसा विचार करके सहसा खजूर, आम आदि पक्के फलों को मुँह में डाल लेता है तो सचित्तप्रतिबद्ध नामक दूसरा अतिचार लगता है। सम्मिश्र आहार का मतलब है, अचित्त वस्तु के साथ कोई सचित्त वस्तु मिली हो, जैसे गेहूँ के आटे की रोटी बनी है, उसमें गेहूँ के अखंड दाने पड़े हैं; जो सचित्त हैं। अथवा अचित्त जौ, या चावल आदि सचित्त तिल से मिश्रित हो, उसे सहसा खा ले तो सम्मिश्रआहार नामक अतिचार लगता है। अथवा उवाले हुए पानी में कच्चा पानी मिश्रित हो, उसे सहसा पी ले तो यह अतिचार लगता है। अथवा कोई सचित्त खाद्य वस्तु पूरी तरह से अचित्त न हुई हो, उसे सेवन करे तो यह अतिचार लगता है। परन्तु अतिचार लगता तभी है, जब श्रावक अनजाने में, सहसा, उतावली में या बिना उपयोग के सचित्त को अचित्त मान कर उसका सेवन करता है। व्रतसापेक्ष होने के कारण ही यह अतिचार माना जाता है। चौथा अतिचार है—अभिषव-आहार। अभिषव का अर्थ है अनेक द्रव्यों को एकत्रित करके बनाया हुआ मादक पदार्थ। जैसे मदिरा, सौवीर, ताड़ी, शराब, दारू आदि सब चीजें अभिषव के अन्तर्गत हैं। इसी प्रकार वीर्यविकार की वृद्धि करने वाले पदार्थ, जैसे—भाग, तम्बाकू, जर्दा, चड़स, गांजा, सुलफा आदि नशीली चीजें भी अभिषव में शुमार हैं। मांस, रक्त, चर्बी आदि जीवघातनिष्पन्न चीजें भी अभिषव हैं। इस तरह का अभिषवरूप सावद्य आहार यदि इरादे-पूर्वक खाता है तो व्रतभंग हो जाता है और यदि बिना उपयोग के सहसा उपयुक्त पदार्थों को खा या पी लेता है तो वहाँ अभिषव-आहार नामक चौथा अतिचार लगता है। पांचवाँ अतिचार दुष्पक्वाहार है। इसका अर्थ है—जो खाद्य पदार्थ अभी तक पुरा तरह पका नहीं है। अथवा जो पदार्थ अधिक पक गया है, उसे खा लेता। कितनी ही चीजें ऐसी हैं जिन्हें अकब और दुष्पक्व हालत में खाई जाय तो वे शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं, कई बार उनके खाने से शरीर में कई रोग पैदा हो जाते हैं; जितने अंश में वह सचित्त हो, उतने अंश में खाने पर परलोक को भी विगाड़ता है। जैसे जौ, चावल, गेहूँ आदि अनाज बिना पके हुए या आधे पके हुए खाने से रोगस्थ विगड़ता है। अर्धपक्व या अतिपक्व अचेतनवृद्धि से खाता है, तो पांचवाँ दुष्पक्वाहार नामक अतिचार लगता है। कई आचार्य अपक्वाहार को अतिचार मानते हैं; परन्तु अपक्व का अर्थ अग्नि में न पका हुआ, होने से सचित्ताहार के अन्तर्गत उसका समावेश हो जाता है। कितने ही आचार्य तुच्छोषभिक्षण नामक अतिचार मानते हैं। तुच्छ औषधियाँ (वनस्पतियाँ) वे हैं—जिनमें खाने का भाग बहुत ही कम होता है, फेंकने का भाग ज्यादा होता है। जैसे—सजना, सोताफल आदि वनस्पतियाँ। किन्तु यदि वे सचित्त हों तो उनका समावेश प्रथम अतिचार में हो जाता है, और यदि वे अग्नि आदि से पक कर अचित्त हो गये हों तो उनके सेवन में क्या दोष

है ? इसी प्रकार जिसने रात्रिभोजन या मदिरापान, माँसाहार आदि अभक्ष्य पदार्थों का त्याग किया हो, वह अजाने में, सहसा या भूल से खा लेता है तो अतिचार लगता है। इस तरह उपभोग-परिभोगपरिमाण व्रत के ये पाँचों अतिचार समझने चाहिए :

सातवें व्रत के भोजनतः होने वाले अतिचारों के वर्णन के बाद अब उसके दूसरे विभाग के-कर्मतः होने वाले अतिचारों का वर्णन करते हैं—

अमी भोजनतस्त्याज्याः, कर्मतः खरकर्म तु ।

तस्मिन् पञ्च-शमलान् कर्मादानानि संत्यजेत् ॥६८॥

अर्थ—उपर्युक्त पाँच अतिचार भोजन की अपेक्षा से त्याज्य हैं। किन्तु कर्म की अपेक्षा से प्राणिघातक कठोरकर्म में परिगणित (परिसीमित) १५ कर्मादान हैं, जो व्रत में मलिनता पैदा करने वाले हैं, अतः उनका भलोभांति त्याग करना चाहिए।

व्याख्या—उपर्युक्त पाँच अतिचार आहार से सम्बन्धित हैं, जो त्याज्य हैं। अब भोगोपभोग-परिमाण की दूसरी व्याख्या करते हैं कि भोगोपभोग के साधनों को जुटाने या पैदा करने के लिए जो व्यापार-व्यवसाय किया जाय, उसे भी 'भोगोपभोग' शब्द से व्यवहृत किया जाता है। यहाँ कारण में कार्य का आरोप किया जाता है; इसलिए उक्त कर्म को ले कर की जाने वाली आजीविका के लिए कीतवाल, गुप्तचर, सिपाही, कारागाररक्षक आदि कठोर दंड देते हैं; जिससे ध्यक्ति को पीड़ा होती है, ऐसी खर (कठोर) जीविकाएँ १५ हैं; जिन्हें पन्द्रह कर्मादान बहा जाता है। ये ही भोगोपभोगपरिमाणव्रत के द्वितीय विभाग के त्याज्य १५ अतिचार हैं। ये कर्म पापकर्म-प्रकृति के कारणभूत होते हैं, इसलिए इन्हें कर्मादान कहा गया है।

नीचे दो श्लोकों में उनके नामोल्लेख करते हैं—

अंगार-वन-शकट-भाटक-स्फोटजीविका ।

दन्त-लाक्षा-रस-केश-विषवाणिज्यकानि च ॥६९॥

यंत्रपीडा-निर्लाञ्छनमसतापोषणं तथा ।

दवदानं सरःशोष इति पञ्चदश त्यजेत् ॥७०॥

अर्थ—(१) अंगारजीविका, (२) वनजीविका, (३) शकटजीविका, (४) भाटक-जीविका, (५) स्फोटजीविका, (श्लोक के पूर्वार्ध में उक्त 'जीविका' शब्द है; इसी तरह उत्तरार्ध में 'वाणिज्यक' शब्द है, जिसे प्रत्येक के साथ जोड़ना चाहिए) (६) दन्तवाणिज्य, (७) लाक्षावाणिज्य, (८) रसवाणिज्य, (९) केशवाणिज्य, (१०) विषवाणिज्य, (११) यंत्रपीडा-कर्म, (१२) निर्लाञ्छनकर्म, (१३) असतोपोषण, (१४) दवदान, (दावाग्नि लगाने का कर्म), (१५) सरःशोष—(तालाब आदि का सुखाना)। आबक को इन १५ कर्मादानरूप अतिचारों का त्याग करना चाहिये।

अब क्रमशः १५ अतिचारों की व्याख्या करते हैं। इनमें से सर्वप्रथम अंगारकर्मरूपी आजीविका का स्वरूप बताते हैं—

अंगार-छाष्ट्रकरणं कुम्भायःस्वर्णकारिता ।

ठठार-स्वेष्टकापाकाविनि ह्यंगारजीविका ॥१०१॥

अर्थ— लकड़ी को जला कर कोयले बनाना और उसका व्यापार करना, भड़भूजे, कुम्भकार, लुहार, सुनार, ठठारे और इंट पकाने वाले, इत्यादि के कर्म अंगारजीविका कहलाती है ।

व्याख्या—लकड़ियाँ जला कर अंगारे (कोयले) बनाना, उन्हें बेचना, अंगारकर्म है । कोयले बनाने से कई स्थावर एवं त्रसजीवों की विराधना की संभावना होती है । इसलिए मुख्यतया अग्नि-विराधनारूप जो-जो आरम्भ होता है, वह अंगारकर्म में समाविष्ट हो जाता है । यहाँ कर्मादान के एक भेद को विस्तार से समझाया है बाकी के भेद भी इसी प्रकार समझ लेने चाहिए । तात्पर्य यह है कि अनाज को सेक कर आजीविका करने वाले भड़भूजे, कुम्हार, लुहार, सुनार, इंट या मिट्टी के बर्तन आदि बना कर आवे में पका कर बेचने वाला, मिठाई आदि बनाने के लिए भट्टी सुलगा कर आजीविका चलाने वाला, अंगारजीवी है । ये लोग लोहा, सोना, चांदी आदि धातुओं को गलाते हैं, उसे घड़ कर गहने बनाते हैं, घड़े व बर्तन आदि बनाते हैं, ताँबा, सीसा, कांसा, पीतल आदि धातुओं को गला कर इनके विविध बर्तन बनाते हैं, तथा उनके विभिन्न डिजाइन बनाते हैं । ये और इसी प्रकार की आजीविका चलाना - विशेषतः वर्तमानयुग में मुख्यरूप से अग्नि की विराधना करना आदि सभी अंगार-जीविका के अन्तर्गत माने जाते हैं ।

अब वनजीविका के विषय में कहते हैं—

छिन्नाछिन्नवन-पत्र-प्रसून-फलविक्रयः ।

कणानां दलनात् पेषाद वृत्तिश्च वनजीविका ॥१०२॥

अर्थ—जंगल में कटे हुए या नहीं कटे हुए वृक्ष के पत्ते, फूल, फल, आदि को बेचना, चक्की में अनाज दल कर या पीस कर आजीविका चलाना इत्यादि जीविका वनजीविका है । वनजीविका में मुख्यतः वनस्पतिकाय का विघात होने की संभावना है ।

अब शकटजीविका के विषय में कहते हैं—

शकटानां तदंगानां घटनं खेटनं तथा ।

विक्रयश्चेति शकटाजीविका परिकीर्तिता ॥१०३॥

अर्थ—शकट यानी गाड़ी और उसके विविध अंग-पहिये, आरे आदि स्वयं बनाना, दूसरों से बनवाना, अथवा बेचना या बिकवाना इत्यादि व्यवसाय को शकटजीविका कहा है ।

शकटजीविका समस्त जीवों के उपमर्दन का हेतुभूत एवं बैल, घोड़ा, गाय आदि के वध एवं बन्धन का कारण होने से त्याज्य है ।

अब भाटकजीविका से बारे में कहते हैं —

शकटोक्षलायोष्ट्रखराश्वतरबाजिनाम् ।

भारस्य वहनाद्बृत्तिर्भवेद् भाटकजीविका ॥१०४॥

अर्थ—गाड़ी, बैल, ऊँट, भैंसा, गधा, खच्चर, घोड़ा आदि पर भार लाद कर किराया लेना अथवा इन्हें किराये पर दे कर आजीविका चलाना, भाटक (भाड़ा) जीविका कहलाता है ।

अब स्फोटजीविका के विषय में कहते हैं—

सरःकूपादिखनन—शिलाकुट्टनकर्मभिः ।

पृथिव्यारम्भसम्भूतर्जीवनं स्फोटजीविका ॥१०५॥

अर्थ—तालाब, कुँए आदि खोदने, पत्थर फोड़ने इत्यादि पृथ्वीकाय के घातक कर्मों से जीविका चलाना, स्फोटक-जीविका है ।

व्याख्या—सरोवर, कुँए, बावड़ी आदि के लिए जमीन खोदना, हलादि से खेत वगैरह की भूमि उखाड़ना, खान खोद कर पत्थर निकालना, उन्हें घड़ना इत्यादि कर्मों से पृथ्वीकाय का आरम्भ-उपमर्दन होता है । ऐसे कार्यों से आजीविका चलाना, स्फोटजीविका है ।

अब दंतवाणिज्य के विषय में कहते हैं —

दन्तकेशनखास्थित्वग्रोम्णो ग्रहणमाकरे ।

त्रसाङ्गस्य वाणिज्यार्थं दन्तवाणिज्यमुच्यते ॥१०६॥

अर्थ—दांत, केश, नख, हड्डी, चमड़ा, रोम इत्यादि जाँवों के अंगों को उनके उत्पत्ति-स्थानों पर जा कर व्यवसाय के लिए ग्रहण करना और बेचना दंत-वाणिज्य कहलाता है ।

व्याख्या—हाथी के दांत, उपलक्षण से त्रसजीवों के अंग भी उनके उत्पत्ति-स्थानों पर से खरीदना ; चमरी आदि गाय के केश, उल्लू आदि के नख, शंख आदि की हड्डी, बाघ आदि का चमड़ा, हंस आदि के रोम ; इनके उत्पादकों को पहले से मूल्य आदि दे कर स्वीकार करना या उनके उत्पत्ति-स्थानों पर जा कर उक्त त्रस-जीवों के अवयवों का व्यापार के लिए खरीदना, दांत आदि लेने के लिए भील आदि को पहले से मूल्य देना दंतवाणिज्य है । इसमें दांत आदि के निमित्त से हाथी आदि जीवों का वध किया जाता है । श्लोक में 'आकर' शब्द है । इसलिए अनाकर में या उनके उत्पत्तिस्थान के अलावा किसी स्थान पर इन्हें ग्रहण करने या बेचने में दोष नहीं कहा गया है । अतः उत्पत्तिस्थान में ग्रहण करने से दन्तवाणिज्य कहलाता है । उसमें अतिचार लगता है ।

अब लाक्षावाणिज्य के सम्बन्ध में कहते हैं—

लाक्षा—मनःशिला-नीलो-घातकी-टङ्कणादिनः ।

विक्रयः पापसदनं लाक्षावाणिज्यमुच्यते ॥१०७॥

अर्थ - लाख, मेनसिल, नील, धातकीवृक्ष, टंकणखार आदि पापकारी वस्तुओं का व्यापार करना, लाक्षावाणिज्य कहलाता है।

व्याख्या - लाख का व्यापार करना, उपलक्षण से उसके समान दूसरे मेनसिल, नील, धातकी-वृक्ष (जिमकी छाल, फल और फूल शराब बनाने में काम आते हैं) ; इन सबका व्यापार करना लाक्षा-वाणिज्य है। ये भारी व्यापार पाप के कारणभूत होने से त्याज्य है। टंकणखार, मेनसिल आदि दूसरे जीवों का नाश करते हैं। नील जीवों के सहार के बिना बन नहीं सकती। धातकीवृक्ष मद्य बनाने का कारण होने से पाप का घर है। अतः इसका व्यापार भी पाप का घर होने से त्याज्य है। इस प्रकार के व्यापार को लाक्षावाणिज्य कहा जाता है।

अब एक ही श्लोक में रसवाणिज्य और केशवाणिज्य दोनों का स्वरूप बताते हैं—

नवनीत-वसा-क्षौद्र-मद्यप्रभृतिविक्रयः ।

द्विपाच्चतुःपाद्विक्रयो वाणिज्यं रसकेशयोः॥१०८॥

अर्थ—मक्खन, चर्बी, शहद, मदिरा आदि का व्यापार रसवाणिज्य और दो पैर वाले और चार पैर वाले जीवों का व्यापार केशवाणिज्य कहलाता है।

व्याख्या - नवनीत, चर्बी, शहद, शराब, आदि का व्यापार करना रसवाणिज्य है और दो पैर वाले मनुष्य-दास-दासी व चार पैर वाले गाय, भेड़, बकरी, आदि पशुओं का व्यापार करना केश-वाणिज्य है। इनका जीव-सहित व्यापार करना केशवाणिज्य है और जाव-रहित जीव के अंगों-हड्डी, दांत आदि का व्यापार करना दंतवाणिज्य है। यह अन्तर समझना चाहिए। रस और केश शब्द में अनुक्रम से सम्बन्ध होता है। मक्खन में समूच्छिम जीव उत्पन्न होते हैं, चर्बी और मधु जावों की हिंसा से निष्पन्न होते हैं। मदिरा में उन्माद पैदा होता है ; उसमें पैदा हुए अनेक कृम-जोवों का घान होता है। दो पैर वाले मनुष्य और चार पैर वाले पशुओं के व्यापार से उनको पराधीनता, बध, बन्धन, भूख, प्यास आदि की पीड़ा होती है। अतः रसवाणिज्य और केशवाणिज्य दोनों त्याज्य हैं।

अब विषवाणिज्य के बारे में कहते हैं—

विषास्त्रहलयन्त्रायोहृत्तालादिवस्तुनः ।

विक्रयो जीवितघ्नस्य विषवाणिज्यमुच्यते ॥१०९॥

अर्थ - शृंगिक, सोमल आदि विष, तलवार आदि शस्त्र, हल, रेंहट, अंकुश, कुल्हाड़ी आदि तथा हरताल आदि वस्तुओं के विक्रय से जीवों का घात होता है। इसे विष-वाणिज्य कहते हैं।

अब यंत्रपीडनकर्म के सम्बन्ध में कहते हैं—

तिलेक्षु-सर्षपैरण्डजलयन्त्रादिपीडनम् ।

दलतैलस्य च कृतिर्यन्त्रपीडा प्रकीर्तिता ॥११०॥

अर्थ—घाणी में पील कर तेल निकालना, कोल्हू में पील कर इक्षु-रस निकालना, सरसों, अरंड आदि का तेल यन्त्र से निकालना, जलयन्त्र-रेंहट चलाना, तिलों को दल कर तेल निकालना और बेचना, ये सब यंत्रपीडनकर्म हैं। इन यन्त्रों द्वारा पीलने में तिल आदि

में रहे हुए अनेक त्रसजीवों का वध होता है। इसलिए इस यन्त्रपीडनकर्म का ध्यावक को त्याग करना चाहिए। लौकिक शास्त्रों में भी कहा है कि चक्रयन्त्र चलाने से दस कसाईघरों के जितना पाप लगता है।

अब निर्लाञ्छन कर्म के बारे में कहते हैं—

नासावेधोऽङ्कनं मुञ्क्तञ्छदनं पृष्ठगालनम् ।

कर्ण-कम्बल-विच्छेदो निर्लाञ्छनमुदीरितम् ॥१११॥

अर्थ—जीव के अंगों या अवयवों का छेदन करने का धंधा करना, उस कर्म से अपनी आजीविका चलाना ; निर्लाञ्छन कर्म कहलाता है। उसके भेद बताते हैं—बेल-भेंसे का नाक बौधना, गाय-घोंड़े के निशान लगाना, उसके अण्डकोष काटना, ऊंट की पीठ गालना, गाय आदि के कान, गलकम्बल आदि काट डालना, इसके ऐसा करने से प्रकटरूप में जीवों को पोड़ा होता है, अतः विवेकीजन इसका त्याग करे।

अब असतीपोषण के सम्बन्ध में कहते हैं—

सारिकाशुकमार्जारिश्व-कुर्कुट-ज्यामिताम् ।

पोषो दास्याश्च वित्तार्थमसतीपोषणं विदुः ॥११२॥

अर्थ—असती अर्थात् दुष्टाचार वाले, तोता, मंजा, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, मोर आदि तिर्यच पशु-पक्षियों का पोषण (पालन) करना, तथा धनप्राप्ति के लिए व्यभिचार के द्वारा दास-दासी से आजीविका चलाना असतीपोषण है। यह पाप का हेतु है। अतः इसका त्याग करना चाहिए।

अब दवदान और सर.शोषरूप कर्मादान एक श्लोक में कहते हैं—

व्यसनात् पुण्यबुद्ध्या वा दवदानं भवेद् द्विधा ।

सरःशोषः

सरःसिन्धु-ह्रदादेरम्बुसंप्लवः ॥११३॥

अर्थ—दवदान दो प्रकार से होता है—आदत्त (अज्ञानता) से अथवा पुण्यबुद्धि से तथा सरोवर, नदी, ह्रद या समुद्र आदि में से पानी निकाल कर सुखाना सरःशोष है।

व्याख्या - घास आदि को जलाने के लिए आग लगाना दवदान कहलाता है। वह दो प्रकार से होता है। एक तो व्यसन (आदत्त) से होता है -- फल की अपेक्षा बिना, जैसे भील आदि लोग बिना ही प्रयोजन के (आदत्तन) आग लगा देते हैं, दूसरे कोई किसान पुण्यबुद्धि में करता है। अतः मरने के समय मेरे कल्याण के लिए तुमको इतना धर्म-दीपोत्सव करना है, इस दृष्टि से खेत में आग लगा देना, अथवा घास जलाने से नया घास होगा तो गाय चरेगी, या घास की सम्पत्ति में वृद्धि होगी; इस कारण आग लगाना दवदान है। ऐसे स्थान पर आग लगाने से करोड़ों जीव मर जाते हैं। तथा सरोवर, नदी, ह्रद आदि जलाशयों में जो पानी होता है, उसे किसान अनाज पकाने के लिए ब्यारी या नहर से खेत में ले जाना है। नहीं खोदा हुआ सरोवर और खोदा हुआ 'तालाब' कहलाता है। जलाशयों में से पानी सूखा देने से जल के अन्दर रहे हुए त्रसजीव और छह-जीवनिकाय का वध होता है। इस तरह सरोवर सुखाने से दोष लगता है।

इस तरह पंद्रह कर्मादानों के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया है। इसी तरह और भी अनेक सावचकर्म हैं ; जिसकी गिनती नहीं हो सकती। इस प्रकार सानवें व्रत के कुल बीस अतिचार कहे हैं— दूसरे भी पांच अतिचार कहे हैं। जो अतिचार जित व्रत के परिणाम को कलुषित करने वाला है, उसे उसी व्रत का अतिचार समझना। दूसरे भी पापकर्म हैं, उन्हें भी अतिचाररूप मानना अर्थात् पांच से अधिक भी अतिचार हो सकते हैं। क्योंकि अज्ञानता से कई भूलें हो सकती हैं। इसलिए प्रत्येक व्रत में यथायोग्य अतिचार समझ लेना चाहिए। यहाँ शका होती है, कि अंगारकर्म आदि कर्मादान खरकर्म हैं, इन्हें अतिचार किस अपेक्षा से कहा ? क्योंकि ये सब कर्म खरकर्म और कर्मादानरूप होते हैं। उसका उत्तर देते हैं कि वस्तुतः ये सब खरकर्मरूप ही हैं, इसलिए इनके त्यागरूप व्रत अंगीकार करने वाले को वह अतिचार लगता है। जो इरादेपूर्वक वैसा कार्य करता है, उसका तो व्रत ही भंग हो जाता है।

अब अनर्थदण्ड-विरतिव्रत के अतिचार कहते हैं—

संयुक्ताधिकरणत्वमुपभोगातिरिक्तता।

मोख्यमथ कोत्कुच्यं कन्दर्पोऽनर्थदण्डगाः ॥११४॥

अर्थ—(१) हिंसा के साधन या अधिकरण संयुक्त रखना, (२) आवश्यकता से अधिक उपभोग के साधन रखना, बिना विचारे बोलना, भांड की तरह चेष्टा करना, कामोत्तेजक शब्दों का प्रयोग करना, ये पांच अतिचार अनर्थदण्डविरति के हैं।

व्याख्या—अनर्थदण्ड से विरति वाले के लिए ये पांच अतिचार कहे हैं; जो इस प्रकार हैं— जिससे आत्मा दुर्गति का अधिकारी बने, वह अधिकरण कहलाता है। उसमें ऊखल, मूसल, हल, गाड़ी के साथ जुआ, धनुष्य के साथ बाण, इस प्रकार से अनेक अधिकरण (औजार या उपकरण) संयुक्त रखना या नजदीक रखना प्रथम अतिचार है। श्रावक को ऐसे अधिकरण संयुक्त नहीं रखने चाहिए; अपितु अलग-अलग करके रखने चाहिए। अधिकरण संयुक्त पड़े हों और कोई मांग बैठे तो उसे इन्कार नहीं किया जा सकता, और तितर-बितर पड़े हों तो अनायास ही इन्कार किया जा सकता है। यह अनर्थदण्ड का हिंस्रप्रदान रूप प्रथम अतिचार है। तथा पांचों इन्द्रियों के विषयों या साधनों के अत्यधिक उपयोग से उपभोग की अत्यधिकता होती है। जो भोग की अत्यधिकता है, वही उपलक्षण से उपभोग की अतिरिक्तता होती है। यह अतिचार प्रमादपूर्वक आचरण से लगता है। स्नान, पान, भोजन, चंदन, केसर, कस्तूरी वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुओं को अपने या कुटुम्ब की आवश्यकता से अधिक संग्रह करना अथवा अतिमात्रा में इनका इस्तेमाल करना, प्रमाद नामक दूसरा अतिचार बताया है। इस सम्बंध में आवश्यकार्चुण आदि में वृद्ध-परम्परा इस प्रकार है— जो अधिक मात्रा में तेल, आंवला, साबुन आदि ग्रहण करता है, तालाब आदि जलाशयों में कूद कर या घुस कर स्नान करता है; अधिक मात्रा में जल खर्च करता है; उससे जल में पोरे आदि जीव तथा अप्काय की अधिक विराधना होती है। श्रावक को ऐसा करना उचित व कल्पनीय नहीं है। तो फिर श्रावक के लिए क्या विधि है ? श्रावक को मुख्यतया अपने घर पर ही स्नान करना चाहिए। ऐसा साधन न हो तो घर पर ही तेल-मालिश करके मस्तक पर आंवले का चूर्ण लगा कर जलाशय पर जाए और तालाब आदि किसी जलाशय पर पहुंच कर उसके किनारे बैठ कर किसी बर्तन में पानी ले कर अंजलि भर-भर कर स्नान करे। परन्तु जलाशय में घुस कर स्नान न करे। जिन पुष्पों में कुंभुआ आदि त्रसजीवों की संभावना हो, उनका त्याग करे। इसी तरह दूसरे साधनों के बारे में भी

समझ लेना चाहिए। यह दूसरा अतिचार हुआ। तथा मूर्खता से बिना सोचे-विचारे बोलना, घृष्टता असम्यता आदि से अंतःसंत बोलना और बिना पूछे बकवास करना ; पापोपदेश नामक तीसरा अतिचार है। तथा कौत्कुच्य=कुत् का अर्थ है कुत्सित=बुरी तरह से, कुच यानी चेष्टा, विदूषक या भांड के समान नेत्र, होठ नाक, हाथ, पैर और मुख की चेष्टा करना ; अर्गों को सिकोड़ने की क्रिया करना ; कौत्कुच्य कहलाता है। तात्पर्य यह है कि जिससे दूसरे को हंसी आए, अपनी लघुता प्रगट हो, इस प्रकार के वचन बोलना या ऐसी चेष्टाएं करना ऐसा मुंह बनाना कौत्कुच्य नामक चौथा अतिचार है। तथा कंदर्प अर्थात् विषयवासना पैदा हो इस प्रकार के विकारी वचन बोलना या कामोत्तेजना पैदा हो, ऐसी विषयबद्ध बातें करना, कंदर्प नाम का अतिचार है। इस विषय में श्रावक की ऐसी समाचारी है कि श्रावक को कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी या करनी चाहिए, जिससे अपने और दूसरे में मोह या विषय-राग उत्पन्न हो ; अन्यथा उसे पांचवां कन्दर्प नामक अतिचार लगेगा। ये दोनों अतिचार प्रमादाचरण के योग से लगते हैं। इस प्रकार तीनों गुणव्रतों के अतिचार समाप्त हुए।

अब शिषाव्रतों के अतिचारों के निर्देश का अवसर आया है ; उनमें प्रथम सामायिक व्रत के अतिचार कहते हैं—

काय-वाङ्—मनसां दुष्टप्रणिधानमनादरः ।

स्मृत्यनुपस्थापनं च स्मृताः सामायिके व्रते ॥११५॥

अर्थ—काया, वचन और मन का दुष्टप्रणिधान, अनादर और स्मृतिभंग होना, ये सामायिकव्रत के पांच अतिचार हैं।

व्याख्या - काया की पापमय व्यापार में प्रवृत्ति कायदुष्टप्रणिधान है। शरीर के विभिन्न अवयवों हाथ, पैर आदि को संकोच कर नहीं रखने, बारम्बार इधर-उधर ऊँचा-नीचा करने से काय-दुष्टप्रणिधान होता है। संस्काररहित निरर्थक या संदिग्ध या समझ में न आए ऐसे अनेकार्थक वचन बोलना या पाप में प्रेरित करने वाले वचन बोलना ; वागदुष्टप्रणिधान है। तथा मन में क्रोध लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान आदि करना, सावध—पापव्यापार में चित्त को विचलित करना, तथा मन में कार्य की आसक्ति से संभ्रम पैदा करना ; मनो-दुष्टप्रणिधान है। मन, वचन और काया इन तीनों के योग से ये तीनों प्रकार के अतिचार लगते हैं। कहा भी है 'देखे बिना या प्रमार्जन किये बिना, जमीन पर बैठना, खड़ा रहना इत्यादि प्रवृत्ति करने वाले को यद्यपि हिंसा नहीं लगती, परन्तु असावधानी से प्रमाद-सेवन करने से उसका सामायिकव्रत शुद्ध नहीं माना जाता। सामायिक करने वाले को पहले अपनी विवेकबुद्धि से विचार करके फिर निरवद्यवचन बोलना चाहिए। अन्यथा सामायिकव्रत दूषित हो जायगा। जो श्रावक-श्राविका सामायिक ले कर घर की चिन्ता किया करते हैं ; उनका मन आतंध्यमान में डूबा होने से, उनका सामायिकव्रत निष्फल व निरर्थक है। अनादर का अर्थ है—जैसे-तैसे सामायिक ले लेना, किन्तु कोई उत्साह या आदर उसके प्रति नहीं रखना। जो सामायिक के लिए अनुकूलता होने पर भी नियमित समय पर सामायिक नहीं करता, बहुत कहने-सुनने पर जब कभी समय मिलता है, तब बेगार की तरह सामायिक का समय पूरा करता है, अथवा प्रबल प्रमादादि दोष से सामायिक करके उसी समय उसे पार लेता है ; तो उसे अनादर नामक अतिचार लगता है। कहा भी है—'सामायिक उच्चारण करके उसी समय पार ले (पूर्ण करे), अथवा नियमित समय पर न करे ; मनमाने ढंग से स्वेच्छा से जब इच्छा हो, तब सामायिक कर ले, इस प्रकार अनियमित, अव्यवस्थितता एवं अनादर से सामायिक शुद्ध नहीं होता। यह चौथा

अतिचार है। तथा स्मृत्यनुपस्थान-सामायिक करने का समय भूल जाना, मैंने सामायिक किया है या नहीं? अथवा करना है या अभी बाकी है? यानी सामायिक जैसे उत्तम धर्मानुष्ठान को प्रबल प्रमादादि कारण से भूल जाय तो वहाँ स्मृत्यनुस्थापन नाम का अतिचार लगता है। क्योंकि धर्मानुष्ठान के स्मरण का उप-योग भूल जाने से मोक्ष-साधक को अतिचार लगता है। कहा है कि 'जो प्रमादी सामायिक कब करना चाहिए? अथवा किया है या नहीं? इत्यादि बात को भूल जाता है, उसने सामायिक की भी हो, तो भी उसकी सामायिक निष्फल समझना चाहिए। यह पांचवाँ अतिचार है।

यहाँ शंका होती है कि 'काय-दुष्प्रणिधान आदि से सामायिक निरर्थक है', ऐसा पहले कहा गया है; वस्तुतः इससे तो सामायिक का ही अभाव है और अतिचार तो व्रत-मलिनतारूप ही होता है। यदि सामायिक ही नहीं है तो उसका अतिचार कैसे कहा जायेगा? इसलिए कहना चाहिए, यह सामायिक का अतिचार नहीं है, अपितु सामायिक का ही भंग है! इसका समाधान करते हैं कि—भंग तो जान-बूझ कर होता है, परन्तु अज्ञानता या अनुपयोग से होने से अतिचार लगता है। फिर प्रश्न उठता है कि 'द्विविध त्रिविध' से पाप-व्यापार-त्यागरूप सामायिक है, उसमें कायादुष्प्रणिधान आदि से तो उक्त नियम का भंग होता है। इसमें सामायिक का अभाव होता है और उसके भंग से होने वाले पाप का प्रायश्चित्त करना चाहिए, और मनोदुष्प्रणिधान में चंचल मन को स्थिर करना अशक्य है, इसलिए सामायिक करने के बजाय नहीं करना अच्छा है। कहा है कि 'अविधि' से करने की अपेक्षा नहीं करना श्रेष्ठ है।' इसके उत्तर में कहते हैं 'तुम्हारी बात यथार्थ नहीं है, क्योंकि सामायिक 'द्विविध त्रिविध' से लिया हुआ होता है; उसमें मन-वचन-काया से पाप व्यापार नहीं करना और नहीं कराना, इस तरह छह कोटि (प्रकार) से पञ्चकखाण होता है। उनमें से एक प्रत्याख्यान भंग होने पर भी शेष तो अखण्डित रहता है, अर्थात् सामायिक का पूर्ण रूप से तो भंग नहीं होता है और उस अतिचार का भी 'मिच्छामि दुष्कण्डं' दे कर उसकी शुद्धि हो सकती है। और मन के परिणाम बिगड़ने पर साधक का इरादा वैसा नहीं होने से 'मिच्छामि दुष्कण्डं' देने से वह शुद्ध हो जाता है। इस तरह सामायिक का सर्वथा अभाव नहीं है। सर्व-विरति सामायिक में उसी प्रकार जान लेना चाहिए; क्योंकि गुप्ति-भंग होने पर भी साधुओं को सिर्फ 'मिथ्या दुष्कृत' का उच्चारणरूप दूसरा प्रायश्चित्त कहा है। सामायिक का अतिचार-सहित अनुष्ठान (क्रिया) भी अभ्यास करते-करते चिरकाल में जा कर शुद्ध बन जाता है। दूसरे धर्माचार्यों ने कहा भी है—'अभ्यास से ही कार्य-कुशलता आती है, व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। केवल एक बार जल-बिन्दु गिरने से पत्थर में गड़ढा नहीं पड़ता, बार-बार यह क्रिया होने पर होता है। इसलिए अविधि से करने की अपेक्षा नहीं करना अच्छा है; यह कहना युक्तिसंगत नहीं है। इस प्रकार का वचन उपेक्षासूचक उद्गार है, और धर्मक्रिया के प्रति अरुचि का परिचायक है। शास्त्रज्ञों का कहना है कि अविधि से करने की अपेक्षा नहीं करना बेहतर है; यह कथन ईर्ष्यावश कहा गया है।' क्योंकि अनुष्ठान नहीं करने वाले को बड़ा प्रायश्चित्त आता है, जबकि अविधि से करने वाले को लघु-प्रायश्चित्त आता है। क्योंकि धर्मक्रिया न करना तो प्रभु की आज्ञा का भंगरूप महादोष है और क्रिया करने वाले को तो केवल अविधि का दोष लगता है।

कई लोग कहते हैं कि पीपघशाला में श्रावक को अकेले ही सामायिक करना चाहिए, बहुतों के साथ नहीं करना चाहिए। 'एगे अभीए' इस शास्त्रवचन के प्रमाण से यह कथन एकान्तरूप से यथार्थ

नहीं समझना चाहिए। क्योंकि इसके विपरीत वचन भी व्यवहारभाष्य में मिलता है। वहाँ कहा है—
 “राजसुयाई पंचावि पोसहसालाए समिलिया” अर्थात् ‘राजपुत्रादि पाँचों पोषघशाला में एकत्रित हुए।’
 अधिक क्या कहें ? ये पाँचों अतिचार सामायिकव्रत के कह दिये हैं।

अब देशावकाशिकव्रत के पांच अतिचार बताते हैं—

प्रेष्यप्रयोगानयने पुद्गलक्षेपणं तथा ।

शब्दरूपानुपातौ च व्रते देशावकाशिके ॥११६॥

अर्थ—दूसरे शिक्षाव्रत देशावकाशिक में—(१) प्रेष्य-प्रयोग (२) जानयन (३) पुद्गलक्षेपण (४) शब्दानुपात और (५) रूपानुपात, ये पांच अतिचार लगते हैं।

व्याख्या—दिग्परिमाणव्रत का विशेष रूप ही देशावकाशिक व्रत है। इसमें इतनी विशेषता है कि दिग्ब्रत यावज्जीव (आजीवन) या वर्ष अथवा चौरासे के लिए होता है; और देशावकाशिकव्रत तो दिन, प्रहर, मुहूर्त आदि प्रमाण वाला होता है। इसके पांच अतिचार हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) स्वयं नियम किये हुए क्षेत्र के बाहर कार्य करने की आवश्यकता पड़ने पर स्वयं न जा कर दूसरे को भेजना ; स्वयं जाय तो व्रतभंग होता है, इसलिए यह प्रेष्य-प्रयोग अतिचार कहलाता है। देशावकाशिक-व्रत इस अभिप्राय से ग्रहण किया जाता है कि जाने-आने के व्यापार से होने वाली जीवविराधना न हो। परन्तु देशावकाशिकव्रती स्वयं करता है, या दूसरे से करवाना है, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। बल्कि स्वयं ईयसिमिति पूर्वक जाए तो विराधना के दोष से भी बच सकता है। दूसरे की समिति का स्थाल नहीं होने से अजयणा आदि के दोष लग सकते हैं। यह पहला अतिचार है। गमनागमन के लिए निश्चित किये गए स्थान के नियम से बाहर के क्षेत्र से सचेतन द्रव्य दूसरे से मंगवाना, इस बुद्धि से स्वयं जाता है तो व्रतभंग होता है, और दूसरे से मंगवाये तो व्रत-भंग नहीं होता, परन्तु अतिचार लगता है। इस प्रकार यह दूसरा अतिचार है। तथा पुद्गल-संपात जहाँ ककड़, लकड़ी, सलाई आदि पुद्गलों को इस ढग से फेंके, जिससे उस स्थूल संकेत को दूसरा समझ जाय और पाम में आने पर वह उस कार्य कहे, परन्तु स्वयं वह कार्य नहीं करे ; यह तीसरा अतिचार है। शब्दानुपात का अर्थ है—स्वयं जिस मकान में हो, उसके बाहर नहीं जाने का नियम ले रखा हो ; फिर भी बाहर का कार्य आ जाए तब, ‘यदि मैं स्वयं जाऊँगा तो मेरा नियम भंग होगा, यों समझ कर स्वयं बाहर नहीं जा सकता, दूसरे को बुला नहीं सकता। अतः स्वयं वहाँ खड़ा हो कर बाहर वाले को बुलाने या कोई चीज मंगाने के उद्देश्य से छींकना, या खांसना, इत्यादि अन्य कोई अव्यक्त शब्द करना, जिससे दूसरा नजदीक आए, यह शब्दानुपात नाम का चौथा अतिचार है। इसी कारण से बाहर वाले को अपना रूप बताए, जिससे वह नजदीक आए, यह रूपानुपात नाम का पाँचवा अतिचार है। इसका तात्पर्य यह है कि व्रत की मर्यादा के बाहर रहे, किसी मनुष्य को अपने व्रतभंग के भय से बुलाने में असमर्थ हो, तब साधक अपना शब्द, वह सुने इस दृष्टि से प्रगट करे ; अथवा रूप दिखा कर उसे बुलाए ; तो व्रत की सापेक्षता होने से शब्दानुपात और रूपानुपात नाम का चौथा और पाँचवा अतिचार जानना। इस व्रत में प्रथम दो अतिचार-प्रेषण और जानयन, वैंसी शुद्ध बुद्धि नहीं होने से सहसा या पूर्वसंस्कार आदि से होते हैं और शेष तीन अतिचार मायावीपन से लगते हैं ; यह रहस्य समझ लेना चाहिए। यहाँ पूर्वाचार्य कहते हैं कि जिस तरह दिग्ब्रत में पाँचों अणुव्रतों का संक्षेपीकरण होना है, उसी तरह देशावकाशिक व्रत में भी पाँचों अणुव्रतों तथा गुणव्रतों आदि का संक्षेपीकरण होता है ; इस पर एक प्रश्न उठता है कि दिग्ब्रत में तथा इसमें

अतिचार केवल दिशासम्बन्धी ही सुना जाता है, दूसरे व्रतों के संक्षेपीकरण सम्बन्धी अतिचार नहीं सुना जाता ; तो फिर सर्वव्रतों का संक्षेपरूप देशावकाशिक व्रत है ; ऐसा वृद्धमुनियों ने किस तरह माना है ? इसका समाधान करते हैं कि यह व्रत प्राणातिपात आदि दूसरे व्रतों का संक्षेपरूप व्रत है। इस व्रत में भी वध, बन्धन आदि अतिचार जानने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दिग्घ्न को संक्षेप करने का अभिप्राय क्षेत्र की मर्यादा को संक्षिप्त करने से है ; प्रणय आनयन आदि अलग अतिचार संभव होते हैं। इसलिए दिग्घ्नत-संक्षेप को ही देशावकाशिक व्रत कहा है।

अब पौषघ्नत के अतिचार कहते हैं—

उत्सर्गादानसंस्ताराननवेक्ष्याप्रमृज्य च ।

अनादरः स्मृत्यानुपस्थापनं चेति पौषधे ॥११७॥

अर्थ—पौषघ्नत में देखे या प्रमार्जन किये बिना परठना, उसी तरह अयतना से वस्तु ग्रहण करना या रखना, अयतना से आसन बिछाना, पौषध का अनादर करना या स्मरण नहीं रखना ; ये पौषघ्नत के पाँच अतिचार हैं।

व्याख्या - पौषध में लघुनीति, बड़ीनीति, थूक, कफ आदि जिस स्थान पर परठना हो, वह स्थान आँखों से अच्छी तरह देख-भाल कर वस्त्र के अंचल से पूंजनी से प्रमार्जन (पूँज) करके बाद में यतनापूर्वक परिष्ठापन करे। अर्थात् विवेक से शरीर के उक्त विकृत पुद्गलों को छोड़े। ऐसा नहीं करने से पौषघ्नत का प्रथम अतिचार लगता है। आदान का अर्थ है ग्रहण करना। लकड़ी, पट्टा, तख्त, आदि उपयोगी वस्तु को बिना देखे, प्रमार्जन किए बगैर लेने-रखने से दूसरा अतिचार लगता है। तथा दर्भ, कुश, कदल, वस्त्रादि संधारा (विछोना) करे, तब देखे या पूंजे बिना बिछाये, तो अप्रत्युपेक्षण और अप्रमार्जन नाम का तीसरा अतिचार लगता है। यह अतिचार देखे बिना लापरवाही से, शीघ्रता से, उपयोगशून्यतापूर्वक देखने पूंजने से, जैसे-तैसे प्रमार्जन-प्रतिलेखन करने से लगता है। प्रमार्जन और अवेक्षण शब्द के पूर्व निषेधार्थ सूचक 'नञ्' समास का अकार पड़ा है। वह कुत्सा के अर्थ में होने मजसे कुत्सित ब्राह्मण को अब्राह्मण कहा जाता है, वैसे ही यहाँ समझ लेना चाहिए। मूल आगम श्रीउपासकदशांगमूत्र में यही बात कही है कि अप्रतिलिखित-दुष्प्रतिलिखित-शय्या-संधारा, अप्रमार्जित - दुष्प्रमार्जित-शय्या-संधारा ; अप्रतिलिखित-दुष्प्रतिलिखित-स्थंडिल (मलमूत्र-परिष्ठापन)-भूमि, अप्रमार्जित-दुष्प्रमार्जितस्थंडिल (मलमूत्र डालने की)-भूमि ; यह तीसरा अतिचार है। पौषघ्नत लेने में और उत्तकी क्रिया या अनुष्ठान के प्रति अनादरभाव रखना अर्थात् उत्साहरहित विधि से पौषध करना, किसी तरह से पौषधविधि पूर्ण करना ; यह 'अनादर' नाम का चौथा अतिचार है। तथा पौषध स्वीकार करके उसे भूल ही जाना, अमुक विधि की या नहीं की ? इसकी स्मृति न रहना—अस्मृति नाम का पाँचवा अतिचार है। ये अतिचार उसे लगते हैं, जिसने सर्वपौषध लिया हो। जिसने देश से (आंशिक) पौषध किया हो, उस ये अतिचार नहीं लगते हैं।

अब अतिथि-संविभाग-व्रत के अतिचार कहते हैं—

सचित्ते क्षेपणं तेन, पिधानं काललंघनम् ।

मत्सरोऽन्यापदेशश्च, तुर्यशिक्षाव्रते स्मृताः ॥११८॥

अर्थ—साधु को देने योग्य वस्तु पर सचित्त वस्तु रख देना, सचित्त से ढक देना ;

दान देने के समय का उल्लंघन करना, (समय टाल देना) मत्सर रखना, अपनी वस्तु को पराई कहना ; चौथे शिक्षाव्रत के ये आँच अतिचार हैं ।

व्याख्या—साधु को देने योग्य वस्तु पर सचित्त-सजीव पृथ्वीकाय, पानी का बतन, जनते चूल्हे के अंगारे या अनाज आदि वस्तुएँ उन्हें न देने की बुद्धि से स्थापन करना । ओढ़ी बुद्धि वाला ऐसा समझता है कि सचित्त के साथ रखी हुई कोई भी वस्तु साधु नहीं लेते; ऐसा जान कर तुच्छबुद्धि वाला धावक देने योग्य वस्तु को सचित्त पर रखे, या जमा दे । साधु नहीं ग्रहण कर सके ; ऐसा विचार करे, तब यह मुझे लाभ हुआ' यह प्रथम अतिचार है । तथा ऊपर कहे अनुसार साधुसाध्वियों को देने की इच्छा से देने योग्य वस्तु सूरण, कन्द, पत्त, फूल, फल आदि सजीव पदार्थ ढक दे ; यह दूसरा अतिचार है । तथा साधु के भिक्षा के उचित समय बीत जाने के बाद या उसके पहले ही पोषध-दान वाला भोजन करे, वह तीसरा अतिचार है, तथा मत्सर यानी ईर्ष्या व क्रोध करे अथवा साधु द्वारा किसी कल्पनीय वस्तु की याचना करने पर क्रोध करे ; आहार होने पर भी याचना करने पर नहीं दे । किसी सामान्य स्थिति वाले ने साधु को कोई चीज भिक्षा दी ; उसे देख कर ईर्ष्यावश यह कहते हुए दे कि उसने यह चीज दी है तो मैं उससे कम नहीं हूँ । लो, यह ले जाओ । इस तरह दूसरे के प्रति मत्सर (ईर्ष्या) करके दे । यहाँ दूसरे की उन्नति या वैभव की ईर्ष्या करके देने से सहज श्रद्धावश दान न होने के कारण अतिचार है । अनेकार्थ-संग्रह में मैंने कहा है—“दूसरे की सम्पत्ति या वैभव को देख कर उस पर क्रोध करना मत्सर है ।” यह चौथा अतिचार हुआ । साधु को आहार देने की इच्छा न हो तो ऐसा बहाना बना कर टरका देना कि “गुरुवर ! यह गुड़ आदि खाद्य पदार्थ तो दूसरे का है ।” यह अन्यापदेश अतिचार कहलाता है । व्यपदेश का अर्थ है — बहाना बनाना । अनेकार्थसंग्रह में अपदेश-शब्द के तीन अर्थ बताये हैं—कारण, बहाना और लक्ष्य । यहाँ बहाने अर्थ में अपदेश शब्द गृहीत है । यह पाँचवाँ अतिचार हुआ । ये पाँचों अतिचार अतिथिसंविभागाव्रत के कहे हैं ।

अतिचार की भावना इस तरह समझ लेना चाहिए भूल आदि से पूर्वोक्त दानों का सेवन हुआ तो अतिचार जानना, अन्यथा व्रतभंग समझना । इस तरह सम्यक्त्वमूलक बारह व्रतों पर विवेचन किया और उसके बाद उनके अतिचारों का भी वर्णन कर दिया । अब उपर्युक्त व्रत की विशेषता बताते हुए श्रावक के महाश्रावकत्व का वर्णन प्रस्तुत करते हैं—

एवं व्रतस्थितो भक्त्या सप्तक्षेत्र्यां धनं वपन् ।

वयया चातिदीनेषु महाश्रावक उच्यते ।

अर्थ—इस तरह बारह व्रतों में स्थिर हो कर सात क्षेत्रों में भक्तिपूर्वक तथा अति-दीनजनों में दयापूर्वक अपने धनरूपी बीज बोने वाला महाश्रावक कहलाता है ।

व्याख्या—इस प्रकार पहले कहे अनुसार सम्यक्त्वमूलक अतिचाररहित विशुद्ध बारह व्रतों में दत्तचित्त श्रावक, जिन-प्रतिमा जिनमंदिर, जिन-आगम, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकारूप सात क्षेत्रों में न्याय से उपाजन किया हुआ धन लगाए । श्लोक में कहा है कि श्रावक को इन सात क्षेत्रों धनरूपी बीज बोना चाहिए । इसमें ‘वपन’ शब्द का प्रयोग करके यह सूचित किया है कि वपन उत्तमक्षेत्र में करना ही उचित है । अयोग्यक्षेत्र में वपन नहीं करना चाहिए । इसलिए ‘सप्तक्षेत्र्यां’ (सात क्षेत्रों में) कहा है तात्पर्य यह है कि अपने द्रव्य को योग्यतम पात्ररूपी सात क्षेत्रों में भक्तिपूर्वक यथायोग्य खर्च करना चाहिए ।

(१) जिनप्रतिमा—विशिष्ट लक्षणों से युक्त, देखते ही आल्हाद प्राप्त हो, ऐसी वज्ररत्न, इन्द्रनीलरत्न, अंजनरत्न, चन्द्रकान्तमणि, सूर्यकान्तमणि, रिष्टरत्न, कर्कोतरत्न, प्रवालमणि, स्वर्ण, चांदी, चन्दन, उत्तम पापाण, उत्तम मिट्टी आदि सार द्रव्यों से श्रीजिनप्रतिमा बनानी चाहिए। इसीलिए कहा है—‘जो उत्तम मिट्टी, स्वच्छ पापाण, चांदी, लकड़ी, सुवर्ण, रत्न, मणि, चन्दन इत्यादि से अपनी हैसियत के अनुसार श्रीजिनेश्वरदेव की सुन्दर प्रतिमा बनवाता है, वह मनुष्यत्व में और देवत्व में महान सुख को प्राप्त करता है। तथा आल्हादकारी, सर्वलक्षणों से युक्त, समग्र अलंकारों से विभूषित श्रीजिनप्रतिमा के दर्शन करते ही मन में अतीव आनन्द प्राप्त होता है, इससे निर्जरा भी अधिक होती है। इस तरह शास्त्रोक्त विधि से बनाई हुई प्रतिमा की विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करे, अष्टप्रकारी पूजा करे, संघयात्रा का महोत्सव करके विशिष्ट प्रकार के आमूषणों से विभूषित करे, विविध वस्त्र अर्पण करे; इस तरह जिनप्रतिमा में धनरूपी बीज बोये अर्थात् धन खर्च करे। अतः कहा है— अतिसौरभ-पूर्ण सुगन्धितचूर्ण, पुष्प, अक्षत, धूप, ताजे घी के दीपक आदि विभिन्न प्रकार का नैवेद्य, स्वतः पके हुए फल और जलपूर्ण कलशादि पात्र श्रीजिनेश्वरदेव के आगे चढ़ा कर अष्टप्रकारी पूजा करने वाला गृहस्थ श्रावक भी कुछ ही समय में मोक्ष का-सा महासुख प्राप्त करता है।

यहां प्रश्न करते हैं कि जिन-प्रतिमा राग-द्वेष-रहित होती है, उसकी पूजा करने में जिन भगवान् को कुछ भी लाभ नहीं है। कोई उनकी कितनी भी अच्छी तरह पूजा करे, फिर भी वे न तो खुश होते हैं, न ही तृप्त होते हैं। अतृप्त या अतृप्त देवता से कुछ भी फल नहीं मिल सकता।’ इसका युक्तपूर्वक उत्तर देते हैं कि यह बात यथार्थ नहीं है। अतृप्त या अतृप्त चित्तमणि रत्न आदि से भी फल प्राप्त होता है। श्री वीतराग-स्तोत्र में कहा है—‘जो प्रमत्त नहीं होता, उससे फल कैसे प्राप्त हो सकता है?; यह कहना असंगत है। क्या जड़ चित्तमणि रत्न आदि फल नहीं देता? अर्थात् देता है। वैसे ही जिनमूर्ति भी फल देती है। तथा ‘पूज्यों का कोई उपकार न होने पर भी पूजक के लिए वे उपकारी होते हैं। जैसे मन्त्र आदि का स्मरण करने से उग्रका नद्रूप फल तथा अग्नि आदि का सेवन करने से गर्मी आदि का फल प्राप्त होता है। इसी तरह जिन-प्रतिमा की सेनापूजा भी लाभ का कारण समझना चाहिए। यहाँ हमने स्वनिर्मित मूर्ति की विधि बनाई है। उसी तरह दूसरे के द्वारा निर्मित विम्बों की पूजा आदि करना चाहिए। तथा किसी ने नहीं बनवाई हो, ऐसी शाश्वत-प्रतिमा का भी पूजन-वन्दनादि यथा-विधि यथायोग्य करना चाहिए। जिनप्रतिमा तीन प्रकार की होती है—(१) स्वयं भक्ति से बनाई हुई जिनप्रतिमा, दूसरों की भक्ति के लिए स्वयं द्वारा मंदिर में स्थापित की हुई। जैसे कि आजकल कई श्रद्धालुभक्त बनवाते हैं। (२) मंगलमय चैत्य या गृहद्वार पर मंगल के लिए विम्ब या चित्र स्थापित किया जाता है। (३) शाश्वत चैत्य होते हैं कोई जिन्हें बनवाना नहीं है, परन्तु शाश्वतरूप में ऊर्ध्व-लोक, अधोलोक और तिर्यक्लोक में शाश्वत प्रतिमा कई जगह विद्यमान होती हैं। तीन लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जो जिन-प्रतिमा से पवित्र न बना हो। श्रीजिनप्रतिमाओं में वीतरागभाव का आरोपण करके ही उनकी पूजाविधि करना उचित है।

(२) जिनमंदिर—दूसरा क्षेत्र जिन-भवन है, जहाँ अपना धन (बोना) लगाना चाहिए। हड्डी, कोयले आदि अमंगल शक्तियों से रहित भूमि में स्वाभाविक रूप से प्राप्त पत्थर, लकड़ी, आदि पदार्थ ग्रहण करके शास्त्रविधि के अनुसार बढ़ई, सलाबट, मिस्त्री, शिल्पकार आदि को अधिक वेतन दे कर षट्-जीवनिकाय के जीवों की यतनापूर्वक रक्षा करते हुए जिनमंदिर बनवाना चाहिए। किन्तु उपर्युक्त व्यक्तियों

से जबरन, मुफ्त में या घोखा दे कर हर्गिज यह काम नहीं करवाना चाहिए। अपने पास धन-सम्पत्ति अच्छी हो तो भरत राजा आदि की तरह रत्नशिलाजटित, सुवर्णतलमय, मणियों के स्तंभों और सोपानों से सुशोभित, रत्नमय सैकड़ों तोरणों से सुशोभित, विशाल मण्डप में पुत्तलिकायुक्त स्तम्भ इत्यादि उत्तम शिल्पकला से सुशोभित मन्दिर बनवाए, जिसमें कपूर, कस्तूरी, अगर आदि प्रज्वलित सुगन्धित धूप से उत्पन्न हुआ धूँआ आकाश को छूता हो, उसके कारण बादल की शका से आनन्दपूर्वक नृत्य करते हुए मोर आदि के मधुर शब्द सुने जाते हो, और जहाँ चारों तरफ मांगलिक वाद्यों के निनाद से गगनमण्डल गूँज उठता हो, देवदूष्य आदि विविध वस्त्रों का चढ़ावा बंधा हो और उसमें मोती लगे हों ; तथा मोतियों से लटकते गुच्छों से शोभामय हो रहा हो। जहाँ देवसमूह ऊपर से नीचे आ रहे हों, और दर्शन कर के वापस जा रहे हों। वे गात गाते नृत्य करते, उछलते, सिहनाद करते हों, ऐसा प्रभाव देख कर देवा द्वारा की हुई अनुमोदना से हर्षित जनसमुदाय जहाँ उमड़ रहा हो ; विविध दृश्य, विचित्र चित्र जहाँ अनेक लोगों को चित्रलिखित से बना देत हों। चामर, छत्र, ध्वजा, आदि अलंकारों से जो अलंकृत हों और जिसके शिखर पर महोद्भवा फहरा रही हो। अनेक घुँघरूँवाली छोटी-छोटी पताकाएँ फहराने से उत्पन्न शब्दों से दिशाएँ शब्दायमान हो रही हों। ऐसे कीतुक से आकर्षित देवों, असुरों और अप्सराओं का झुंड प्रतिस्पर्धापूर्वक जहाँ सगीत गाता हो ; गायकों के मधुर गीतों की ध्वनि ने जहाँ देव-गायकों के तुम्बर की आवाज को भी मात कर दी हो, और वहाँ कुलांगनाएँ निरन्तर एकत्रित हो कर ताल और लयपूर्वक रासलीला आदि नृत्य करती हो, अभिनय व हावभाव करती हों, जिन्हें देख कर भव्य लोग चमत्कृत होते हों। अभिनययुक्त नाटकों को देखने की इच्छा से आकर्षित करोड़ों रसिकजन जहाँ एकत्रित होते हो। ऐसा जिनमन्दिर उच्च पर्वत के शिखर पर अथवा श्रीजिनेश्वरों का जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान, और निर्वाण हुआ हो, ऐसी कल्याणकक्षीय में बनवाना चाहिए अथवा महाराजा सम्प्रति के समान प्रत्येक गाव, नगर एवं मोहल्ले में उत्तम स्थान पर बनवाना चाहिए, यह महाश्रीमान् श्रावक का कर्तव्य है। परन्तु जिसके पास इतना वैभव नहीं हो, उसे आखिरकार तृण-कुटीर के समान भी जिन-मन्दिर बनवाना चाहिए। कहा भी है— जो जिनेश्वर भगवान् का केवल घास का कुटिया सरीखा भी जिनमन्दिर बनवाता है, तथा भक्तिपूर्वक केवल एक फूल चढ़ाता है, उसका भी इतना पुण्य प्राप्त होता है जिसका कोई ग.पतौल नहीं किया जा सकता, तब फिर जो व्यक्ति मजबूत पापानशिलाओं से रचित बड़ा मन्दिर तैयार कराता है, वह शुभभावनाशील पुरुष वास्तव में महाभाग्य-शाली है। राजा आदि कोई महासम्पन्न व्यक्ति जिनमन्दिर बनवाये तो उसके साथ उसके निर्वाह और भक्ति के लिए बहुत सा भंडार, धन, गाँव, शहर या गोकुल आदि का दान देना चाहिए।

इस तरह जिनमन्दिररूपी क्षेत्र में अपना धन लगाना चाहिए, तथा कोई मन्दिर जीर्ण-शीर्ण हो गया हो तो उस का जीर्णोद्धार भी कराना चाहिए। नष्ट या भ्रष्ट भी हो तो उसका उद्धार कराना चाहिए। यहाँ शका करते हैं कि “निरवद्य=पापरहित जिनधर्म के आराधक चतुर श्रावक के लिए जिन मन्दिर या जिनप्रतिमा, बनवाना या जिनपूजा आदि करना उचित नहीं है ; क्योंकि ऐसा करने में पट्जीवनिकाय के जीवों की विराघना होती है। जमीन खोदना, पत्थर फोड़ना, ईंटें बनाना, खड्डे भरना, ईंटें आदि इकट्ठी करना, जल से उन्हें गीली करना ; इन सब कार्यों में पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय, एवं त्रसकाय आदि जीवों की विराघना होगी। अतः जीवहिंसा किये बिना जिन-मन्दिर बन नहीं सकता ! ” इसका उत्तर देते हैं — “जो श्रावक अपने लिए या कुटुम्ब के लिए आरम्भ-परिग्रह

में आसक्त बन कर धनोपार्जन करता है, उसका धनोपार्जन करना निष्फल न हो, इसलिए जिन-मन्दिर आदि बनवाने में धन का सदुपयोग करना कल्याण के लिए होता है। इसी के समर्थन में कहते हैं— धर्म के लिए धन का उपार्जन करना युक्त नहीं है। इसी दृष्टि से कहा है— 'धर्म के लिए धन कमाने की इच्छा करने से बेहतर यही है कि उसकी इच्छा नहीं करे। क्योंकि कीचड़ में पैर बिगाड़ कर फिर उस धोने की अपेक्षा पहले से कीचड़ का स्पर्श नहीं करना ही उत्तम है।' दूसरी बात, जिनमन्दिर आदि बनवाना बावडी कुएं, तालाब, आदि खुदवाने के समान अशुभकर्म-बन्धन का कारण नहीं है, बल्कि वहाँ चतुर्विध श्रीसंघ का बारबार आगमन, धर्मोपदेश— श्रवण, व्रतपट्टिपालन आदि धर्मकार्य सम्पन्न होंगे, जो शुभ कर्म-पुण्यरूप या निर्जंगारूप है। इस स्थान पर छह जीवनिकाय की विराधना होने पर भी यतना रखने वाले श्रावक के दया के परिणाम होने में मूढमजीबों का रक्षण होने से उसे विराधना-सम्बन्धी पाप-बन्धन नहीं होता। कहा है कि 'शुद्ध अध्यवसाय वाले और सूत्र में कही हुई विधि के अनुसार धर्ममार्ग का आचरण करने वाले यतनावान् श्रावक द्वारा जीवविराधना हो तो भी वह कार्य निर्जंगारूप फल देने वाला होता है।' समस्त गणिपिटक अर्थात् द्वादशांगी का सार जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उन निश्चय-नयावलम्बी परमपियों का कथन है कि 'आत्मा के जैसे परिणाम होते हैं, तबनुसार ही फल मिलता है बाह्यक्रिया के अनुसार नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिनमन्दिर-निर्माण आदि कार्यों के पीछे निश्चयनय की दृष्टि से हिंसा के परिणाम नहीं हैं। अपितु भक्ति के परिणाम हैं। श्रावक-प्रतिमा अंगीकार करने वाला महाश्रावक, जो अपने कुटुम्ब के लिए भी आरम्भ नहीं करता, वह भी यदि जिनमन्दिर आदि बनाता है, तो उसको छह जीव-निकाय की विराधना से पापकर्म का बंध नहीं होता। और जो यह कहा जाता है कि जैसे शरीर आदि के कारणों से छह जीवनिकाय का बंध होता है, वैसे ही उसे जिनमन्दिरनिर्माण या जिन-पूजा में भी छह जीव-निकाय का बंध होता है; ऐसा कथन अज्ञता का सूचक है। अधिक विस्तार से क्या लाभ ?

(३) जिन-आगम तीसरा क्षेत्र जिन-आगम है। इस क्षेत्र में भी श्रावक को धन लगाना चाहिए। क्योंकि मिथ्याशास्त्र से उत्पन्न गलत सत्काररूपी विष का नाश करने के लिए मन्त्र के समान; धर्म-अधर्म, कृत्य-अकृत्य, मध्य-अभक्ष्य, पेय-अपेय, गम्य-अगम्य, तत्त्व-अतत्त्व आदि बातों में हेयोपादेय का विवेक कराने वाला, गाढ अज्ञानान्धकार में दीपक के समान, संसारसमुद्र में डूबते हुए के लिए द्वीप समान, मरुभूमि में कल्पवृक्ष के समान जिनागम इस संसार में प्राप्त होना अतिदुर्लभ है। श्रीजिनेश्वर देव के स्वरूप, उनके सिद्धान्तों और उपदेशों का ज्ञान कराने वाला आगम ही है। स्तुति में भी ऐसा ही कहा है कि 'जिसको अपने सम्यक्त्व-सामर्थ्य से आप जैसे वीतरागपुरुषों का परम आप्तभाव प्राप्त है, हम समझते हैं, ऐसा जो कुवासनारूप दोषों का नाश करने वाला आपका शासन है; आपके उस शासन को मेरा नमस्कार हो।' जिनागम के प्रति प्रगाढ़ सम्मान रखने वाले व्यक्ति को देव, गुरु और धर्म आदि पर बहुमान होता है; इतना ही नहीं; बल्कि किसी समय केवलज्ञान से भी बढ़ कर जिनागम-प्रमाणरूप ज्ञान हो जाता है। उसके लिए शास्त्र में कहा है कि 'सामान्य श्रुतपयोग के अनुसार श्रुतज्ञानी कदाचित् दोषयुक्त (अशुद्ध) आहार को भी निर्दोष (शुद्ध) मान कर ले आए, तो उसे केवलज्ञानी भी आहाररूप में ग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो, श्रुतज्ञान अप्रमाण हो जाय। श्रीजिनागम का वचन भी भव्यजीवों का भव (संसार) नाश करने वाला है। इसलिए कहा है कि सुनते हैं, जिनागम का एक पद भी मोक्षपद देने में समर्थ है। केवल एक सामायिक पद-मात्र से अनन्त जीव सिद्ध हुए हैं। यद्यपि रोगी को पच्य-आहार खचकर नहीं होता, वैसे ही मिथ्यादृष्टि को जिनवचन खचकर नहीं होता। फिर भी स्वर्ग या

अपवर्ग का मार्ग बताने में जिनवचन के सिवाय और कोई समय नहीं है। इसलिए सम्यग्दृष्टि जीव को आगम पर आदरपूर्वक श्रद्धा करना उचित है। क्योंकि जिसका निकट भविष्य में कल्याण होने वाला हो, वही अव्यजीव जिनवचन को भावपूर्वक स्वीकार करता है। दूसरे को तो यह वचन कान में शूल भोंकने के समान दुःखदायी लगता है। इसलिए विपरीत और अश्रद्धामयी दृष्टि वाले के लिए वह अमृत भी विषरूप बन जाता है। यदि इस जगत् में जिनवचन नहीं होते तो धर्म-अधर्म की व्यवस्था के बिना लोग भवरूप अन्ध-कूप में गिर जाते और गिरने के बाद उनका वहाँ से उद्धार कैसे होता ?

“जो मलाशय को साफ करना चाहता है, उसे हरे खाना चाहिए” बंध के इस वचन पर विश्वास रख कर जो हरे खा लेता है, उसे उसके प्रभाव से जुलाब लगता है। रोगी को बंध के वचन पर विश्वास बैठ जाता है, इतना ही नहीं, बल्कि आयुर्वेदशास्त्र को वह प्रमाण मानने लगता है। इसी तरह अष्टांगनिमित्तशास्त्र में कहे हुए चन्द्र सूर्य या ग्रह की चाल या धातुवाद, रस-रसायण आदि के प्रत्यक्ष प्रभाव पर विश्वास हो जाने से व्यक्ति उन-उन शास्त्रों में कथित परोक्षभावों से सम्बन्धित वचनों को भी जैसे प्रमाणिक मान लेता है; वैसे ही जिनवचन को समझने में जिसकी बुद्धि मंद है; उसको भी उसमें कहे हुए प्रत्यक्षभावों की तरह परोक्षभावों को या जो दृष्टि या बुद्धि से भी समझ में नहीं आते, वैसे भावों को भी सत्यरूप में निश्चय मानना चाहिए। इस दुःषमकाल में दिन-प्रतिदिन जनता की बुद्धि मंद होती जा रही है; जिससे जिनवचन का लगभग उच्छेद हो जाएगा, ऐसा गमन कर श्रीनागार्जन, श्रीस्कंदिल-आचार्य आदि पूर्व-महापुरुषों ने आगमों को लिपिबद्ध करके पुस्तकारूढ़ किये हैं। अतः जिनवचन के प्रति बहुमान रखने वाला श्रद्धालु श्रावक इन आगमादि शास्त्रों को पुस्तकरूप में लिखाए (प्रकाशिक करवाए), वस्त्रादि से लपेट कर आदरपूर्वक जिनागमों की पूजाभक्ति करे-करवाए। इसीलिए कहा है—जो भानुक व्यक्ति श्रीजिनेश्वरदेव के वचनस्वरूप आगमादि शास्त्रों को लिखवाता है, (प्रकाशिक करवाता है), वह पुरुष दुर्गति प्राप्त नहीं करता और भविष्य में गूंगा या जड़-मूढ़ अथवा बुद्धिहीन नहीं होता और अन्धा या मूर्ख आदि नहीं होता है। जो मायशाली पुरुष जिनागम लिखवाता (प्रकाशित करवाता) है, निःसंदेह वह सर्वशास्त्रों का पारगामी हो कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जिनागम का अध्ययन करने-कराने वाले का वस्त्रादि से पूजा-भक्तिपूर्वक सम्मान करना चाहिए। और भी कहा है—‘जो स्वयं जिन-आगम पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है और पढ़ने-पढ़ाने वालों को सदा वस्त्र, आहार, पुस्तक या पढ़ने की सामग्री देने का अनुग्रह करता है, वह मनुष्य यहीं पर समस्त पदार्थों या तत्त्वों का जानकार हो जाता है। लिखे हुए शास्त्रों एवं ग्रन्थों को सविन्य एव गीतार्थ मुनिव्यों को अतिस्ममानपूर्वक स्वाध्याय या व्याख्यान करने के लिए दान देना चाहिए। किसी भी आगम या ग्रन्थ पर व्याख्यान कराना हो तो प्रतिदिन उसकी पूजा-भक्तिपूर्वक श्रद्धाभाव से उसका श्रवण करना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि जिन-आगम के लिए अपना धनदान करके उसका सदुपयोग करना चाहिए।

(४) साधु-श्रेष्ठ—चौथा सम्यक् श्रेष्ठ साधुगण हैं। श्रीजिनेश्वर भगवान की आज्ञानुसार सम्यक् चारित्र के पालक, दुर्लभ मनुष्यजन्म को सफल करने के लिए संसारसमुद्र से पार उतरने और दूसरे को भी पार उतारने के लिए प्रयत्नशील; श्रीतीर्थंकर, गणधरों से ले कर आज तक के दीक्षित सामायिक-संयमी साधु-भगवन्तों की यथायोग्य सेवा-भक्ति में अपना धन लगाना चाहिए। वह इस प्रकार—उपकारी साधु-महाराज को कल्पनीय निर्दोष अक्षित आहारादि, रोगनाशक औषधादि; शर्दी, गर्मी, वर्षा, रोग एवं लज्जा के निवारणार्थ वस्त्रादि और प्रतिलेखन एवं प्रमाज्जन करने के लिए रजोहरण आदि देना; आहार

करने के लिए पात्रादि अन्य औपग्रहिक उपकरण-दंड आदि ; तथा रहने के लिए मकान आदि दान रूप में देना चाहिए। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से साधु के जीवनयापन के लिए उपकारक न हो। इसलिए उनको समभोषकारी सभी वस्तुओं का दान देना चाहिए। साधु-धर्म में दीक्षित होने के लिए उद्यत, संसारविरक्त अपने पुत्र-पुत्रियों को भी साधुसाध्वियों को समर्पित करना चाहिए। अधिक क्या कहें ? जिस-जिस उपाय से मुनिगण निरावाध (पीडारहित) वृत्ति से अपनी स्वपरकल्याणकारी मोक्षसाधना कर सकें; तदनु रूप जो भी कल्पनीय साधनसामग्री दो, वह सब प्रयत्नपूर्वक उन्हें देनी चाहिए। परन्तु यदि कोई साधु जिनवचनविरोधी हो अथवा जो सामग्री साधुधर्म की निन्दा कराने वाली हो, उसे अपनी शक्ति-अनुसार रोकना चाहिए। इसलिए कहा है कि—‘समर्थ श्रावक पूर्वोक्त कारणों से प्रभु-आज्ञा से भ्रष्ट साधु की उपेक्षा न करे। अपितु अनुकूल या प्रतिकूल उपायों से उसे हितशिक्षा दे कर मूलमार्ग पर आरुढ़ करने का प्रयत्न करे।

(५) साध्वीक्षेत्र—ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप रत्नत्रयसम्पन्न साध्वीक्षेत्र में भी साधु के समान यथोचित आहार आदि का दान दे कर अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ शंका करते हैं कि ‘स्त्रियों में सत्वरहितता तथा दुःशीलता आदि दुर्गुण होते हैं इसी कारण स्त्रियों को मोक्ष पाने का अधिकार नहीं है ; तो फिर उनको दिया हुआ दान साधु को दिये गए दान के समान कैसे माना जाय ?’ इसका ममाधान यों देते हैं ‘स्त्रियों में सत्त्वहीनता की वान मिथ्या है ; क्योंकि ब्राह्मी आदि कई साध्वियाँ घर-बार छोड़ कर साधुधर्म की अनुपम आराधना करने वाली हुई है, ऐसी महासत्त्वशाली साध्वियों को सत्त्वहीन कहना उचित नहीं है। कहा है कि ‘शील-सत्त्व गुणों से प्रसिद्ध आर्या ब्राह्मी, सुन्दरी, राजोमती, प्रवतिनी चन्दनबाला आदि महासाध्वियाँ देवों तथा मनुष्यों द्वारा पूजनीय हुई हैं, तथा गृहस्थ-अवस्था में भी इस जगत् में सुन्दर सत्त्व और निर्मलशील से प्रसिद्ध सती सीता आदि स्त्रियों को सत्त्वहीन या शीलरहित कैसे कहा जा सकता है ? राज्य, लक्ष्मी, पति, पुत्र, भाई, कुटुम्ब आदि के स्नेह-सम्बन्धों का परित्याग कर दीक्षा का भार उठाने वाली सत्यमामा आदि स्त्रियों को असत्त्वशाली कैसे कहा जा सकता है ? इस कारण से रत्नत्रय की आराधिका, प्राणान्त कष्ट में भी शील को सुरक्षित रखने वाली, और महाघोर तपस्या करने में सत्त्व वाली साध्वियाँ दुश्चरित्र कैसे हो सकती हैं ? यहाँ फिर प्रश्न उठाया जाता है कि महापाप और मिथ्यात्व के कारण ही जीव स्त्रीत्व प्राप्त करता है ; अतः सम्यग्दृष्टि जीव कदापि स्त्रीत्व प्राप्त नहीं करता है, तो फिर स्त्रीत्व-शरीर में रहा हुआ आत्मा मोक्ष कैसे जा सकता है ? इसके उत्तर में कहते हैं—‘ऐसा कहना यथार्थ नहीं है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय ही सभी कर्मों की स्थिति एक कोटाकोटी सागरोपम से कम हो जाती है और उस समय मिथ्यात्व मोहनीय आदि का भी क्षयोपशम होता है। मिथ्यात्व-सहित पापकर्म के होने का कोई कारण नहीं। स्त्री को सम्यक्त्व-प्राप्ति होते ही मिथ्यात्व आदि का उदय समाप्त हो जाता है। अतः स्त्री को भी सम्यक्त्व-प्राप्ति की असंभावना नहीं कह सकते और स्त्री मोक्षसाधना नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं कह सकते। कहा भी है—

‘आर्या अर्थात् साध्वी जिनवचन जानती है, उस पर श्रद्धा करती है, समग्ररूप से चारित्र्य का पालन भी करती है। इस कारण उसके लिए मोक्षप्राप्ति असंभव नहीं है। अदृष्ट (न देखी हुई) चीज विरोध का कारण नहीं हो सकती, अर्थात् मोक्ष की असंभाव्यता का कारण देखे बिना स्त्रियों के लिए मोक्ष-

प्राप्ति असंभव मानना योग्य नहीं माना जा सकता। इससे सिद्ध हुआ कि 'भुक्ति-साधनाभूति साध्वियों में साधु के समान अपना धन लगाना योग्य है। साध्वियों की सेवाभक्ति में इतना विशेष समझना चाहिये— 'दुराचारी नास्तिकों के जाल से साध्वियों की सुरक्षा करनी चाहिए, तथा उन्हें निवास के लिए अपने घर के नजदीक, चारों तरफ से सुरक्षित और गुप्त द्वार वाला; मकान, उपाश्रय या रहने का स्थान देना चाहिए। अपने घर की स्त्रियों द्वारा उनकी सेवा करवानी चाहिए; अपनी पुत्रियों को उनके सम्पर्क में रखना चाहिए, उनसे परिचित कराना चाहिए और अपनी किसी कन्या की दीक्षा लेने की भावना हो तो उसे निःसंकोच समर्पित करना चाहिए। वे कोई करने योग्य कार्य भूल जाय तो याद दिला देना चाहिए। साध्वीजी गलत प्रवृत्ति करती हों तो विनयपूर्वक रोकना चाहिए। अपनी लड़कियाँ या घर की स्त्रियाँ अगर उनकी सेवाभक्ति करना भूल जायँ तो उन्हें सावधान करना चाहिए। बार-बार चेतावनी देने पर भी न माने तो उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। बार-बार भूल करें तो कठोर वचन से उपालम्भ आदि देना चाहिए। संयमोचित वस्तुएँ दे कर उनकी सेवा करनी चाहिए।

(६) श्रावक-क्षेत्र—छठा क्षेत्र श्रावक का है। इस क्षेत्र में अपना धन लगाना चाहिए। श्रावक श्रावक का साधर्मिक माना जाता है। समानधर्मा पुरुषों का समागम जब महापुण्य से होता है, तो फिर उनके अनुरूप सेवा करने की तो बात ही क्या? अपने पुत्र-पुत्री आदि के जन्मोत्सव, विवाह आदि अवसरों पर साधर्मिकों को निमंत्रण देना, विशिष्ट प्रकार का भोजन, ताम्बूल, वस्त्र-आभूषण आदि दे कर उनकी भक्ति करनी चाहिए। यदि उन पर कोई विपत्ति आ पड़ी हो तो अपना धन दे कर उनका उद्धार करना चाहिए। अंतरायकर्म के उदय से कदाचित् उनका वैभव चला गया हो तो सहायता दे कर या रोजगार-धंधे से लगा कर उनकी स्थिति सुधार देनी चाहिए। धर्म में गिरते हुए को पहले की तरह स्थिर कर देना चाहिए। धर्माचरण में प्रमाद करता तो उसे याद दिलाना, अनिष्टमार्ग में जाने से रोकना, प्रेरणा देना, बार-बार प्रेरणा करना, धार्मिक अभ्यास कराना व उसकी शंका का समाधान करना; पड़े हुए को दोहराना, उसके साथ विचार-विमर्श करना, धर्मकथा आदि में यथायोग्य लगाना और कोई विशिष्ट धर्मानुष्ठान या सामूहिक धर्म-क्रिया या सामूहिक धर्मारोपना होती हो तो प्रत्येक स्थान पर उसे साथ में लेजाना पोषणशाला आदि बनाना चाहिए।

(७) श्राविका-क्षेत्र—सातवाँ श्राविकारूपी धर्मक्षेत्र है। श्रावक के समान श्राविकावर्ग की उन्नति या उत्कर्ष के लिए भी अपना धन लगाना चाहिए। श्रावक से श्राविका को जरा भी कम या अधिक नहीं समझना चाहिए। ज्ञान-दर्शन-चरित्रसम्पन्न, शील और संतोष गुण के युक्त, महिला चाहे सधवा हो अथवा विधवा, जिन-शासन के प्रति अनुराग रखती हो, उसे साधर्मिक बहन, माता या पुत्री माननी चाहिए। यहाँ यह शंका की जाती है कि 'स्त्रियाँ शील-पालन कैसे कर सकती हैं? और किस तरह वे रत्नत्रययुक्त हो सकती हैं? क्योंकि लोक और लोकोत्तर व्यवहार में तथा अनुभव से स्त्रियाँ दोषभाजन के रूप में प्रसिद्ध हैं। वास्तविक में स्त्रियाँ भूमि के बिना उत्पन्न हुई विषकंदली हैं, बादल के बिना उत्पन्न हुई बिजली हैं, बिना नाम की व्याधि हैं, अकारण मृत्यु हैं, गुफा से रहित सिंहनी और प्रत्यक्ष राक्षसी हैं। वे असत्-वादिनी, साहसी, और बन्धु-स्नेह-विघातिनी एव संताप की हेतु हैं। वे अविवेकता की महाकारणभूत होने से दूर से ही त्याज्य हैं। फिर उन्हें दान दे कर उनका सम्मान करना, उनके प्रति वात्सल्य करना किस तरह उचित है? इसके उत्तर में कहते हैं कि 'स्त्रियों में अधिकांशतः दोष होते हैं, यह बात एकान्ततः ठीक नहीं है। पुरुषों में भी यह बात हो सकती है। उनमें भी क्रूर आशय वाले,

नास्तिक, कृतघ्न, स्वामीद्रोही, देव-गुरु के भी बंचक इत्यादि पुरुष बहुत दोषयुक्त पाये जाते हैं ; उनको देख कर महापुरुषों की अवज्ञा करना योग्य नहीं है। इसी प्रकार वैसी स्त्रियों को देख कर सम्पूर्ण स्त्रीजाति को बदनाम करना उचित नहीं है। कितनी ही स्त्रियाँ बहुत ही दोष वाली होती हैं और कितनी ही स्त्रियाँ बहुत गुण वाली होती हैं। श्री तीर्थंकर परमात्मा की माता स्त्री ही होती है; फिर भी उनकी गुण-गरिमा के कारण इन्द्र भी उनकी स्तुति करते हैं, और मुनिवर्य भी उनकी प्रशंसा करते हैं। लोक में भी कहा है कि 'जो युवती किसी उत्तम गर्भ को धारण करती है, वह तीन जगत् में गुरुस्थान प्राप्त करती है।' इसी कारण विद्वान् लोगों ने वगैर अतिशयोक्ति के मातृजाति की महिमा का गुणगान किया है। कितनी ही स्त्रियाँ, अपने शील के प्रभाव से आग को जल के समान शीतल, सर्प को रस्सी के समान, नदी को स्थल के समान और विष को अमृत के समान कर देती हैं। चातुर्वर्ण्य-चतुर्विध संघ में चौथा अंग गृहस्थ-आश्विकाओं का बताया है। स्वयं तीर्थंकर भगवान् ने सुलसा आदि आश्विकाओं के गुणों की प्रशंसा की है। इन्द्रों ने भी देवलोक में बार-बार उनके चरित्रों को अतिसम्मानपूर्वक कहा है और प्रबल मिथ्यादृष्टि देवों ने भी सम्यक्त्व आदि से उन्हें विचलित करने का प्रयत्न किया है। फिर भी वे विचलित नहीं हुईं। उनमें से शास्त्रों में सुना है, कोई उसी भव में मोक्ष जाने वाली है, कोई दो या तीन भव करके मोक्ष में जाती है। इसलिए उसके प्रति माता के समान बहन के समान या अपनी पुत्री-समान वात्सल्य रखना चाहिए। यही व्यवहार युक्तियुक्त है।

पाँचवें आरे के अन्त में एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक आश्विका रहेंगी। वह क्रमशः दुःप्रसहसूरि, यक्षिणी साध्वी, नागिल श्रावक और सत्यश्री आश्विका होगी। अतः उस आश्विका को पापमयी बनिता के तुल्य बता कर क्यों बदनाम किया जाय ? इसी कारण आश्विका (गृहस्थसन्नारी) का दूर से त्याग करना योग्य नहीं है, परन्तु उसके प्रति वात्सल्यभाव रखना चाहिए। अधिक क्या कहें ? सिर्फ सात क्षेत्रों में ही धन लगाने से महाश्रावक नहीं कहलाता ; परन्तु निर्धन, अन्धा, बहुरा, लंगड़ा, रोगी, दीन, दुःखी आदि के लिए जो भी अनुकृपापूर्वक धन व्यय करता है ; भक्तिपूर्वक नहीं ; वही महाश्रावक है। मात क्षेत्रों में तो भक्तिपूर्वक यथोचित दान देने का कहा है। अतिदीन-दुःखीजनों के लिए तो पात्र-अपात्र का तथा कल्पनीय-अकल्पनीय का विचार किये बिना, केवल कृपा से ही अपना धन लगाना योग्य माना गया है। दीक्षा के समय में श्री तीर्थंकर भगवन्तों ने भी पात्र-अपात्र की अपेक्षा रखे बिना अशेदभाव से केवल कृपापरायण हो कर ही सांवत्सरिक दान दिया था। इस कारण जो सात क्षेत्रों में भक्ति से और दीन-दुःखियों के लिए अतिकृपा से अपना धन लगाता है, उसे ही महाश्रावक कहना चाहिए। यहां शंका होती है कि ऐसे व्यक्ति को केवल श्रावक न कहकर 'महाश्रावक' क्यों कहा गया ? उसके पूर्व 'महा' विशेषण लगाने का क्या प्रयोजन है ? इसका समाधान करते हैं कि जो अविरति सम्यग्दृष्टि है, या एकाग्र अणुव्रत का धारक है अथवा जिनवचन का श्रोता है, उसे व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ से श्रावक कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि "जिसे सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया है, जो हमेशा साधु के मुख से उत्तम श्रावकधर्म की समाचारी सुनता है, वह यथार्थरूप में श्रावक है।" तथा प्रभु-कथित पदार्थों पर बिन्तन करके जो स्वश्रद्धा को स्थिर करता है : प्रतिदिन सुपात्ररूपी क्षेत्र में धनरूपी बीज बोता लगाता है ; उत्तम साधुओं की सेवा करके पापकर्म क्षय करता है ; उसे आज भी हम अवश्य श्रावक कह सकते हैं। इस निरुक्त-आख्या से सामान्य श्रावकत्व तो प्रसिद्ध है ही, किन्तु जो श्रावक समग्र व्रतों का निरतिचार पालन करता है ; पूर्वोक्त सात क्षेत्रों में अपना धन लगाता है, जैनधर्म की

प्रभावना करना है, दीन-दुःखी जीवों पर अत्यन्त कठणा करता है, उसे 'महाश्रावक' कहने में कोई दोष नहीं है। सात क्षेत्रों में धन लगाना चाहिए, इसका व्यतिरेक द्वारा समर्थन करते हैं—

यः सद् बाह्यमनित्यं च, क्षेत्रेषु न धनं वपेत् ।

कथं वराकश्चारित्रं दुश्चरं स समाचरेत् ॥१२०॥

अर्थ—जो पुरुष अपने पास होते हुए भी बाह्य और अनित्य धन को योग्य क्षेत्रों में नहीं लगाता. (बोता); वह बेचारा दुष्कर चारित्र का आराधन कैसे कर सकता है ?

व्याख्या—यहाँ 'सत्' शब्द धन का विशेषण क्यों बनाया गया है ? इसका उत्तर देते हैं कि सत् का अर्थ है विद्यमान। विद्यमान धन का दान देना संभव है ; इसलिए सत् शब्द लगाया है। शरीर आभ्यन्तर वस्तु है ; उसकी अपेक्षा से धन बाह्यवस्तु माना जाता है। आन्तरिक वस्तु का त्याग करना अशक्य है ; इसलिए बाह्य विशेषण लगाया गया है। बाह्यवस्तु सदा म्थायी टिकने वाली नहीं है। इसलिए 'अनित्य' विशेषण लगाया गया है। धन को चोर, जल, अग्नि, कुटुम्बी, राजा आदि हरण कर लेते हैं। इसलिए 'अनित्य' विशेषण लगाया गया है। इसे प्रयत्नपूर्वक रखने पर भी पुण्य-क्षय होते ही इसका अवश्य नाश हो जाता है। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं—'धन को चोर लूट ले जाते हैं, कुटुम्बी लोग लड़ कर हिंसा ले जाते हैं, राजा जबरन अथवा कर लगा कर ले जाता है, अग्नि जला डालती है, जलप्रवाह वहा ले जाता है अथवा व्यसनासक्ति के कारण मनुष्य का धन पीछे के द्वार से चला जाता है। भूमि में गाड़ कर भलीभांति सुरक्षित रखा हो, फिर भी व्यन्तरदेव हरण कर लेते हैं अथवा मरते समय मानव सब कुछ छोड़ कर परलोक चला जाता है। इसलिए अनित्य धन का थोड़ा-सा भी अंश किसी न किसी उत्तम क्षेत्र में लगाना चाहिए। तेल बहुत हो, परन्तु उसे पर्वत पर नहीं लगाया जाता ; वैसे ही धन बहुत हो तो ऐसे-वैसे को दे कर खत्म नहीं किया जाता। इसलिए सात क्षेत्रों में उसे बोना (लगाना) चाहिए। इसीलिए कहा है कि 'सात क्षेत्रों में अपना धनरूपी बीज बोने से सो, हजार, लाख अथवा करोड़ गुना हो जाता है। पास में सामग्री होते हुए भी जो अपना धन या साधन क्षेत्र में नहीं लगाता ; वह बेचारा सत्त्वहीन है। जिस महासत्त्व ने दुश्चारित्र का आचरण किया है, वह कैसे सप्तक्षेत्रों में धनदान कर सकेगा ? एकमात्र धन में लुब्ध बना हुआ सत्त्वशून्य व्यक्ति सर्वसंग—त्यागरूप चारित्र का पालन कैसे कर सकेगा ? और चारित्र की आराधना किए बिना सद्गति कैसे प्राप्त कर सकेगा ? वास्तव में सर्वविरति की प्राप्तिरूप कलशारोपण फल वाला श्रावकधर्मरूप महल है।

अब महाश्रावक की दिनचर्या का वर्णन करते हैं—

ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत् परमेष्ठिं स्मृतिं पठन् ।

किंघर्मा किंकुलश्चास्मि किं व्रततोऽस्मीति च स्मरन् ॥१२१॥

अर्थ—ब्राह्ममुहूर्त में निद्रा का परित्याग करके महाश्रावक परमेष्ठि-पद की स्तुति करता हुआ उठे। उसके बाद यह स्मरण करे कि 'मेरा धर्म क्या है ? मैंने किस कुल में जन्म लिया है ? और मेरे कौन से व्रत हैं ?

व्याख्या—रात्रि के कुल पन्द्रह मुहूर्त होते हैं। उसमें चौदहवाँ मुहूर्त ब्राह्म कहलाता है, उसमें निद्रा का त्याग कर, परममंगल के लिए, दूमेरे को सुनाई न दे, इस तरह अरिहंस सिद्ध आदि पंचपरमेष्ठी पद

का 'नमो अरिहंताय' इत्यादि नमस्कार-मन्त्र के पाठ से अत्यन्त आदरपूर्वक मन ही मन स्मरण करे। अतः कहा है कि 'शय्य' में पड़े-पड़े भी या बैठे-बैठे भी पंचपरमेष्ठि-नमस्कार-मन्त्र का मन में चिन्तन करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार मन में स्मरण करने से मन्त्र का अविनय नहीं होता। यह मन्त्र अत्यन्त प्रभावशाली और सर्वोत्तम है। पलंग पर अथवा शय्या में बैठे बैठे इस मंत्र का उच्चारण करना अविनय है। अन्य किसी आचार्य का मत है कि स्पष्ट उच्चारण करने में भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसी कोई अवस्था नहीं है, जिसमें पंच नमस्कार-रूप मन्त्र गिनने का अधिकार न हो। केवल नमस्कार-मंत्र बोलना, इनना ही नहीं, परन्तु मेरा कौन-सा धर्म है? मैंने किस कुल में जन्म लिया है? और मैंने कौन-कौन से व्रत अंगीकार किए हैं? इन सभी भावों को स्मरण करते हुए जाग्रत होना चाहिए। उपलक्षण से — द्रव्य मे मेरे गुरु कौन हैं? क्षेत्र रो, मैं किस गाँव या नगर का निवासी हूँ? काल से, यह प्रसन्नकाल है या सांयकाल है? भाव से, जैनधर्म, इक्ष्वाकुकुल, अणुव्रतादि व्रतस्मरण करता हुआ धर्म के विषय में विचार करे और उसके विपरीत-चिन्तन का त्याग करे।

शुचिपुष्पाभिष-स्तोत्रैर्देवमभ्यर्च्य वेश्मनि ।

प्रत्याख्यानं यथाशक्ति कृत्वा देवगृहं व्रजेत् ॥१२२॥

अर्थ—उसके बाद स्नानादि से पवित्र हो कर अपने गृहमंदिर में भगवान् की पुष्प, नैवेद्य एवं स्तोत्र आदि से पूजा करे, फिर अपनी शक्ति के अनुसार नौकारसी आदि का पंचक्खान करके बड़े जिनमन्दिर में जाए।

व्याख्या—शीघ्र जाना, दतीन करके मुख शुद्धि करना, जोभ पर से मेल उतारना, कुत्ता कर मुंह घोना, स्नान आदि से शरीर को पवित्र करना; यह पवित्र होने की बाह्यशुद्धि की बात शास्त्र-कार नहीं कहते; इसलिए यह लोकप्रसिद्ध मार्ग होने से इसका अनुवादमात्र किया है। लोकसिद्ध बातों के उपदेश देने की आवश्यकता नहीं रहती। अप्राप्त पदार्थ बताने में ही शास्त्र की सफलता है। मलिन शरीर वाले को स्नान करना, भूखे को भोजन करना, इत्यादि कार्य बताने में शास्त्र की जरूरत नहीं होती। विषय मे धर्ममार्ग बताने में ही शास्त्र की उपयोगिता है। अप्राप्त दुर्लभ वस्तुएँ प्राप्त करने में और स्वाभाविक मोहान्धकार में जो ज्ञान-प्रकाश से वंचित हैं, उन लोगों के लिए शास्त्र ही परमवस्तु है। इस प्रकार आगे भी अप्राप्त विषय में उपदेश सफल है, ऐसा समझ लेना चाहिए और सावधकार्य में शास्त्रवचन अनुमोदनरूप वहीं हो सकते। अतः कहा भी है कि 'साद्य अर्थात् सपाप और पाप-रहित बचनों के अन्तर को जो नहीं जानता, उसे (शास्त्र के विषय में) बोलना भी योग्य नहीं है तो फिर उपदेश देने का अधिकार तो होता ही कहाँ से? इसलिए शुचिन्व की बात यहीं छोड़ कर अब गृह मंदिररूप नंगलचैत्य में अरिहन्त भगवान् की पूजा की बात पर आइए। यहाँ पूजा के भेद बताते हैं—पुष्प, नैवेद्य और स्तोत्र से पूजा करे। यहाँ 'पुष्प' कहने से समस्त सुगन्धित पदार्थ जानना। जैसे विलेपन, धूप, गंधवास और उपलक्षण से वस्त्र, अभ्युषण आदि भी समझ लेना चाहिए। आमिष अर्थात् नैवेद्य और पेय, जैसे पक्काण्ड; फल, अक्षत, दीपक, जल, धी से भरे हुए पात्र आदि रखे। स्तोत्र में शक्रस्तव (नमुस्त्रुणं) आदि सद्भूतगुणों के कीर्तनरूप काव्य बोले। उसके बाद प्रत्याख्यान का उच्चारण करे। जैसे नमस्कारसहित अथवा नौकारसी पोरसी आदि तथा अद्वारूप गंटिसहियं आदि संकेत-प्रत्याख्यान यथाशक्ति करे। बाद में भक्ति-चैत्यरूप संघ के जिनेश्वर-मन्दिर में जाए। वहाँ स्नान, विलेपन व तिलक करे। ऋद्धिमान के लिए शास्त्र धारण करना, रथादि सवारी में बैठना इत्यादि स्वतःसिद्ध होने से उपदेश देने की जरूरत

नहीं है। 'शान्त वस्तु के बताने में ही शास्त्र की सार्थकता है, यह पहले कहा जा चुका है। मन्दिर में प्रवेश की विधि इस प्रकार है—यदि राजा हो तो समस्त ऋद्धिपूर्वक सर्व-सामग्री, सर्व-धृति, सर्वसैन्य-परिवार, सर्व-पराक्रम इत्यादि प्रभावना से बड़े वैभवपूर्ण ठाठ-बाठ के साथ जाए। यदि सामान्य वैभवसम्पन्न हो तो मिथ्याङ्गम्बर किए बिना लोगों में हास्यपात्र न हो, इस तरह से जाय। उसके बाद—

प्रविश्य विधिना तत्र त्रिः प्रदक्षिणयेज्जिनम् ।

पुष्पादिभिस्तमभ्यर्च्य, स्तवगैरुत्तमैः स्तुयात् ॥१२३॥

अर्थ—जिनमन्दिर में विधिपूर्वक प्रवेश करके प्रभु को तीन बार प्रदक्षिणा दे कर पुष्प आदि से उनकी अर्चना करके उत्तम स्तवनों से स्तुति करे।

व्याख्या—प्रभुमन्दिर में विधिपूर्वक प्रविष्ट हो कर श्रीजिनेश्वर भ० को तीन प्रदक्षिणा करनी चाहिए। श्रीजिनमन्दिर की प्रवेशविधि इस प्रकार है—पुष्प, ताम्बूल आदि सचित्त द्रव्य तथा छुरी, पाटुका, शस्त्र आदि अचित्त पदार्थों का त्याग कर, उत्तरासंग (दुपट्टा) डाल कर मंदिर जाए। वहाँ प्रभु के दर्शन होते ही अंजलि करके उस पर मस्तक स्थापन कर मन को एकाग्र करके पाँच अभिगम का त्याग कर 'निसिंह निसिंह' करते हुए मंदिर में प्रवेश करे। यही बात अन्यत्र भी कही है कि—सचित्त वस्तुओं के त्यागपूर्वक, अचित्त वस्तुओं को रख कर अखंड-वस्त्र का एक उत्तरासंग धारण करके आँखों से दर्शन होते ही मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ कर और मन की एकाग्रतापूर्वक प्रवेश करे। यदि राजा हो तो भगवान् के मंदिर में प्रवेश करते समय वह उसी समय राजचिह्न का त्याग करता है। अतः कहा है कि 'तलवार, छत्र, पदत्राण (जूते) मुकुट और चामर इन पाँचों राजचिह्नों का मंदिर में प्रवेश करते ही त्याग करे। 'पुष्प' आदि से यहां मध्य का ग्रहण किया गया है। इसलिए 'मध्य ग्रहण से आदि और अन्त का भी ग्रहण कर लिया जाता है;' इस न्याय से नित्य और पर्व दिनों में विशेष प्रकार से स्नात्रपूर्वक पूजा करनी चाहिए। स्नात्र के समय पहले सुगन्धित चन्दन से जिनप्रतिमा के तिलक करना, उसके बाद कस्तूरी, अगर कपूर और चन्दन-मिश्रित सारभूत सुगन्धियुक्त उत्तम धूप प्रभु के आगे जलाए। धूप खेने के बाद समस्त औषधि आदि द्रव्यों को जलपूर्ण कलश में डाल दे, बाद में कुसुमांजलि डाल कर सर्व औषधि कपूर, केसर, चन्दन, अगुरु आदि से युक्त जल से तथा घी, दूध आदि से प्रभु को स्नान करावे। उसके बाद चन्दन घिस कर प्रभु के विलेपन करे। तत्पश्चात् सुगन्धित चम्पक, शतपत्र कमल, मोगरा, गुलाब आदि की फूलमालाओं से भगवान् की पूजा करे। बाद में रत्न, सुवर्ण एवं मोतियों के आभूषण से अलंकृत वस्त्रादि से आंगी रचे। उसके बाद प्रभु के सम्मुख सरसों, शालि, चावल आदि से अष्टमंगल का आलेखन करे। तथा उनके आगे नैवेद्य, मंगलदीपक, दही, घी आदि रखे। भगवान् के भालस्थल पर गुरोचन से तिलक करे। उसके बाद आरती उतारे। अतः कहा भी है—'श्रेष्ठगन्धयुक्त धूप, सर्व-औषधिमिश्रित जल, सुगन्धित विलेपन, श्रेष्ठ पुष्पमाला, नैवेद्य, दीपक, सिद्धार्थक (सरसों), दही अक्षत, गुरोचन आदि से सोने, मोती व रत्न के हार आदि उत्तम द्रव्यों से प्रभु-पूजा करनी चाहिए।' क्योंकि श्रेष्ठसामग्री से की हुई पूजा से उत्तम भाव प्रकट होते हैं। इसके बिना लक्ष्मी का सद्गुणयोग नहीं हो सकता। इस तरह श्री जिनेश्वर भगवान् की भक्तिपूर्वक पूजा करके ऐयापथिक प्रतिक्रमण सहित शक्रस्तव (नमुस्सुणं) आदि सूत्रों से वैयवर्चन करके उत्तम कवियों द्वारा रचित स्तवनों से भगवान् के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। उत्तम स्तोत्र का लक्षण यह है—ब्रह्म भगवान् के शरीर, क्रियाओं व गुणों को बताने वाला, गंभीर, विविध वर्णों से गुम्फित, निर्मल आशय का उत्पादक, संवेगबद्धक, पवित्र

एवं अपने पापनिवेदनपरक, चित्त को एकाग्र कर देने वाला, आश्चर्यकारी अर्घयुक्त, अस्खलित, आदि गुणों से युक्त, महाबुद्धिशाली कवियों द्वारा रचित स्तोत्र हो। उससे प्रभु की स्तुति करनी चाहिये, परन्तु निम्न प्रकार के दोषयुक्त स्तोत्र आदि नहीं बोलने चाहिए। जैसे कि—

‘ध्यानमग्न होने से एक आँख मूँदी हुई है और दूसरी आँख पार्वती के विशाल नितम्ब-फलक पर शृंगाररस के भार से स्थिर बनी हुई है। तीसरा नेत्र दूर से खींचे हुए धनुष की तरह कामदेव पर की हुई क्रोधाग्नि से जल रहा है। इस प्रकार समाधि के समय में भिन्न रसों का अनुभव करते हुए शंकर के तीनों नेत्र तुम्हारी रक्षा करे।’ तथा ‘पार्वती ने शंकर से पूछा—आपके मस्तक पर कौन भाग्यशाली स्थित है?’ तब शंकर ने मूलवस्तु को छिपा कर उत्तर दिया—‘शशिकला।’ फिर पार्वती ने पूछा—‘उसका नाम क्या है?’ शंकर ने कहा—‘उसका नाम भी वही है’। पार्वती ने पुनः कहा—‘इतना परिचय होने पर भी किस कारण से उसका नाम भूल गये? मैं तो स्त्री का नाम पूछती हूँ। चन्द्र का नाम नहीं पूछती!’ तब शंकर ने कहा—‘यदि तुमको यह चन्द्र प्रमाण न हो तो अपनी सखा विजया से पूछ लो कि मेरे मस्तक पर कौन बैठा है?’ इस तरह कपट से गंगा के नाम को छिपाने चाहते हुए शंकर का कपटभाव तुम्हारी रक्षा के लिए हो।’ तथा ‘प्रणाम करते हुए कापायमान बनी पार्वती के चरणाम्बर दशनखरूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित होते हुए दस और स्वयं मिल कर ग्यारह देहों का धारण करने वाले रुद्र को नमन करो।’ तथा कार्तिकेय ने पार्वती से पूछा—‘मेरे पिता के मस्तक पर यह क्या स्थित है? उत्तर मिला—चन्द्र का टुकड़ा है।’ और ‘ललाट में क्या है?’ ‘तीसरा नेत्र है।’ ‘हाथ में क्या है?’ ‘सर्प है।’ इस तरह क्रमशः पूछते-पूछते शिवजी के दिग्म्बर होने के संबन्ध में पूछने पर कार्तिकेय को बाँये हाथ से रोकती हुई पार्वतीदेवी का मधुर हास्य तुम्हारी रक्षा करे।’ और भी देखिए—‘सुरतक्रीड़ा के अन्त में शेषनाग पर एक हाथ को जोर से दबा कर खड़ी हुई और दूसरे हाथ से वस्त्र को ठीक करके बिखरे हुए केशों की लटों को कंधों पर धारण करती हुई उस समय मुखकान्ति से द्विगुणित शोभाधारी, स्नेहास्पद कृष्ण द्वारा आलिंगित एवं पुनः शय्या पर अवस्थित आलस्य से सुशोभित बाहु वाला लक्ष्मी का शरीर तुम्हें पवित्र करे।’

उपर्युक्त श्लोक में सम्पूर्ण वन्दनविधि समझाई गई है। जैसे—(१) तीन स्थान पर निसीहि, (२) तीन बार प्रदक्षिणा, (३) तीन बार नमस्कार, (४) तीन प्रकार की पूजा, (५) जिनेश्वर की तीन अवस्था की भावना करना, (६) जिनेश्वर को छोड़ कर शेष तीनों दिशाओं में नहीं देखना, (७) तीन बार पैर और जमीन का प्रसाजन करना, (८) वर्णादि तीन का आलंबन करना, (९) तीन प्रकार की मुद्रा करना और (१०) तीन प्रकार से प्रणिधान करना। ये दस ‘त्रिक’ कहलाते हैं। इसमें पुष्प से अंगपूजा, नैवेद्य से अग्रपूजा और स्तुति से भावपूजा; इस तरह तीन प्रकार की जिनपूजा बताई है। तथा इस समय जिनेश्वर की छद्मस्थ, केवली और सिद्धत्व इन तीनों अवस्थाओं का चिन्तन करना होता है। चैत्यवन्दन-सूत्रों का पाठ, उनका अर्थ और प्रतिमा के रूप का आलंबन लेना; यह वर्णादित्रिक का आलंबन कहलाता है। मन-वचन-काया की एकाग्रता करना यह तीन प्रकार का प्रणिधान कहलाता है। स्तवन बोलते समय योगमुद्रा, वंदन करते समय जिनमुद्रा, तथा प्रणिधान-(जय बीरराय) सूत्र बोलते समय मुक्ताशुक्ति मुद्रा, ये तीन मुद्राएँ कही हैं। नमस्कार पाँच अंगों से होता है—दोनों घुटने, दोनों हाथ और पाँचवाँ मस्तक ये पाँचों अंग जमीन तक नमना, पाँचांग प्रणाम कहलाता है। दोनों हाथों की दसों अंगुलियाँ एक दूसरे के बीच में रख कर कोश जैसी हथेली का आकार बना कर, दोनों हाथों की

कोहनी पेट के ऊपर स्थापन करने से योगमुद्रा होती है, जिनमुद्रा में दोनों चरणतलों के बीच में आने के भाग में चार अंगुल और पीछे चार अंगुल का फासला रख कर दोनों पैर समान रख कर खड़े होना तथा दोनों हाथ नीचे लम्बे लटकते रखना और दोनों हाथों की अंगुलियाँ एक दूसरे के आमने सामने रखनी होती है और बीच में से हथेली खाली रख कर दोनों हाथ जलाट पर नगाना अथवा अन्य आचार्य के मतानुसार ललाट से थोड़े दूर रखने से मुक्ताधुक्तमुद्रा होती है ।

इरियावहिय सूत्र का अर्थ इसके बाद ऐर्यापथिक-प्रतिक्रमणपूर्वक चैत्यवन्दन करना चाहिए । यहाँ ऐर्यापथिक सूत्र की व्याख्या करते हैं— इस सूत्र में 'इच्छामि पञ्चिकमिड' से ले कर 'तत्स मिच्छामि दुक्कडं' तक सम्पूर्ण सूत्र है, इसमें 'इच्छामि पञ्चिकमिडं इरियावहियाए विराहणाए' अर्थात् जाने-आने में जिन जीवों की विराधना (पापक्रिया) हुई हो उससे निवृत्त होने की अभिलाषा करता हूँ । इसका भावार्थ यह है कि ईर्या-अर्थात् गमन करना, चलना, फिरना । उसके लिए जो मार्ग है, वह ईर्यापथ कहलाता है, उसमें जीवहिसादि रूपविराधना । ईर्यापथ-विराधना है । उस पाप से पीछे हटना या बचना चाहता हूँ । इस व्याख्या के अनुसार गमनागमन की विराधना से हुए पाप की शुद्धि के लिए ईर्यापथिक प्रतिक्रमण किया जाता है । किन्तु निद्रा से जागने के बाद अथवा अन्य कारणों से भी इरियावहिय पाठ बोला जाता है, इसलिए उसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं—ईर्यापथ अर्थात् साधु का आचार । यहाँ पर कहा है कि 'ईर्यापथो मोन-ध्यानादिकं भिक्षु-व्रतम्' अर्थात्-ईर्यापथ मोन, ध्यानव्रत आदि साधु का आचरण है । इस दृष्टि से ईर्यापथविराधना का अर्थ हुआ - साधु के आचरण के उल्लंघनरूप कोई विराधना हुई हो तो उस पाप से पीछे हटने अथवा उसकी शुद्धि करना चाहता हूँ । साधु के आचार का उल्लंघन करने का अर्थ है—प्राणियों के प्राण का वियोग करना, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह इत्यादि अठारह पापस्थानों में से किसी भी पाप का लगना । इसमें प्राणातिपात का पाप सबसे बड़ा पाप है, शेष पापस्थानकों का उसी में समावेश हो जाता है । ईर्यापथिक विराधना सम्बन्धी पाठ में प्राणातिपात-सम्बन्धी विराधना विस्तार से कही है । विराधना किस कारण से होती है ? इसे कहते हैं—'गमनागमणे' अर्थात् जाने या वापस आने के प्रयोजनवश बाहर जाना और प्रयोजन पूर्ण होने पर अपने स्थान पर आना, गमनागमन कहलाता है । इस गमनागमन के करने में कंस-कंस विराधना होती है ? उसे कहते हैं—'पाणक्कमणे, बीयक्कमणे हरियक्कमणे' प्राण अर्थात् द्वीन्द्रिय से ले कर पंचेन्द्रिय तक सर्वजीवों को पैर से पीड़ा देना, प्राण का अतिक्रमण करना । तथा बीज अर्थात् सर्व-स्थावर एकन्द्रिय जीवों की विराधना की हो, 'हरियक्कमणे'—सर्वप्रकार की हरी वनस्पति जो सजीव होती है ; की विराधना की हो । तथा 'ओसा-उत्तिग-पणग-वग-मट्टो-मक्कडा-सत्ताणा-संकमणे ।' ओस का जल, (यहाँ ओस का जल इसलिए ग्रहण किया है कि वह बहुत सूक्ष्म बिन्दुरूप होता है । उस सूक्ष्म अप्काय की भी विराधना नहीं होनी चाहिए) 'उत्तिग' अर्थात् गंदभाकार जीव, जो जमीन में छिद्र बना कर रहते हैं अथवा कीड़ियों का नगर, 'पणग' अर्थात् पांच रंग की काई (लीलणपुलण-सेवाल) । 'दगमट्टो' अर्थात् जहाँ लोगों का आना-जाना नहीं हुआ हो उस स्थान का कीवड़, अथवा 'वग' शब्द से सचित्त अप्काय का ग्रहण करना और 'मट्टो' शब्द से पृथ्वीकाय ग्रहण करना । 'मक्कडा' अर्थात् मकड़ी का समूह और 'सत्ताण' अर्थात् उसका जाल संक्रमण' अर्थात् उस पर आक्रमण—विराधना की हो । इस प्रकार नामानुसार जीवों को कहाँ तक गिनाएँ ? अतः कहते हैं—'जे मे जीवा विराहिया' अर्थात् जिन किन्हीं जीवों की विराधना करके मैंने उन्हें दुःख दिया हो ; वे कौन से जीव ? 'एगिदिया' अर्थात् जिसके स्पर्शेन्द्रिय का ही शरीर हो, वह एकेन्द्रिय जीव है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और

वनस्पतिकाय वाले । 'वेह्विया' अर्थात् स्पर्श और जीभ हो वह द्वीन्द्रिय जीव है । जैसे केंचुआ शंख आदि । 'तेह्विया' अर्थात् जिसके स्पर्श, जीभ और नासिका हो वह त्रीन्द्रिय जीव है ; जैसे चींटी, खटमल आदि 'चउरिविया' अर्थात् जिसके स्पर्श, जीभ, नासिका और आँखें हो वह चतुरिन्द्रिय जीव है ; जैसे भौंरा, मकखी आदि, 'पचिविया' अर्थात् जिनके स्पर्श, जीभ, नासिका, आँख और कान हो वे तारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव पचेन्द्रिय जीव है । जैसे पशु, पक्षी, बूढ़ा आदि तिर्यंचजीवों की विराधना की हो । उस विराधना के दम भेद कहते हैं - 'अभिहया' अर्थात् सम्मुख आते हुए, पैर से ठुकराया हो या पैर से उठा कर फेंक दिया हो, 'वसिया' अर्थात् एकत्रित करना अथवा ऊपर धूल डाल कर ढक देना, 'लेसिया' अर्थात् उन्हें आपस में चिपकाना, जमीन के साथ घसीटना या जमीन में मिला देना, 'संघाड्या' अर्थात् परस्पर एक दूसरे पर इकट्ठे करना, एक में दूसरे को फंसा देना ; संघट्टिया' अर्थात् स्पर्श करना अथवा आपस में टकराना । 'परियाविया' अर्थात् चारों तरफ म पीड़ा दी हो; 'किलामिया'—अर्थात् मृत्यु के समान अवस्था की हो 'उह्विया'—अर्थात् उद्भिन्न, भयभ्रान्त कर दिया हो ; 'ठाणाओ ठाणं सकामिया' अर्थात् अपना स्थान छोड़ा कर दूसरे स्थान पर रखे हों। 'जोवियाओ ववरोविया' अर्थात् जान से खत्म कर दिया हो, 'तस्स' अर्थात् अभिहया से ले कर दम प्रकार से जीवों को दुखी किया हो, उस विराधना के पाप से मेरा आत्मा लिप्त हुआ हो तो उस पाप की शुद्धि के लिए 'मिच्छामि दुक्कड' अर्थात् वह मेरा पाप मिथ्या = निष्फल हो अथवा नष्ट हो । 'मिच्छामि दुक्कड' पद की उसमें गभित अर्थों सहित व्याख्या आवश्यक-निर्युक्तिकर्ता पूर्वाचार्य प्रत्येक शब्द का पृथक्करण करते हुए इस प्रकार करते हैं -

मिति मिउमह्वत्थे छत्ति य दोसाण छायेणे होइ ।

मिति अमेराए ठिओ दुत्ति दुगुंछामि अप्पाणं ॥१॥

कत्ति कडं मे पावं इत्ति य डेवेमि तं उवसेमेणं ।

एसो मिच्छा - दुक्कड - पयक्खरत्थो समासेणं ॥२॥

अर्थ—'मि - च्छा - मि - दु - क - ड' ये छह अक्षर हैं । उनमें प्रथम 'मि' में गभित अर्थ है—सार्दव अथवा नम्रता, शरीर और भाव से, दूसरा अक्षर 'च्छा' है, जिसका गभित अर्थ है जो दोष लगे हैं, उनका छादन करने के लिए, और पुनः उन दोषों को नहीं करने की इच्छा करना । तीसरा अक्षर 'मि' है, उसका गभित अर्थ है मर्यादा, चारित्र्य की आचार-मर्यादाओं में स्थिर बन कर, चौथा शब्द 'दु' है, जिसका गभित अर्थ है—दुगुंछा करना, अपनी पापमयी आत्मा की निंदा करना, पांचवां शब्द 'क्क' अर्थात्, अपने कृत पापों की कबूलात के साथ और छठा शब्द 'ड' अर्थात् डयन=उपशमन करता हूँ । इस तरह 'मिच्छामि दुक्कड' पद के अक्षरों में गभित अर्थ संक्षेप में होता है ।

इस प्रकार आलोचना एवं प्रतिक्रमणरूप दो प्रकार के प्रायश्चित्त का प्रतिपादन करके, अब कायोत्सर्गरूप प्रायश्चित्त की इच्छा से निम्नोक्त सूत्रपाठ कहा जाता है । 'तस्स उत्तरीकरणेण पायच्छित्त करणेणं विसोहीकरणेणं विसत्तोकरणेणं पावाणं कम्माणं निग्घायणट्ठाए ठामि काउत्सम्मं ।

‘तत्स’ अर्थात् जिस इरियाबहिय सूत्र से आलोचनाप्रतिक्रमण किया है, उसकी फिर से शुद्ध करने के लिए काउस्सग करता हूँ। इस प्रकार अन्वय करना है। ‘उत्तरीकरणेण’ का अर्थ है—इरियाबहिय से पापशुद्धि करने के बाद विशेषशुद्धि के लिए। तात्पर्य यह है कि विराधना से पूर्व आलोचना-प्रतिक्रमण किया है ; उसी के लिए फिर कायोत्सर्गरूप कार्य उत्तरीकरण कहलाता है, उस कायोत्सर्ग से पाप-कर्मों का विनाश होता है। उत्तरीकरण प्रायश्चित्तकरण द्वारा होता है। अतः आगे कहा है—‘प्रायश्चित्तकरणेण’। अर्थात् प्रायः=अधिकृत, चित्त को अथवा जीव को जो शुद्ध करता है या पाप का छेदन करता है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। जिसके करने से आत्मा विशेष शुद्ध होती है। और वह काउस्सग-प्रायश्चित्त भी विशुद्धि का कारण होने से कहते हैं—‘विसोहीकरणेण’ अर्थात् अतिचारमलिनता (अपराध) को दूर करके आत्मा की विशुद्धि—निर्मलता करके। वह निर्मलता भी शल्य के अभाव में होती है। इसलिए कहा है—‘विसल्लीकरणेण’ अर्थात् मायाशल्य, निदान-(नियाना)शल्य और मिथ्यादर्शनशल्य, इन तीनों शल्यों से रहित हो कर। वह किसलिए ? पावाणं कम्माणं निग्घायणं द्वाए अर्थात् संसार के कारणभूत ज्ञानावरणीय आदि पापकर्मों का नाश करने के लिए, ठामि काउस्सगं, ठामि का अर्थ होता है—करता हूँ। और काउस्सग का अर्थ होता है—काया के व्यापार—शारीरिक प्रवृत्तियों का त्याग। क्या संबंधा त्याग करते हो ? सर्वथा नहीं, किन्तु कुछ प्रवृत्तियाँ अपवादस्वरूप=आगार(छूट)रूप में—रख कर काउस्सग करता हूँ। वे इस प्रकार—अन्नस्य ठससिएणं नीससिएणं अर्थात्—उच्छ्वास और निःश्वास को छोड़ कर। मतलब यह है कि श्वासोच्छ्वास का निरोध करना अशक्य है, इसलिए श्वास खींचने और निकालने की छूट रखी गई है। खासिएणं=खांसी आने से, छिएणं=छींक आने से, बंभाइएणं=जमुहाई आने से, उड्डुएणं=डकार आने से, धायनिसग्गेणं=अपानवायु खारिज होने से भमलोए=अकस्मात् शरीर में चक्कर आ जाने से पित्तमुच्छाए=पित्त के प्रकोप के कारण मूर्च्छा आ जाने से; सुहमेहि अंगसंचालेहि=सूक्ष्मरूप से अंग का संचार होने से—शरीर की बारीक हलनचलन से, सुहमेहि खेलसंचालेहि=सूक्ष्म कफ या थूक के संचार से सुहमेहि बिट्ठसंचालेहि=सूक्ष्मरूप से नेत्रों के संचार से, पलक गिरने आदि से, अर्थात्—उच्छ्वास आदि बारह कारणों को छोड़ कर शरीर की क्रिया का त्याग करता हूँ। वह कायोत्सर्ग किस प्रकार का हो ? एवमाइएहि आगारेहि अन्नग्गे अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गे अर्थात् इस प्रकार ये और इत्यादि प्रकार के पूर्वोक्त आगारों—अपवादों से अखंडित, विराधना-रहित मेरा कायोत्सर्ग हो। कुछ आकस्मिक कारण हैं, उन्हें भी ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी जब कोई बिल्ली चूहे को पकड़ कर खाने को उद्यत हो, तब चूहे की रक्षा के लिए, अकस्मात् बिजली गिरने को हो, भूकम्प हो जाय या अग्नि-सर्पादि का उपद्रव हो जाय तो बीच में ही कायोत्सर्ग खोल लेने पर भी उसका भंग नहीं होता।

यहाँ प्रश्न होता है कि—‘नमो अरिहंताणं’ कह कर कायोत्सर्ग पूर्ण कर काय-प्रवृत्ति करे तो उसका भंग कैसे हो जायगा ? वस्तुतः ऐसा करने से कायोत्सर्गभंग नहीं होना चाहिए। इसके उत्तर में कहते हैं—प्रत्येक काउस्सग प्रमाणयुक्त होता है। हालांकि जब तक ‘नमो अरिहंताणं’ न कहे, तब तक काउस्सग होता है ; तथापि जितने परिमाण में लोगस्स या नवकारमंत्र का काउस्सग करने का निश्चय किया हो, वह पूर्ण करके ही उच्च-स्वर से ‘नमो अरिहंताणं’ बोला जाता है, तभी काउस्सग अंजित व पूर्ण रूप में होता है। काउस्सग पूर्ण होने पर भी ‘नमो अरिहंताणं’ न बोले तो काउस्सग-भंग होता है। इसलिए कायोत्सर्ग पूर्ण होने पर ‘नमो अरिहंताणं’ बोलना चाहिए। तथा बिल्ली चूहे पर झपट रही हो

उसे बचाने के लिए खिसके या कायप्रवृत्ति करे तो काउत्सर्ग-भंग नहीं होता। तथा चोर, राजा अथवा एकान्त स्थान में भय का कारण उपस्थित होने पर या खुद को अथवा अन्य साधु को सर्प ने काट खायो हो तो बीच में ही 'नमो अरिहंताण' का सहसा उच्चारण करके कायोत्सर्ग पार ले तो काउत्सर्ग-भंग नहीं होता। कहा भी है— अग्नि के फँलने से, जलने से, पंचेन्द्रिय जीव बीच में से हो कर निकल रहा हो या चोर, राजा आदि का उपद्रव हो अथवा सर्प के काटने से ; इन आगारों से काउत्सर्ग भंग नहीं होता है।

आगार का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—'आक्रियन्ते आगृह्यन्ते इत्याकारः आगारः'। जो अच्छी तरह से किया जाए या अच्छी तरह से ग्रहण किया जाए, उसे आगार कहते हैं। आगार का रहस्य है— कायोत्सर्ग में गृहीत अपवाद। ऐसे आगार न रहें तो कायोत्सर्ग सर्वथा भग्न=विनष्ट नहीं हो तो भी देशतः भग्न (नष्ट) हो ही जाता है। जबकि कायोत्सर्ग में विद्यमान ऐसे आगारों से वह अविराधित होता है। अर्थात् कायोत्सर्ग का भंग नहीं होता है। वह कितने समय तक ? 'जब अरिहंताणं भगवताणं नमोष्कारेणं न पारेमि' अर्थात् जब तक अरिहन्त भगवान् को नमस्कार बोल करके— 'नमो अरिहंताणं' शब्दों का उच्चारण करके उसको न पार लूँ। कायोत्सर्ग पूर्ण होने तक क्या करना है ? इसे कहते हैं ताव कार्यं ठाणेणं भाणेणं अप्पाणं बोसिरामि' अर्थात् तब तक अपनी काया को स्थिर, निश्चल, मोन और ध्यान में एकाग्र करके कायोत्सर्गमुद्रा में रखता हूँ। भावार्थ यह है कि 'तब तक अपनी काया को स्थिर करके मोन और ध्यानपूर्वक मन में शुभचिन्तन करने के लिए 'बोसिरामि' अर्थात्, अपने शरीर को अशुभ व्यापार (कार्य) से निवृत्त (अलग) करता हूँ।' कितने ही साधक 'अप्पाणं' पाठ नहीं बोलते। इसका अर्थ यह हुआ कि पच्चीस श्वासोच्छ्वास-काल-पर्यन्त खड़ा हो कर घुटने के दोनों ओर हाथ नीचे लटका कर, वाणीसंचार रोक कर श्रेष्ठध्यान का अनुसरण करता हुआ, मोन और ध्यानक्रिया से भिन्न=अन्य क्रिया के अध्यास द्वारा त्याग करता हूँ।' 'लोगस्स उब्बोद्यगरे' से ले कर 'चंदेसु निम्मलयर' तक २५ उच्छ्वास पूर्ण होते हैं। इसके लिए 'पायसमा ऊसासा' यह वचन प्रमाण है। कायोत्सर्ग सम्पूर्ण होने के बाद 'नमो अरिहंताणं' इस प्रकार बोल कर नमस्कारपूर्वक पार कर पूरा 'लोगस्स' का पाठ बोले। यदि गुरुदेव हों तो उनके समक्ष प्रगत में बोले ; और गुरुदेव न हों तो मन में गुरु की स्थापना करके ईर्ष्यापथप्रतिक्रमण करके बाद में उत्कृष्ट चैत्यवन्दन आरम्भ करे। जघन्य और मध्यम चैत्यवन्दन तो ईर्ष्यापथिक प्रतिक्रमण के बिना भी हो सकता है।

यहाँ नमस्कारपूर्वक 'नमो अरिहंताणं' पद बोलना चाहिए और उत्तमकवियों द्वारा रचित काव्य बोल कर चैत्यवन्दन करना चाहिए। उदाहरणार्थ—'वीतरागप्रभो ! आपका शरीर ही आपकी वीतरागता बतला रहा है ; क्योंकि जिस वृक्ष के कोटर में आग हो, वह वृक्ष हरा नहीं दिखाई देता। कई आचार्य कहते हैं—केवल प्रणाम करना जघन्य चैत्यवन्दन है। प्रणाम पाँच प्रकार के हैं—(१) केवल मस्तक से नमस्कार करना, एकांग प्रणाम है, (२) दो हाथ जोड़ना, द्वयंग प्रणाम है, (३) दो हाथ जोड़ना और मस्तक झुकाना त्र्यंग प्रणाम है, (४) दो हाथ और दो घुटनों से नमन करना चतुरंग प्रणाम है, और (५) मस्तक, दो हाथ और दो घुटने, इन पाँच अंगों से नमस्कार करना पंचांग प्रणाम है। मध्यम चैत्यवन्दन तो भगवत्प्रतिमा के आगे स्तव, दण्डक और स्तुति के द्वारा होता है। इसके लिए कहा है— केवल नमस्कार से जघन्य चैत्यवन्दन, दण्डक और स्तुति से मध्यम चैत्यवन्दन और विधिपूर्वक उत्कृष्ट चैत्यवन्दन है। ये तीन प्रकार के चैत्यवन्दन हैं। उत्कृष्ट चैत्यवन्दन के इच्छुक सर्वविरति साधु,

श्रावक अथवा अविरति सम्यग्दृष्टि या अपुनर्बन्धक यथाभद्रक भलीभांति प्रमार्जन और प्रतिलेखन की हुई भूमि पर बैठते हैं, फिर प्रभु की मूर्ति पर नेत्र और मन को एकाग्र करके उत्कृष्ट संवेग और वैराग्य से उत्पन्न रोमांच से युक्त हो कर आँखों से हर्षाश्रु बहाते हैं। तथा यों मानते हैं कि वीतराग प्रभु के चरण-वन्दन प्राप्त होना अतिदुर्लभ है। तथा योगमुद्रा से अस्खलित आदि गुणयुक्त हो कर मूत्र के अर्थ का स्मरण करते हुए प्रणिपातवण्डकसूत्र (नमोत्थुणं सूत्र) बोलते हैं। इसमें तीस आलापक पद हैं। ये आलापक दो, तीन चार; तीन, पांच, पांच; दो चार, और तीन पद मिल कर कुल नौ संपदाओं (रुक्ने के स्थान) में हैं। इन सम्पदाओं के नाम तथा प्रमाण, उनका अर्थ यथा-स्थान कहेंगे।

‘नमोत्थुणं’ पाठ की व्याख्या—नमोत्थुणं अरिहंताणं भगवन्ताणं—इसमें ‘नमो’ पद नैपातिक है। वह पूजा अर्थ में व्यवहृत होता है। पूजा द्रव्य और भाव से संकोच करके (नम कर) करना चाहिए। जिसमें हाथ, सिर पैर आदि शरीर के अवयवों को नमाना, द्रव्यसंकोच है, और विशुद्ध मन को चैत्यवन्दन आदि में नियुक्त करना, भावसंकोच है। ‘अस्तु’ का अर्थ है—‘हो’। इस प्रार्थना का आशय विशुद्ध होने से यह धर्मवृक्ष का बीज है। ‘ण’ वाक्यालंकार में प्रयुक्त किया गया है। जो अतिशय पूजा के योग्य हों, वे अर्हन्त कहलाते हैं। कहा भी है—‘वन्दन-नमस्कार करने योग्य, पूजा-सत्कार करने योग्य एवं सिद्धगति प्राप्त करने योग्य अर्हन्त कहलाते हैं। अब दूसरी व्याख्या करते हैं सिद्धैमण्यबदानुशामन के ‘सुगृद्धिघाहं: सत्रिशत्रुस्तुत्ये ॥१२॥२६॥ इस सूत्र से वर्तमानकाल में ‘अतृष्’ प्रत्यय लगता है। इस प्रकार ‘अहं पूजायाम्’ अहं धातु पूजा अर्थ में है, उसके आगे ‘अत्’ प्रत्यय लग जाने से ‘अहेत्’ शब्द बना। अथवा जहाँ अरिहन्त रूप हो, वहाँ अरि यानी शत्रु, उनके हन्ता (हननकर्ता) होने से अरिहन्त कहलाता है। वे शत्रु हैं—मिथ्यात्व मोहनीय आदि साम्प्रायिक कर्म जो बन्धन के हेतुभूत हैं। अनेक भवों के जन्म-मरण के महा-दुःख को प्राप्त कराने में कारणभूत मिथ्यात्व आदि कर्मशत्रुओं को नष्ट करने से वे अरिहन्त कहलाते हैं। तीसरी व्याख्या—रज को हरण करने से अरहन्त। यहाँ रज से मतलब चार घातिकर्मों से है। जैसे सूर्य बादल में छिपा होने पर भी प्रकटरूप में प्रकाश नहीं दिखता, उसी तरह आत्मा चार घाती-कर्मरूपी रज से ढका हुआ होने से ज्ञानदर्शनादिगुणरूप स्वभाव होने पर भी नहीं दिखता है। इसलिए आत्मगुणों को ढकने वाले घातिकर्म रूपी धूल को नाश करने से वे अरहन्त कहलाते हैं। चौथी व्याख्या उनसे कोई भी रहः यानी गुप्त नहीं होने से भी अरहन्त कहलाते हैं। इसी तरह भगवान् के जो ज्ञानदर्शन गुण हैं, उन्हें प्राप्त करने में ज्ञानावरणीय आदि कर्मों की पराधीनता है, उनका सर्वथा नाश करके सम्पूर्ण, अनंत, अद्भुत, अप्रतिपाति, शाश्वत केवलज्ञान—केवलदर्शन उत्पन्न हुआ है, इन दोनों से वे सम्पूर्ण जगत् को सदा एक साथ जानते और देखते हैं। इस कारण उनसे कोई भी बात छिपी नहीं रहती, अतः वे अरहन्त कहलाते हैं। इन तीनों व्याख्याओं में व्याकरण के पृषोदरादयः सूत्र से अहेत् शब्द की सिद्धि तीन प्रकार से होती है। अथवा ‘रहः’ का अर्थ एकान्तरूप दंश, पर्वतगुफा, स्थान, देश का अन्त, या मध्यभाग होता है। अशब्द अविद्यमान अर्थ का द्योतक है। यानी सर्वज्ञ एवं सम्पूर्णज्ञ होने से जिनके लिए कोई देश, या स्थानादि एकान्त या गुप्त नहीं रहे, इस कारण छिपी न रहती हो वे अरहोऽन्तर कहलाते हैं। अथवा अरहबभ्यः रूप भी होता है। जिसका अर्थ है—राग क्षीण होने से जिसकी किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। अथवा राग-द्वेष का हेतुभूत इच्छनीय अथवा अनिच्छनीय पदार्थगत द्विषयों का सम्पर्क होने पर भी अपने वीतरागादि स्वभाव का त्याग नहीं करते; इस कारण वे अरहन्त कहलाते हैं। अथवा ‘अरिहंताणं’ ऐसा पाठान्तर भी है। उसका अर्थ है—कर्मरूपी शत्रु का नाश करने वाले। कहा भी है कि ‘आठ प्रकार के कर्म सभी जीवों के शत्रुरूप हैं। उन कर्म आदि शत्रुओं (अरियों) का हनन करने से अरिहन्त कहलाते हैं।’

अरुहताणं (अरोहदभ्यः) पाठान्तर भी है। जिसका भावार्थ है—कर्मबीज क्षीण होने से जिसके संसार-रूपी अंकुर फिर उगते नहीं। अथवा संसार में जिनका फिर जन्म नहीं होने वाला है, वे भी अरुहत कहलाते हैं। इसलिए कहा भी है कि बीज संबंधा जल जाने पर से अंकुर प्रगट नहीं होता, वैसे ही कर्म-बीज संबंधा जल जाने पर भवरूपी अंकुर प्रगट नहीं होता, यानी जन्म-मरण नहीं होता। वैयाकरणों ने 'अर्हन्' शब्द के प्राकृत भाषा में तीन रूप माने हैं—(१) अर्हंत (२) अरिहन्त, और (३) अरुहन्त। हमने भी सिद्धहेमव्याकरण के उच्चारहंति ॥८॥२॥११॥ सूत्र से तीन रूप सिद्ध किए हैं। 'उन अर्हन्तो को नमस्कार हो' ऐसा सम्बन्ध जानना।

'नमोऽस्तु' नमोऽस्तु में नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति हुआ करती है, लेकिन 'चतुर्थ्याः षष्ठी' ॥६॥३॥१३॥ इस सूत्र से प्राकृतभाषा में चतुर्थी के स्थान में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तथा जो एक ही परमात्मा को मानने वाले हैं; उनका खण्डन करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है। अद्वैतवादियों के 'एक ही परमात्मा' मत का खण्डन करके व अनेक अरिहन्त परमात्मा है, ऐसा सिद्ध करने के लिए तथा एक के बदले अनेकों को नमस्कार करने से अधिक फल मिलता है; यह बतलाने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया है। और उन अरिहन्त भगवान् के नाम, स्थापना द्रव्य और भाव से अनेक भेद हैं। यहाँ भाव-अरिहन्त को मेरा नमस्कार हो, ऐसा बतलाने के लिए 'भगवताण' विणेपण का प्रयोग किया है। भगवन्ताण में 'भग' शब्द के चौदह अर्थ होते हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) सूर्य (२) ज्ञान (३) माहात्म्य (४) यश (५) वैराग्य (६) मुक्ति (७) रूप (८) वीर्य (९) प्रयत्न (१०) इच्छा (११) श्री (१२) धर्म (१३) ऐश्वर्य और (१४) योगिनि। इनमें से भग के सूर्य और योगिनि इन दो अर्थों को छोड़ कर शेष बारह अर्थ यहाँ मान्य है। जिसमें भग=ज्ञान, वैराग्य आदि हो, उसे भगवान् कहते हैं।

भगवान् के जीवन में 'भग' शब्द में निहित अर्थों की व्याख्या करते हैं—(१) ज्ञान—गर्भ में आये, तब से ले कर दीक्षा तक भगवान् में मति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान होते हैं और दीक्षा लेने के बाद से घातिकर्म के क्षय होने तक चौथा मनःपर्यवज्ञान भी रहता है। तथा घातिकर्म के क्षय होने के बाद अनतःस्तुतिपयक समग्रभावप्रकाशक केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है। (२) माहात्म्य का अर्थ है—प्रभाव अतिशय। भगवान् के सभी कल्याणकों के समय नरक के जीवों को भी सुख उत्पन्न होता है, तथा गाढ़ अन्धकाराच्छन्न नरक में भी प्रकाश हो जाता है। भगवान् के गर्भ में आने पर कुल में धन, समृद्धि आदि की वृद्धि होती है; नहीं झुकने वाले सामंत राजा भी झुकने लगते हैं। तथा दुर्भिक्ष महामारी आदि उपद्रव दूर हो कर वररहित राज्य-पालन होता है, एवं जनपद=देश अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि उपद्रवों से रहित होता है। उनके प्रभाव से आसन चलायमान होने से देव, असुर आदि उनके चरण-कमलों में नमस्कार करते हैं। इस तरह वे प्रभाव=अतिशय वाले होते हैं। (३) यश—रागद्वेष, परिपह, उपसर्ग आदि को पराक्रम से जीतने से भगवान् को यश मिलता है, उनकी प्रतिष्ठा संवेदा स्थायी होती है। जिस यश के देवलोक में सुर-सुन्दरी और पाताल में नागकन्या गीत गाती हैं। उस यश को प्रशंसा नित्य देव और असुर करते हैं। (४) वैराग्य—अर्हन्त भगवान् को देव और राजा की श्रद्धा का उपभोग करते हुए भी उस पर जरा भी राग नहीं होता। जब दीक्षा अंगीकार करते हैं, तब समस्त भोगों और श्रद्धि-समृद्धि का त्याग करते हैं। फिर उस श्रद्धि से उन्हें क्या लाभ? जब कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब सुख-दुःख में, संसार और मोक्ष पर उनका उदासीन भाव होता है। इस तरह तीनों अवस्थाओं में प्रभु वैराग्य-सम्पन्न होते हैं।

यह बात हमने वीतरागस्तोत्र में भी कही है—‘हे नाथ ! जब आप देव और नरेन्द्र की ऋद्धि भोगते हैं, तब आपको उसमें जरा भी आनन्द नहीं आता । उस समय भी आपकी रति विरक्तता में रहती है । कामभोग से विरक्त होने से आप में प्रचुर वैराग्य होता है तथा सुख-दुःख में या संसार-मोक्ष में समानभाव से आप औदासीन्य रखते हैं, उस समय भी तो आप वैराग्ययुक्त रहते हैं ? आप कौन-सी अवस्था में विरक्त नहीं हैं ? आप तो सभी अवस्था में वैरागी रहते हैं । (५) भुक्ति समग्र क्लेशनाशरूप भुक्ति तो आपके सदा नजदीक रहती है । (६) रूप तो आपका अतीव उत्तम है ही । कहा है कि ‘सभी देवताओं का सारभूत रूप ग्रहण करके उस रूप को सिर्फ अंगूठे में एकत्र करे ; और उसकी तुलना प्रभु के चरण के अंगूठे से करे तो, देवों का रूप ऐसा दिखता है; मानी दहकते हुए अंगारे में कोयले हों । अतः भगवान् का रूप सर्वाधिक श्रेष्ठ है । (७) वीर्य—मेरुपर्वत को दण्ड और पृथ्वी को छत्ररूप बनाने का सामर्थ्य भगवान् में होता है । सुनते हैं - जन्म को अभी कुछ ही देर हुई थी कि श्रीमहावीरप्रभु ने इन्द्र की आशंका को दूर करने के लिए बांये पैर के अंगूठे से मेरुपर्वत को हिला दिया था । इतने वीर्यवान् (शक्तिशाली) पराक्रमी भगवान् होते हैं । (८) प्रयत्न—परमवीर्य से उत्पन्न केवलीसमुद्घातरूप प्रयत्न, जो एक रात्रि आदि की महाप्रतिमाओं व अभि-ग्रह के अध्यवसाय में हेतुभूत उन कर्मों को एक साथ नाश करने के लिए कितना विराट् था ! तथा मन, वचन और काया का योग-निरोध, और उसके योग में प्रगट किया हुआ उत्कृष्ट आत्मवीर्य, मेरुपर्वत के समान अडोल अवस्था ; तथा श्लेशीकरण की अभिव्यक्तिरूप उत्कृष्ट आत्मवीर्य से हुआ प्रयत्न (९) इच्छा—जन्मांतर में देवभव में और तीर्थंकरभव में दुःखरूपी कीचड़ से लिप्त जगत को बाहर निकालने की तीव्र इच्छा होती है । (१०) श्मी—घातीकर्मों का नाश करके पराक्रम से प्राप्त की हुई सम्पूर्ण केवलज्ञानरूपी लक्ष्मी से आप परिपूर्ण होते हैं । यह सुखसम्पदा भी अनुपम है । (११) धर्म—आप में अनाश्रवरूप महा-योगात्मक धर्म है । समग्र कर्मों की निर्जरा रूप धर्माचरण तो और भी उत्तम है । (१२) ऐश्वर्य—प्रभु के प्रति अतिभक्ति से इन्द्र आदि देवों के द्वारा बनाया हुआ समवसरण तथा अष्ट-प्रातिहार्यादिरूप ऐश्वर्य तीर्थंकर भगवान् के होते हैं । इस प्रकार बुद्धिमान लोगों द्वारा कही हुई ज्ञानादि बारह भेद से युक्त स्तुति करने योग्य होती है । इस तरह दो आलापक (पद) से ‘नमुत्थुण’ सूत्र की प्रथम स्तोतव्य—संपदा जानना । यानी स्तुत्य कौन, क्यों और कैसे हैं ? इस पर काफी कह दिया है । अब दूसरी हेतु—संपदा का वर्णन करते हैं—

आह्वराणं तित्थयरारणं सयंसंबुद्धाणं । आह्वराणं का अर्थ है—आदि करने वाले । अर्थात् सब प्रकार की नीति और श्रुतधर्म का प्रथम उपदेश देने वाले हैं । इस सामर्थ्य से श्रुतधर्म उनके पास से जाना जाता है । यद्यपि यह द्वादशांगी न कभी थी, न कभी होती है और न कभी होगी, तथा हुआ है, होता है, और होगा इस वचन से हमेशा द्वादशांगी है । फिर भी अर्थ की अपेक्षा से इसे नित्य कहा है, शब्द की अपेक्षा में अपने-अपने तीर्थंकरों के शासन में द्वादशांगी की रचना होने से ‘श्रुतधर्म की आदि करने वाले’ ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं आता है । ‘केवलज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है । ऐसा मानने वाले तीर्थंकर को नहीं मानते । वे कहते हैं कि—‘जब तक सभी कर्मों का क्षय नहीं होता, तब तक केवलज्ञान नहीं होता ।’ इस वचन से तीर्थंकर के होने का कारण नहीं रहता । अतः इसका खण्डन करने हेतु कहते हैं—‘तित्थयरारणं’=तीर्थ की स्थापना करने वाले । जिससे संसार-समुद्र तरा जाए, वह तीर्थ कहलाता है । शासन के आधारभूत साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विधसंघ, अथवा प्रथम गणधर तीर्थस्वरूप है । ७० महावीर से पूछा गया—‘भगवन् ! तीर्थ किसे कहें ?’ भगवान् ने कहा—‘हे तीर्थरूप गौतम ! तीर्थंकर तीर्थ है, इस नियम से अरिहंत तीर्थ है, चतुर्विध श्रीसंघ और प्रथम गणधर तीर्थ है ।’ तीर्थ की स्थापना या रचना करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं । सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होने पर ही केवलज्ञान

है, ऐसा नहीं, बल्कि चार घातिकर्मों का सम्पूर्ण क्षय होते ही केवलज्ञान होजाना है। केवली में चार अघातिकर्म शेष रहते हैं, वे उसके केवलज्ञान में बाधक नहीं होते। और केवलज्ञान तो ज्ञानावरणीय आदि ४ घातिकर्मों के क्षय होने से प्रगट होता है। अर्हत केवलज्ञानी ही तीर्थ की स्थापना कर सकते हैं। मुक्त केवलियों अथवा एक साथ आठों कर्मों को क्षय करके मुक्ति प्राप्त करने वालों में तीर्थकरत्व नहीं हो सकता। इसीलिए कहा—‘तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थकर को नमस्कार हो।’ कई लोग कहते हैं—‘इन तीर्थकरों को भी सदाशिव की कृपा से बोध-ज्ञान होता है, इस विषय में उनके ग्रन्थ का प्रमाण है—‘महेशानुग्रहात् बोध-नियमाविति’ अर्थात् ‘महेश की कृपा से बोध-ज्ञान और (शोच संतोष, तप, स्वाध्याय ध्यान होते हैं। परन्तु उनका यह कथन यथार्थ नहीं है, इसीलिए कहा—सर्वसंयुद्धाणं अर्थात् वे दूसरे के उपदेश बिना भव्यत्वादि सामग्री के परिपक्व हो जाने से स्वयं (अपने आप) ही सम्बुद्ध होते हैं—यथार्थ तत्त्वस्वरूप को जानते हैं। अतः स्वयं बोध प्राप्त क्रिया है, उन्हें नमस्कार हो। यद्यपि दूसरे पूर्वभवों में बाकायादा गुरु-महाराज के उपदेश से वे बोध प्राप्त करते हैं, फिर भी तीर्थकर-मव में तां वे दूसरों के उपदेश से निरपेक्ष ही होते हैं। वे स्वयं ही बोध -- प्राप्त करते हैं। यद्यपि तीर्थकर के भव मे लोका-न्तिक देव ‘भयवं तित्थं पवत्तेह’ भगवन् ! आप तीर्थ (स्थापन) में प्रवृत्त हों; ऐसे वचन से भगवान् दीक्षा अंगीकार करते हैं। तथापि जैसे कालजापक-वृत्तात्मिक के वचन से राजा प्रवृत्ति या प्रयाण करता है, वैसे ही देवों की विनति से तीर्थकर स्वतः दीक्षा अंगीकार करते हैं ; उनके उपदेश से नहीं। स्तोतव्य की सामान्य सम्पदा बता कर, अब विशेष सम्पदा बताते हैं—

‘पुरिसुत्तमाणं, पुरिससोहाणं पुरिसवरपुंडरीयाणं पुरिसवरगंधहृत्पीथं’—तात्पर्य यह है, पुरि-यानी शरीर में शयन करता है, अतः इसे पुरुष कहते हैं। विशिष्ट पुण्यकर्म के उदय से उत्तम आकृति वाले शरीर में निवास करने वाले, उनमें भी उत्तम जीव होने से स्वाभाविक तथा भव्यत्वादि भावों में श्रेष्ठ होने से ‘पुरुषोत्तम’ कहलाते हैं। वे पुरुषोत्तम इस प्रकार से हैं—अपने संसार के अन्त तक परोप-कार करने के आदी होते हैं, अपने सांसारिक सुखों का स्वार्थ उनके लिए गौण होता है, सर्वत्र उचित क्रिया करते हैं, किसी भी समय में दीनता नहीं लाते ; जिसमें सफलता मिले, उसी कार्य को आरम्भ करते हैं, दृढ़ता से विचार करते हैं ; वे कृतज्ञता के स्वामी, क्लेशरहित चित्त वाले होते हैं। देव-गुरु के प्रति अत्यन्त आदर रखते हैं। उनका आशय गम्भीर होता है। खान से निकला दूआ मलिन और अनघड़ श्रेष्ठ जाति का रत्न भी काच से उत्तम होता है। किन्तु जब उसे शान पर चढ़ा कर घड़ दिया जाता है तो वह और भी स्वच्छ हो जाता है, तब तो काच से उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। वैसे ही अरिहन्त पर-मात्मा के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। वे सभी से बढ़कर उत्तम होते हैं। ऐसा कह कर बौद्ध जो मानते हैं कि नास्ति इह कश्चिदभाजनं सत्त्वं:’ अर्थात् इस संसार में कोई भी प्राणी अपात्र नहीं है। जीव मात्र सर्वगुणों का भाजन होता है; इसलिए सभी जीव बुद्ध हो सकते हैं ; इस बात का खण्डन किया गया है। क्योंकि सभी जीव कदापि अरिहन्त नहीं हो सकते ; भव्य जीव ही अरिहन्त हो सकते हैं। बाह्य अर्थ की सत्ता को सत्य मानने वाले व उपमा को असत्य मानने वाले संस्कृताचार्य के शिष्य यों कहते हैं कि ‘जो स्तुत्य हैं, उन्हें किसी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि हीनाधिकार्यानुपमा मृषा यानी स्तुत्य को हीन या अधिक से उपमा देना, असत्य है। इस मत का खण्डन करने के लिए कहा है—पुरिससोहाणं=पुरुषों में सिंह के समान; मुख्यतया शौर्य आदि गुणों के कारण अरिहन्त भगवान को पुरुष होते हुए भी सिंह के समान कहा है। जैसे सिंह शौर्य, क्रूरता, वीरता, धैर्य आदि गुण वाला होता है, वैसे

अरिहन्त भगवान् भी कर्मरूपी शत्रुओं के निवारण के लिए शूर, कर्मों को उच्छेदन करने में क्रूर, पराजित करने वाले क्रोध आदि को सहन नहीं करने वाले, रागादि से परामृत न होने वाले महापराक्रमी, वीर्यवान्, और तपश्चरण में वीरता के लिए प्रभु प्रसिद्ध हैं ही, तथा वे परिपहों की अवज्ञा करते हैं, उपसर्गों से डरते नहीं, इन्द्रियों के पोषण की चिन्ता नहीं करते, संयममार्ग पर चलने में उन्हें खेद नहीं होता, वे सदा शुभध्यान में निश्चल रहते हैं। अतः इन गुणों के कारण अरिहन्त भगवान् पुरुषों में सिद्धि के समान हैं। यह कथन असत्य भी नहीं है; क्योंकि सिंह के समान इत्यादि उपमा देने से उनके असाधारण गुण प्रतीत होते हैं। भगवान् को सजानीय की उपमा देनी चाहिए, विजातीय की उपमा से तो 'विरुद्धोपमा-योगे तद्गुणार्थत्वात् तदवस्तुत्वम्' अर्थात् विरुद्ध (विजातीय) उपमा के योग से उपमेय में उपमा का धर्म आ जाने से उपमेय की वास्तविकता नहीं रहती।' इस न्याय से उपमेय में उपमान के समान धर्म आ जाने से भगवान् में पुरुषत्व आदि का अभाव हो जायगा; चारुशिष्यों के इस मत का खण्डन करते हुए कहते हैं—'पुरिसवरपुंडरीकाणं' अर्थात् पुरुष होने पर भी श्रेष्ठ पुंडरीक के समान अरिहन्त को नमस्कार हो। संसार रूपी जल से निलिप्त इत्यादि, धर्मों के कारण वे श्रेष्ठ पुंडरीक कमल के समान हैं। जैसे पुंडरीक — कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, जल में बढ़ता है, फिर भी दोनों का त्याग कर दोनों से ऊपर रहता है। वह स्वाभाविक रूप में सुन्दर होता है, त्रिलोक की लक्ष्मी का निवास-स्थान है, चक्षु आदि के लिए आनन्द का घर है उसके उत्तम गुणों के योग से विशिष्ट तिर्यंच, मनुष्य और देव भी कमल का भजन करते हैं; तथा कमल सुख का हेतुभूत है, वैसे ही अरिहन्त परमात्मा भी कर्मरूपी कीचड़ में जन्म लेते हैं, दिव्यभोगरूपी जल से उनकी वृद्धि होती है, फिर भी वे कर्मों और भोगों का त्याग कर उनसे निलोप रहते हैं, अपने अतिशयोक्ति से वे सुन्दर हैं और गुणरूपी सम्पत्तियों के निवास-स्थान हैं; परमानन्द के हेतुरूप है; केवलज्ञानादि गुणों के कारण तिर्यंच, मनुष्य और देव भी उनकी सेवा करते हैं, और इससे वे मोक्षसुख के कारण बनते हैं। इन कारणों से अरिहन्त भगवान् पुंडरीककमल के समान हैं। इस तरह भिन्नजातीय कमल की उपमा देने पर भी अर्थ में कोई विरोध नहीं आता। सुचारु के शिष्यों ने विजातीय की उपमा देने से, जो दोष बताया है, वह दोष यहाँ सम्भव नहीं है। यदि विजातीय उपमा के देने से उपमेय में उस उपमा के अतिरिक्त अन्य धर्म भी आ जाते हैं, वैसे ही सिंह आदि की सजानीय उपमा से उस सिंह आदि का पशुत्व आदि धर्म आ जाता है। किन्तु सजानीय उपमा से वैसे नहीं बनता; वैसे ही विजातीय उपमा से भी वह दोष नहीं लगता। बृहस्पति के शिष्य ऐसा मानते हैं कि यथोत्तरक्रम से गुणों का वर्णन करना चाहिए। अर्थात् प्रथम सामान्य गुणों का, बाद में उससे विशेष गुणों का और उसके बाद उससे भी विशिष्ट गुणों का यथाक्रम से वर्णन करना चाहिए। यदि इस क्रमानुसार ध्याख्या नहीं की जाती है तो वह पदार्थ क्रमरहित हो जाता है और फिर गुण तो क्रमशः ही बढ़ते हैं। इसी के समर्थन में वे कहते हैं—'अक्रमवदस्तु' अर्थात् 'जिसका विकास क्रमशः नहीं होता, वह वस्तु अस्तु (मिथ्या) है।' श्री अरिहन्त परमात्मा के गुणों का विकास भी क्रमशः हुआ है। इसे बताने के लिए प्रथम सामान्य उपमा, बाद में विशिष्ट उपमा देनी चाहिए। उनके इस मत का खण्डन करने के लिए कहते हैं—'पुरिसवरगन्धर्वोणं' अर्थात् श्री अरिहन्त भगवान् पुरुष होने पर भी श्रेष्ठ गन्धर्वहस्ती के समान हैं। जैसे गन्धर्वहस्ती की गन्धर्वात्मा से उस प्रदेश में घूमने वाले क्षुद्र हाथी भाग जाते हैं, वैसे ही अरिहन्त परमात्मा के प्रभाव से, परराज्य का आक्रमण, दुष्काल, महामारी आदि उपद्रवरूपी क्षुद्र हाथी उनके विहाररूपी पवन की गन्ध से भाग जाते हैं। इस कारण से भगवान् श्रेष्ठगन्धर्वहस्ती के समान हैं। यहाँ पहले सिंह की, बाद में कमल की और उसके बाद गन्धर्वहस्ती की उपमा दी है। इसमें गन्धर्वहस्ती से भी

सिंह विशेष बलवान है, जब कि कमल सामान्य है। अतः उनके मत से उपमा का अक्रम है, फिर भी वह दोषरूप नहीं है। क्योंकि वे कहते हैं कि 'व्याख्या में क्रम न हो तो व्याख्या ही असत् होती है।' यह बात युक्तियुक्त नहीं है। वस्तुतः, सामान्य हो या विशिष्ट, समस्त गुण आत्मा में परस्पर सापेक्ष रहते हैं। इस लिए उन गुणों या गुणों भगवान् की स्तुति क्रम से या व्युत्क्रम से किसी भी तरह से की जाय; उसमें कोई दोष नहीं लगता। इस प्रकार 'पुरिसत्तमाणं' आदि चार पदों से श्रीअरिहन्त परमात्मा की स्तुति का विशेष हेतु कहा। इस तरह यह तीसरी संपदा का नाम 'स्तोतव्य विशेषहेतुसंपदा' है।

वे ही स्तुति करने योग्य श्रीवीतराग परमात्मा सामान्य रूप से इस संसार में किस तरह उपयोगी हैं? इसे बताने के लिए अब पांच पदों द्वारा चौथी संपदा का वर्णन करते हैं—“लोगुत्तमाण, लोगनाहाणं लोगहिवाणं, लोगपईवाणं, लोगपज्जोअगराणं।” जो शब्द समूह का वाचक होता है, व्याकरणशास्त्रानुसार वह शब्द अनेक अवयवों (अंशों या विभागों) का भी वाचक होता है। लोक शब्द तत्त्वतः धर्मास्तिकायादि आदि आंच अस्तिकायों के समूह वाले चौदह राजू लोक का वाचक है। और उसके विपरीत जहाँ धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों का अभाव हो, केवल आकाश ही हो, उसे अलोक कहते हैं। फिर भी यहाँ लोक शब्द से सर्वभव्यजीवरूप लोक समझना चाहिए। यहाँ पर भगवान् को 'लोकोत्तम' कहा है। समानजातीयों में उत्तमता ही वास्तविक होती है, निम्न-जातीयों से उच्चजातीय में उत्तमता होने में कोई खास विशेषता नहीं होती। यों तो अभव्य की अपेक्षा सभी भव्यजीव उत्तम हैं ही, इस अपेक्षा से भगवान् की उत्तमता बताने में कोई विशेषता नहीं है। इस लिए वे सजातीय भव्यजीवों में उत्तम हैं; ऐसा कथन यहाँ अभीष्ट है। क्योंकि समस्त भव्यजीवों में सकल कल्याण के कारणभूत भव्यत्व नाम के भाव केवल भगवान् में ही रहते हैं। ऐसे लोक में उत्तम भगवान् को नमस्कार हो। लोगनाहाणं अर्थात् लोक के नाथ। योगक्षेम करने वाला नाथ होता है। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। इस दृष्टि से भगवान् लोक में धर्मबीज की स्थापना द्वारा अप्राप्त धर्म को प्राप्त कराते हैं, और धर्म की रागादि उपद्रवों से रक्षा करते-कराते हैं; इसलिए वे भव्यजीवलोक के नाथ हैं। तथा भगवान् को समस्त भव्यजीवरूपी लोक की अपेक्षा से यहाँ लोकनाथ नहीं कहा गया है; क्योंकि जो जाति (जन्मनः) भव्य हैं, उनके योग-क्षेमकर्ता भगवान् नहीं हो सकते, यदि ऐसा होता तो समग्र जीवों का मोक्ष हो जाता। इसलिए यहाँ भगवान् उन भव्यजीवों के ही योगक्षेमकर्ता हो सकते हैं, जो मोक्ष के निकट हैं। ऐसे भव्यजीवों में भगवान् धर्मबीज की स्थापना करके, धर्मांकुर का प्रादुर्भाव और उसका पोषण करने से योग करते हैं एवं रागद्वेषादि आन्तरिक शत्रुओं के उपद्रव से उनका रक्षण करके क्षेम करते हैं। अर्थात् उन विशिष्ट भव्यजीवरूप लोक के नाथ को नमस्कार हो।

लोगहिवाणं—अर्थात् लोक के हित करने वाले को नमस्कार हो। यहाँ लोक शब्द में चौदह राजू लोक में एकेन्द्रियजीव से लेकर पंचेन्द्रिय जीव तक सभी व्यवहारराशिगत जीवरूप लोक समझना। चूंकि 'भगवान् सम्यग्दर्शन आदि मोक्षमार्ग का उपदेश दे कर सभी जीवों को दुःख में पड़ने से बचाते हैं; इसलिए वे लोक-हितधी हैं। **लोगपईवाणं**—अर्थात् लोक-संसार में दीपक के समान प्रकाश करने वाले भगवान् को नमस्कार हो। यहाँ लोकशब्द से विशिष्ट संज्ञी पंचेन्द्रियजीवरूप लोक समझना चाहिए, क्योंकि भगवान् विशिष्ट संज्ञीजीवों को अपने उपदेशरूपी ज्ञानकिरणों से मिथ्यात्व-अज्ञानरूपी

अन्धकार मिटा कर ज्ञेयभाव वा यथायोग्य प्रकाश करते हैं, इस कारण संज्ञालोक के प्रकाशक होने से वे प्रदीपरूप हैं। जैसे दीपक अन्ध मनुष्य को प्रकाश नहीं दे सकता, वैसे ही भगवान् भी ऐसे महामिथ्यात्वरूप घोर अन्धकार में मग्न संज्ञी जीवों को प्रतिबोध नहीं दे सकते। इसलिए भगवान् को विशिष्ट संज्ञी जीवरूप लोक में प्रदीप के समान कहा है। तथा लोगपञ्चोद्भरणं अर्थात् लोक में सूर्य के समान प्रद्योत करने वाले भगवान् को नमस्कार हो। यहाँ लोकशब्द से विशिष्ट चोदह पूर्व के ज्ञानवाले ज्ञानीपुरुष ही समझना चाहिए; क्योंकि उनमें ही वास्तविक प्रद्योत हो सकता है। और प्रकाश करने योग्य सात अथवा नौ जीवादि तत्त्वों को वे ही यथार्थरूप से जान सकते हैं। पूर्वधर ही विशिष्ट योग्यतासम्पन्न होते हैं। परन्तु तत्त्वों को प्रकाशित करने में सभी पूर्वधर एक सरीखे नहीं होते। क्योंकि पूर्वधर भी योग्यता में परस्पर तारतम्ययुक्त-षट्स्थान-न्यूनाधिक होते हैं। प्रद्योत का अर्थ है—विशिष्ट प्रकार से नयनिक्षेपादि से सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान के अनुभव का प्रकाश। ऐसी योग्यता विशिष्ट चतुर्दश-पूर्वधारी में ही होती है। अतः यहाँ विशिष्ट चतुर्दश पूर्वधररूपी लोक में प्रभु सूर्य के समान हैं। जंगे सूर्य से सूर्यविकामी कमल खिलते हैं, वैसे ही भगवत्सूर्य के निमित्त से विशिष्ट पूर्वधरों को जीवादि तत्त्वों का प्रकाश हो जाता है। इस दृष्टि से भगवान् लोकप्रद्योतकर हैं। इस प्रकार लोकोत्तम आदि पांच प्रकार से भगवान् परोपकारी हैं। इसलिए स्तोत्रव्यसंपदा की सामान्य उपयोग के नाम से चौथी पंचपदी सम्पदा बताई। अब विशिष्ट उपयोग संपदा बताने की दृष्टि से हेतुसंपदा नाम की पाँचवीं संपदा बताते हैं -

‘अभयदयाणं, चक्षुदयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, बोहिदयाणं। इसमें प्रथम अभयदयाणं का अर्थ है—अभय देने वाले भगवान् को नमस्कार हो। भय मुख्यतया सात प्रकार का होता है (१) इहलोक-भय (२) परलोक-भय, (३) आदान-भय, (४) अकस्माद्भय, (५) आजीविकाभय, (६) मरणभय, और (७) अपयशभय। भयों का प्रतिपक्षी अभय है। जिसमें भय का अभाव होता है। अर्थात् विशिष्ट आत्म स्वास्थ्य के लिए सम्पूर्ण कल्याणकारी धर्म की भूमिका में कारणभूत पदार्थ अभय कहलाता है। कोई उसे धैर्य भी कहते हैं। इस प्रकार के अभय को देने वाले श्री तीर्थंकर भगवान् ही हैं, क्योंकि वे अपने गुणों के प्रकर्षयोग से अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न होते हैं; एवं एकान्त परोपकारपरायण होने से भगवान् अभयदाता = भयरहितकर्ता भी हैं। तथा चक्षुदयाणं = चक्षु देने वाले को नमस्कार। भगवान् तत्त्वबोध के कारणरूप विशिष्ट आत्मधर्मरूप चक्षु के दाता हैं। दूसरे लोग इसे श्रद्धा कहते हैं। जैसे चक्षु के बिना व्यक्ति दूसरे को देख नहीं सकता, वैसे ही श्रद्धा-रहित व्यक्ति आत्मवस्तुतत्त्व के दर्शन करने में अयोग्य होता है। यानी तत्त्वदर्शन नहीं कर सकता। मार्गानुसारी श्रद्धा के बिना सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। कल्याणचक्षु (श्रद्धा) होने पर ही यथार्थ वस्तुतत्त्व का ज्ञान व दर्शन होता है। इस कारण धर्मरूपी कल्पवृक्ष के लिए अमोघबीजरूप श्रद्धा भगवान् से प्राप्त होती है। अतः भगवान् चक्षु को देने वाले हैं। ‘मग्गदयाणं’ = अर्थात् मोक्षमार्ग देने वाले को नमस्कार हो। यहाँ मार्गदाता का अर्थ है—सर्प की बाँवी की तरह सीधी विशिष्ट गुणस्थान-श्रेणी को प्राप्त कराने वाले; स्वरसवाही यानी आत्मस्वरूप का अनुभव कराने वाले, कर्मक्षयोपशम का स्वरूप बताते वाले। जिस पर चित्त का अवक्रमण हो, जिसमें मोक्ष के अनुकूल चित्त-प्रवृत्ति हो, उसे मार्ग कहते हैं। मोक्षमार्ग के बिना चित्त की प्रवृत्ति शुद्ध या अनुकूल नहीं होती। सुख भी मोक्षमार्ग पर चलने से होता है। मोक्षमार्ग के अभाव में यथायोग्य गुणस्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती; क्योंकि मार्ग की विषमता से चित्त की स्थलना होती है और इससे गुण की प्राप्ति में वह चित्त विघ्नरूप होता है। ऐसा सरल सत्यमार्ग भगवान् से ही प्राप्त होता है, इसलिए भगवान् मार्ग-दाता हैं।

‘शरणबधायं’ अर्थात् शरण को देने वाले भगवान् को नमस्कार हो, भय से पीड़ित का रक्षण करना शरण देना कहलाता है। इस संसाररूपी भयंकर अटवी में अतिप्रबल-रागद्वेषादि से पीड़ित जीवों की आत्माएँ दुःख-परम्परा से होने वाले चित्तसंक्लेश से मूढ़ हो जाती हैं। उन आत्माओं को भगवान् तत्त्वचिन्तनरूप अध्यवसाय का सुन्दर आशवासन देते हैं; इसलिए वे शरण—आधाररूप है। दूसरे आचार्यों कहते हैं—विशेष प्रकार से तत्त्व जानने की इच्छा ही शरण है। इस तत्त्वचिन्तन का अध्यवसाय ही जीव को तत्त्व की प्राप्ति होने में कारणरूप है। (१) तत्त्वश्रवण की इच्छा, (२) तत्त्व का श्रवण, (३) तत्त्व का ग्रहण, (४) तत्त्व का हृदय में धारण, (५) इससे विशिष्ट ज्ञान (विज्ञान) की प्राप्ति, (६) विज्ञान से विचार-तर्क करना, (७) तत्त्व का निर्णय करना और (८) तत्त्व के प्रति दृढ़ आस्था रखना; ये बुद्धि के आठगुण तत्त्वचिन्तन के अध्यवसाय से प्रगट होते हैं। यदि तत्त्वचिन्तन का अध्यवसाय न हो तो ये गुण प्रगट नहीं होते, अपितु गुणों का आभास होता है; जिससे आत्मा का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अतः अनेक दुःखों से क्रिकतं व्यविमूढ़ बने हुए जीव को आशवासन देने वाली और बुद्धि के गुणों को प्रकाशित करने वाली तत्त्वचिन्तारूपी शरण भगवान् से ही प्राप्त होती है। इसलिए भगवान् शरणदाता है। तथा बोधिदयाणं अर्थात् बोधिदाता भगवान् को नमस्कार हो। बोधि का अर्थ है—श्री जिनेश्वर-प्रणीत धर्म की प्राप्ति होना। बोधि यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन व्यापारों के सामर्थ्ययोग से होती है। पहले कभी भेदन नहीं की हुई रागद्वेष की ग्रन्थी (गांठ) के भेदन करने से; प्रथम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य रूप पांच लक्षणों के प्रगट होने से जीव को तत्त्वार्थ-श्रद्धारूप सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है। अन्य आचार्यों ने ‘बोधि’ को ‘विज्ञप्ति’ कहा है। अभय, चक्षु, मार्ग, शरण और बोधि ये पाँचों अपुनर्बन्धक को प्राप्त होते हैं। जब पुनर्बन्धन के कारण पाँचों अपने यथार्थरूप में प्रगट नहीं होते, तब भगवान् इन पाँचों अपुनर्बन्धक भावों का दान देते हैं। ये पाँचों भाव उत्तरोत्तर पूर्व-पूर्व के फलरूप हैं। वह इस प्रकार से है—अभयदान का फल चक्षु की प्राप्ति, चक्षु का फल सम्यक्मार्ग की प्राप्ति, मार्ग का फल शरण की प्राप्ति और शरण का फल बोधि-(सम्यग्-दृष्टि) की प्राप्ति है। यह बोधिवीज भगवान् से प्राप्त होता है। अतः भगवान् बोधिदाता हैं। इसप्रकार भगवान् अभयदाता, चक्षुदाता, मार्गदाता, शरणदाता और बोधिदाता हैं। अतः पूर्वकथनानुसार उपयोग-संपदा की सिद्धि हुई। अब ‘स्तोतव्यसंपदा’ की ही विशिष्ट उपयोगरूपसंपदा बताते हैं—

‘धम्मवयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्मनायगाणं, धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंतचक्कवट्टीणं’ ‘धम्मबधायं’ का अर्थ है—धर्म के दाता भगवान् को नमस्कार हो। यहाँ धर्म का अर्थ चारित्र्य-(विरति) रूप धर्म लेना चाहिए। और वह धर्म साधुधर्म और श्रावकधर्म के भेद से दो प्रकार का है। साधुधर्म संबंधावद्य (पापकारी) व्यापार के त्यागरूप है, पाप का आंशिकरूप से त्यागरूप देशविरतिश्रावकधर्म है। इन दोनों धर्मों को बताने वाले भगवान् ही हैं। उन्हीं से ही धर्म मिल सकता है। अन्य हेतु होने पर भी विरतिधर्म की प्राप्ति में प्रधानहेतु भगवान् ही हैं, इस कारण भगवान् को धर्मदाता कहा है। धर्मदाता धर्मदेशना के देने से होता है। अन्य कारण से नहीं, इसलिए कहते हैं—‘धम्मदेसयाणं’—यानी धर्म का उपदेश देने वाले भगवान् को नमस्कार हो। पहले कहे अनुसार दो प्रकार के विरतिधर्म के उपदेष्टा भगवान् का उपदेश कदापि निष्फल नहीं जाता; प्रत्युत भलीभांति सफल होता है; क्योंकि भगवान् जीव की योग्यतानुसार उपदेश देते हैं। अतः भगवान् सच्चे धर्मोपदेशक हैं। तथा ‘धम्मनायगाणं’ अर्थात् धर्म के नायक (स्वामी) भगवान् को नमस्कार हो। पहले कहे अनुसार चारित्र्यधर्म के स्वामी भगवान् ही हैं; क्योंकि उन्होंने धर्म को आत्मसात् किया है; उन्होंने उस धर्म का पूर्ण रूप से उत्कृष्ट

पालन किया है, एवं उसका उत्तम फल भोग रहे हैं। उनके जीवन में धर्म का विघात या विरह कभी नहीं होता ; इस कारण वे ही धर्म के नायक हैं। तथा धम्मसारहाणं—अर्थात् धर्म के सारथी भगवान् को नमस्कार हो। भगवान् चारित्रधर्म में सम्यक्प्रवृत्ति और उसका पालन स्वयं करते हैं और दूसरों से करवाते हैं तथा इन्द्रियों का स्वयं दमन करते हैं और दूसरों से कराते हैं, इसलिए वे धर्मरूपी रथ के वास्तविक सारथी हैं। तथा 'धम्मवरचाउरंतवक्कवट्ठीणं'—अर्थात् श्रेष्ठ चातुरन्त धर्मचक्रवर्ती श्री अरिहन्त भगवान् को नमस्कार हो। यहाँ धर्म का अर्थ चारित्रधर्म समझना। वह धर्म कष, छेदन और ताप से अत्यन्त शुद्ध होता है। बौद्ध आदि द्वारा कथित धर्म चक्र की अपेक्षा में ठीक है चक्रवर्ती का चक्र केवल इस लोक का ही हितकारी है, जब कि यह विरतिरूप धर्मचक्र तो दोनों लोक में हितकारी है। इस कारण से यह धर्मचक्र सर्वश्रेष्ठ है तथा नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवरूप चार गतिरूप संसार का अन्त करने वाला होने से वह चातुरन्त है। फिर यह विराट् धर्म रीद्रघ्यान, मिष्यात्व आदि भावशत्रुओं का नाश करने वाला होने से चक्र के समान है। इस तरह भगवान् श्रेष्ठ चातुरन्त धर्मचक्र के प्रवर्तक धर्मचक्रवर्ती हैं। इस प्रकार 'धर्मदाता' आदि पांच प्रकार में भगवान् की विशेष उपयोगिता बता कर स्तोतव्य-संपदा की विशेष उपयोगी नाम की उनकी यह छठी संपदा कही। अब बौद्धों की इस मान्यता का खण्डन करते हैं कि सर्वज्ञ सभी पदार्थों का ज्ञाता नहीं होता, केवल ईष्ट तत्त्वों का ही ज्ञाता होता है। वे कहते हैं—'जगत् की सभी वस्तुओं को अथवा उसके भावों या पर्यायों को जाने या न जाने, सिर्फ ईष्टतत्त्वों को जान लेना ही सर्वज्ञ के लिए बस है। ऐसे सर्वज्ञ को कीड़ों की संख्या के परिज्ञान से क्या मतलब है ?' उनका खण्डन करने की दृष्टि से कहते हैं—

'अप्रतिहृत्य-वरनाणवंसणधराणं—अर्थात् अप्रतिहृत (खंडित न होने वाले) ज्ञान-दर्शन के धारक भगवान् को नमस्कार हो। यहाँ पर किसी भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में खण्डित न हो कर सर्वदा स्थायी एवं अप्रतिबन्धित होने से, इन्हें 'अप्रतिहृत' कहा है। तथा समस्त कर्मों के आवरणों का क्षय हो जाने से क्षायिक भाव प्रगट हुआ ; उससे प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ विशेष-बोधरूप केवलज्ञान और सामान्य बोधरूप केवलदर्शन को धारण करते हैं, वे अप्रतिहृत-ज्ञानदर्शनधारक कहलाते हैं। भगवान् के ज्ञान-दर्शन आवरणों से सर्वथा मुक्त होते हैं और उनसे सभी विषयों का ज्ञान और दर्शन उन्हें होता है। इसमें भी पहले ज्ञान और फिर दर्शन होता है ; इस कथन का कारण यह है कि जीव को समस्त लब्धियाँ जब साकार (ज्ञान) का उपयोग होता है ; तभी प्रगट होती हैं, इसलिए ज्ञान को प्राथमिकता और विशिष्टता दी है। ऐसे ज्ञान-दर्शनयुक्त ईश्वर को भी कई दार्शनिक 'छद्मस्थ' (संसारी) मानते हैं। उनका कहना है—'धर्मतीर्थ के रक्षयिता ज्ञानी-पुरुष परमपद मोक्ष को प्राप्त हो जाने पर तीर्थ-(धर्म) रक्षा के लिए फिर संसार में लौट आते हैं। "जिनका कर्मरूपी इंधन जल गया है तथा जो संसार का नाश कर चुके हैं ; वे पुनः संसार में जन्म लेते हैं, और स्वयं द्वारा स्थापित धर्म-तीर्थ का कोई नाश कर देगा, इस भय से मोक्ष में गए हुए भी वे वापिस लौट आते हैं।" इस दृष्टि से तो उनका मोक्ष भी अस्थिर है और स्वयं मुक्त भी हैं और संसारी भी हैं। फिर भी दूसरों को मोक्ष देने में शूरवीर हैं। अहो भगवन् ! आपके शासन से अष्ट लोगों पर ऐसा विसंवादरूप मोहराज्य का चक्कर चल रहा है ! इस मान्यता का खंडन करने के हेतु कहा -- 'बिअट्टछउमाणं' अर्थात् आत्मा के ज्ञानादि गुणों को ढकने वाले ज्ञानावरणीय आदि कर्म तथा उस कर्मबन्धन के योग्य जो अशुद्ध संसारी अवस्था-छद्म अवस्था है, वह छद्म-अवस्था उनकी खम हो गई है, अतः उन्हें 'बिअट्टछउमाणं' कहते हैं। जिनकी छद्मावस्था चली गई ; उन भगवन्तों को नमस्कार हो। जब तक संसार (छद्मावस्था) नष्ट न हो, तब तक मोक्ष नहीं होता, और मोक्ष होने के

बाद उन्हें पुनः जन्म लेने का कोई कारण नहीं रहता। कोई कहते हैं कि जब अपने द्वारा स्थापित धर्मतीर्थ को कोई नष्ट करता हो, उसकी तोहीन करता हो, तब उसका पराभव करने के लिए वे पुनः जन्म लेते हैं; ऐसा लूनालंगड़ा बचाव करना भी अज्ञानरूप है; क्योंकि मोह ममता के बिना तीर्थ पर मोह (आसक्ति) तथा उसके पराभव को सहन नहीं करने से द्वेष एवं उसके रक्षण आदि के विकल्प राग-द्वेष-मोह के बिना नहीं हो सकते। अतः ये विकल्प मोहजन्य ही हैं, और ऐसा मोह होने पर भी उनका मोक्ष है अथवा मोक्ष होने पर भी ऐसा मोह है; बलिहारी है ऐसे मोहों ज्ञानियों की! ऐसा कहना अज्ञानजन्य कोरा मिथ्याप्रलाप है। इस तरह अप्रतिहत श्रेष्ठज्ञानदर्शन के धारक, एवं कर्म और संसार से मुक्त-स्वरूप वाले भगवान् को स्तोतव्य सिद्ध करके स्तोतव्य संज्ञा के अन्तर्गत साकारस्वरूपमपदा नामकी दो पद की सातवीं सम्पदा बता दी है।

अब ‘आन्तिमात्रमसदविद्या’ अर्थात् ‘जगत् केवल आन्तिरूप है, इस कारण असत् है, और अविद्यारूप है; इस कथन से सभी भावों को केवल आन्तिरूप मानने वाले अविद्यावादी श्रीअरिहंतदेव को भी परमार्थ से काल्पनिक असत्स्वरूप मानते हैं, उनका खंडन करते हुए कहते हैं—‘जिघाणं जावयाणं’ अर्थात् रागादि शत्रुओं को जीतने एवं जिताने वाले जिनेश्वर भगवान् को नमस्कार हो। जीवमात्र में रागद्वेष आदि अनुभवसिद्ध हान से वे आन्तिरूप, असत् या काल्पनिक नहीं हैं। यदि कोई कहे कि राग आदि का अनुभव होता है, परन्तु वह है भ्रमरूप ही; यह सर्वथा असत्य है; क्योंकि स्वानुभव भी कल्पनारूप माना जाय, तो जीव का जो सुख-दुःख आदि का अनुभव होता है; वह भी भ्रमरूप हो जायेगा; और इससे मूल सिद्धांत ही खत्म हो जायेगा। अतः रागद्वेष आदि सत् हैं और उनको जीतने वाले जिन हैं, वे भी सत् हैं, कल्पनारूप नहीं हैं। ‘जावयाणं’ अर्थात् रागादि को जिताने वाले भगवान् को नमस्कार हो। जिनेश्वर भगवान् सदुपदेश आदि के द्वारा दूसरी आत्माओं को भी राग-द्वेष आदि शत्रुओं पर विजय कराते हैं। प्रत्येक कार्य में काल को कारण मानने वाले अनन्त के शिष्य भगवान् को भी वस्तुतः संसार-समुद्र से तिर्रे हुए नहीं मानते; वे कहते हैं—‘काल एव कृस्त्वं जगदावर्तयति’ अर्थात् ‘काल ही सारे जगत् को सर्वभावों में परिवर्तित किया करता है; इसका खंडन करते हुए कहते हैं—‘तिष्ठाणं तारयाणं’ अर्थात् स्वयं संसार से तरते (पार उतरते) हैं और दूसरे को संसार-समुद्र से तारते = पार उतारते हैं; ऐसे भगवान् को नमस्कार हो। भगवान् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-रूपी नौका के द्वारा संसार-समुद्र से पार उतर चुके; इसलिए स्वयं तीर्थ है। इस कारण संसार से पार होने के बाद फिर उनका संसार में आना सम्भव नहीं है। यदि वे वापिस संसार में आ जाएँ तो मुक्ति असिद्ध हो जायेगी; अतः मुक्त आत्मा फिर कभी संसारी नहीं बनते। वे जिस तरह स्वयं संसार से पार उतरते हैं, वैसे ही दूसरे को भी पार उतारते हैं, इस तरह भगवान् तारने वाले भी हैं। जो मीमांसक ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं, अपितु परोक्ष मानते हैं, वे तीर्थंकर को बोध-ज्ञानवान या बोधदाता नहीं मानते। वे कहते हैं—अप्रत्यक्षा हि नो बुद्धिः प्रत्यक्षोर्थः’ अर्थात्—हमको वस्तु तो प्रत्यक्ष दिखती है, परन्तु बुद्धि तो प्रत्यक्ष नहीं दिखती है। इसलिए बुद्धि आत्मा से परोक्ष है, यदि वह प्रत्यक्ष होती तो पदार्थ के समान वह भी दीखनी चाहिए।’ इसका खंडन करने की दृष्टि से कहते हैं—‘बुद्धाणं बोहयाणं’ अर्थात् स्वयं बोध-ज्ञान प्राप्त करने वाले और दूसरों को ज्ञान कराने वाले भगवान् को नमस्कार हो। अज्ञान-निद्रा में सोये हुए इस जगत् में तीर्थंकर को जो जीव-अजीव आदि तत्त्वों का ज्ञान होता है, वह दूसरों के उपदेश बिना ही स्वसंबद्ध होता है; इससे वे ‘बुद्ध’ हैं। जिस ज्ञान से उस ज्ञान का ज्ञान न हो, उस ज्ञान से पदार्थ का ज्ञान भी नहीं हो सकता।

जैसे दीपक स्वयं अदृष्ट रहे और दूसरे पदार्थ को बताए, ऐसा हो नहीं सकता। वस्तुतः दीपक जैसे अपना और दूसरे पदार्थ का, दोनों का ज्ञान कराता है; वैसे ज्ञान भी स्वयं का और अन्य का यानी स्व और पर का ज्ञान कराता है। जैसे इन्द्रियाँ देखती नहीं हैं, फिर भी पदार्थ का ज्ञान कराती हैं, उसी तरह ज्ञान परोक्ष होने पर भी पदार्थ का ज्ञान करा सकता है; क्योंकि पदार्थज्ञान कराने वाली, जो इन्द्रियाँ हैं, वे तो भावरूप हैं और भावेन्द्रिय ज्ञानरूप होने से आत्मा को प्रत्यक्ष है। कहा है कि—

‘अप्रत्यक्षोपलब्धस्य नार्थदृष्टिः प्रसिद्धयति’ अर्थात् जिस ज्ञान की प्रत्यक्ष प्राप्ति नहीं होती, उससे पदार्थ का ज्ञान भी नहीं होता है। इस तरह भगवान् में बुद्धत्व भी सिद्ध होता है, और पद्मबोधकर्तृत्व (दूसरे को बोध कराना) भी। अतः भगवान् बोधक भी हैं। ‘जगत्-कर्ता ब्रह्म में लीन हो जाना ही मुक्ति है’; ऐसा मानने वाले संतपन के शिष्य तीर्थकर को भी वास्तव में मुक्त नहीं मानते; वे कहते हैं कि ‘ब्रह्मबद् ब्रह्मसंगतानां स्थितिः’ अर्थात् जैसी ब्रह्म की स्थिति है, वैसी ही ब्रह्म में मिलने वालों की स्थिति हो जाती है। उनके मत का खंडन करते हुए कहते हैं—मुत्तान् मोयगाणं अर्थात् ‘कर्मबन्धन से स्वयं मुक्त हुए और दूसरे को मुक्त कराने वाले भगवान् को नमस्कार हो। जिस कर्म का फल चार गाँत-रूप संसार-परिभ्रमणरूप है, उस विचित्र कर्मबन्धन से भगवान् मुक्त है, वे कृतकृत्य हैं, उनका कार्य पूर्णरूप से मिट्ट हो चुका है। किन्तु जगत्कर्ता के ब्रह्म में लीन हो जाने को पूर्णता मानने से सिद्ध आत्मा की पूर्णता नहीं होती। क्योंकि उनके मतानुसार ब्रह्मा पुनः जगत् की रचना करते हैं, इसलिए आत्मा की पूर्णता का कार्य अधूरा ही है। इतना ही नहीं, परन्तु जगत् की रचना में एक को हीन दूसरे को उत्तम बनाने से ब्रह्मा में रागद्वेष की भी सिद्धि होती है; क्योंकि रागद्वेष के बिना जीवों की सुख-दुःखयुक्त अवस्था कैसे बनाई जा सकती है? कोई किसी में विलीन हो (मिल) जाय, यह बात भी असंगत है; क्योंकि ऐसा होने पर तो उस आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसका तो सर्वथा अभाव हो गया। इस कारण जगत्कर्ता में मिलने की बात अज्ञानमूलक है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि तीर्थकर की आत्मा स्वयं कर्म से मुक्त होती है, उसी तरह वह दूसरी आत्माओं को (प्रेरणा दे कर) कर्मबन्धन से मुक्त भी करती है। अतः भगवान् स्वयं मुक्त हैं और दूसरों को मुक्त कराते हैं। इस तरह भगवान् रागद्वेष को जीतने-जिताने वाले, तरने-तराने वाले, ज्ञानवान् एव ज्ञानदाता, मुक्त और मुक्त कराने वाले होने से वे अपनी तरह दूसरों को भी सुखफल देने वाले हैं। इस तरह चार पद से ‘अपने समान दूसरे को फल देने वाले’ नाम की आठवीं सपदा कही। अब ‘बुद्धि के योग से ज्ञान होता है’, ऐसा मानने वाले सांख्यदर्शनकार भगवान् को सर्वज्ञ और सर्वदर्शी नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि ‘बुद्ध्यध्यवसितमर्थं पुरुषश्चेतयते’ अर्थात् बुद्धि से विचारे हुए अर्थ को ही आत्मा जानता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान-दर्शन वाला नहीं हो सकता; परन्तु बुद्धि के द्वारा होने वाले अध्यवसाय से ही वह पदार्थ को जान सकता है। उनकी इस मान्यता का खण्डन करते हुए कहते हैं—“सर्वब्रह्म सर्ववर्तमानं” अर्थात् समस्त पदार्थों को जाने, वह सर्वज्ञ और सब को देखे, वह सर्वदर्शी है। ऐसे सर्वज्ञाता सर्वद्रष्टा भगवान् को नमस्कार हो। आत्मा का स्वभाव स्वयं जानना और देखना है, परन्तु कर्मरूपी आवरण से वह अपने स्वभाव का उपयोग नहीं कर सकता है, जब कर्म-आवरण हट जाता है, तब ज्ञान-दर्शन-रूप स्व-स्वभाव से आत्मा सर्व पदार्थों को जानता देखता है। कहा भी है कि “आत्मा स्वयं स्वभावतः निर्मल चन्द्र-समान है, चन्द्रकिरणों के समान आत्मा का ज्ञान है। चन्द्र पर जैसे वादल का आवरण आजाते हैं, वैसे ही जीव पर कर्मरूपी बादल छा जाते हैं।” और ऐसा एकान्त भी नहीं है कि आत्मा को बुद्धिरूपी कारण के बिना बुद्धि का फलरूप विज्ञान नहीं होता। वास्तव में

कारण, कार्य की निम्न तक ही उपयोगी होता है, उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं है। जीव के कर्म-रूप आवरण, जब तक टूटते नहीं, जब तक बुद्धिरूप कारण की आवश्यकता रहनी है, परन्तु सम्पूर्ण आवरण टूटने के बाद आत्मा का ज्ञान स्वभावतः स्वनः प्रगट हो जाता है; बुद्धि उसके लिए कोई उपयोगी नहीं रहती। जिसमें तर्जने की शक्ति न हो, उसके लिए नौका आदि उपयोगी होती है; परन्तु त्रिमयमें तर्जने की शक्ति प्रगट हो गई हो उसे नौका आदि की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह भगवान् में सहज ज्ञानदर्शन गुण पूर्णतया प्रगट हो चुके हैं, फिर उन्हें बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, वे उसका बिना सब कुछ जान सकते हैं और देख सकते हैं। अतः बुद्धिरूप कारण के बिना ही वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। दूसरे भी ऐसा कहते हैं कि ज्ञान सभी पदार्थों के विशेषधर्म को बताता है और दर्शन सामान्यधर्म को। इसलिए एक दूसरे का विषय नहीं होने से 'सर्व जानते हैं और सर्व देखते हैं'; ऐसा कहना अयुक्त है। कदाचित् ज्ञान और दर्शन दोनों मिल कर सब कुछ जान या देख सकते हैं, यह कहना युक्तियुक्त है। ज्ञान स्वतन्त्रता से न तो जान सकता है और न देख सकता है, यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि वस्तुतः सामान्य और विशेष इन दोनों में भिन्नता नहीं है। जिस पदार्थ में सामान्यधर्म है, उस पदार्थ में विशेष का भी धर्म होता है। अर्थात् सामान्य और विशेष धर्म जिस पदार्थ का है, उसका पदार्थ-रूप धर्म का आधार (धर्म) एक ही है और इससे उसके उसी भाव से जीव ज्ञानस्वभाव से तारतम्य रूप में और दर्शनस्वभाव से सामान्य-रूप में जानता है और देखता है। क्योंकि सर्वपदार्थ ज्ञान-दर्शन के पृथक्-पृथक् होते हुए भी नहीं हैं। यहाँ फिर शंका करते हैं कि ज्ञान से समस्त पदार्थों का विशेष तारतम्य-रूप धर्म दिखता है, परन्तु उनमें निहित सामान्य धर्म नहीं दिखता, और दर्शन से सर्वपदार्थों में सामान्य धर्म दिखता है; परन्तु उनमें निहित तारतम्यरूप विशेषधर्म नहीं दिखता। इन दोनों में से प्रत्येक दोनों धर्मों को नहीं जानता; अपितु, दोनों धर्मों में से केवल एक धर्म को जानता है। किन्तु जो यह मानते हैं कि एक धर्म का ज्ञान ज्ञान-सर्वज्ञता है तथा एक ही धर्म का द्रष्टा दर्शन सर्वदर्शी है, यह अनुचित है। इसका उत्तर यों देते हैं 'यह कहना यथार्थ नहीं है; क्योंकि सामान्य और विशेषरूप धर्म और उसके आधारभूत पदार्थरूप धर्म एकान्ततः भिन्न ही हैं, ऐसा नहीं है। इस कारण गौणरूप में जिनमें सामान्यसत्ता समान है, ऐसे सभी पदार्थों को आत्मा ज्ञान से विशेषरूप में जानता है और गौणरूप में जिनमें विशेषता है, ऐसे सभी पदार्थों को वही आत्मा दर्शन से सामान्यरूप में देखता है; इस तरह ज्ञान भी सर्वपदार्थ का ज्ञायक है, और दर्शन भी सर्वपदार्थ का दर्शक है। इस तरह भगवान् सम्पूर्ण-ज्ञान-दर्शन-गुणयुक्त हैं। इस कारण वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं।

ऐसा होने पर भी आत्मा को सर्वगत (व्यापक) मानने वाले मुक्त होने के बाद भी आत्मा को सर्वगत मानते हैं; वे यह नहीं मानते कि मुक्तात्मा किसी नियत स्थान पर रहता है। उनका कहना है—'मुक्ताः सर्वत्र तिष्ठन्ति व्योमवत्तापवज्रिताः' अर्थात् मुक्त आत्माएँ आकाश के समान तापरहित हो कर सर्वत्र व्यापकरूप में रहती हैं। उस मत का खंडन करने हेतु कहते हैं—सिद्धयल्लवमव्ययमर्णतमस्वयमव्यावाहमपुण-रावस्ति-सिद्धिगह-नामधेयं ठाणं संपत्ताणं' इसमें प्रथम शब्द है 'शिव' अर्थात् सर्वव्यपक, 'अव्यय' यानी अपने स्वभाव से अथवा किसी भी प्रयोग से जो चलायमान न हो, ऐसा अव्यय है। 'अव्यय' अर्थात् रोग-रहित हैं, क्योंकि व्याधि और वेदना के कारणभूत शरीर और मन का वहाँ अभाव ही है। 'अर्णत' अर्थात् वहाँ रही हुई आत्माएँ ज्ञानादि अनन्तचतुष्टय से युक्त हैं। 'अव्यय' अर्थात् कभी नाश नहीं होने वाला वह शाश्वत स्थान है, 'अव्यावाह' अर्थात् कर्म नहीं होने से बाधा-पीड़ा से रहित स्थान है 'अपुणरावस्ति'

अर्थात् जिस स्थान से फिर इस संसार में आना अथवा अवतार लेना नहीं होता । 'सिद्धिर्गई नामधेय' अर्थात् जिनका सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो गया है, जो कृतकृत्य हो चुके हैं, जिन जीवों का प्रयोजन समाप्त हो गया है, उनका वह स्थान चौदहवें राज लोक के ऊपर अनन्तवें भाग में लोक के अग्रभाग पर स्थित सिद्धिगति नाम से पुकारा जाता है। कर्म से मुक्त आत्माओं का ही उस स्थान पर गमन होने से सिद्धिगति, नाम वाला उत्तम 'ठाण' अर्थात् शुद्धात्माओं के स्थिर रहने का स्थान, व्यवहारनय, से 'सिद्धिक्षेत्र' कहा जाता है । जैसा कि कहा है—“इह बौद्धि चक्षुषां तत्थ गत्तुण सिद्धिं” अर्थात् इस मनुष्यलोक के अन्तिम शरीर का त्याग करके, सिद्धिक्षेत्र में जा कर सदा के लिए सिद्ध स्थिर हो जाते हैं ।' निश्चयनय से तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में ही रहता है और अपने स्वरूप में ही आनंद मानता है, सर्वभाव आत्मभाव में रहते हैं, कोई द्रव्य अपने मूलस्वरूप को नहीं छोड़ता है । पहले कहे अनुसार शिवं, अवलं आदि विशेषण मुक्तात्माओं के लिए है, फिर भी स्थान और स्थानी के अभेद से उपचार द्वारा वहाँ रहने वाले स्थानी का लक्षण स्थान में भी घटा देते हैं । 'संपत्ताणं' इस प्रकार के स्थान को प्राप्त करने वाले अर्थात् सम्पूर्णरूप से कर्मक्षयरूप संसारी-अवस्था से रहित होने से स्वाभाविक आत्म-स्वरूप प्रगट होने से सिद्ध आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त करता है । उस आत्मा को विभु-व्यापक मानें तो ऊपर कहे अनुसार व्यवहार और निश्चयनय के उसे सिद्धि-स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वगत-व्यापक मानने से सदा सर्वत्र एक-स्वरूप में एक सरीखी स्थिति में रहते हैं, कोई भी स्थान नहीं बदलते हैं और उससे उनका भाव-स्वरूप नष्ट नहीं होता है, वे नित्य हैं । व्यापक आत्मा के लिए ऐसा एकान्ततः घटित नहीं होगा । इसलिए उनकी संसारी अवस्था नष्ट हो गई और वे अपने स्वरूप में रहते हैं उनसे हेरफेर नहीं होता है, इससे यह निश्चय हुआ कि जो क्षेत्र से सर्वव्यापक नहीं है, वे ही संसारी अवस्था-त्यागरूप मोक्ष अथवा सिद्धिगति नामक स्थान को प्राप्त कर सकते हैं । इसलिए ही 'कायाप्रमाणमात्मा' अर्थात्—आत्मा अपने शरीर-प्रमाण नाप वाला होता है ; ऐसा जो कहा है वह यथार्थ वचन है । ऐसे भगवान् को नमस्कार हो । बुद्धिमान् आत्माओं को ऐसे ही भगवन्तो को नमस्कार करने चाहिए ।

इस सूत्र में आदि और अन्त में नमस्कार किया है । इससे मध्य में रहे सभी पदों में नमस्कार का सम्बन्ध जोड़ना चाहिए । और भय को जितने वाले भी अरिहन्त भगवान् ही हैं ऐसा प्रतिपादन करते हुए उपसंहार करते हैं 'नमो जिणाणं जिअभयाणं' अर्थात् श्री जिनेश्वर भगवान् को नमस्कार हो तथा जिन्होंने समस्त भयों को जीत लिया है, उन अरिहन्त भगवान् को नमस्कार हो । इस तरह 'सब्वत्थूणं सव्ववरिसीणं' से ले कर 'नमो जिणाणं जिअभयाणं' तक इन तीनों वाक्यों से ज्ञानदर्शनादि मुख्य गुण, जो कभी क्षय न होंगे, ऐसे मोक्षरूप प्रधानफल की प्राप्ति नाम की नौवीं संपदा जानना । यहाँ शंका करते हैं कि क्या एक ही प्रकार के विशेषणों से बार-बार स्तुति करने से पुनरुक्तिदोष नहीं लगता ? इसका उत्तर देते हैं कि 'स्तुति आदि बार-बार कहने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं होता । कहा भी है कि 'स्वाध्याय, ध्यान, तप, औषध, उपवेश, स्तुति, दान, और विद्यमान गुणों का कीर्तन बार-बार करने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता । इसी प्रकार इस सूत्र में पुनरुक्ति दोष नहीं है । यह नमुत्पुणं—नमस्कार कराने वाला होने से नौ सम्पदाओं वाला होने से इसका दूसरा नाम 'प्रणिपातदण्डक' सूत्र भी है । श्री जिनेश्वर भगवान् तीर्थ स्थापना करते हैं, उससे पहले जन्मादि-कल्याण के समय में अपने विमान में बैठे हुए शक्र-इन्द्र महाराज इस 'नमुत्पुणं सूत्र' से तीर्थकर-प्रभु की स्तुति करते हैं ; इस कारण इसे शक्रस्तव-सूत्र भी कहते हैं । इस सूत्र में अधिकतर भाव-अरिहन्त को ले कर स्तुति की गई है ; फिर भी स्थापना-अरिहन्तरूप तीर्थकरदेव की प्रतिमा में भाव-अरिहन्त का आरोपण करके प्रतिमा के सम्मुख यह

सूत्र बोला जाय तो कोई दोष नहीं है। प्रणिपातदण्डकसूत्र के बाद अतीत, अनागत और वर्तमान जिनेश्वर भगवान् को वंदन करने के लिए कितने ही लोंग निम्नोक्त पाठ भी बोलते हैं—

जे अ अइया सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले ।

संपइ अ बट्टमाणा, सध्वे तिविहेण वंदामि ॥२॥

‘अर्थात् जो भूतकाल में सिद्ध हो गये हैं, जो भविष्यकाल में होने वाले हैं और वर्तमानकाल में जो विचरण करते हैं, उन सभी अरिहन्त भगवन्तों को मन, वचन और काया से वन्दन करता हूं।’

इसके बाद जिनप्रतिमा के सम्मुख खड़े हो कर वंदन करने के लिए जिनमुद्रा से ‘अरिहन्त चेइयाण’ आदि सूत्र बोलना चाहिए। उन भाव-अरिहन्तों की प्रतिमारूप चैत्य को अरिहन्त-चैत्य समझना। चैत्य का अर्थ प्रतिमा है। चित्त का अर्थ है—अन्तःकरण। चित्त के भाव को अथवा चित्त के कार्य को चैत्य कहते हैं। सिद्धहैमशब्दानुशासन के अनुसार वर्णाद् दृढादित्वात् द्यणि ॥७१॥५६॥ सूत्र से चित्त शब्द के द्यण प्रत्यय लगने से चैत्य शब्द बना है। बहुवचन में चैत्यानि (चेइयाई) होता है। श्रीअरिहन्त-भगवान् की प्रतिमाएँ चित्त में उत्तम समाधिभाव उत्पन्न करती हैं, इसलिए इन्हें ‘चैत्य कहा गया है। अरिहन्त चेइयाणं करेमि काउस्सगं अर्थात् उन अरिहन्त के चैत्यों को वंदन करने के लिए काउस्सग करता हूं। अब काउस्सग शब्द का रहस्यार्थ प्रगट करते हैं—जब तक शरीर से काउस्सग करता हूं, तब तक काया से निश्चेष्ट हो कर जिनमुद्रा की आकृति का वचन से, मीनपूर्वक और मन से चिन्तन करता हूं। सूत्र के अर्थ का आलंबन-रूप ध्यान करता हूं। और इससे भिन्न क्रियाओं का मैं त्याग करता हूं।” यह काउस्सग किसलिए किया जाता है? इसे बताते हैं—वंदनवत्तियाएँ—वंदन-प्रत्ययायं अर्थात् मन, वचन और काया की प्रशस्तप्रवृत्तिरूप वंदन के लिए। ‘काउस्सग द्वारा वन्दन हो। स्पष्टार्थ हुआ—वंदन करने की भावना से काउस्सग करता हूं, ताकि मुझे वन्दन का लाभ मिले। तथा ‘पुणवत्तियाएँ—गन्ध-वास पुष्प आदि से अर्चना करना पूजा है; उस पूजा के निमित्त से काउस्सग करता हूं। तथा सत्कार-वत्तियाएँ अर्थात् श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण आदि से अर्चना करना सत्कार कहलाता है। तथारूप सत्कार के लिए काउस्सग करता हूं। यहाँ शंका होती है कि मुनि के लिए तो द्रव्यपूजा का अधिकार नहीं है। और यह गन्धवास, वस्त्र, आभूषण आदि द्रव्यपूजा है। फिर वे इस प्रकार की द्रव्यपूजा कैसे कर सकते हैं? और श्रावक तो विविध द्रव्यों से पूजन-सत्कार करते ही हैं, तो फिर काउस्सगपाठ से पूजन-सत्कार की प्रार्थना करना, उनके लिए नन्धफल है। तब फिर वह क्यों की जाय? इसका उत्तर देते हैं—‘साधु लिए स्वयं द्रव्यपूजा करना निषिद्ध है, परन्तु दूसरे के द्वारा कराने अथवा अनुमोदन करने का निषेध नहीं है। उसका उपदेश देने एवं दूसरे के द्वारा श्री जिनेश्वर भगवान् की की हुई पूजा या सत्कार—(आंगी) के दर्शन करने से व हर्ष से अनुमोदना होती है; इसका भी निषेध नहीं है। कहा है कि—

सुध्वइ अ बइररिसिणा कारवणं पि अ अणुटिठयमिस्स ।

बायगगंवेसु तहा आगया देसणा चेव ॥१॥

“महाव्रतधारी वज्रस्वामी ने द्रव्यस्तव कराने का कार्य स्वयं ने किया है तथा पू० वाचकवर्य श्रीउमास्वातिजी महाराज के ग्रन्थों में इस विषय पर देशना भी की गई है।” इस तरह साधु को द्रव्य-स्तव करने का तथा अनुमोदना का अधिकार है; परन्तु स्वयं को करने का निषेध है। तथा श्रावक के लिए संसारबन्धन तोड़ने हेतु इस प्रकार की द्रव्यपूजा करना उचित है। श्रावक जब स्वयं पूजा-सत्कार

करता है, तो उसके भावों में वृद्धि होती है। इस कारण अधिक फलप्राप्ति के लिए काउस्सग द्वारा वह पूजा-सत्कार की प्रार्थना करता है। इस दृष्टि से यह निष्फल नहीं है; अतः साधु-श्रावक को इसका काउस्सग करने में दोष नहीं है। तथा 'सम्मानवत्तिभाए'—सम्मान के लिए काउस्सग किया जाता है। स्तुति-स्तवन आदि करना सम्मान कहलाता है। अन्य आचार्य मानसिक प्रीति को सम्मान कहते हैं। यह बंदन-पूजन-सत्कार-सम्मान किसलिए किया जाता है? इसे बताते हैं—'बोधिलाभवत्तिभाए'—अर्थात् अरिहन्त भगवान् द्वारा कथित धर्म की प्राप्तिरूप बोधिलाभ के लिए काउस्सग करता है। यह बोधिलाभ भी किसलिए? इसे कहते हैं—'निर्ववसगवत्तिभाए'—अर्थात् जन्मादि-उपसर्ग से रहित मोक्ष की प्राप्ति से लिए बोधि का लाभ हो। यहाँ शंका होती है कि 'साधु और श्रावक को तो बोधिलाभ पहले से प्राप्त होता ही है; फिर उसकी प्रार्थना किसलिए? और बोधिलाभ का फल मोक्ष है; जो (मोक्ष) उससे होने ही वाला है; फिर उसकी प्रार्थना किसलिए की जाय? इसके उत्तर में कहते हैं किसी भयंकर कर्मोदय के कारण प्राप्त हुई बोधि का नाश भी हो सकता है; इसलिए उसका नाश न हो, इस हेतु से बोधिलाभ की प्रार्थना करना लाभदायक है और जन्मान्तर में मोक्षप्राप्ति हो, इसके लिए भी प्रार्थना करना हितकारी है। और इसके लिए काउस्सग करना उचित है।

इस प्रकार कायोत्सर्ग करने पर भी उसके साथ श्रद्धा आदि गुणों की वृद्धि न हो तो ईष्टकार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं—'सद्धाए, मेहाए, धिइए, धारणाए, अणुपेहाए, बड्ढमा-णीए ठामि काउस्सग'—अर्थात् श्रद्धा से, मेधा से, धृति से, धारणा से, अनुप्रेक्षा से, इन सबकी वृद्धि के लिए कायोत्सर्ग करता हूँ। क्रमशः विश्लेषण इस प्रकार है—सद्धाए—श्रद्धा से। अर्थात् मिथ्यात्व-मोह-नीयकर्म के क्षयोपशम आदि से आत्मा में प्रगट होने वाली और जल को निर्मल करने वाले जलकान्त मणि के समान चित्त को निर्मल करने वाली श्रद्धा से या श्रद्धा के हेतु से काउस्सग करता हूँ। जबरन अथवा अन्य कारणों से नहीं करता; परन्तु मेहाए—कुशल बुद्धि से। मेधा का अर्थ है—उत्तमशास्त्र समझने में कुशल, पापशास्त्रों को छोड़ने वाली और ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से प्रगट हुई बुद्धि—दूसरों को समझाने की शक्ति। उस मेधा-बुद्धिपूर्वक काउस्सग करता हूँ; न कि जड़ता से अथवा मर्यादापूर्वक न कि मर्यादारहित और धिइए—धृति से। अर्थात् मन की समाधिरूप धीरता से काउस्सग करता हूँ; न कि रागद्वेषादि से व्याकुल बन कर तथा धारणाए—अर्थात् थी अरिहंत भ० के गुणों को विस्मरण किये बिना धारणापूर्वक (गुणस्मरणपूर्वक) करता हूँ; न कि सूने मन से तथा 'अणुपेहाए' अर्थात् अरिहन्त भगवान् के गुणों का बार-बार चिन्तन करते हुए करता हूँ, न कि अनुप्रेक्षा से रहित। तथा बड्ढमाणीए—अर्थात् इस प्रकार की वृद्धि के लिए काउस्सग करता हूँ। यहाँ श्रद्धा आदि पाँचों परस्पर सम्बन्धित हो कर लाभदायक हैं। श्रद्धा हो तो मेधा होती है, मेधा हो तो धीरता होती है, धीरता से धारणा और धारणा से अनुप्रेक्षा होती है; इस तरह क्रमशः वृद्धि होती है तथा ठामि काउस्सग' अर्थात् काउस्सग करता हूँ। यहाँ फिर प्रश्न होना है कि—'सूत्र के प्रारंभ में 'करेमि काउस्सग' कहा था, तो फिर 'ठामि काउस्सग' कहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर देते हैं—'आपका कहना सत्य है, परन्तु शब्दशास्त्र के न्याय से जो निकट (आसन्न) भविष्य में करना हो, उसके लिए 'अभी करता हूँ। इस प्रकार का वर्तमानकाल का प्रयोग किया जाता है। 'सत्सामीप्ये सब्बद्' ॥५४॥१॥ सिद्धैयशब्दानुशासन के इस सूत्र के अनुसार वर्तमानकाल समीप में हो तो वह वर्तमानकाल का रूप गिना जाता है। इस न्याय से प्रारम्भ में 'करेमि काउस्सग' कहा गया है; ऐसा कह कर पहले वहाँ 'भंते ! आज्ञा दीजिए, अब कायोत्सर्ग करता हूँ'; इस प्रकार काउस्सग करने की आज्ञा मांगी गई है। वह आज्ञारूप क्रियाकाल

है और अन्त में जो पाठ है, वह “अभी काउसग्ग करता हूँ ।” इस प्रकार क्रिया की समाप्ति का काल है । इन दोनों में कथंचित् एकरूपता होने से वर्तमान में उसका प्रारंभ बताने के लिए काउस्सग्ग करता हूँ ; ऐसा कहा है —

यहाँ सवाल उठता है कि ‘क्या काउस्सग्ग में शरीर का संबंध (सब प्रकार से) त्याग किया जाता है ? इसका उत्तर यह है—ऐसी बात नहीं है । पहले अन्नत्थ सूत्र में बनाए गये इवासोच्छ्वास, खांसी आदि कारणों (आगारों) के सिवाय अन्य काया के व्यापारों का त्याग करता हूँ; यह बताने के लिए अन्नत्थ ऋससिएणं आदि सूत्र बोल कर उसी तरह काउस्सग्ग करना । काउस्सग्ग आठ इवासोच्छ्वास का ही होता है तथा उसमें नवकारमंत्र ही गिनना चाहिए, ऐसा एकान्त नियम नहीं है ; अपितु यह लक्ष्य-रूप है । चैत्य-बंदन करने वाला अकेला ही हो तो वह काउस्सग्ग के अन्त में ‘नमो अरिहंताणं’ कह कर काउस्सग्ग पूर्ण करके जिन तीर्थंकरप्रभु के सम्मुख उसने चैत्यबंदन किया है, उनकी स्तुति बोले । यदि चैत्यबंदन करने वाले बहुत से लोग हों तो एक व्यक्ति काउस्सग्ग पार कर स्तुति बोले, शेष व्यक्ति काउस्सग्ग (ध्यान) में स्थिर रहें और स्तुति पूर्ण होने पर सभी ‘नमो अरिहंताणं’ कह कर काउस्सग्ग पूर्ण करें । उसके बाद इस अवसर्पिणीकाल के भरतक्षेत्र में चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करे । चूंकि ये चौबीसों तीर्थंकर एक ही क्षेत्र में और वर्तमान अवसर्पिणीरूपी एक काल में हुए हैं । अतः आसन्न (निकट) उपकारी होने से उनकी स्तुति करना परम आवश्यक है ; इस दृष्टि से उनकी स्तुति (चतुर्विंशति-स्तव) करने के लिए ‘लोगस्स’ का पाठ कहते हैं—

लोगस्ससूत्र अर्थसहित — “लोगस्स उज्जोयगरे, धम्मतिट्ठयगरे जिणे ।

अरिहंते कित्तइस्सं, चउबीसंघि केवली ॥१॥

लोक के उद्योत कर्ता, धर्मतीर्थ के संस्थापक, रागद्वेष आदि शत्रुओं के विजेता केवलज्ञानी चौबीस श्रीअरिहन्तों (तीर्थंकरों) की स्तुति करूँगा ॥१॥

इस गाथा में ‘अरिहंत’ शब्द विशेष्य है । इसकी व्याख्या नमोत्थुणं सूत्र में कहे गये अर्थ के अनुसार समझ लेना । उन चौबीस अरिहन्तों का ‘कित्तइस्सं’ मैं कीर्तन करूँगा । यानी नामोच्चारणपूर्वक स्तुति करूँगा । राजा आदि अवस्थाओं में वे द्रव्य-अरिहंत कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर भाव-अरिहन्त की स्तुति करनी है, इसलिए जिन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ हो, ऐसे भाव-अरिहन्तों की स्तुति करूँगा, ऐसा कह कर तीर्थंकरों का ज्ञानातिशय प्रगट किया गया है । उनकी संख्या बताने के लिए ‘चउबीसंघि’ —चौबीस और अपि शब्द के प्रयोग से चौबीस के अलावा और भी जो अरिहन्त तीर्थंकर हैं, उनकी भी स्तुति करूँगा । वे अरिहन्त कैसे हैं ? इसे बताते हैं—‘लोगस्स उज्जोयगरे’ अर्थात् धर्मास्तिकाय आदि पांच अस्तिकायरूप लोक को केवलज्ञान से प्रकाशित-उद्योतित करने वाले हैं । यहाँ शंका होती है कि ‘केवलज्ञानी कहने से ही लोक-प्रकाशकत्व का समावेश हो जाता है’, फिर ‘लोक का उद्योत करने वाले, इस प्रकार अलग से कहने की क्या आवश्यकता थी ? इसके उत्तर में कहते हैं—‘तुम्हारा कथन सत्य है’, फिर भी विज्ञानाद्वैतवादी ऐसा मानते हैं कि—‘जगत् ज्ञानरूप है । ज्ञान के बिना और कोई भी तत्त्व सत्य नहीं है । जो दिखता है, वह सब भ्रान्तिरूप है ।’ यहाँ इसका खण्डन करते हुए कहते हैं—प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों अलग-अलग हैं । यानी जगत् प्रकाश्य है और ज्ञान प्रकाशक है । इस तरह प्रकाश करने वाला और प्रकाशित की जाने वाली वस्तु दोनों पृथक् हैं । इसे बताने के लिए ही ‘लोक को प्रकाशित करने वाले’ ऐसा कहा है । और लोक के उद्योतकर्ता की स्तुति करने वाले भक्तजन

का इससे उपकार भी होता है। अर्थात् लोक-प्रकाशक के कारण वे लोकोपकारी होने से तथा लोक उनके द्वारा उपकृत होने से वे स्तुति करने योग्य हैं। अनुपकारी की स्तुति कोई नहीं करता, इसलिए उनका उपकारित्व बताने के लिए कहते हैं—‘धम्मतिस्थयरे’ अर्थात् ‘धर्मप्रधान तीर्थ’ को करने (रचने) वाले। इसमें धर्म शब्द की व्याख्या पहले कर चुके हैं। तीर्थ उसे कहते हैं, जिसके द्वारा तरा जाय। अतः धर्म की प्रधानता वाला जो तीर्थ होता है, वह धर्मतीर्थ, धर्ममय या धर्मरूप तीर्थ कहलाता है। जहाँ नदियाँ इकट्ठी होती हैं, वह द्रव्यतीर्थ कहलाता है, ऐसे स्थान वा, तथा शाक्य आदि द्वारा स्थापित अधर्मप्रधान तीर्थ का निराकरण करने के लिए यहाँ ‘धर्म’ शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात् धर्म ही संसारसमुद्र से तरने के लिए पवित्र तीर्थ है। ऐसे धर्मतीर्थ के स्थापक धर्मनीयकर कहलाते हैं। ऐसे अरिहन्त भगवान् देवों, मनुष्यों और असुरों से भरी हुई पपंदा (धर्म-सभा) में बैठ कर अपनी-अपनी भाषा में सभी समझ सकें, इस प्रकार की पैतीस गुणों से युक्त वाणी से धर्म समझा कर धर्मतीर्थ की स्थापना करते हैं। इस ‘धर्मतीर्थकर’ विशेषण से अरिहन्तों का पूजातिशय और वचनानिश्चय प्रगट किया गया है। अब उनका अपायापगमातिशय बताते हैं—‘जिणे’ अर्थात् रागद्वेष आदि आभ्यन्तर शत्रुओं को जीतने वाले की स्तुति करूँगा। उस स्तुति का रूप प्रगट करते हुए कहते हैं—

उसममज्झिं च वदे सभवमभिणंणं च सुमइं च ।

पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं धदे ॥२॥

सुविहिं च पुप्फदंतं, सीअल-सिज्जस-वासुपुज्जं च ।

विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि ॥३॥

कुंभुं अरं च मल्लिं वंदे मुणिसुव्वयं नमिजिणं च ।

वंदामि रिट्ठनेमिं पासं तह वट्ठमाणं च ॥४॥

श्री ऋषभदेव और अजितनाथ जिन को वन्दन करता हूँ तथा संभवनाथ, अभिनंदनस्वामी, पद्मप्रभ, सुपाश्वर्चनाथ और चन्द्रप्रभस्वामी को मैं वन्दन करता हूँ ॥२॥ सुविधिनाथ अथवा पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ अनननाथ धर्मनाथ और शान्तिजिन को मैं वन्दन करता हूँ ॥३॥ कुंभुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रतस्वामी और नमिजिन को मैं वन्दन करता हूँ और अरिष्टनेमि, पाश्वर्चनाथ तथा वर्धमान (महावीर) स्वामी को मैं वन्दना करता हूँ ॥४॥

उपर्युक्त तीनों गाथाओं का अर्थ एक साथ कह कर अब उमी अर्थ को विभागपूर्वक, यानी सामान्य और विशेषरूप से बहते हैं, जो तीर्थकर भगवान् में घटित हो सकता है। उसमें (१) उसम = ऋषभ का सामान्य अर्थ है—जो परमपद-मोक्ष को प्राप्त करता है; वह ऋषभ है। ऋषभशब्द का प्राकृतभाषा में ‘उड् ऋत्वादी ॥८॥११३१॥ मूत्र ने उसही रूप बनता है। ऋषभ का दूसरा रूप वृषभ भी मिलता है। उसका अर्थ है—वर्षंतीति वृषभः अर्थात् जो दुःखरूपी अग्नि से जलते हुए जगत् को शान्त करने के हेतु उपदेशरूपी वर्षा करता है; वह वृषभ है। वृषभे वा वा ॥८॥११३३॥ मिट्ठहम-सूत्र से वृ को उ करने से उसही रूप होता है, उसी का यह उसम रूप है। विशेष अर्थ यों है—भगवान् की जंघा पर वृषभ का लांछन (चिह्न) होने से और माता मरुदेवी ने स्वप्न में सर्वप्रथम वृषभ देखा था, इसलिए भगवान् का नाम वृषभ अथवा ऋषभ रखा गया था। (२) अजितनाथ—परिपह आदि से नहीं जीता जा सका, इससे वह अजित है, यह सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थ इस प्रकार है—जब भगवान् गर्भ में थे, तब उनकी माताजी राजा के साथ चौपड़ (पासा) खेल रही थी। राजा से नहीं जीतने के कारण

प्रभु का नाम अजित रखा । (२) **संभवनाथ**—जिनमें चौतीस अतिशयरूपी गुण विशेषप्रकार से संभव है, अथवा जिनकी स्तुति करने से 'शं' अर्थात् सुख प्राप्त होता है । इसमें श्लोः सः ॥८॥१।२६०॥ सूत्र से प्राकृत-नियम के अनुसार शंभव के बदले संभवरूप होता है । यह सामान्य अर्थ है और विशेष अर्थ यह है—भगवान् जब गर्भ में आये थे, तब देश में आशा से अधिक अन्न पैदा होना संभव हुआ, इसलिए उनका नाम संभव रखा । (४) **अभिनन्दनस्वामी**—देवेंद्रा ने जिनका अभिनन्दन किया है तथा प्रभु जब गर्भ में आये थे, तब इन्द्र आदि ने बारवार माता को अभिनन्दन दिया था, इस कारण उनका नाम अभिनन्दन रखा । (५) **सुमतिनाथ** सुमति का अर्थ है—जिसकी सुन्दरबुद्धि हो । भगवान् जब माता के गर्भ में थे, तब माता को सुन्दर निश्चय करने वाली मति-बुद्धि प्रगट हुई थी, अतः उनका नाम सुमति रखा । (६) **पद्मप्रभ** निष्पकता-गुण की अपेक्षा से पद्म के समान कान्ति वाले होने से पद्मप्रभ और भगवान् जब गर्भ में थे, तब माता को पद्म-(कमल) की शय्या में सोने का दोहद उत्पन्न हुआ था, जिसे देवता ने पूर्ण किया था तथा प्रभु के शरीर की कान्ति पद्म-(कमल) के समान लाल होने से पद्मप्रभ नाम रखा । (७) **मुपाश्वनाथ** शरीर का पार्श्वभाग जिसका सुन्दर है, उसे मुपाश्व-(नाथ) कहते हैं । तथा गर्भ में थे, तब माता के भी पाम में सुन्दर शरीर था इसलिए उनका नाम मुपाश्व रखा । (८) **चन्द्रप्रभ**—चन्द्र की किरणों के समान शान्त लेश्या वाली जिसकी प्रभा है, वह चन्द्रप्रभ है ; तथा गर्भ के समय माता को चन्द्रपान करने का दोहद उत्पन्न हुआ था और भगवान् के शरीर की प्रभा चन्द्र-समान उज्ज्वल थी इसलिए भगवान् का नाम 'चन्द्रप्रभ' रखा था । (९) **सुविधिनाथ**—सु अर्थात् सुन्दर और विधि अर्थात् सब विषयों में कुशलता वाले सुविधिनाथ भगवान् थे । प्रभु जब गर्भ में आये, तब से माता को सभी विषयों में कुशलता प्राप्त हुई थी, इससे प्रभु का नाम सुविधिनाथ रखा तथा इन के दाँत फूल की कलियों के समान होने से दूसरा नाम पुष्पदन्त भी था । (१०) **शीतलनाथ**—सभी जीवों के सताप को हरण करके शीतलता प्रदान करने वाले होने से शीतलनाथ तथा प्रभु गर्भ में थे, तब पिता को पहले से पितृदाह हो रहा था, जो किमी भी उपाय में शान्त न होता था; परन्तु गर्भ के प्रभाव से माता के हस्तस्पर्श से वह शान्त हो गया, इसलिए उनका नाम शीतलनाथ रखा गया था । (१) **श्रेयास नाथ**—सारे जगत् में प्रशस्त अथवा श्रेयस्कर भुजाएँ आदि होने से श्रेयाम कहा । तथा प्रभु गर्भ में थे, तब किसी के भी उपयोग में आई, देवाधिष्ठित शय्या के सर्वप्रथम उपयोग का श्रेय माता को प्राप्त हुआ था, इससे उनका नाम श्रेयास रखा । (१२) **वासुपूज्यस्वामी**—धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, प्रत्यय और प्रभास ऐसे आठ वसु जाति के देव हैं, उनके पूज्य होने से वसुपूज्य तथा भगवान् गर्भ में थे, तब से वसु यानी हिरण्य (सोने) से इन्द्र ने राजकुल की पूजा की थी, इस कारण वासुपूज्य अथवा वसुपूज्य राजा के पुत्र होने वासुपूज्य कहलाए । (३) **विमलनाथ** जिसका मल चला गया है, उसे विमल कहते हैं । अथवा ज्ञान-दर्शन आदि गुणों से जो निर्मल है, वह विमल होता है तथा प्रभु गर्भ में आए तब उनके प्रभाव से माता की मति और शरीर निर्मल होने से भगवान् का नाम विमल रखा । (१४) **अनन्तनाथ**—अनन्त कर्मों पर विजय पाने वाले अथवा अनन्त ज्ञान-दर्शन आदि गुणों से विजयवान होने से अनन्तजित् कहलाते हैं ; तथा जब प्रभु गर्भ में थे, तब माता ने अनन्त रत्नमाला देखी थी अथवा आकाश में अन्त-रहित महाचक्र देखा था ; जो तीनों जगत् में विजयी बनाता है, इस कारण अनन्तजित् का सक्षिप्त नाम अनन्त रखा । भीमसेन को जैसे भीम कहा जाता है, वैसे ही अनन्तजित् को अनन्त कहा जाने लगा । (१५) **धर्मनाथ**—दुर्गति में पड़ते हुए जीवों को जो धारण करता है, वह धर्म है और भगवान् जब गर्भ में आये थे, तब से माता दानादि धर्म में तत्पर बनी, इससे उनका नाम 'धर्मनाथ' रखा । (१६) **शान्तिनाथ**—

शान्ति का योग होने से, स्वयं शान्ति-स्वरूप होने से और दूसरे के लिए शान्तिदाता होने से शान्तिनाथ नाम हुआ। और प्रभु गर्भ में थे तब उनके प्रभाव से देश में उत्पन्न हुई महामारी आदि उपद्रव की शान्ति होने से पुत्र का नाम शान्ति रखा (१७) कुण्डुनाथ कु अर्थात् पृथ्वी, उसमें रहने वाले होने से निरुक्त अर्थ कुण्डु हुआ। प्रभु जब गर्भ में आये थे, तब उनके प्रभाव से माता ने रत्नों के कुण्डु यानी ढेर को देखा था, इससे उनका नाम कुण्डुनाथ रखा (१८) अरमाय -सर्वोत्तम महा सात्त्विक, कुल की समृद्धि के लिए उत्पन्न हुए, अतः उनका नाम वृद्ध पुरुषों ने 'अर' रखा, है और गर्भ के प्रभाव से माता ने स्वप्न में रत्नों का अर अर्थात् आरा देखा था, इससे उनके नाम 'अर' रखा (१९) मल्लिनाथ—परिषद् आदि मल्लों का जीतने वाले; निरुक्त के अनुसार मल्लि का यह अर्थ किया गया है तथा भगवान् जब गर्भ में थे तब माता को छह ऋतुओं के फूलों की सुगन्धमय मालाओं की शय्या में सोने का दोहद उत्पन्न हुआ था। जिसे देवता ने पूर्ण किया। इससे उनका नाम 'मल्लि' रखा (२०) मुनिसुव्रतस्वामी—जगत् की त्रिकाल-अवस्था को जाने अथवा उस पर मनन करे उसे मुनि कहते हैं; 'मनेरवेतो चास्य वा' उणादि ६१२, व्याकरण के इस सूत्रानुसार मन् घातु के इ प्रत्यय लग कर उपान्त्य अ को उ होने से 'मुनि' शब्द बना तथा सुन्दर व्रत वाले होने से सुव्रत हुआ। इस तरह मुनिसुव्रत शब्द निष्पन्न हुआ। तथा भगवान् जब गर्भ में आये, तब उनके प्रभाव से माता को मुनि के समान सुव्रत पालन की इच्छा हुई, इससे उनका नाम मुनिसुव्रत रखा (२१) नमिनाथ परिषद् और उपसर्ग को नमाने (हराने) वाले होने से नमि कहलाये, 'नमेस्तु वा' उणादि ६१३ सूत्र के द्वारा विकल्प मे उपान्त्य में इकार करने से नमि रूप बनता है। जब गर्भ में थे, तब उनके प्रभाव से नगर पर चढ़ कर आया हुआ शत्रुराजा भी नम (झुक) गया, इस कारण उनका नाम 'नमि' रखा। (२२) नेमिनाथ चक्र की वर्तुलाकार नेमि के समान धर्मचक्र को चलाने वाले और गर्भ के प्रभाव से माता ने रिष्टरत्नों का महानेमि (गोलाकार चक्र) स्वप्न में देखा था, इससे रिष्टनेमि तथा पूर्वदिशा के लिए जैसे अपश्चिम शब्द का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही वहाँ निषेध-वाचक 'अ' लगाने से 'अरिष्टनेमि नाम रखा। (२३) पार्श्वनाथ—जो सभी भावों को देखता है, वह पार्श्व है, यह निरुक्त अर्थ है, तथा प्रभु जब गर्भ में थे, तब उनके प्रभाव से माता ने अधकार में सर्प देखा था यह गर्भ का प्रभाव है, ऐसा जान कर पश्यति अर्थात् दिखाई दे वह पार्श्व है, तथा पार्श्व नाम क ब्यावृत्त्य (सेवा) करने वाले यक्ष के नाथ होने से पार्श्वनाथ नाम पड़ा। भीमसन को भीम कहा जाता है, वैसे पार्श्वनाथ को पार्श्व भी कहा जाता है। (२४) वर्धमानस्वामी—जब से उत्पन्न हुए तब स ज्ञान आदि गुणों में वृद्धि की अथवा भगवान् जब माता से गर्भ में आये थे, तब उनके ज्ञाति, कुल, धन, धान्य आदि समृद्धि में वृद्धि होने लगी, इससे पुत्र का नाम वर्धमान रखा। आगे चल कर इनका अतुल पराक्रम देख कर देवों ने 'महावीर' नाम रखा। नामों के अर्थ वाली श्री भद्रबाहुस्वामी-रचित यहाँ बारह गायार् अंकित हैं, जिनका अर्थ ऊपर कहे हुए अर्थ में आजाने से यहाँ पर दुबारा नहीं लिखते।

इस तरह चौबीस तीर्थंकर भगवान् के नामपूर्वक कीर्तन करके अब चित्त की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं -

एवं मए अग्निष्पुआ, बिहअरयमसा पहीणअरमरणा ।

अउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥

इस प्रकार मेरे द्वारा नामपूर्वक स्तुति किए गए, कर्मरूपी मल से रहित और जरा और मरण से मुक्त चौबीस जिनवर श्री तीर्थंकरदेव मुझ पर प्रसन्न हों ॥५॥

‘एवं’—इस तरह ‘मया’—मेरे द्वारा, ‘अभितृष्णा’—नामोल्लेखपूर्वक मैंने जिनकी स्तुति की है, वे जिनेश्वर तीर्थंकरदेव मुझ पर प्रसन्न हों। इस गाथा में प्रयुक्त शब्दों के विशेष वर्णन करने के लिए कहते हैं—‘बिह्वरयमला’ रज और मलरूपी कर्मों को जिन्होंने दूर किया है। बंधते हुए कर्मों को रज और पहले बंधे हुए कर्मों को मल कहते हैं। अथवा बद्धकर्मों को रज और निकाचित कर्मों को मल कहते हैं। अथवा गमनागमन आदि क्रिया से वीतरागदशा में बंधते हुए कर्मों को रज और साराग-अवस्था में कषाय के उदय से बंधते हुए कर्मों को मल समझना चाहिए। उक्त रज और मलरूप कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है और इससे ही ‘पहीण-जरमरणा’ अर्थात् कर्मरूप कारण के अभाव में जिनके जरा-मरण आदि दुःख नष्ट हो गये हैं। वे ‘चउवीसंपि’ अर्थात् ऋषभ आदि चौबीस और अपि शब्द से अन्य भी ‘जिणवरा’ अर्थात् जिनेश्वर भगवान्। यानी श्रुतकेवली आदि जिनों में उत्कृष्ट केवली ज्ञानी होने से मुख्य और ‘तित्थयरा’ अर्थात् तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर देव ‘से’ अर्थात् मुझ पर ‘पसोयतु’ प्रसन्न हों। यद्यपि तीर्थंकर भगवान् रागद्वेष से रहित हैं, इसलिए उनकी स्तुति करने से वे तुष्ट अथवा निन्दा करने से रुष्ट नहीं होते। फिर भी स्तुति करने वाले को स्तुतिफल और निन्दा करने वाले को निन्दाफल अवश्य ही मिलना है। जैसे चिन्तामणि रत्न, मन्त्र आदि में राग-द्वेष नहीं होने पर भी उनकी आराधना करने से लाभ और विराधना करने से हानि के रूप में फल अवश्य मिलता है। ऐसा ही श्रीवीतराग केवली भगवान् आदि के लिए समझना चाहिए। हमने ‘श्रीवीतराग-स्तोत्र’ में कहा है—‘जो प्रमन्न नहीं होते उनकी ओर में फल किस तरह से मिल सकता है? यह कल्पना करना उचित नहीं। वग जड़ चिन्तामणि आदि फल नहीं देते?’ तो यहाँ फिर शंका की जाती है कि ‘यदि स्तुति करने से तीर्थंकर प्रसन्न नहीं होते तो फिर ‘प्रसन्न हों’ ऐसी प्रार्थना करना व्यर्थ है; ऐसा व्यर्थ प्रलाप क्यों किया जाय?’ इसके उत्तर में कहते हैं—‘ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भक्तिवश ऐसा कहने में दोष नहीं है। कहा भी है—‘क्षीणक्लेश वाले वीतराग भगवान् चाहे प्रसन्न न होते हों, फिर भी उनकी स्तुति करना निष्फल नहीं है, क्योंकि स्तुति करने से भावों की शुद्धि तो होती ही है, कर्मों की निजरा भी होती है। अतः स्तोता का अपना प्रयोजन सफल होता है। तथा—

कित्तिव-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ।

आरुण्यबोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दिवु ॥६॥

जो लोक में सर्वोत्तम सिद्ध हो गये हैं, उन तीर्थंकर भगवान् की मैं मन वचन और काया से स्तुति करता हूँ। कीर्तन-वंदन-स्तवन से वे मुझे आरोग्य, बोधिलाभ और उत्तमसमाधि प्रदान करें ॥६॥

‘कित्तिव’ अर्थात् प्रत्येक का नामपूर्वक कीर्तन करने से, ‘वंदिय’ अर्थात् तीनों योग (मन वचन और काया) से सम्यग्प्रकार से स्तुति करने से ‘महिया’ अर्थात् पुण्यादि से पूजा करने से, किसी स्थान पर ‘महिया’ ऐसा पाठान्तर है, उसका संस्कृत में रूप होता है—मयका-मया अर्थात् मेरे द्वारा, कीर्तित, वन्दित और स्तुत (स्तुति किये हुए) ऐसे कौन? उसे कहते हैं—जे ए लोगस्स उत्तमा अर्थात् जो कर्ममल नष्ट हो जाने से सर्वजीवलोक में उत्तम हैं, और ‘सिद्धा’ अर्थात् सिद्ध हो चुके हैं, कृतकृत्य हो गये हैं। वे ‘आरुण्य-बोहिलाभं’ अर्थात् आरोग्यस्वरूप मोक्ष और इसका कारणभूत बोधिलाभ-अरिहन्त-प्रणीत सम्यग्धर्मप्राप्ति मुझे दें। ऐसा धर्म किसी भी सांसारिक पौद्गलिक सुख की अभिलाषा के बिना केवल मोक्ष-प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। वही वास्तव में धर्म माना जाता है। अतः

मोक्ष के लिए बोधिलाभ की प्रार्थना करना और उसके लिए 'समाह्वित' अर्थात् परम स्वस्थचित्स्वरूप भावसमाधि अर्थात् आत्मा का समभाव, 'उत्सर्ग' वह भी अनेक भेद वाले नारतम्यभाव से रहित सर्वोत्कृष्ट समाधि 'दितु' अर्थात् प्रदान करें ; ऐसी वीतराग प्रभु के प्रसन्न न होने पर भी भक्ति से प्रेरित हो कर ऐसी प्रार्थना करना युक्तियुक्त है । कहा भी है—शीणरागद्वेष वाले श्रीवीतराग समाधि अथवा बोधिवीज नहीं देते ; फिर भी भक्ति से इस तरह की प्रार्थना करना ; अमत्यामृषारूप व्यवहार-भाषा है । जगत् में सभी व्यवहारों में व्यवहारभाषा बोली जाती है । इसलिए यह प्रार्थना भक्तिरूप होने से लाभदायक है । तथा—

चक्षेसु निम्मलयरा, आइच्छेसु अहियं पयासयरा ।

सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥

चन्द्रों से भी अधिक निर्मल, सूर्यों से भी अधिक प्रकाशकर्ता स्वयम्भूरमण समुद्र से भी अधिक गम्भीर सिद्ध भगवान् मुझे सिद्धिपद दें ॥७॥

चक्षेसु 'पञ्चम्यास्तुतोया' ॥२॥३१३६॥ इस सूत्र से प्राकृतभाषा में पंचमी विभक्ति के अर्थ में सप्तमि प्रयुक्त हुई है । इसलिए चक्षेसु के स्थान पर संस्कृत में चन्द्रेभ्यः जानना । निम्मलयरा= अतिनिर्मल अर्थात् सारे कर्ममल नाश हो जाने से अनेक चन्द्रों से भी अतिनिर्मल । कहीं 'चंद्रेहि' ऐसा पाठान्तर भी है । 'आइच्छेसु अहियं पयासयरा' अर्थात् अनेक सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशकर्ता । सूर्य सीमित क्षेत्रों में प्रकाश करते हैं ; जबकि अरिहन्त केवलज्ञानरूपी सूर्य के प्रकाश से लोका लोक के सभी पदार्थों को प्रकाशित करते हैं । कहा भी है—चन्द्रमा, सूर्य और ग्रहों की प्रभा परिमितक्षेत्र में प्रकाश करती है ; किन्तु केवलज्ञान की प्रभा तो लोक-अलोक को सर्वथा प्रकाशित करती है । तथा 'सागरवरगंभीरा' अर्थात् परिपहों उपमगों आदि से क्षुब्ध न होने वाले, स्वयम्भूरमण-समुद्र के समान गम्भीर, सिद्धा अर्थात् कर्मरहित होने से कृतकृत्य हुए सिद्धभगवान् 'सिद्धिं मम दिसंतु' अर्थात् परमपद-मोक्ष मुझे दें ।

इस तरह चौबीस जिनेश्वर भगवन्तो की स्तुति करके सारे जगत् में विद्यमान तीर्थकर-प्रतिमाओं को वंदन आदि करने के लिए, कायोत्सर्ग करने के हेतु 'सर्व्वलोक अरिहन्त-चेइआणं करेमि काउत्ससग' से ले कर अप्पाणं बोसिरामि तक का पाठ बोले, इसका अर्थ, अरिहन्त चेइआणं और अन्नत्थ-सूत्र में पहले कह आये हैं । केवल 'सर्व्वलोक' शब्द का अर्थ नहीं कहा गया था । सर्व्वलोक का अर्थ है—ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक्-लोक । इन तीनों लोकों में से अधोलोक में चमरेन्द्र आदि के भवन हैं, तिर्यक्लोक में द्वीप, पर्वत, और ज्योतिष्क विमान हैं और ऊर्ध्वलोक में सोधर्म देवलोक आदि के विमान हैं, जहाँ शाश्वत जिनप्रतिमाएँ हैं । प्रत्येक मन्दिर में मूल प्रतिमा समाधि का कारण-रूप होने से, सर्वप्रथम मूलनायक की स्तुति करके, तत्पश्चात् सभी अरिहन्तों के गुण एक सरीखे होने से, समग्र लोक के समस्त तीर्थकरों की सर्वप्रतिमाओं का ग्रहण करके काउत्ससग करना । उसके बाद 'नमो अरिहन्ताणं' कह कर सर्वतीर्थकरों की साधारण स्तुति बोलना । क्योंकि काउत्ससग किसी और का किया जाय और स्तुति किसी अन्य की बोली जाय तो अतिप्रसंग दोष होता है ; जो उचित नहीं माना जाता । इसलिए सभी तीर्थकर भगवन्तों की साधारण (Common) स्तुति करनी चाहिए ।

अब जिससे उन अरिहन्तों और उनके द्वारा कहे हुए भावों को स्पष्टरूप से जान सकें, ऐसे दीपक के समान सम्यक्श्रुत की स्तुति करनी चाहिए। उस श्रुत के वक्ता आप्तपुरुष अरिहन्त भगवान् की सर्वप्रथम स्तुति करते हैं—

पुष्करवरदीपद्वे घायईखंडे अ जंबूदीवे अ ।

भरहेरवय-विदेहे धम्माइगरे नमंतामि ॥१॥

पुष्करवरद्वीप में, अर्धद्वीप, घातकीखंड, और जम्बूद्वीप में विद्यमान भरत, ऐरावत और महाविदेहरूप कर्मभूमियों में श्रुत धर्म की आदि करने वाले श्री तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ ॥१॥

व्याख्या—‘भरहेरवयविदेहे’—अर्थात् भरतक्षेत्र, ऐरावतक्षेत्र और महाविदेह क्षेत्र में यहां समाहारद्वन्द्व-समास करने और भीमसेन का भीम की तरह संक्षिप्त रूप करने से भरतेरावतविदेह शब्द बना है। ‘धम्मा’ यानी श्रुत धर्म के, आइगरे अर्थात् सूत्र में आदि करने वाले तीर्थंकर भगवान् को नमंतामि=नमस्कार करता हूँ। उक्त क्षेत्र कहाँ-कहाँ हैं? इसे कहते हैं—पुष्करवरदीपद्वे=उसे पुष्करवर इसलिए कहा है कि वह पद्मकमल से भी श्रेष्ठ है। यह जम्बूद्वीप से तीसरा द्वीप है। उसके अंदर आधेभाग में मानुषोत्तर पर्वत है, इसलिए उसे पुष्करवरद्वीपाधे कहा है, उसमें दो भरत, दो ऐरावत और दो महाविदेहक्षेत्र, यों छह क्षेत्र हैं। घायईखंडे अर्थात् घातकी नाम के वृक्षों का खण्ड। उस वन में घातकीवृक्षों का बाहुल्य होने से उसका नाम घातकीखंड है। उसमें दो भरत, दो ऐरावत, दो महाविदेह ऐसे छह क्षेत्र हैं तथा जंबूदीवे=जम्बू नाम के वृक्षों की प्रधानता होने से इसका नाम जम्बूद्वीप है। एक भरत, एक ऐरावत और एक महाविदेह, ऐसे तीन क्षेत्र हैं। सभी मिला कर ६+६+३=१५ कर्म-भूमियाँ हैं; शेष अकर्मभूमि है। इसलिए कहा है—‘भरतेरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुक्कुत्तर-कुक्कुभ्यः (तत्त्वार्यसूत्र ३-१६) अर्थात् देवकुक् और उत्तरकुक् के सिवाय भरत, ऐरावत और महाविदेह-क्षेत्र कर्मभूमियाँ हैं। यहाँ पर पहले पुष्करवर बाद में घातकीक्षेत्र और उसके बाद जम्बूद्वीप इस तरह व्युत्क्रम से जो कहा है; वह उन क्षेत्रों की विशालता व मुख्यता बताने की दृष्टि से कहा है। भगवद्वचनों को जो अपौरुषेय व अनादि मानते हैं; उनके मत का खण्डन धम्माइगरे (धर्म के आदिकर्ता) शब्द से किया गया है, उस पर तर्क-वितर्क हम पहले कर चुके हैं, वहीं से समझ लेना। प्रश्न है—तीर्थंकर धर्म की आदि करने वाले हैं; यह कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ‘तप्पुब्बिआ अरहया’ अर्थात् उस श्रुतज्ञान के वचनपूर्वक ही अरिहंत होते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि श्रुतज्ञान अरिहंत भगवान् के पहले से अनादि से था। इसका उत्तर देते हैं ‘ऐसा नहीं है; श्रुतज्ञान और तीर्थंकर भगवान् कारणकार्यसम्बन्ध से बीज और अंकुर के समान हैं। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज होता है; वैसे ही भगवान् भी पहले तीसरे भव (जन्म) में श्रुतधर्म के अभ्यास से तीर्थंकरत्वप्राप्ति और तीर्थंकरत्व से श्रुतधर्म के आदि करने वाले हैं। ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। श्रुतज्ञानपूर्वक ही अरिहंत होते हैं, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि मरुदेवी आदि को श्रुतधर्म के अभाव में भी केवलज्ञान हुआ था, ऐसा सुना जाता है। केवलज्ञान के शब्द-श्रवण करने से और श्रुतधर्म के अर्थ को जानने से उनको सर्वज्ञत्व प्राप्त होता है। अब श्रुतधर्म की स्तुति कहते हैं कि—

तमतिमिरपडल-बिड्डं सणस्स सुरगणनरिदमहिअस्स ।

सीमाघरस्स बंधे, पक्कोडिअ-भोहजालस्य ॥२॥

अज्ञानरूपी अन्धकार के पटल को नष्ट करने वाले, देवसमूह, राजा, चक्रवर्ती आदि से पूजित, मर्यादा को धारण करने वाले और मोहजाल के सर्वथा नाशक श्रुतज्ञान को वन्दन करता हूँ ।

तम=अज्ञान और 'तिमिर'=अंधकार अर्थात् अज्ञानरूपी अन्धकार अथवा स्पृष्ट, बद्ध और निधत्त ज्ञानावरणीयकर्म अज्ञान=तम है ; और निकाचित ज्ञानावरणीयकर्म तिमिर-अन्धकार है, उनका पक्ष=समूह ; उसका 'विद्धं सणस्स'=नाश करने वाला अर्थात् अज्ञान और बद्धकर्म का नाशक और सुरगणनरिद-महिमस्स अर्थात् भवनपति आदि चार निकार्यों के देवों, तथा चक्रवर्ती, राजा आदि द्वारा से पूजित । सुरासुर आदि आगम की महिमा करते हैं । सीमाघरस्स' का अर्थ है—मर्यादा को धारण करने वाले श्रुतज्ञान को । मर्यादा का मतलब है—कार्य-अकार्य, भक्ष्य अभक्ष्य, हेय-उपादेय, धर्म-अधर्म आदि सब की व्यवस्था (मर्यादा) श्रुतज्ञान में ही रहती है । क्वचित् द्वितीयादेः ॥८॥३॥१३४॥ इस सूत्र से कर्म के अर्थ में द्वितीया के स्थान पर प्राकृत में षष्ठी विभक्ति होती है । पक्कोडियमोहजालस्स अर्थात् मिथ्यात्व आदि रूप मोहजाल को जिसने तोड़ दिया है, वदे=उस श्रुतज्ञान को मैं वन्दन करता हूँ, अथवा उसके माहात्म्य को नमस्कार करता हूँ । सम्यग्श्रुतज्ञान की प्राप्ति होने के बाद विवेकी आत्मा में राग-द्वेष-कषायादि की मूढता नहीं रहती, उसका विनाश हो जाता है । इस प्रकार श्रुतज्ञान की स्तुति करके उसी ही के गुण बता कर अप्रमाद-विषयक प्रेरणा करते हुए कहते हैं—

जाइ-जरा-मरण-सोग-पणासणस्स, कल्लाण-पुक्खल्ल-विसाल-सुहावहस्स ।

को देव-दानव-नरिद-गणज्विअस्स, धम्मस्स सारमुवल्लभ करे पमायं ॥३॥

जन्म, जरा, मृत्यु तथा शोक का सर्वथा नाश करने वाले, कल्याण और प्रभूत विशाल सुख को देने वाले, अनेक देव-दानव-नरेन्द्रगण आदि द्वारा पूजित धर्म (श्रुतचारित्र्यरूप) के सार-प्रभाव को जान कर कौन बुद्धिमान मनुष्य धर्म की आराधना में प्रमाद करेगा ?

को=कौन बुद्धिमान, धम्मस्स=श्रुतधर्म के सार=सामर्थ्य को 'उवल्लभ - प्राप्त कर—जान कर, धर्माचरण में, करे पमायं=प्रमाद करेगा ? अर्थात् कोई भी समझदार मनुष्य उसमें प्रमाद नहीं करेगा । इस धर्म का सामर्थ्य कैसा है ? उसे कहते हैं—जाइ-जरा-मरण-सोग-पणासणस्स अर्थात् जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु और मन के शोक आदि दुःखों को मूल से सर्वथा नष्ट करने वाले । श्रुत (शास्त्र) में कहे अनुसार धर्म का अनुष्ठान करने से जन्म, जरा का निश्चय ही नाश होता है । श्रुतज्ञान के आधार पर धर्माचरण में सभी अनर्थों के नाश करने का सामर्थ्य है ; 'कल्लाण'=कल्य यानी आरोग्य और अणति=लाता है, वह कल्याण=मोक्ष है । पुक्खल्ल=पुष्कल=बहुत, जरा भी कम नहीं; परन्तु विशाल=विस्तृत सुहावहस्स=सुख की प्राप्ति कराने वाला, अर्थात् श्रुत के अनुसार धर्म का अनुष्ठान करने वाले को अपवर्ग=मोक्ष-सुख प्राप्त होता है, तथा देव-दानव-नरिदगणज्विअस्स=वह धर्म (श्रुत-चारित्र्यरूप) देव, दानव, और चक्रवर्ती आदि के समूह से पूजित है । अतः बुद्धिशाली उसकी आराधना में प्रमाद न करे । ऊपर कहे अनुसार धर्म के रहस्य को प्रगट करने वाले श्रुतज्ञान में अचित्य सामर्थ्य है, उसे कहते हैं—

सिद्धे भो ! पयओ णमो ज्जिणमए, नवीसया संजने ।

देवं - नाग - सुवण्ण-किन्नर - गणस्सअमूआवाज्जिए ॥

लोगो जत्थ पइदिठओ जगमिणं तेलुक्कमअवासुरं ।

धम्मो बड्डड सासओ विजयओ, धम्मसुत्तरं बड्डड ॥४॥

सुज्ञजनों ! सिद्ध एवं सदा संयमधर्म के अभिवर्द्धक जिनमत (धर्म) को प्रयत्न (आदर) पूर्वक नमस्कार करता हूँ, जो सुर, नागकुमार, सुपर्णकुमार, किन्नरगण आदि असुरों द्वारा सच्चे भावों से पूजित है। जिस धर्म के आधार पर यह लोक टिका हुआ (प्रतिष्ठित) है। तथा जिसमें धर्मास्तिकाय आदि सारे ब्रह्म एवं तीनों लोक के मनुष्य व सुर-असुर आदि अपने-अपने स्थान पर रहे हुए हैं। ऐसे संयम-पोषक तथा श्रुतज्ञान-समृद्ध एवं दर्शनयुक्त प्रवृत्ति से शाश्वतधर्म की वृद्धि हो और विजय की परम्परा से चारित्र्य-धर्म की नित्य वृद्धि हो।

‘सिद्धे’ का अर्थ है—सफल (यानी यह जिनधर्म निःसंदेह फलयुक्त है) अथवा सिद्ध का अर्थ है—सभी नयों में धर्म व्यापक होने के कारण अथवा सर्वनय इसमें समाविष्ट हो जाते हैं, इस कारण यह सिद्ध है। अथवा कप, छेद, और तापरूप त्रिकोटि से पराक्षित होने के कारण शुद्ध रूप में होने से सिद्ध है। अथवा यह सिद्ध विशेषण श्रुत-आगमरूप है ‘भो ! = पश्यन्तु भवन्तः’ आदरपूर्वक आमंत्रण करते हुए कहते हैं—‘अजो’ आप देखिये तो सही कि इतने असें तक मैंने यथाशक्ति सदा संयमाभिवर्द्धक जिस जिन-धर्म की आराधना में प्रसन्नतापूर्वक प्रयत्न किया है, उस जिनमत को नमस्कार हो—‘णमो जिणमए’। इस इस प्रकार प्रयत्नशील मैं दूसरों की साक्षी में नमस्कार करता हूँ। यहाँ प्राकृत भाषा के अनुसार चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में सप्तमी विभक्ति हुई है। इस श्रुतज्ञानरूप धर्म के योग में ‘नंदो सया संजमे’ अर्थात् हमेशा चरित्र में आनंद और समय में वृद्धि होती है। श्रीदशवैकालिक सूत्र में कहा है कि ‘पढं नाणं तओ दया’ अर्थात् पहले ज्ञान और बाद में दया (संयम) होती है। वह संयमधर्म कैसा है ! उसे कहते हैं ‘वेवं-नाग-सुवर्ण-किन्नरगणस्सभूअ भावच्छिए’ अर्थात् वैमानिक देव, धरणेन्द्र, नागदेव, सुपर्णकुमार, किन्नर, व्यन्तरदेव उपलक्षण से ज्योतिषी आदि सभी देव उस संयमधर्म का शुद्ध अन्तःकरण के भाव से पूजन करते हैं। यहाँ देव पर अनुस्वार है, वह छंदशास्त्र के नियमानुसार पादपूति के लिए समझना चाहिए। तथा देवता आदि से हमेशा संयमी पूजित हैं ही। और जिनधर्म का वर्णन करते हैं—‘लोणो जत्थ पइट्ठओ जगमिणं’ अर्थात् जिस जिनमय धर्म में लोक-दृश्यमान लोक या जिस (ज्ञानालोक) से सारा जगत् देखा जाय, उस ज्ञान से यह संसार प्रतिष्ठित है, क्योंकि जितना भी शुद्ध ज्ञान है वह जिनागम के अधीन है ; यह जगत् तो ज्ञेयरूप में है। तात्पर्य यह है कि जिनदर्शनरूप आगम की सेवा करने से ही ज्ञान प्रगट होता है और ज्ञान जिनागम में है तथा समस्त जगत् भी आगम से देखा या समझा जाता है। इसलिए यह जगत् भी जिनागम में ही निहित है। कितने ही मनुष्य इस दृश्यमान लोक (सृष्टि) को जगत् मानते हैं, वह ठीक नहीं। इसीलिए यहाँ जगत् का विशेषण दिया है—‘तेलुक्कमच्छासुरं’ अर्थात् मनुष्य, देव व उपलक्षण से शेष सभी जीव यानी ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक्लोक रूप आधारजगत् और उसमें रहे हुए सभी जीव-अजीवादिभाव रूप आधेयजगत् है। इस तरह आधाररूप आधेयरूप सारा जगत् जिनदर्शन में प्रतिष्ठित है। इसप्रकार जिनमतरूप यह ‘धम्म’ (श्रुत-चारित्र्यरूप) धर्म ‘सासओ’ कभी नाश न होने वाला—अविनाशी धर्म; बड्डड—बढ़े। वह किस तरह से ? ‘विजयओ धम्मोत्तरं’ अर्थात् मिथ्यावादियों पर विजय पाता हुआ तथा श्रुतधर्म की आराधना के बाद चारित्र्यधर्म में बड्डड—वृद्धि हो। श्रुतधर्म की आराधना से चारित्र्यगुण में वृद्धि होती है, इसलिए कहा—‘मोक्षार्थी को हमेशा ज्ञानवृद्धि करनी चाहिए और तीर्थंकर-नामकर्म के कारणों में एक कारण यह भी बताया है—‘अपुब्बनायगहणे’ अर्थात् अपूर्व अभिनव, ज्ञान-ग्रहण करने से तीर्थंकर-नामकर्म बन्धन होता है।

यह प्रार्थना मोक्षबीज के समान होने से वास्तव में अशंसारहित है। इसलिए यह

प्रणिधान—प्रार्थना करके ; श्रुत को ही वन्दन करने के लिए कायोत्सर्ग के निमित्त 'सुअस्स भगवओ करेमि काउस्सग्ग का पाठ—'वंदन वत्तियाए' से ले कर 'अप्पाणं भोत्तिरामि' तक बोलना चाहिए। इसका अर्थ पहले कह आये हैं। केवल 'सुअस्स भगवओ' का अर्थ बाकी है। श्रुतभगवान् का अर्थ है—प्रथम सामायिक सूत्र (करेमि भंते सूत्र) से ले कर बिन्दुसार नाम के दृष्टिवाद के अन्तिम अध्ययन तक अर्थात् द्वादशींशरूप समग्र 'श्रुत'; यश, प्रभाव आदि भगों से—ऐश्वर्यों से युक्त होने से भगवत्स्वरूप श्रुतभगवान् की आराधना करने के लिए काउस्सग्ग करता हूँ। इसके बाद पहले की तरह काउस्सग्ग पार कर श्रुत की तीसरी स्तुति बोलना चाहिए। तत्पश्चात् श्रुत में कही हुई अनुष्ठान-परम्परा के फलरूप सिद्ध भगवान् को नमस्कार करने के लिए निम्नोक्त गाथा बोले—

‘सिद्धाणं बुद्धा पारगयाणं परंपरगयाणं ।

सोअग्गमुवगयाणं, नमो सया सव्वसिद्धाणं ॥१॥

सिद्ध, बुद्ध, संसार-पारंगत एवं परम्परा से सिद्ध बने हुए, लोक के अग्रभाग पर स्थित सर्वसिद्धों को सदा मेरा नमस्कार हो ॥१॥

‘सिद्धाणं’—अर्थात् सिद्ध यानी कृतकृत्य बने हुए, जो गुणों से सिद्ध हैं, पूर्ण हो गए हैं, भौतिक विषयों की जिन्हें कोई भी इच्छा नहीं है। पकाये हुए चावल फिर से नहीं पकाए जाते, उसी तरह सिद्ध हुए, फिर किसी भी प्रकार की साधना की इच्छा नहीं रखते। ऐसे सिद्ध-भगवन्तों को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार वाक्यसम्बन्ध जोड़ लेना चाहिए। उसमें भी सामान्यतया कर्म आदि अनेक प्रकार से सिद्ध होते हैं। जैसे कि शास्त्रों की टीका में कहा है—‘कर्म, शिल्प, विद्या, मन्त्र, योग, आगम, अर्थ, यात्रा, अभिप्राय, तप, और कर्मक्षय इस प्रकार इन ११ बातों में सिद्ध होते हैं। (१) कर्मसिद्ध—किसी आचार्य के उपदेश के बिना ही किसी ने भार उठाने, खेती करने, व्यापार करने, इत्यादि कार्यों में से कोई कर्म बारबार किया और उस कर्म में वह सहागिरि-सिद्ध के समान निष्णात हो गया, तब उसे कर्मसिद्ध कहते हैं। (२) शिल्पसिद्ध—किसी आचार्य के उपदेश से कोई लुहार, सुधार, चित्रकला आदि शिल्पकलाओं में से किसी कला का अभ्यास करके कोकास सुधार के समान पारंगत हो जाता है; वह शिल्पसिद्ध होता है। (३-४) विद्यासिद्ध, मन्त्रसिद्ध—होम, जाप आदि से फल देने वाली विद्या कहलाती है, और जप आदि से रहित केवल मन्त्र बोलने से सिद्ध हो, वह मन्त्र है। विद्या की अधिष्ठायिका देवी होती है, जबकि मन्त्र का अधिष्ठायक देव होता है। किसी विद्या का अभ्यास करते-करते किसी ने सिद्धि प्राप्त कर ली हो, वह आर्य खपुटाचार्य के समान विद्यासिद्ध कहलाता है। और किसी मन्त्र को सिद्ध कर ले, वह स्तम्भाकर्ष के समान मन्त्रसिद्ध हो जाता है (५) योगसिद्ध—अनेक औषधियों को एकत्रित करके लेप, अंजन आदि तैयार करने में निष्णात हो, वह आर्य समिताचार्य के समान योगसिद्ध कहलाता है (६) आगमसिद्ध—आगम अर्थात् द्वादश (बारह) अंगों एवं उपांगों तथा सिद्धान्तों, नयनिक्षेपों आदि प्रवचनों व उसके असाधारण अर्थों का गौतमस्वामी के समान विज्ञाता आगमसिद्ध होता है (७) अर्थसिद्ध—अर्थ अर्थात् धन। मम्मन के समान दूसरों की अपेक्षा जो अत्यधिक धन प्राप्त करने में कुशल हो, वह अर्थसिद्ध होता है (८) यात्रासिद्ध—जलमार्ग अथवा स्थलमार्ग में जो निर्विघ्न रूप से तुण्डिक के समान यात्रा पूर्ण कर चुका हो, वह यात्रासिद्ध होता है (९) अभिप्रायसिद्ध—जिस कार्य को जिस तरह करने का अभिप्राय (इगदा) किया हो, उसे अभयकुमार के समान उसी तरह सिद्ध कर ले, वह अभिप्रायसिद्ध कहलाता है (१०) तपसिद्ध—दृढ़प्रहारी के समान जिसमें सर्वोत्कृष्ट तप करने का सामर्थ्य प्रगट हो गया हो, वह तपसिद्ध है और (११) कर्मसिद्ध—मन्वेदी माता के समान ज्ञानावरणीय आदि

आठ कर्मों को मूल से नष्ट करने से जो सिद्ध हो जाता है, या हुआ है; वह कर्मसिद्ध कहलाता है। उपर कहे हुए ११ प्रकार के सिद्धों में से दस को छोड़ कर यहाँ ग्यारहवें कर्मसिद्ध को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे कर्मसिद्ध को नमस्कार करने के कारण साधक सिद्ध हो जाता है।

‘बुद्धाणं’ अर्थात् बोधित। अज्ञानरूपी निद्रा में सोये हुए जगत् में दूसरों के उपदेश बिना जीवादि तत्त्वों के स्वरूप को जान कर बोधित हुए। अर्थात् बोध—(ज्ञान) होने के बाद कर्मों का सर्वथा नाश करके जो सिद्ध हुए हैं, उनको मेरा नमस्कार हो ! कोई दार्शनिक यह कहते हैं कि—‘सिद्ध सिद्धा-वस्था में संसार और निर्वाण का त्याग करके रहते हैं, जगत् के कल्याण के लिए वे संसार या निर्वाण में नहीं रहते, और जगत् उनका स्वरूप नहीं जान सकता। वे चिन्तामणिरत्न से भी बढ़कर और महान् हैं।’ उनके मत का खण्डन करने हेतु कहते हैं—पारगयाणं = संसार का पार पाने वाले यानी संसार के प्रयोजन का अन्त पाने वाले, सिद्धों को नमस्कार हो। इस विषय में यह उपाध्यायियों का कहना है—जैसे कोई दरिद्र सहसा राजा हो जाता है, वैसे जीव भी सहसा सिद्ध हो जाता है; इसमें क्रम जैसे कोई वस्तु नहीं है; इस बात का खण्डन करते हुए कहते हैं—परंपरगयाणं इस का अर्थ है—परम्परा से बने हुए सिद्ध। तात्पर्य यह है—परम्परा से चौदह गुणस्थानक के क्रम से जिन्होंने आत्मा का पूर्ण विकास कर लिया है, वे; अथवा किसी प्रकार कर्म के क्षयोपशम आदि के योग से प्रथम सम्यग्दर्शन फिर सम्यग्ज्ञान और उसके बाद सम्यक्चारित्र्य; इस क्रम से गुणों का विकास करते हुए परम्परा से सिद्धरूपमोक्षस्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, उन्हें नमस्कार करता हूँ। कितने ही दार्शनिक मोक्ष का स्थान, जो नियत है, उसे अनियत मानते हैं। उनका कहना है—‘जब आत्मा के संसार का अथवा अज्ञानरूपी क्लेश का नाश होता है, तब वह आत्मा रहता तो इसी संसार में है, मगर उसका विज्ञान स्थिर रहता है, और क्लेश का सर्वथा अभाव हो जाने से इस संसार में उसे कदापि लेशमात्र भी बाधा अथवा दुःख नहीं होता है, उनको इस मान्यता का खण्डन करने के लिए कहते हैं—लोक्यगमुगयाणं = लोक के अग्रभाग में चौदह राज्ञेय लोक पर अन्त भाग में इष्टप्राग्भारा’ नाम की सिद्धशिखा पृथ्वी है, उसके ‘उप’ यानी समीप में; न कि अन्य स्थान में। सभी सिद्ध कर्मों का क्षय करके उसी स्थान पर स्थित हैं। कहा भी है—‘जहाँ सिद्ध की एक आत्मा है, वहीं पर कर्मों का क्षय करके जन्ममरण से मुक्त हुई अनंत दूसरी सिद्ध आत्माएँ एक दूसरे को बाधा पहुँचाए बिना, अनंतसुख-युक्त सुख से रहती हैं, उन्हें मेरा नमस्कार हो। यहाँ शंका करते हैं कि ‘जब सभी कर्मों का क्षय हो जाता तब जीव की लोकाग्र तक गति किस तरह होती है? इसका उत्तर देते हैं कि ‘पूर्व-प्रयोग आदि के योग से वे सिद्ध जीवगति करते हैं।’ कहा है कि—पूर्वप्रयोग की सिद्धि से अर्थात् जैसे धनुष्य से छूटा हुआ बाण पूर्वप्रयोग से स्वयं अपने आप आगे जाता है; उसी तरह जीव कर्म से मुक्त होने पर अपने आप ऊर्ध्वगति करता है। फिर शंका होती है कि ‘जीव सिद्धिक्षेत्र से आगे, ऊँचे, नीचे या तिरछे क्यों नहीं जाता? इसका समाधान करते हैं कि ‘गुह्य अर्थात् कर्म का वजन समाप्त हो जाने से और नीचे जाने का और कोई कारण न होने से मुक्त जीव नीचे नहीं जाता है, मिट्टी से लिप्त बुम्बा नीचे जाता है, परन्तु मिट्टी दूर होते ही वह ऊर्ध्वगमन करता है; वैसे ही जीव कर्म से लिप्त हो, वहाँ तक नीचे रहता है, कर्मरहित होते ही वह ऊर्ध्वगमन करता है। जैसे पानी की सहायता के बिना पानी की सतह पर ऊँचाई में नौका नहीं जाती है वैसे ही जीव भी गति में सहायक घर्मास्तिकाय के न होने से लोकान्त से ऊपर नहीं जाता है; अपितु ऊपर जा कर लोक के अन्त-भाग में रुक जाता है। और तिरछी-गति में कारणरूप योग अथवा उसका व्यापार (प्रवृत्ति) नहीं होने से, तिरछी गति भी नहीं करता है। अतः सिद्ध की लोक के अग्रभाग तक ही ऊर्ध्वगति होती है।

‘नमो सया सच्चिसिद्धाणं’ अर्थात् जिनके सर्वसाध्य सिद्ध हो गए हैं, अथवा जो तीर्थसिद्ध आदि अलग-अलग रूप में सिद्ध हुए हैं, उन सर्वसिद्धों को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। सिद्ध (परमात्मा) के १५ प्रकार ये हैं—(१) तीर्थसिद्ध, (२) अतीर्थसिद्ध, (३) तीर्थकरसिद्ध, (४) अतीर्थकर-सिद्ध, (५) स्वयंबुद्धसिद्ध, (६) प्रत्येकबुद्धसिद्ध, (७) बुद्धबोधितसिद्ध, (८) स्त्रीलिंगसिद्ध, (९) पुरुषलिंगसिद्ध, (१०) नपुंसकलिंग-सिद्ध, (११) स्वलिंग-सिद्ध, (१२) अन्यलिंग-सिद्ध, (१३) गृहस्थलिंग-सिद्ध, (१४) एकसिद्ध और (१५) अनेकसिद्ध।

(१) तीर्थसिद्ध—तीर्थ=चतुर्विध श्रमण (साधु) संघ में रहते हुए जो सिद्ध हुआ हो, वह तीर्थसिद्ध है। (२) तीर्थ का विच्छेद हो गया हो अथवा तीर्थ के बीच का अन्तरकाल हो, जब साधुसंस्था का विच्छेद हो गया हो, तब जातिस्मरण आदि ज्ञान के योग से साधना करके मुक्त हुआ हो, अथवा मरुदेवी माता की तरह तीर्थ-स्थापना होने से पहले ही सिद्ध हो जाए अथवा अन्य तीर्थ में भी जानादि रत्नत्रय की साधना करके मुक्त हो जाय, वह अतीर्थसिद्ध कहलाता है। (३) तीर्थकर-पद प्राप्त करके सिद्ध हुए भगवान् तीर्थकरसिद्ध कहलाते हैं। शेष सामान्य केवली हो कर जो सिद्ध हुए हों, वे सभी अतीर्थकर-सिद्ध हैं। (४) अपने आप बोध (ज्ञान), प्राप्त करके सिद्ध हुए हों, वे स्वयंबुद्धसिद्ध हैं। (५) जो प्रत्येक-बुद्ध हो कर सिद्ध हुए हों, वे प्रत्येकबुद्धसिद्ध हैं। स्वयंबुद्ध और प्रत्येकबुद्ध में बोध-ज्ञान की प्राप्ति में, उपधि में, श्रुतज्ञान में और वेष में परस्पर अन्तर होता है। स्वयंबुद्ध किसी बाह्य निमित्त या उपदेश के बिना ही बोधित होता है, और प्रत्येकबुद्ध जैसे करकंडू राजा को बेल की वृद्धावस्था देख कर बोध हुआ था, वैसे किसी न किसी बाह्य निमित्त से विरक्तिजनक बोध होता है। स्वयंबुद्ध पात्र आदि बारह प्रकार की उपधि (धर्मोपकरण) रखता है, जबकि प्रत्येकबुद्ध तीन प्रकार के वस्त्र छोड़ कर शेष नौ प्रकार की उपधि रखता है। स्वयंबुद्ध को पूर्वजन्म में पढ़े हुए पूर्वों का ज्ञान वर्तमानकाल में रहे ही, ऐसा नियम नहीं। जबकि प्रत्येकबुद्ध को वह ज्ञान अवश्य रहता है। स्वयंबुद्ध साधुवेष को प्राप्त कर गुरुमहाराज के सानिध्य में भी दीक्षा ग्रहण करता है, जबकि प्रत्येकबुद्ध को नियम से देवता साधुवेष देता है, इस प्रकार से इन दोनों में अन्तर है। (७) जानां आचार्य आदि के उपदेश से बोध प्राप्त करें और मुक्त हों, वे बुद्धबोधितसिद्ध कहलाते हैं। (८) और इन सभी प्रकार से कितनी ही स्त्री-रूप में सिद्ध होती हैं, वे स्त्रीलिंगसिद्ध कहलाते हैं। (९) पुरुषरूप में जो मुक्त होते हैं, वे पुरुषलिंगसिद्ध होते हैं। (१०) नपुंसकरूप में जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, वे नपुंसकलिंगसिद्ध होते हैं। यहाँ शंका होती है कि ‘क्या तीर्थकर भी स्त्रीलिंग में सिद्ध हो सकते हैं ? इसका उत्तर देते हैं कि ‘हाँ’ हो सकते हैं ; सिद्धपाहुड (सिद्धप्राभूत) में बताया है कि ‘सबसे कम स्त्रीलिंग तीर्थकर सिद्ध होते हैं, स्त्रीतीर्थकर के शासन में अतीर्थकरसिद्ध असंख्यातगुने होते हैं, उनसे स्त्री-तीर्थकर के तीर्थ में अतीर्थकर स्त्रीस्वरूप में सिद्ध असंख्यातगुने हैं और इनसे तीर्थकर के तीर्थ में अतीर्थकरसिद्ध संख्यातगुने होते हैं अर्थात् तीर्थकर भी स्त्रियों में सिद्ध होते हैं और उनके तीर्थ में सामान्य केवली अतीर्थकर और स्त्रीरूप में अतीर्थकर आदि भी सिद्ध होते हैं। परन्तु उन दोनों में अतीर्थकर सिद्धों की संख्या अधिक होती है, यानी असंख्यातगुनी ज्यादा होती है। तीर्थकरसिद्ध नपुंसकलिंग में नहीं होते हैं तथा प्रत्येकबुद्धसिद्ध पुरुषलिंग में ही होते हैं। (११) रजोहरण (ओषा) आदि द्रव्यलिंगरूप स्वलिंग में सिद्ध होते हैं, वे स्वलिंगसिद्ध कहलाते हैं। (१२) परिक्राजक आदि अन्यलिंग-वेष) में सिद्ध=मुक्त होते हैं ; वे अन्यलिंगसिद्ध हैं। (१३) मरुदेवी आदि गृहस्थलिंग में सिद्ध हुए हैं, वे गृहस्थलिंग सिद्ध होते हैं। (१४) एक समय में एक ही सिद्ध हो, वहाँ एकसिद्ध और (१५) एक समय में उत्कृष्ट १०८ सिद्ध हुए हों, वहाँ अनेकसिद्ध कहलाते हैं।

इस तरह सिद्ध-(मुक्त) होने के विभिन्न १५ प्रकार हैं। इसलिए कहा भी है कि—एक से लेकर बत्तीस तक साथ में सिद्ध हों तो उत्कृष्ट आठ समय लगता है। तैंतीस से अड़तालीस तक साथ में सिद्ध होने पर उत्कृष्ट सात समय में, उनचास से साठ तक साथ में सिद्ध होने वाले उत्कृष्ट छः समय में, इकमठ से बहत्तर तक सिद्ध होने वाले उत्कृष्ट पांच समय में, तिहत्तर से चौरासी तक सिद्ध होने वाले को उत्कृष्ट चार समय में, पचासी से छियावनवे तक सिद्ध होने वाले उत्कृष्ट तीन समय में, सतानवे से एक सौ दो तक साथ सिद्ध होने वाले उत्कृष्ट दो समय में, और एकसौ तीन से एक सौ आठ तक साथ में सिद्ध होने वाले उत्कृष्ट एक समय में मोक्ष जाते हैं। उसके बाद निश्चय ही अन्तर पड़ता है। सिद्ध के जो १५ भेद कहे हैं, उनमें प्रथम तीर्थसिद्ध और बाद में अतीर्थसिद्ध कहा है, इन दोनों में भेष भेद समाविष्ट हो सकते हैं; क्योंकि तीर्थकरसिद्ध आदि का तीर्थसिद्ध में अथवा अतीर्थसिद्ध में समावेश हो सकता है। फिर अन्य भेद की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर देते हैं, आपका तर्क उचित है, फिर भी दो ही भेद कहने से सर्वसाधारण को अन्य भेदों का ज्ञान नहीं हो सकता; इसलिए दूसरे भेदों को बताना जरूरी है, मगर उन्हें उत्तरभेद कहा जा सकता है! इस तरह सामान्यरूप से सर्वसिद्धों की स्तुति करके निकट उपकारी वर्तमान शासनाधिपति श्री महावीरस्वामी की स्तुति करते हैं—

जो देवाण वि देवो, जं देवा पंजली नमंसति ।

तं देवदेवमहिअं, सिरसा बंदे महावीरं ॥२॥

जो देवों के भी देव हैं, जिनको देव दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हैं, तथा जो इन्द्रों से पूजित हैं, उन श्री महावीर स्वामी को मस्तक झुका कर वन्दन करता हूँ ॥२॥

‘जो’—भगवान् महावीर स्वामी ‘देवाण वि अर्थात् भवनपति आदि सभी देवों के भी पूज्य होने से देवो—देव हैं ‘जं देवा पंजली नमंसति’—अर्थात् उन देव को मैं भी वियपूर्वक दो हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। ‘तं देवदेवमहिअं’ अर्थात् वे देवों के भी देव इन्द्रादि से पूजित महावीर—भगवान् महावीर स्वामी को सिरसा बंदे’ अर्थात् मस्तक से वंदन करता हूँ। मस्तक से वंदन करता हूँ, यह कथन अत्यन्त आदरपूर्वक सत्कार बताने के लिए किया है। अब महावीर कैसे हैं? इसे विशेषण द्वारा बताते हैं—सर्वथा कर्मों का नाश करने वाले अथवा जो विशेष पराक्रम से मोक्ष में जाते हैं, उन्हें वीर कहते हैं, और उन वीरों में भी महान् वीर भगवान् महावीर हैं, ऐसा देवताओं ने नाम दिया; उनको मस्तक झुका कर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से स्तुति करके फिर परोपकार के लिए और अपने आत्मभावों की वृद्धि के लिए स्तुति का फल बताने वाली गाथा कहते हैं—

इष्को वि नमुषकारो, जेणवरवसस्स बद्धमाणस्स ।

संसारसागराओ, तारेइ नरं ज नारीं वा ॥३॥

‘जिनवरों में उत्तम श्रीवर्धमान स्वामी को किया हुआ एक बार भी नमस्कार, नर या नारी को संसार-सागर से तार देता है।’

‘इष्को वि नमुषकारो’ अर्थात् बहुत बार नमस्कार करने की बात तो दूर रही, केवल एक बार ही नमस्कार—जो द्रव्य से मस्तकादि झुकाने के रूप में शरीर को संकोच करने से और भाव संयम की एकाग्रतारूप नमन (संकोचलक्षण) से ‘जिणवरवसस्स’—यहाँ ‘जिन’ कहने से श्रुतजिन, अवधिजिन आदि जिनों से भी बढ़कर केवली जिन, और उनमें भी वर—श्रेष्ठ होने से जिनवर हैं, सामान्य केवलियों में भी तीर्थकर नामकर्म के उदय वाले भगवान् उत्तम होते हैं। अतः जिनवरों में वृषभसमान। यों तो ऋषभदेव आदि सभी तीर्थकर वृषभ के समान उत्तम हैं, इस लिए यहाँ पर विशेष नाम कहते हैं, ‘बद्धमाणस्स’

अर्थात् श्री वर्धमान स्वामी को आदरपूर्वक किया हुआ एक बार भी नमस्कार । इस नमस्कार से क्या होता है ? 'संसार सागराजो तारेइ' अर्थात् तिर्यंच, नारक, मनुष्य और देवरूप जीवों का परिभ्रमण-संसरण ही संसार है, इस संसार में भर्वास्थिति एवं काय-स्थिति आदि अनेक प्रकार की अवस्था होने से समुद्र के समान उसका पार करना बड़ा कठिन होता है । अतः संसार ही सागर है । इस संसार-सागर से तार देता है— पार उतार देता है । किसको ? नरं वा नारीं वा' अर्थात् पुरुष अथवा स्त्री को । जैनधर्म में पुरुष की प्रधानता बताने के लिए पहले पुरुष के लिए कहा है, और स्त्रियों को भी उसी भव में तारते हैं, अथवा कर्मक्षय करके संसारसमुद्र को पार करके वे भी मोक्ष में जा सकती हैं, यह बताने के लिए 'नारीं वा' शब्द ग्रहण किया है । दिगम्बरजैन सम्प्रदाय में यापनीय तंत्र (संघ) नामक एक उपसम्प्रदाय है, जो स्त्री को मुक्ति मानता है' वहाँ प्रश्न उठाये गये हैं, क्या स्त्री स्वयं अजीव है ? ऐसा नहीं है । तो फिर क्या वह अमव्य है ? ऐसा भी नहीं है । उसको सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता ? ऐसा भी नहीं है । मनुष्य नहीं है ? ऐसा भी नहीं है । क्या अनार्यरूप में ही उत्पन्न होती है ? ऐसा भी एकान्त नहीं है । असंख्यात वर्ष की आयुष्मन् वाली युगलिनी ही है ? एकान्त ऐसा भी नहीं है । क्या अतिक्रूरबुद्धि वाली ही है ? ऐसा भी नहीं है । अशुद्ध शरीर वाली ही है ? सर्वथा ऐसा भी नहीं है । क्या वज्रशृङ्खलाभनाराच संघ-यण वाली नहीं होती ? ऐसा भी पूर्णतया नहीं है । स्त्री धर्मप्रवृत्ति से रहित नहीं है, अपूर्वकरण गुण-स्थानक की विरोधिनी नहीं हैं, अर्थात् वह स्वयं अपूर्वकरण वाली ही होती है, स्त्री में सर्वविरतिरूप छठे गुणस्थानक से चौदहवें गुणस्थानक तक होता है, नौवें गुणस्थान तक ही रहती है, ऐसा भी नहीं है वह ज्ञानादिलब्धिगुण प्राप्त करने में अव्यय है, ऐसा भी नहीं है । तथा एकान्ततः अकल्याणपथगामिनी है ; ऐसा भी नहीं है, तो फिर स्त्रियाँ उत्तमधर्म (मोक्ष) की साधना नहीं कर सकतीं ; ऐसा क्योंकर कहा जा सकता है ? मतलब यह है कि स्त्रियाँ भी मोक्षमार्ग की साधना कर सकती हैं, और इसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि 'सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के बाद उत्तमभाव से किया हुआ एक बार का नमस्कार ही संसारसागर से पार उतारने वाला है । जो भी स्त्री या पुरुष ऐसा उत्तम अध्यवसाय प्रगट करता है ; वह उस अध्यवसाय से क्षपक्षेत्री प्राप्त कर संसारसमुद्र से पार हो जाता है । इस तरह मोक्ष प्राप्त कराने वाले अध्यवसाय में नमस्कार कारणरूप है । फिर भी उपचार से कारण को कार्यरूप में मान कर नमस्कार को ही संसार से पार उतारने वाला कहा है । यहाँ प्रश्न होता है कि नमस्कार से ही मोक्ष मिल जाता है तो फिर चारित्र्यपालन का क्या कोई फल नहीं है ? उत्तर में कहते हैं—ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि नमस्कार से प्राप्त होने वाला मोक्ष-प्राप्त अध्यवसाय ही निश्चय-चरित्र है । 'सिद्धाणं बुद्धाणं' सूत्र की तीन गाथा गणधरकृत होने से नियमितरूप से बोली जाती है, कितने ही साधक इसके अतिरिक्त इसके बाद दो गाथाएँ और बोलते हैं । वे इस प्रकार हैं—

उज्जयंतसेलसिहरे, दिक्खा नाणं निसीहिंया जत्स ।

तं धम्मचक्कवट्ठि, अरिट्ठनेमि नमंसामि ॥४॥

वत्सारि अट्ठ वस बोअ वंदिथा जिणवरा वड्ढीसं ।

५ अट्ठनिट्ठिअट्ठा, सिद्धा सिद्धि मम विसंतु ॥५॥

उज्जयंत शील अर्थात् गिरनार (रैवतकगिरि) पर्वत के शिखर पर जिनके दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण-कल्याणक हुए हैं, उन धर्म-चक्रवर्ती श्री अरिष्टनेमि—नेमिनाथ भगवान् को मैं नमस्कार

करता हूँ ॥४॥ चार, आठ, दस और दो इस प्रकार चौबीस जिनवर, जिन्होंने परमार्थ से अपना लक्ष्य (मोक्षसुख) सिद्ध (प्राप्त) कर लिया है, वे सिद्ध भगवन्त मुझे सिद्धि प्रदान करें ॥५॥

ऐसा कहने के बाद, संचित-पुण्य-पुंज वाले ध्रावक उचित कार्यों में उचित प्रवृत्ति करते हैं, यह बताने के लिए, निम्नोक्त पाठ बोलना चाहिए—‘वेयावच्चगराणं, संतिगराणं सम्मदिद्धिसमाहिराणं करेमि काउस्सगं’ अर्थात् ‘श्री जैनशासन की सेवा—रक्षारूप वेयावृत्य करने में तत्पर गोमुखयक्ष, अप्रति-पक्षा, चक्रेश्वरी देवी, यक्ष-यक्षिणी आदि सर्वलोक में शान्ति करने वाले, सम्यग्दृष्टि जीवों को समाधि में सहायता करने वाले, समस्त सम्यग्दृष्टि-शासनदेवों के निमित्त से काउस्सग करता हूँ ।’ यहाँ सप्तमी विभक्ति के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है । इसके बाद ‘वंदण-वत्तिआए’ आदि नहीं बोल कर ‘अन्नत्थ सूत्र’ बोलना चाहिए ; क्योंकि देव अविरति होते हैं, उनको वंदन-पूजन आदि करना योग्य नहीं है । इस प्रकार करने से ही उनके भावों में वृद्धि हो जाती है और वे स्मरणकर्ता के लिए उपकार-दर्शक बनते हैं । अन्नत्थ सूत्र की व्याख्या पहले की जा चुकी है ; वहीं से समझ लेना । यहाँ केवल वेयावच्च करने वाले देवों की स्तुति करना । बाद में उसी विधि से नीचे बैठ कर पूर्ववत् ‘पणिपातदण्डक—(नमुत्थुणं) सूत्र कह कर मुक्ताशक्तिमुद्रापूर्वक प्रणिधान - प्रार्थनासूत्र बोले । वह इस प्रकार है—

जय बीयराय ! जगदगुरु ! होउ ममं तह प्रभावओ जयवं !

भवनिब्बेओ, भग्गानुसारिआ इट्ठफलसिद्धी ॥१॥

लोगविद्धच्चाओ, गुहजणभूआ परत्थकरणं च ।

सुहगुरुओओ , वंअयणसवणो आसवमसंढा ॥२॥

‘हे बीतराग ! हे जगदगुरु ! आपकी जय हो । भगवन् ! आपके प्रताप से मुझे संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो, मोक्षमार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त हो और इष्टफल की सिद्धि हो ॥१॥ प्रभो ! निन्दाजनक, लोकविद्ध किसी भी कार्य में मेरी प्रवृत्ति न हो, धर्माचार्य तथा मैं माता-पिता आदि बड़ों के प्रति परिपूर्णरूप से आदरभाव और दूसरों का भला करने में तत्पर बनूँ, और प्रभो ! मुझे सद्गुरु का योग मिले तथा उनकी आज्ञानुसार चलने की शक्ति प्राप्त हो । यह सब जहाँ तक मुझे संसार में परिभ्रमण करना पड़े, वहाँ तक अखण्डरूप से प्राप्त हो ॥२॥

जय बीयराय ! जगदगुरु ! अर्थात् हे बीतराग ! हे जगदगुरो ! आपकी जय हो, इस प्रकार भगवान् श्रीत्रिलोकनाथ को बुद्धि में स्थापित करने के लिए आमंत्रण किया है, होउ ममं=मुझे मिले, सुह वच्चाओ=आप के प्रभाव से—सामर्थ्य से, जयवं=भगवन् ! दूसरी बार यह संबोधन दे कर अपनी भक्ति का अतिशय प्रगट किया गया है । क्या मिले ? उसके लिए कहते हैं—‘भवनिब्बेओ’ अर्थात् जन्म-मरण आदि दुःखरूप संसार से निर्वेद—विरक्ति (वैराग्य) । भव से डरे बिना कोई भी मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता । संसार में राग रख कर मोक्षमार्ग का प्रयत्न करे, तो वह वास्तविक प्रयत्न नहीं समझा जाता ; क्योंकि वह क्रिया जड़ के समान है । तथा ‘भग्गानुसारिआ’ अर्थात् दुराग्रह का त्याग कर तत्त्वभूत सत्य मार्ग के अनुसार तथा ‘इट्ठफलसिद्धी’=इष्टफलसिद्धि । इस भव के इष्ट प्रयोजन की प्राप्ति होने से चित्त में स्वस्थता होती है और वह व्यक्ति आत्मकल्याण के कार्यों में प्रवृत्ति कर सकता है । इस आशय से इस लोक के इष्टफल की सिद्धि के लिए प्रार्थना करना अनुचित नहीं है ‘लोगविद्धच्चाओ’ सभी लोगों में निन्दा आदि हो ; ऐसे लोकविद्ध कार्य का त्याग करना । पंचाशक में कहा है—‘किसी की भी निन्दा

नहीं करनी चाहिए, विशेषतः गुणवान् की तो कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह लोकविरुद्ध है तथा धर्म-आराधना में सरल मनुष्य की कही भूल हो जाय तो उसका हान्य करना, लोगों में माननीय-पूजनीय का अपमान करना, जिसके ब्रूत विरोधी हों, उनकी सोहबत करना, देश-पाल और कुल के आचार का उल्लंघन करना; अर्थात् व्यवहार के विरुद्ध चलना, उद्धत देश घागण करना तथा स्वयं द्वारा किये हुए दान, तप, यात्रा आदि की अपने मुंह से बढ़ाई करना; इसे भी कितने ही आचार्य लोकविरुद्ध मानते हैं तथा साधु-पुरुषों पर संकट आया हो तो उन्में देख कर खुण होना, एवं सान्ध्य होने पर भी संकट से बचाने का प्रयत्न न करना, इत्यादि बातें भी लोकविरुद्ध समझी जाती हैं। प्रभो ! ऐसे कार्यों का मैं त्याग करूँ !” तथा गुरुजनपूजा = गुरुजनों की उचित सेवारूप पूजा करना। यद्यपि धर्माचार्य ही गुरु कहलाते हैं; तथापि यहाँ माता-पिता, कलाचार्य आदि को भी गुरुजन (बड़े) समझ लेना चाहिए। योगविन्दु में कहा है — ‘माता-पिता, कलाचार्य, विद्यागुरु, उनके सम्बन्धी, वृद्ध तथा धर्मोपदेशक इन सभी को सत्पुरुष गुरु-तुल्य मानते हैं। ‘परत्पकरणं च’ = मर्त्यलोक में सारभूत दूसरे जीवों की भलाई का कार्य = परोपकार करना। वास्तव में यह धर्मपुरुषार्थ का चिह्न है। इस प्रकार से पूर्वोक्त गुणों की प्राप्ति में साधक जीवन में लौकिक सुन्दरता प्राप्त करता है और वही लोकोत्तर धर्म का अधिकारी बनता है। इसलिए कहते हैं— ‘गुरुगुरुजो’ = विशिष्ट चारित्रवान्, पवित्र शुभगुरुओं साधुसाध्वियों एवं धर्माचार्यों का संयोग—निश्चाय मिले, ‘तत्त्वयणसेवणा’ = उन सद्गुरुओं के वचनानुसार आचरण करना। ऐसे सद्गुरु भगवन्त कभी अहितकर उपदेश नहीं देते। इसलिए उनके वचनों की सेवा ‘आभयसखडा’ अर्थात् जय तक संसार में परिभ्रमण करना पड़े, वहाँ तक संपूर्णरूप में प्राप्त हो। यह प्रार्थना आसकर त्याग की अभिलाषारूप होने से (नियाणा) निदानरूप नहीं है; और वह भी ‘अप्रमत्तसयम्’ नामक गातवं गुणस्थानक के पहले ही होता है। अप्रमत्त गुणस्थानक से आगे जीव को संसार या मोक्ष की अभिलाषा नहीं रहती, उनके लिए शुभ-अशुभ सभी भाव समान होते हैं। इस तरह शुभफल की प्रार्थनारूप जय बीधराय की दो गाथा तक उत्कृष्ट चैत्यवन्दन की विधि जानना।

अब इसके आगे के कर्तव्य के सम्बन्ध में कहते हैं :—

ततो गुरुणामभ्यर्थं प्रतिपत्तिपुरस्सरम् ।

विदधोत विशुद्धात्मा, प्रत्याख्यानप्रकाशनम् ॥१२४॥

अर्थ—देव-वन्दन करने के बाद गुरु या धर्माचार्य देववन्दन करने पधारे हुए हों, अथवा स्नात्रादि-महोत्सव के दर्शन करने या धर्मोपदेश देने पधारे हों अथवा विहार करते हुए पधारे हों, तो उनके पास जा कर साढ़े तीन हाथ दूर खड़े हो कर विनयपूर्वक वन्दन करे, उनका व्याख्यान सुने। बाद में देवसमक्ष किया हुआ प्रत्याख्यान दम्भरहित व निर्मलचित्त हो कर गुरु-समक्ष प्रगट करे। क्योंकि प्रत्याख्यान की विधि तीन की साक्षी से होती है— (१) आत्मसाक्षी से, (२) देवसाक्षी से और (३) गुरुसाक्षी से।

पूर्वोक्त श्लोक में—‘प्रतिपत्तिपूर्वक’; कहा है। अतः गुरुप्रतिपत्ति (विनय) को दो श्लोकों में कहते हैं—

अभ्युत्थानं तदा लोकेऽभियानं च तदागमे ।

शिरस्यंजलि-संश्लेषः स्वयमासनढौकनम् ॥१२५॥

आसनाभिग्रहो भक्त्या, वंदना पयुपासनम् ।

तद्यानेऽनुगमश्चेति, प्रतिपत्तिरियं गुरोः ॥१२६॥

अर्थ—गुरु महाराज को देखते ही आसन छोड़ कर आदरपूर्वक खड़े हो जाना, उनके सामने जाना, वे आ गये हों तो मस्तक पर अंजलि करके हाथ जोड़ कर 'नमो ब्रह्मा-समर्पणं' वचन बोलना, यह कार्य स्वयं करना, दूसरे से नहीं कराना और स्वयं आसन-प्रदान करना, गुरु-महाराज के आसन पर बैठ जाने के बाद, स्वयं दूसरे आसन पर बैठना, बाद में भक्तिपूर्वक पच्चीस आवश्क की विशुद्धिपूर्वक वंदना करना । गुरुदेव को कहीं जाना न हो और किसी कार्य में रुके न हों तो पयुपासना=सेवा करना, उनके जाने पर कुछ दूर तक अनुगमन करना, इस प्रकार गुरु की प्रतिपत्ति (धर्माचार्य का उपचार-विनय) जानना ।

उसके बाद गुरुमहाराज से धर्मदेशना सुन कर—

ततः प्रतिनिवृत्तः सन् स्थानं गत्वा यथोचितम् ।

सुधीर्धर्माविरोधेन विदधीतार्थचिन्तनम् ॥१२७॥

अर्थ—मंदिर से वापिस आ कर अपने-अपने उचित स्थान पर (अर्थात् राजा हो तो राजसभा में, मंत्री आदि हो तो न्यायालय में, व्यापारी हो तो दूकान में) जा कर जिससे धर्म को आंच न आए, इस प्रकार दुद्धिशाली श्रावक धर्मोपाजन का चिन्तन करे ।

व्याख्या—यहाँ जो अर्थोपाजन की चिन्ता कही है, वह अनुवादमात्र समझना ; क्योंकि यह बात प्रेरणा के बिना स्वतः-मिदः । उक्त विधान इस प्रकार से समझना 'सद्गृहस्थ की अर्थचिन्ता धर्म से अविरोधीरूप में हो । धर्म का अविरोध इस प्रकार समझना—यदि राजा हो तो उसे दरिद्र या श्रीमान्, मान्य हो या अमान्य, उत्तम हो अथवा नीच, किसी के प्रति पक्षपात रखे बिना न्याय करना चाहिए । और राजसेवक को राज्य और प्रजा की निष्ठापूर्वक यथार्थसेवा करनी चाहिए । तथा व्यापारी को चाहिए कि वह झूठे नाप-तोल (वांट-गज) छोड़ कर पन्द्रह-कर्मादानरूप व्यवसाय बन्द करके अर्थ का चिन्तन करे ।

ततो माध्याह्निकीं पूजां कुर्यात् कृत्वा च भोजनम् ।

तद्विदभिः सह शास्त्रार्थं रहस्यानि विचारयेत् ॥१२८॥

अर्थ—तत्पश्चात् दिन की मध्यकालीन प्रभु-पूजा करके फिर भोजन करे । यह आश्वे श्लोक का भावार्थ है, मध्याह्न को ही भोजन हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, जब तीव्र भूख लगी हो, उसी समय को भोजनकाल कहा है । यदि मध्याह्नकाल के पहले भी पचकक्षणा पार कर देवपूजा करके भोजन करे तो बोध नहीं है । उसी विधि इस प्रकार है—जिनपूजा, उचित दान, कुटुम्ब परिवार को सारसंभाल लेना, उनके योग्य उचित कर्तव्य का पालन करना, भूल हो तो समझाना अथवा उपदेश देना तथा स्वयं द्वारा किए हुए पचकक्षणा का स्मरण करना । भोजन करने के बाद यथाशक्ति गंठसी, वेढसी, मुट्ठसी सहित कोई भी पचकक्षणा कर लेना चाहिए । प्रसाद-स्याग के अभिलाषी आत्मा को एक क्षण भी प्रत्याख्यान के बिना नहीं रहना चाहिए । प्रत्याख्यान करने के बाद शास्त्रों के अर्थ, और तात्पर्य पर विचार-

विमर्श करने हेतु शास्त्रविज्ञों या धर्मगुरुओं का सत्संग करना चाहिए, और गुरु-मुख से उस शास्त्र के रहस्यों को सुनने के बाद बार-बार उस पर परिशीलन, पर्याप्त चिन्तन-मनन आदि न किया जाय, तब तक वह पदार्थ भलीभाँति हृदयंगम नहीं हो सकता ।

ततश्च संध्यासमये, कृत्वा देवाचनं पुनः ।

कृतावश्यककर्मा च, कुर्यात् स्वाध्यायमुत्तमम् ॥१२९॥

अर्थ—उसके बाद भोजन करके संध्या-समय फिर देव-पूजा वरके प्रतिक्रमण आदि षट् आवश्यक क्रिया करे, फिर उत्तम स्वाध्याय करे ।

व्याख्या—तत्पश्चात् यदि दो बार भोजन करता हो तो विकाल अर्थात् शाम के समय दो घड़ी पहले भोजन करे । बाद में तीसरी बार अग्रपूजारूप देवाचन करे । उसके बाद साधु-मुनिराज हों तो उनके दर्शन करके सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वंदनक, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान-लक्षण छह आवश्यक करे । सामायिक का अर्थ है—आर्त्त-रौद्रध्यान का त्याग करके धर्मध्यान का आलम्बन ले कर शत्रु-मित्र, वृण-स्वर्ण आदि में समभाव रखना । इसका स्वरूप पहले कह चुके हैं । बाद में चौबीस तीर्थंकर भगवन्तों के नामोल्लेखपूर्वक गुणों का उत्कीर्तन करना । फिर कायोत्सर्ग में मन में ध्यान करना और कायोत्सर्ग पूर्ण कर प्रगटरूप में स्पष्ट अक्षरों में उस पाठ को बोलना । इसके सम्बन्ध में भी पहले कह आये हैं । तत्पश्चात् वंदनीय धर्माचार्य को पच्चीस आवश्यक-विशुद्ध ; बत्तीस दोष-रहित नमस्काररूप वंदन करना । इसमें पच्चीस आवश्यक इस प्रकार से जानना—बंदन में दो अवनमन ; एक यथाज्ञात, बारह आवर्त्त, चार मस्तक से, तीन गुप्ति से, दो प्रवेश और एक निष्क्रमण ; ये पच्चीस अवश्य करने योग्य आवश्यक हैं । इसमें दो अवनमन हैं—स्वयं को वंदन करने की इच्छा और गुरुमहाराज को प्रकटरूप में निवेदन—‘इच्छामि क्षमासमगो ! बंदि’ जावणिज्जाए निसीहिआए’=अर्थात्—‘हे क्षमाश्रमण ! मैं अपनी शक्ति-अनुसार निष्पारूप से आपको वंदन करना चाहता हूँ । ऐसा कहते समय मस्तक और शरीर के उच्चभाग को कुछ नमाना ; अवनत या अवनमन कहलाता है (१) फिर आवर्त्त करके पुनः वापिस आए, तब भी ‘इच्छामि’ इत्यादि सूत्र बोल कर फिर इच्छा बताए, तब (२) दूसरा यथाज्ञात अर्थात् जन्म के समान, जन्म दो प्रकार का गिना जाता है—एक तो माता के उदर से जन्मग्रहण और दूसरा दीक्षा-ग्रहण करते समय । प्रसवकालिक मुद्रा के समान दो हाथ जोड़ कर मस्तक पर रखे हों, उसी तरह दीक्षा-ग्रहण के समय भी रजोहरण मुखवस्त्रिका वाले दो हाथ जोड़ कर जिस स्थिति में जन्म होता है, वही मुद्रा (स्थिति) गुरुमहाराज को वंदन करते समय होनी चाहिए । यह वंदन यथाज्ञात कहलाता है (३) तथा बारह आवर्त्त—गुरुमहाराज को द्वादशावर्त्त वंदन करते समय गुरुचरणों में तथा अपने मस्तक पर हाथ से स्पर्श करके प्रथम प्रवेश कर ‘अहो कायं’ इत्यादि सूत्र उच्चारण करते हुए छह आवर्त्त करना ; फिर दूसरी बार प्रवेश करे, तब भी दूसरी बार छह आवर्त्त करना । इन दोनों के मिला कर बारह आवर्त्त होते हैं । (१५) षडस्त्रिंश—जिसमें चार बार मस्तक नमाना पड़ता है, प्रथम वंदन में शिष्य द्वारा ‘इच्छामि क्षमासमगो’ बोलते मस्तक नमाना, बाद में गुरु भी ‘अहमवि क्षामेमि’ ऐसा उत्तर देते हुए कुछ सिर नमाते हैं, इस तरह गुरु-शिष्य दोनों का मस्तक नमाना, इसी प्रकार दूसरी बार वंदन मिल कर कुल चार मस्तक नमाना (१६) त्रिगुप्त—मन, वचन और काया के योग से एकाग्रता-पूर्वक वंदन करना ; इस तरह तीन वंदन (२०) बुप्पवेस गुरुमहाराज के आसन से प्रत्येक दिशा में साढ़े तीन हाथ तक के स्थान का गुरु-अवग्रह होता है । अतः दूर रह कर गुरु का विनय करना, फिर

शारीरिक सेवा-वन्दनादि के लिए उनकी आज्ञा ले कर उस अवग्रह में प्रवेश करना, यह प्रथम आज्ञा ले कर प्रवेश है, और बाद में फिर निकल कर दूसरी बार प्रवेश करे, यह एक निष्क्रमण (अवग्रह से बाहर निकलना) है। पहले वंदन में 'आवस्तिआए' कह कर बाहर निष्क्रमण नहीं होता। इस तरह दो बार प्रवेश और एक निष्क्रमण मिला कर कुल पच्चीस आवश्यक वंदन जानना।

वन्दन के ३२ दोष—(१) अनादृत (२) स्तब्ध (३) अपविद्ध (४) परिपिण्डित (५) टोलगति (६) अंकुश (७) कच्छ-परिगित (८) मत्स्योद्भवतं (९) मनःप्रदुष्ट (१०) वेदिकाबद्ध (११) भय (१२) भजंत (१३) मैत्री (१४) गौरव (१५) करण (१६) स्तेन (१७) प्रत्यनीक (१८) रुष्ट (१९) तर्जना (२०) शठ (२१) हीलित (२२) विपरिकुचित (२३) दृष्टादृष्ट (२४) शृंग (२५) कर (२६) मुक्त (२७) आश्लिष्टानाश्लिष्ट (२८) न्यून (२९) उत्तरचूडा (३०) मूक (३१) ढङ्कर और (३२) चूडलि-दोष ; ये वन्दन के बत्तीस दोष हैं, जिन्हें त्याग कर विधिपूर्वक वंदन करना चाहिए।

व्याख्या—(१) अनादृतदोष—आदर-सत्कार के बिना शून्यचित्त से वंदना करना (२) स्तब्धदोष—आठ प्रकार के मद के वश हो कर वंदन करना (३) अपविद्धदोष—अधूरे-अपूर्ण वन्दन करके भाग जाना, (४) परिपिण्डितदोष—ए० साथ सभी को इकट्ठा एक ही वंदन करना अथवा दो हाथ पेट पर तथा दोनों पैर इकट्ठे करके वंदन करना, या सूत्र-उच्चारण करने में अक्षर-संपदाओं के यथायोग्य स्थान पर रुके बिना एक साथ ही अस्पष्ट उच्चारण करना (५) टोलगति—टिड्की की तरह फुदक फुदक कर अस्थिरता से वंदन करना (६) अंकुश—गुरुमहाराज खड़े हों या सोये हों अथवा अन्य कार्य में लगे हों; उस समय उनका रजोहरण, चोलपट्टा, वस्त्र आदि हाथ से पकड़ कर अथवा अवज्ञा से हाथी पर अंकुश लगाने की तरह खड़े हुए गुरु को आसन पर बिठाना, और प्रयोजन पूर्ण होने पर या वन्दन करने के बाद आसन से उठाना। पूज्यपुरुषों के साथ इस प्रकार की खींचातानी करना योग्य नहीं है ; ऐसा करने से उनका अविनय होता है, अथवा रजोहरण पर अंकुश के समान हाथ रख कर वन्दन करना अथवा अंकुश से पीड़ित हाथी के समान वन्दन करते हुए सिर हिलाना (७) कच्छपरिगित खड़े-खड़े ही 'तित्ति-सणयराए' इत्यादि सूत्र बोलना अथवा बैठे बैठे ही 'अहोकार्यं कार्य' इत्यादि पाठ बोलना, वन्दन करते समय बिना कारण कछुए के समान आगे पीछे रेंग कर वंदन करना (८) मत्स्योद्भवतं—मछली जैसे जल में एकदम नीचे जा कर फिर ऊपर उछल आती है, वैसे ही करवट बदल कर एकदम रेचकावर्त करके उछल कर वंदन करे, अथवा वंदन करते समय उछल कर खड़ा होना, मानो गिर रहा हो, इस तरह से बैठ जाना, एकदम वन्दन करके मछली के समान करवट बदल कर दूसरे साधु के पास वन्दन करना (९) मनःप्रदुष्ट—गुरु महाराज ने शिष्य को कोई उपालम्भ दिया हो, इससे रुष्ट हो कर उनके प्रति मन में द्वेष रख कर वन्दन करना, अथवा अपने से हीन, गुण वाले को मैं कैसे वन्दन करूँ ? 'या' ऐसे गुण-हीन को क्यों वंदन किया जाए ? ऐसा विचार करते हुए वंदन करना (१०) वेदिकाबद्ध—वन्दन में आवर्त्त बैठे समय दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में रहना चाहिए, उसके बदले दोनों हाथ घुटनों पर रखे, अथवा घुटनों के नीचे हाथ रखे, या गोद में हाथ रखे, दोनों घुटनों के बाहर अथवा बीच में हाथ रखे या एक घुटने पर हाथ रखे, और वंदन करे। इस तरह इसके पांच भेद हैं। (११) भय—इन्हें वन्दन नहीं करूँगा तो संघ, समुदाय, गच्छ या क्षेत्र से बाहर या दूर कर दूँगे ; इस भय से वंदन करना (१२) भजंत—मैं वंदन आदि से इन्हें प्यार करता हूँ या सेवा करता हूँ, इसलिए गुरु आदि भी मेरी सेवा करेंगे ; मेरे द्वारा सेवा करने से भविष्य में मेरी सेवा होगी ; ऐसा सोच कर अमानत रखने के समान

वन्दन करना (१३) मैत्री—इन आचार्य आदि के साथ मेरी मित्रता है, अतः यदि मैं इन्हें वन्दन करूँगा तो उनके साथ सदा मित्रता बनी रहेगी, इस लिहाज से वन्दन करना ; (१४) गौरव—गुरुवन्दन आदि विधि में मैं कुशल हूँ, ऐसा सोचकर आवर्त्त आदि दूसरे को बताने के लिए सुन्दररूप में दे कर अभिमान-पूर्वक वन्दन करता । (१५) कारण—ज्ञानादि के कारण विना ही वस्त्र-पात्र आदि प्राप्ति के लोभ से वन्दन करना अथवा ज्ञानादि-गुण से जगत् में पूज्य बनूँ, इस आशय से ज्ञानप्राप्ति के लिए वन्दन करना या वन्दनरूप मृत्यु से वशीभूत गुरु महाराज मेरी प्रार्थना नहीं ठूकरायेंगे ; इस अभिप्राय से वन्दन करना, (१६) स्तेन—मैं दूसरे को वन्दन करूँगा तो छोटा चूल्हा जलूँगा ; इसलिए चोर के समान छिप कर वन्दन करना अर्थात् चोर के समान कोई न देखे, इस प्रकार जल्दी-जल्दी वन्दन करना (१७) प्रत्यनोक—गुरु महाराज आहार आदि कार्य में व्यग्र हों, तब वन्दन करना, कहा भी है कि—‘गुरुमहाराज व्यग्रचित्त हों, प्रमाद या निन्द्रा में हो, आहार-नीहार करते हो या करने की इच्छा हो, तब उन्हें वन्दन नहीं करना चाहिए ।’ (१८) रुष्ट—गुरु महाराज कोपयमान हों, तब वन्दन करना, अथवा स्वयं रुष्ट हो कर या क्रुद्ध हो, उस समय वन्दन करना (१९) तर्जना—‘गुरुदेव ! आप वन्दन न करने से न तो गुरुसं होते हैं और न वन्दन करने से प्रसन्न ही होते हैं अथवा वन्दन करने वाले और न करने वाले का अन्तर आप नहीं जानते, यों बोल कर तर्जना करना, अथवा आप बहुत-से लोगों के बीच मुझसे वन्दन करवा कर मुझे नीचा दिखाते हैं, मगर जब आप अकेले होंगे, तब आपको खबर पड़ेगी, यों अँगुली या मस्तक से ताना मार (तर्जन) करके अपमानपूर्वक वन्दन करना (२०) शठ—कपट में गुरु को अथवा आम लोगों को दिखाना कि यह विनयवान भक्त या शिष्य है। इस प्रकार का उन पर प्रभाव डालना अथवा बीमारी आदि का बहाना बना कर अच्छी तरह वन्दन नहीं करना (२१) हीलित—‘गुरुजी ! वाचकवयं ! आपको वन्दन करते से मुझे क्या लाभ होगा ? यों अपमान करते हुए वन्दन करना (२२) विपरिकुञ्चित—बाधा वन्दन कर बीच में देशकथादि दूसरी बातें करना आदि (२३) वृष्टावृष्ट—वहुतों की आड़ में न दिखाई दे ; अथवा अन्धेरा हो, तब वन्दन न करे, उस समय बैठा रहे, और जब गुरु देखें, तब वन्दन करे (२४) शृंग—अहोकार्य-काय इत्यादि आवर्त्त वाल कर ललाट के मध्यभाग में स्पर्श करके मस्तक के दाहिने बांये शृंगभाग में स्पर्श करते हुए वन्दन करना (२५) कर—राजा को कर देने के समान श्रीअरिहन्त भगवान् को भी कर देने के रूप में यह वन्दन करना पड़ता है, ऐसा मान कर वन्दन करना (२६) मुक्त—दीक्षा ले कर मैं राजादि के लौकिक कर सत्ता छूट गया, मगर इस वन्दनरूप कर से नहीं छूट पाया, ऐसा मान कर बिना मन से वन्दन करना (२७) आश्लिष्टानाश्लिष्ट—अहोकार्य काय इत्यादि बोल कर आवर्त्त करते समय रजोहरण, ललाट, दो हाथ एवं हथेली का स्पर्श करे ; रजोहरण का स्पर्श करे, परन्तु ललाट का स्पर्श न करे ; या ललाट का स्पर्श करे, परन्तु रजोहरण का स्पर्श न करे अथवा दोनों का स्पर्श न करे । चारों में प्रथम भंग निर्दोष है और शेष तीन भगों से यह दोष लगता है । (२८) न्यून—सूत्र के अक्षरों का पूरा उच्चारण न करना, पञ्चीस आवश्यक पूर्ण न करके वन्दन करना (२९) उत्तरचूडा वन्दन करने के बाद उच्चे स्वर से ‘मत्स्येण बंदाभि’ बोलना (३०) मूक—गूंगे के समान समझ में न आए, इस तरह सूत्र का उच्चारण करके वन्दन करना, मन में ही बाल कर वन्दन करना (३१) डकुडर—बहुत ही उच्चस्वर से बोल कर वन्दन करना (३२) चूडली बोध—जैसे जलती हुई लकड़ी को ल कर बालक घुमाता है, वैसे ही रजोहरण के सिरों को पकड़ कर घुमाते हुए वन्दन करे, अथवा हाथ लम्बा करके मैं वन्दन करता हूँ, यों बोलते हुए वन्दन करे अथवा हाथ घुमाते हुए सभी को वन्दन करना । इस प्रकार गुरु महाराज को वन्दन करते समय बत्तीस दोषों का त्याग कर विधपूर्वक शुद्ध वन्दन करना चाहिए ।

वन्दन में शिष्य को गुरु से प्रश्नरूप छह अभिलाषाएं होती हैं—(१) इच्छा (२) अनुज्ञा (३) अव्यावाध (४) संयमयात्रा (५) समाधि (६) अपराध की क्षमायाचना। अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही छह अभिलाषाएं कही हैं। इन छहों के लिए जो-जो पाठ नियत है, उस-उस पाठ से शिष्य प्रश्न करता है। वह शिष्य के षट्-स्थानरूप गुरु वंदन के द्वारा जानना उक्त छहों प्रश्नों का उत्तर गुरु महाराज इस तरह मे देते हैं—(१) जैसी तुम्हारी इच्छा (२) अनुज्ञा देता हूं (३) वैसे ही है (४) तुम्हें भी इसी प्रकार से है? (५) इसी तरह से है और (६) मैं भी तुम से क्षमा चाहता हूं। कहा भी है—‘तुम्हारी इच्छा-नुसार आज्ञा देता हूं, वैसे ही है, तुम्हें भी वैसे ही हों, इसी तरह मे है, और मैं भी तुम्हें क्षमाता हूं। इस तरह गुरु महाराज छह उत्तर देते हैं। इन दोनों की व्याख्या उपयुक्त प्रसंगवश सूत्र की व्याख्या के समय करेंगे। वह गुरुवन्दनसूत्र इस प्रकार है—

“इच्छामि खमासमणो । बंदिउ जावणिज्जाए निसोहिआए अनुज्जाणह मे मिउगहं, निसोहि, अहो कायं कायसफासं खमणिज्जो मे । किलामो, अप्पकिलंताणं बहुसुभेण मे ! दिवसो वड्ढंत्तो ? जत्ता भे ! जवणिज्जं ख मे ! खामेमि खमासमणो ! देवसिय वड्ढकमं आवस्सियाए, पड्डिकमामि खमासमणाणं देवसियाए, आसायणाए, तित्तिस्सन्नयराए, जं किं चि मिच्छाए मण्डुककडाए, वयडुककडाए, कायडुककडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोमाए, तव्वकालियाए, तव्वमिच्छोवयाराए तव्वधम्मोड्डकमणाए आसायणाए जो मे अइआरो कज्जो, तस्स खमासमणो पड्डिकमामि, निवामि, गरिहामि, अप्पाणं बोसिरामि ।”

सूत्र-व्याख्या यहाँ पर द्वादशशतक वंदन की इच्छा से शिष्य खमाममणरूप लघुवन्दनपूर्वक संडासा प्रमार्जन करके बैठे-बैठे पहले कहे अनुसार पच्चीस बोल मे मुहपत्ती और पच्चीस बोल से शरीर का पडिलेहण करे, उसके बाद परमविनयपूर्वक स्वयं मन-वचन-काया से शुद्ध होकर गुरुमहाराज के आसन से (अपने शरीरप्रमाणभूमि रूप) साढ़े तीन हाथ अवग्रह के बाहर खड़े हो कर कमर मे ऊपर के भाग को धनुष्य की तरह जरा नमा कर ओघा-मुहपत्ती हाथ में ले कर वंदन करने के लिए इस प्रकार मे बोले—‘इच्छामि’ अर्थात् मैं चाहता हूं। किसी के दबाव या बलात्कार से वंदन नहीं करता; अपितु अपनी इच्छा से वंदन करता हूं। ‘खमासमणो’=हैं श्रमाश्रमण ! इसमें क्षम धातु के स्त्रीलिंग का आ प्रत्यय लगने से क्षमा शब्द बना है। इसका अर्थ सहन करना होता है। तथा श्रम धातु के कर्ता के अर्थ में अन् प्रत्यय लगने से श्रमण रूप बनता है। इसका अर्थ होता है—मंसार के विषय में उदासीन हो कर जो नप करता है, अथवा ज्ञान-दर्शन-चारित्र के बारे में या आत्मसाधना में जो स्वयं श्रम (पुरुषार्थ) करता है, उसे श्रमण कहते हैं। इसका प्राकृत भाषा के मम्बोधन मे खमासमणो बनता है। क्षमा ग्रहण करने से मार्दव, आर्जव आदि गुणों का भी ग्रहण हो जाता है। इसका अर्थ है—श्रमा आदि प्रधान गुणों से युक्त श्रमण=क्षमाश्रमण। यहाँ सूचित किया गया है कि—ऐसे क्षमादि गुणों से युक्त होने से वास्तव में वे वन्दनीय हैं; अब क्या करने की इच्छा है? ‘बंदिउ’ अर्थात्—आपको वंदन करना है। वह किस तरह? ‘जावणिज्जाए निसोहिआए’ इसमें निसोहिआए विशेष्य और जावणिज्जाए विशेषण है, निसोहिआए अर्थात् जिसमें प्राणातिपात आदि पाप नहीं हैं, ऐसी जावणिज्जाए=सशक्त काया से। इस सम्पूर्ण वाक्य का अर्थ इस प्रकार है—हे क्षमादि गुणों से युक्त श्रमण ! वंदन करने में हिंसा आदि न हो, इस तरह सशक्त काया से मैं आपको वंदन करना चाहता हूं। यहाँ पर थोड़ा-सा रुकना चाहिए। इस वंदन के समय गुरु आदि दूसरे कार्य में लगे हों, अथवा कोई विघनवाला कार्य हो तो गुरु महाराज कह दें कि थोड़े समय के बाद करना, अभी रहने दें कारण कहने योग्य हो तो कहें, नहीं कहने योग्य हो तो न भी कहें, ऐसा कृणिकार

का मत है। टीकाकार का मत है कि ऐसे समय में मन, वचन और काया तीनों से वन्दन करने का निषेध है, अतः शिष्य संक्षिप्त वंदन कर ले। और यदि गुरु दूसरे कार्य में रुके न हों और उसे वंदन करने की आज्ञा दे दें, और कहें कि—‘छन्देन=अभिप्रायेण’=तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे वंदन करो; मुझे आपत्ति नहीं; खुशी से वंदन करो।’ तब वंदन करने हेतु साढ़े तीन हाथ दूर खड़े होकर कहे—अणु-जाणहू मे भिजगहू’ आप मुझे अवग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए। यहाँ पर चारों दिशा में अपने शरीर के प्रमाण में साढ़े तीन हाथ भूमि का आचार्य महाराज का अवग्रह होता है, उस में उनकी अनुमति बिना प्रवेश नहीं कर सकता; कहा भी है—चारों दिशा में अपने शरीर के प्रमाणानुसार स्थान गुरु का अवग्रह होता है, गुरु की आज्ञा बिना उसमें प्रवेश करना कदापि कल्पनीय नहीं है।’ तत्पश्चात् गुरु महाराज कहें ‘अणुजाणामि’ यानी ‘मैं प्रवेश करने की अनुज्ञा देता हूँ’, तब शिष्य भूमि का प्रमार्जन कर ‘निसीहि’ कह कर अवग्रह में प्रवेश करे। गुरु महाराज के पास जाने के समय ‘निसीहि’ का अर्थ है—‘सर्व अणुभ व्यापारों का त्याग करता हूँ।’ बाद में संडासा के प्रमार्जनपूर्वक नीचे बैठे और गुरुमहाराज के चरणों के पास जमीन पर ओघा रख कर उस ओघे की दशियों (फलियों) के मध्य भाग में कल्पना से गुरु चरण-युगल की स्थापना करके दाहिने हाथ से मुहपत्ति पकड़ कर, दाहिने कान से बाँये कान तक ललाट को तथा दाहिने घुटने को तीन बार प्रमार्जन कर मुहपत्ति दाहिने घुटने पर स्थापित करे।

उसके बाद ‘अकार’ उच्चारण करते ही रजोहरण को स्पर्श करके, होकार का उच्चारण करे, उस समय ललाट का स्पर्श करे, उसके बाद ‘का’ अक्षर के उच्चारण करते समय फिर उसी तरह हाथ से ओघे की दशियों का स्पर्श करना और ‘अ’ बोलते समय दूसरी बार ललाट के मध्य में स्पर्श करना, उसके बाद फिर ‘का’ बोलते वक्त ओघे और ‘य’ बोलते वक्त ललाट का स्पर्श करना, उसके बाद ‘संफास’ बोलते हुए दो हाथ और मस्तक से रजोहरण का स्पर्श करे उसके बाद मस्तक पर दो हाथ की अंजलि कर गुरुसंमुख दृष्टि रख कर ‘छमणिज्जो मे किलामो’ से ले कर ‘द्विसो बह्वक्तो’ तक सूत्र बोलना। इन पदों का अर्थ इस प्रकार है—अहो कार्य=गुरु की काया-चरणों को ‘काय’=हाथ और मस्तक रूपी मेरी काया से ‘संफास’=स्पर्श करता हूँ। यहाँ अध्याहार से, अर्थात् आपश्रीजी के चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ, उसकी आज्ञा दें, पहले मांगी हुई आज्ञा के साथ इसका सम्बन्ध है। अनुमति बिना गुरु का अंग—स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। बाद में छमणिज्जो मे आप क्षमा करने योग्य हैं, हे भगवन्! आपकी ‘किलामो’ अर्थात् मेरे स्पर्श से आपके शरीर में दुःखरूप तथा ‘अप्यकिंजताण’=अल्पमात्रा में पीड़ा हुई। ‘बहुसुभेण’=बहुत सुख रूप ‘भे’=आपका ‘द्विसो बह्वक्तो’=दिन पूर्ण हुआ है? यहाँ दिन शब्द से रात्रि, पक्ष, चौमासी और संवत्सरी भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। इसी तरह दो हाथ जोड़ कर गुरु महाराज का प्रत्युत्तर सुनने की इच्छा से शिष्य को गुरु कहे कि ‘तहत्ति=बैसे ही हुआ है; यानी मेरा दिन सुखरूप से पूर्ण हुआ है, इस प्रकार गुरु के शरीर के कुशल-समाचार पूछे। अब तप इसे सम्बन्धी कुशलता पूछते हैं—‘जत्ता भे’ ‘ज’ इसे अनुदात्त स्वर से उच्चारण करते समय दोनों हाथों से रजोहरण की दशियों का स्पर्श करे, बाद में हाथ को उठाते हुए रजोहरण और ललाट के मध्य में चौड़ा करते हुए ‘त्ता’ स्वरित स्वर से उच्चारण करे और अपनी दृष्टि गुरु-मुख के सामने रखे, फिर उन हाथों से ललाट का स्पर्श करते समय उदात्तस्वर से ‘भे’ अक्षर का उच्चारण करे। यहाँ ‘जत्ता’=यात्रा और ‘भे’=आपसी के अर्थ में है—अर्थात् भगवन्! आप की क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक भाव वाली संयमयात्रा तप और नियमरूप यात्रा—वृद्धियुक्त है? गुरुदेव उत्तर दें कि ‘तुम्हे बह्वह=भावार्थ यह है—मेरी तप,

संयम की यात्रा में तो वृद्धि हो रही है, तुम्हारी भी उस यात्रा में आगे वृद्धि होती होगी ? अब निग्रह करने योग्य पदार्थ के विषय में शिष्य फिर से कुशलमंगल पूछता है — जबणिज्जं च भे’ उसमें ‘ज’ अनुदात्त स्वर से उच्चारण करते हुए पूर्ववत् हाथ ओधे से स्पर्श करे, बाद में दोनों हाथ उठा कर ललाट की ओर ले जाते हुए बीच में चौड़ा करके स्वरित स्वर से ‘व’ का उच्चारण करे और ललाट पर आते ही उदात्त स्वर से ‘णि’ का उच्चारण करे, यह तीन अक्षर बोलने पर प्रश्न अधूरा होने पर भी उत्तर की राह देखे बिना ही फिर अनुदात्त स्वर से ‘ज्जं’ बोलते हुए दोनों हाथों से रजोहरण का स्पर्श करे, बाद में रजोहरण को ललाट की ओर ले जाते हुए मध्य में हाथ चौड़े कर स्वरित स्वर से ‘व’ का उच्चारण करे, फिर हाथ से ललाट का स्पर्श करते हुए उदात्त स्वर से ‘भे’ शब्द उच्चारण करे । उसके बाद गुरु महाराज के प्रत्युत्तर की राह देखे और उसी अवस्था में बैठा रहे । ‘जबणिज्जं च भे’ का अर्थ है—नियन्त्रण करने योग्य आश्रितो इन्द्रियाँ और मन उपशमादि के सेवन से अबाधित हैं ? तात्पर्य यह है कि ‘आप का शरीर, इन्द्रियाँ तथा मन पीड़ा से रहित हैं ? इस तरह भक्तिपूर्वक पूछ कर शिष्य ने गुरु का विनय किया । इसके बाद गुरुदेव ने उत्तर दिया कि ‘एवं’—हाँ, इसी तरह इन्द्रिय आदि से मैं अबाधित हूँ ।’ इसके बाद शिष्य ओध पर दो हाथ और मस्तक लगा कर अपने अपराध की क्षमायाचना के लिए इस प्रकार कहता है—‘क्षामि क्षमासमणो ! देवसियं बइक्कमं’ अर्थात् हे श्रमागुणयुक्त श्रमण ! आज सम्पूर्ण दिन में अवश्य करने योग्य अनुष्ठान में विराघनारूप मेरे अपराध हुए हों, उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, उसके बाद गुरु भी कहे कि ‘अहमवि क्षामेमि’—मैं भी तुम्हें क्षमाता हूँ ।’ अर्थात्—पूरे दिन भर में तुम्हारे प्रति हित-शिक्षा आदि में प्रमाद से अविधि से कोई अपराध हुए हों तो उनके लिए मैं भी क्षमा चाहता हूँ ।

इसके बाद शिष्य नमस्कारपूर्वक क्षमायाचना करके अपने पैर के पीछे की भूमि का प्रमाज्जन कर अवग्रह से बाहर आ कर ‘आवस्सिआए’ से ले कर ‘जो मे अइआरो कओ’ तक का सूत्र पाठ का उच्चारण करे । इस पाठ में अपने अतिचारों को निवेदन करने हेतु आलोचना (आत्मनिवेदन) नामक प्रायश्चित्त का सूचक सूत्र है । उसके बाद ‘तस्स क्षमासमणो पडिक्कमामि’ इत्यादि पाठ में प्रतिक्रमण के योग्य प्रायश्चित्त विधि की सूचना है । और इसे साधक—फिर मैं ऐसा अपराध नहीं करूँगा और आत्मा को शुद्ध करूँगा’ इस तरह की बुद्धि से अवग्रह से बाहर निकलते हुए बोले । ‘आवस्सिआए’—इसका अर्थ है—चरणसत्तरी-करणसत्तरीरूप अवश्य करने योग्य कार्यों के आसेवन सूचित करते हुए उसके निमित्त से अयोग्य सेवन हुआ हो, उसका ‘पडिक्कमामि’—प्रतिक्रमण करता हूँ । अर्थात् उससे पीछे हटता हूँ, यह सामान्य अर्थ कह कर अब विशेषरूप से कहते हैं—‘क्षमासमणानं देवसिआए आसायणाए’ अर्थात् क्षमाश्रमण गुरु महाराज के प्रति पूरे दिन में की हुई ज्ञानादि लाभ की होने वाली आशातना की हो, उन अपराधों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ । कितनी आशातनाएँ ? उसे कहते हैं ‘तित्तीससयराए’ अर्थात् गुरु महाराज की तीसरी आशातनाएँ होती हैं, उनमें से दो, तीन या इससे अधिक आशातनाएँ लगती हैं । सम्पूर्ण दिन में अनेक आशातनाएँ लगने की संभावना होने से यहाँ पर सभी आशातनाओं का उल्लेख किया है । इन आशातनाओं पर आगे विवेचन करेंगे । इस सम्बन्ध में कुछ विशेष कहते हैं—‘जं किं चि निच्छाए’ अर्थात् जो कोई मिथ्याभाव से यानी उसके निमित्त से विपरीत भावों से किया हो, मणहुक्कडाए, वयहुक्कडाए, कायहुक्कडाए अर्थात् दुष्ट मन से या प्रद्वेष के कारण, दुष्ट असभ्य कठोर वचन बोल कर, काया की दुष्टता अथवा अत्यन्त सट कर बैठ कर या साथ चलते शरीर की कुचेष्टा द्वारा आशातना की हो । उनमें भी ‘कोहाए, भाणाए, मायाए, लोभाए’—क्रोध-सहित, मान-सहित, माया-सहित या लोभ-

सहित । अर्थात् क्रोधादि करने से या किसी प्रकार के विनयभंग आदि से होने वाली अशातनाएँ दिन में की हों । इसी प्रकार पक्खी, चोमासी, संवत्सरी-सम्बन्धी काल में हुई हो तथा इस जन्म से पूर्व जन्मों में अथवा भूतकाल या भविष्यकाल में जो आशातना हुई हों, साधक उन सबका ग्रहण करके निवेदन करता है—‘सम्बकालियाए’—अर्थात् सर्वकालविषयक आशातना । भविष्यकाल की आशातना किस तरह से होती है ? इसका उत्तर देते हैं कि ‘कल गुरु का इस तरह अनिष्ट या नुकसान करूँगा’ इस प्रकार विचार करने से, इसी तरह आगामी जन्मों या भूतकाल में भी मैं उनके वध आदि का निदान करना संभव हो सकता है, इस प्रकार तीनों काल-सम्बन्धी आशातनाओं से ‘सम्बन्धिच्छेदयाराए’ अर्थात् सर्व दंभ-कपट, या माया से पूर्ण गलत प्रवृत्तिरूप असत्क्रिया की आशातनाओं से तथा ‘सम्बधम्माद्वक्त्रमणाए आसायणाए’=अष्ट-प्रवचनमता का पालन, सामान्यरूप से संयम करने योग्य सर्वकार्यरूप सर्व-भूमों में जो अतिक्रमण-विराघनारूप संबंधमों की इत्यादि गुरु की अशातनाओं से, जो मे अइआरो कओ=मैंने जो कोई अतिचार=अपराध किया हो, ‘सत्स खमासमणो ! पडिक्कमामि’=हे क्षमाश्रमण ! मैं उन अतिचारों का आपकी साक्षी से प्रतिक्रमण करता हूँ, अर्थात् फिर नहीं करने का संकल्प करके अपनी आत्मा को अपराधों से पीछे हटाता हूँ । तथा ‘निदामि, गरिहामि, अप्पाणं बोसिरामि’ अर्थात् संसार से विरक्त मैं भूतकाल की अपनी पापयुक्त आत्मा की प्रशान्तचित्त से वर्तमानकाल के शुद्ध अध्यवसायों से निन्दा करता हूँ, आपकी साक्षी से दुष्टकार्य करने वाली मेरी आत्मा को गद्दी करता हूँ, और आत्मा की अशुद्धप्रवृत्ति के अनुमोदन का त्याग करता हूँ ।’ इस प्रकार गुरुवंदन-सूत्र बोल कर फिर उसी प्रकार अवग्रह के बाहर खड़ा हो कर इच्छामि खमासमणो से ले कर बोसिरामि तक दूसरी बार सम्पूर्ण पाठ बोले । परन्तु इसमें इतना विशेष समझे कि दूसरी बार के गुरुवंदन में अवग्रह से बाहर निकले बिना ही ‘आवत्सियाए’ पद छोड़ कर शेष सारा सूत्रपाठ बोले ।

अब वंदनक-विधि बताने वाली आगमोक्त गाथा का भावार्थ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं—

आचार का मूल विनय है । वह गुणवान की सेवा करने से होता है । तथा विधिपूर्वक गुरु की वंदन करने से होता है, और उस द्वादशावर्त वंदन की विधि इस तरह जानना ॥१॥ गुरुवंदन करने का इच्छुक साधक यथाज्ञात अवस्था (जन्मसमय की मुद्रा में) स्थित हो कर अवग्रह के बाहर संडासा का प्रमार्जन कर उत्कटिकासन में बैठ कर मुखवस्त्रिका का प्रतिलेखन करके शरीर के ऊपर के आवे भाग का प्रमार्जन करे ॥२॥ बाद में खड़ा हो कर कमर पर कुहनी से चोलपट्टे को दबा कर (पहले चोलपट्ट पर डोरी नहीं बांधते थे) शरीर को नमा कर युक्तिपूर्वक पीछे का भाग धर्म की निंदा न हो, इस प्रकार से ढक ले ॥३॥ दाहिने हाथ की अंगुलियों से मुहपत्ती और दोनों हाथों में रजोहरण पकड़ कर पूर्वोक्त बत्तीस दोषों से रहित निर्दोष वंदन के लिए गुरुमहाराज के सामने इस प्रकार उच्चारणपूर्वक बोले ॥४॥ ‘इच्छामि खमासमणो मे निसीहिआए’ तक बोल कर बाद में गुरु का ‘छेण’ उत्तर सुन कर अवग्रह की याचना करने के लिए ॥५॥ ‘अणुजाणह मे मिउगहं’ बोले और गुरु ‘अणुजाणामि’ कहे, तब अवग्रहभूमि में प्रवेश करके संडासा प्रमार्जन कर नीचे बैठे ॥६॥ इसके बाद रजोहरण की दशियों का प्रमार्जन कर मस्तक से स्पर्श कराना उपयोगी होगा, ऐसा मान कर भूमि पर स्थापन कर उसके बाद प्रथम ॥७॥ बायें हाथ से एक ओर से पकड़ी हुई मुहपत्ती से बायें कान से ले कर दाहिने कान तक का और ललाट का प्रमार्जन करे ॥८॥ और सिकोड़े हुए बायें घुटने पर प्रमार्जन करके उस पर मुहपत्ती रखे तथा ओषे के मध्यभाग में गुरु के चरण-युगलों की कल्पना (स्थापना) करे ॥९॥ तदनन्तर दोनों हाथ लम्बे करके दोनों जाँघों के

मध्यभाग का स्पर्श न हो, इस प्रकार दोनों हाथों से ओघे की दशियों का स्पर्श करते अकार का उच्चारण करे ॥१०॥ उसके बाद दोनों हाथों को मुख की ओर घुमा कर ललाट का स्पर्श करते हुए होकार का उच्चारण करे ॥११॥ फिर दोनों हाथों से ओघे का स्पर्श करते हुए 'का' बोले और 'यकार' बोलते हुए फिर ललाट का स्पर्श करे ॥१२॥ फिर 'का' के उच्चारण करते समय तीसरी बार ओघे का स्पर्श करे और 'यकार' बोलते हुए फिर ललाट का स्पर्श करे ॥१३॥ बाद 'सफास' पद बोलते हुए रजोहरण को दां हाथ और मस्तक से नमस्कार कर मस्तक ऊँचा करके दोनों हाथ जोड़ कर सुखसाता (कुशलमंगल) पूछने के लिए ॥१४॥ छमणिज्जो भे किलामो अप्पकिलंताणं बहुमुभेण भे दिवसो (दिवसो, पक्खो, वरिसो वा) बइक्कतो यो बोल कर क्षणभर मौन रहे ॥१५॥ जब गुरुमहाराज 'तहत्ति' कहे, तब फिर संयम-यात्रा और यापनिका (इन्द्रिय और मन की निराबाधता) पूछे ; उस समय भी पूर्ववत् दूसरी बार तीन आवर्त्त करना और उसमें स्वर का योग करना ॥१६॥ यहाँ प्रश्न उठता है कि मंदबुद्धि शिष्य पर अनुग्रह-उपकार करने के लिए उस स्वरयोग को किस तरह स्थापन करना चाहिए ? इसका उत्तर देते हैं कि 'अघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम स्वर (आवाज) से युक्ति से उच्चारण करके स्थापन करना ॥१७॥ उसमें जघन्य (अनुदात्त) स्वर से रजोहरण पर, उत्कृष्ट (उदात्त) स्वर से ललाट पर और मध्यम (स्वरित) स्वर से दानों क बाव में स्थापन करना ॥१८॥ अनुदात्त स्वर से 'जकार', स्वरित स्वर से 'त्ता' और उदात्त स्वर से 'भे' अक्षर बोलें, और 'ज-व-णि' ये तीनों अक्षर भी इसी तरह अनुदात्त आदि स्वर से बोलें ॥१९॥ तीसरी बार 'ज्ज' अनुदात्त से 'ख' स्वरित स्वर से और 'भे' उदात्त स्वर से बोलना । इसी तरह रजोहरण पर मध्य में तथा ललाट पर स्पर्श करते हुए यथायोग्य स्वर से बोलना चाहिए ॥२०॥ प्रथम के तीन आवर्त्त क्रमशः दो-दो अक्षरों और बाद के तीन आवर्त्त क्रमशः तीन-तीन अक्षरों के कहे हैं ॥२१॥ इस तरह आवर्त्त का स्वरूप जान कर अब दूसरे तीन आवर्त्त की विधि बताते हैं—दो हाथों से रजोहरण का स्पर्श करते हुए 'जकार' मध्य में 'त्ता' और ललाट में 'भेकार' कह कर बाद में गुरु के वचन सुनना ॥२२॥ गुरु जब 'तुभं पि बट्टए' कहें, तब शेष दो आवर्त्त साथ में करके जब तक गुरु 'एव' न बोलें तब तक मौन रहें ॥२३॥ गुरु के 'एव' कहने के बाद शिष्य रजोहरण पर दो हाथों से अञ्जलि बना कर और मस्तक लगा कर विनयपूर्वक 'सामेमि खमासमणो देवसियं बइक्कम' आदि बोलें ॥२४॥ बाद में जब गुरु 'अहमवि खामेमि तुभं' यों कह कर क्षमायाचना की सम्मति दे, तब शिष्य 'आवस्सिआए' कह कर अवग्रह में से निकल जाए ॥२५॥ बाद में शरीर झुका कर सभी अपराधों की क्षमायाचना करके सर्व-दोषों की निंदा, गृही और त्याग करे । इस तरह से प्रतिक्रमण-प्रायश्चित्त करे ॥२६॥ इसी प्रकार विनय-पूर्वक तीन गुप्ति से गुप्त (रक्षित) हो कर प्रथम क्षमायाचना करे, फिर उसी तरह दूसरी बार बंदन करे, उसमें भी अवग्रह की याचना, प्रवेश आदि सब पहले की तरह करे, इनमें दो बंदन, दो अवनत और दो प्रवेश होते हैं ॥२७॥ वदन के प्रथम प्रवेश में छह आवर्त्त और दूसरे प्रवेश में छह आवर्त्त होते हैं । वहाँ अ हो आदि अक्षर अलग-अलग बोलने से बारह आवर्त्त समझना ॥२८॥ प्रथम प्रवेश में दो बार सिर झुकाना और दूसरे में भी उसी तरह दो बार सिर झुकाना होता है । इससे चार सिर कहा है और एक निष्क्रमण कहा है ॥२९॥ तथा एक यथाज्ञात और तीन गुप्त सहित चार होते हैं । इन चारों को शेष में मिलाने से कुल पच्चीस आवश्यक होते हैं ।

गुरु की तैत्तीस आशातनाएँ — तैत्तीससन्नयराएँ — बन्दनसूत्र में पहले आ चुका है । गुरुसम्बन्धी उन तैत्तीस आशातनाओं को विस्तार से समझाते हैं—(१) शिष्य गुरु के आगे-आगे निष्प्रयोजन चले तो विनय-भंग रूप आशातना लगती है । यदि मार्ग बताना हो या किसी वृद्ध, अन्ध आदि की सहायता करने के

लिए आगे चले तो यह दोष नहीं लगता ॥२॥ गुरुजी के साथ दाहिने या बांये चलने से (३) तथा गुरु के एकदम पीछे चलने से । इससे निःश्वास, छीक, श्लेष्म आदि गुरु के शरीर पर पड़ना संभव होने से आशातना लगती है । (४-५-६) इसी तरह आगे, पीछे, बराबर बहुत पास में सट कर खड़े रहने से, ये तीन आशातनाएँ लगती हैं । (७-८-९) इसी प्रकार आगे, पीछे, बराबर, साथ में, एकदम सटकर पास में बैठने से भी ऐसी तीन आशातनाएँ लगती हैं । (१०) गुरु या आचार्य के साथ शिष्य स्थण्डिलभूमि गया हो, वहाँ पहले स्वयं जावे और प्रथम देह शुद्ध करे तो आचमन नाम की आशातना लगती है; (११) गुरु के साथ कोई बात करता हो, उससे गुरु से पहले शिष्य ही बातें करे ; वह पूर्वलिापन आशातना है ; (१२) आचार्य के साथ वाहर गया हो, किन्तु वापिस आचार्य के पहले जल्दी लौट कर गमनागमन की आलोचना करे तो गमनागमन की आलोचना नामक आशातना होती है ; (१३) आहार ला कर गुरु से पहले किसी छोटे साधु के पास आलोचना करे, बाद में गुरु के पास आलोचना करे; (१४) इसी प्रकार आहार ला कर गुरु से पहले छोटे साधु को दिखा कर बाद में गुरु को दिखाए; (१५) आहार ला कर गुरु को पूछे बिना ही छोटे साधु की इच्छा यथेष्ट पर्याप्त आहार दे देना ; (१६) भिक्षा ला कर पहले किसी छोटे साधु को निमन्त्रण देना, बाद में गुरु को निमन्त्रण देना; (१७) स्वयं भिक्षा ला कर उसमें से थोड़ा-सा गुरु को दे कर बाकी का बढ़िया मनोज्ञ वर्ण-रस-गन्ध-स्पर्श वाला स्निग्ध स्वादिष्ट आहार, व्यंजन आदि स्वयं खाए ; (१८) रात्रि के समय गुरुमहाराज जब आवाज दें 'कि 'आर्य ! कोन जागता है ? कोन सोता है ? तब यह सुनने पर भी और जागने पर भी उत्तर नहीं दे तो । (१९) इसी प्रकार दिन को या किसी समय गुरुमहाराज के बुलाने पर भी उत्तर नहीं देना । (२०) गुरु के बुलाने पर भी जहाँ पर बैठा हों, सोया हो, वहाँ से उत्तर देना अथवा गुरु बुलाएँ, तब आसन या शयन से उठ कर पास में जा कर मत्थएण वंदामि' कह कर गुरु की बात सुननी चाहिए ; किन्तु ऐसा नहीं करे तो आशातना लगती है । (२१) गुरु क बुलाने पर 'मत्थएण वंदामि' न कह कर, क्या है ? इस प्रकार तुनक कर बोलना (६२) गुरुमहाराज को शिष्य अविनयपूर्वक रे तू इत्यादि तुच्छ शब्दों से सम्बोधित करे । (२३) रोगी, ग्लान आदि की ब्यावृत्त (सेवा) के लिए गुरुमहाराज आज्ञा दें, कि 'तुम यह काम करो; तब शिष्य उलटे गुरु को कहे—तुम स्वयं क्यों नहीं कर लेते ?' गुरु कहे—'तुम प्रमादी हो ' तब उद्दण्डता से सामने बोले कि - प्रमादी आप हैं ।' इस तरह गमने उत्तर देना, तज्जातबचन नाम की आशातना है । (२४) गुरुमहाराज को कठोर वचन कहे अथवा उनमें उच्चस्वर से बोले । (२५) गुरुमहाराज उपदेश देते हों, तब बीच में बिना पूछ ही यह तो ऐसा है, इस प्रकार टोकना । (२६) गुरुजी धर्मकथा करते हों, तब 'यह बात आपको याद नहीं है', 'इसका अर्थ आप नहीं समझते'; इस प्रकार शिष्य बीच बीच में बोले । (२७) गुरुदेव धर्मकथा सुनाते हों, तब उनके प्रति मन में पूज्यभाव नही होने से शिष्य चित्त में प्रसन्न नहीं होता, गुरु के वचन की अनुमोदना नहीं करता, 'आपने बहुत सुन्दर कहा' ऐसी प्रशंसा नहीं करता ; इससे उसे उपहृतमनस्सव नाम की आशातना लगती है । (२८) जब गुरु धर्मकथा सुनाते हों, तब शिष्य कहे—'अभी तो भिक्षा का समय हुआ है, या अब सूत्र पढ़ाने या आहार करने का समय है, इत्यादि कह कर सभाभेदन (भंग, करने की आशातना करे । (२९) गुरुजी व्याख्यान करते हों, तब 'मैं व्याख्यान करूँगा' ऐसा कह कर गुरुजी की सभा और व्याख्यान को बीच में ही तोड़ (भंग कर) देना कथा-छेदन आशातना है (३०) आचार्य धर्मोपदेश देते हों, उस समय सभा उठने से पहले ही सभा में अपना चातुर्य बताने के लिए शिष्य व्याख्या करने लगे तो आशातना लगती है । (३१) गुरुजी से आगे, ऊँचे अथवा समान आसन पर शिष्य बैठे तो आशातना होती है । (३२) गुरु की शय्या या आसन के पीर लगाना, उनकी आज्ञा के बिना हाथ से स्पर्श करना; इन अपराधों के हो

जाने पर भी क्षमा न मांगना, आशातना है। कहा भी है कि 'गुरु अथवा उनके कपड़े आदि वस्तुओं का शरीर से स्पर्श हो जाय अथवा आज्ञा बिना स्पर्श कर ले तो 'मेरे अपराध क्षमा करें, कह कर शिष्य क्षमा माँगे, और 'आयदा' ऐसी भूल नहीं करूँगा' यों कहे।, (३३) गुरु की शय्या, संभारा, आसन आदि पर छड़े होने, बैठने, या सोने से, उपलक्षण से उनके वस्त्र-पात्र आदि किसी भी वस्तु का स्वयं उपयोग करे तो आशातना लगती है।

इस प्रकार ये तैत्तिरीय आशातनाएँ पूर्ण हुई। अब पुरोधोपबन्धासन्ने इत्यादि छह गायार् शास्त्र में कही है, उसमें तैत्तिरीय आशातनाओं का विधान है, उसका अर्थ उपर्युक्त विवेचन में आ गया है, इसलिए पुनः नहीं लिखते। यद्यपि ये आशातनाएँ साधु के लिए कही हैं, फिर भी श्रावकवर्ग को भी ये आशातनाएँ लगनी संभव हैं; क्योंकि प्रायः साधु की क्रिया के अनुसार ही श्रावक की अधिकांश प्रवृत्तियाँ-क्रियाएँ होती हैं। सुना जाना है कि 'कृष्ण वासुदेव ने द्वादशावर्त वदन से अठारह हजार साधुओं को वंदन किया था। इस कारण साधु की तरह श्रावक के लिए भी ये आशातनाएँ यथासम्भव समझ लेनी चाहिए।

इस प्रकार वंदन कर अवग्रह में स्थित हो कर अतिचार की आलोचना करने का इच्छुक शिष्य शरीर को कुछ नमा कर गुरु से इस प्रकार निवेदन करे—'इच्छाकारेण सदिसह देवसियं आलोएमि' अर्थात् आपकी इच्छा हो तो आज्ञा दीजिये कि मैंदिन में लगे हुए अतिचारों को आपके सामने प्रगट करूँ। यहाँ दिनसम्बन्धी और उपलक्षण से रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक अतिचार भी 'आलोएमि'—'आ' अर्थात् मर्यादा—विधिपूर्वक अथवा सब प्रकार से और 'लोएमि'—आपके सामने खोल कर सुनाता हूँ।' यहाँ दिन आदि की आलोचना में काल-मर्यादा इस प्रकार है—दिन के मध्यभाग से लेकर रात्रि के मध्यभाग तक दैवसिक और रात्रि के पध्यभाग से कर दिन के मध्य भाग तक रात्रिक अतिचारों की आलोचना हो सकती है। अर्थात् दिन या रात का प्रतिक्रमण इसी तरह हो सकता है। और पाक्षिक, चातुर्मासिक तथा सांवत्सरिक आलोचना-प्रतिक्रमण तो पंद्रह दिन का, चातुर्मास का और पूरे वर्षभर का होता है। इसके बाद आलोएह—आलोचना करो' यों गुरु के द्वारा कथित वचन का स्वीकार कर शिष्य 'इच्छ आलोएमि' कहे अर्थात् आप की आज्ञा स्वीकार करता हूँ और आलोचना-क्रिया द्वारा प्रकट में करता हूँ, इस तरह प्राथमिक कथन कह कर शिष्य साक्षात् आलोचना के लिए यह पाठ बोलता है—

'जो मे देवसियो अइआरो कओ, काइओ, बाइओ, माणसियो, उस्तुतो, उम्मगो, अकप्पो, अकरणिओ, कुञ्जाओ, कुर्विबतियो अणायारो अणिच्छिअओ असावग-पाउगो, नाणे तह बंसणे, चरिसाचरित्ते, सुए, सामाइए, तिण्हं, गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, पंचण्हमणुव्वयाणं तिण्हं, गुणव्वयाणं, चउण्हं सिबसावयाणं, बारसविहस्स सावगघम्मस्स जं विरहियं जं विराहिय तस्स मिच्छा मि बुक्कह।'

सूत्र की व्याख्या—'जो मे' अर्थात् मैंने जो कोई, देवसियो अइआरो—दैवस-सम्बन्धी विधि का उल्लंघन करने के रूप में अतिचार, 'कओ' किया हो, वह अतिचार भी साधनभेद से अनेक प्रकार के होते हैं। अतः कहा है—'काइओ, बाइओ, माणसियो' अर्थात् शरीर से, वाणी से और मन से मर्यादा-विरुद्ध गलन प्रवृत्ति करने से अतिचार लगे हों, 'उस्तुतो'—सूत्रविरुद्धवचन बोलने से, 'उम्मगो'—क्षायोपशमिकरूप भावमार्ग का उल्लंघन करना उन्मार्ग है, अथवा आत्मस्वरूप (क्षायोपशमिक भाव)

का त्याग कर मोहनीय आदि औदयिक भाव में परिणमन होना उन्मार्ग है ; उससे लगा हुआ अतिचार तथा 'अकल्प्यो' अर्थात् कल्प यानी न्यायविधि, आचार तथा चरण-करण-रूप व्यापार (प्रवृत्ति), इससे जो विपरीत हो, वह अकल्प्य कहलाता है। तात्पर्य यह है कि संयम का कार्य यथासंस्वरूप में नहीं होने से लगे हुए अतिचार में 'अकरणीयको'—सामान्यरूप से नहीं करने योग्य कार्य को करने से लगा अतिचार। ऊपर कहे अनुसार उत्सूत्र आदि शब्द कार्य-कारणरूप से परस्पर सम्बन्धित है। उत्सूत्र हो तो व्यक्ति उन्मार्ग में जाता है, उन्मार्ग पर जाने से कल्प्य-अकल्प्य का विवेक नहीं रहता। अकल्प्य से व्यक्ति अकरणीय कार्य करता है। इस प्रकार कायिक और वाचिक अतिचार का विशेषस्वरूप बताने के लिए उत्सूत्र से उन्मार्ग तक के शब्दों का प्रयोग किया है। अब विशेषतः मानसिक अतिचार के लिए कहते हैं—'बुद्ध्याओ अर्थात् एकाग्रचित्त हो कर दुष्ट ध्यान करने से उत्पन्न आर्त-रोद्र-ध्यानरूपी अतिचार तथा 'बुद्धिचित्तो' अर्थात् चंचलचित्त से दुष्टचिन्तनरूप अतिचार कहा भी है कि 'जं चिरमवसन्नवसाणं तं ज्ञाणं, जं चलं तयं चित्तं' अर्थात् मन का स्थिर अध्यवसाय ही ध्यान कहलाता है, और चंचल अध्यवसाय चित्त कहलाता है। यहाँ पर स्थिर और चंचल के भेद कहते हैं—'अणाचारो' अर्थात् यह श्रावक के लिए आचरण करने योग्य नहीं है अतः अनाचरणीय है और भी अनाचरणीय है—'अणिच्छिअब्बो'—इच्छा करने योग्य ही नहीं है। इसलिए 'असावगपाउगो' अर्थात् जिस गृहस्थ ने सम्यक्त्व स्वीकार किया हो, अनुव्रत आदि व्रतनियम अंगीकार किये हों, सदा साधु के पास जाता हो, साधु-श्रावकों की समाचारी या आचारमर्यादा-कर्तव्यकल्प सुनता हो, ऐसे श्रावक के लिए करने योग्य नहीं है। इस प्रकार कह कर अब अतिचार बताने के लिए कहते हैं—'जाणं सह संसणे, चरित्ताचरित्ते' अर्थात् ज्ञान तथा दर्शन के विषय में, तथा स्थूलरूप से आश्रवत्याग यानी सावद्ययोग से विरताविरत (यानी स्थूलरूप से सावद्ययोग त्याग के कारण चारित्र और सूक्ष्मरूप से सावद्ययोग के त्याग के अभाव के कारण अचारित्र ; इस प्रकार चारित्रा-चारित्र) जानना। ये देशवरति-आराधना के विषय में लगे हुए अतिचार हुए। अब ज्ञानादि-विषयक अतिचार पृथक्-पृथक् रूप से बतलाते हैं—'सुए'—श्रुतज्ञान के विषय में (उपलक्षण से शेष मतिज्ञानादि चार ज्ञान का ग्रहण करना) ज्ञान के विपरीत-उत्सूत्र प्ररूपणा करना, या काल में स्वाध्याय करना आदि ज्ञानाचार के आठ आचारों का पालन नहीं करना, अतिचार है, उसके सम्बन्ध में तथा 'सामादए' अर्थात् सामायिक के विषय में, यहाँ सामायिक ग्रहण करने से सम्यक्त्व-सामायिक व देशविरति-सामायिक जानना, सम्यक्त्वसामायिक में शंका, कांक्षा आदि अतिचार हैं। देशविरतिसामायिक के अतिचार के भेद कहते हैं—'तिण्हं गुत्तीणं' अर्थात् तीन गुप्ति से खडित किया हो, वह अतिचार, यहाँ मन, वचन और काया के योगों के निरोध में तीन गुप्ति पर श्रद्धा न करने से, तथा विपरीत प्ररूपणा करने से, खण्डन—विराधना करने से 'चउण्हं कसायाणं'—अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभरूपी चार कषायों से जिन अप्रशस्त कषायों का करने का निषेध है, उन्हें करने से तथा कषाय-विषय पर अश्रद्धा होने के कारण उनके विपरीत प्ररूपणा करने से तथा 'पंचण्हमणुब्बयाणं, तिण्हं गुणववयाणं, चउण्हं सिक्खावयाणं' अर्थात् श्रावक के पांच अनुव्रतों, तीन गुणव्रतों और चार शिक्षाव्रतों में (इनका स्वरूप पहले कह आये हैं), 'बारस-बिहस्स सावगधम्मस्स जं संडियं जं विराहियं' अर्थात् अनुव्रत आदि सब मिला कर श्रावकधर्म के कुल बारह व्रत होते हैं, उनका देशतः भंग किया हो, अधिक भंग किया हो, मूल से भंग नहीं होने से व्रत की विराधना हुई हो तो 'तस्स मिच्छामि बुक्कडं'—अर्थात् उस दिनसम्बन्धी ज्ञानादिविषय में तथा गुप्ति, चार कषाय, बारह प्रकार के श्रावकधर्मरूप चारित्र के विषय में खण्डन—विराधनारूप अतिचार

लगा हो तो वह मेरा पाप मिथ्या हो। इस प्रकार पाप का प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरे लिए वह करने योग्य नहीं है, क्योंकि दुष्कृतव्य है।

उसके बाद शिष्य आधे शरीर को नमा कर उत्तरोत्तर बढ़े हुए वैराग्य से सम्पन्न हो कर माया, अभिमान आदि से रहित हो कर अपने सभी अतिचारों की विशुद्धि के लिए, इस प्रकार का सूत्र बोले— 'सम्बत्सवि देवसिअं दुच्चितियं, दुग्भासिय, दुच्चिट्ठियं इच्छाकारेण सत्तिसह।' इसका अर्थ इस तरह से है— 'सम्बत्सवि देवसियं'—सारे दिन में अणुव्रत आदि सभी के विषय में नहीं करने योग्य के करने से और करने योग्य के नहीं करने से जो अतिचार लगे हों, वे किस प्रकार से? उसे कहते हैं—'दुच्चितियं'—आतंरौद्ध्यानरूप दुष्टचिन्तन करने से, मानसिक अतिचार 'दुग्भासिय'—पापकारी दुर्भाषण करने से वचन-विषयक अतिचार तथा 'दुच्चिट्ठियं' निषिद्ध या दुष्ट चेष्टाएँ (दोड़ना, कदना इत्यादि कागिक क्रियाएँ) करने से लगे हुए कायिक अतिचार। उन अतिचारों का प्रतिक्रमण करने के हेतु कहते हैं—'इच्छाकारेण सत्तिसह (भगवं) अर्थात् भगवन् ! किसी के दबाव या जोरजबर्दस्ती से नहीं, किन्तु अपनी इच्छा से मुझे प्रतिक्रमण करना - (दोष से पीछे हटना) है, उसके लिए अनुमति दें, यों कहकर शिष्य मौनपूर्वक गुरु के सम्मुख खड़ा रह कर उत्तर की प्रतीक्षा करे। जब गुरु पठित्थकमह' 'प्रतिक्रमण करो, कहें तब शिष्य बोले 'इच्छ'—मुझे आपकी आज्ञा प्रमाण है। तत्स मिच्छामि बुक्कडं = उपयुक्त समस्त अतिचाररूप मेरा पाप मिथ्या हो। अर्थात् मैं इन दोषों या अपराधों से जुगुप्सा करता हूँ। इसके बाद बंदिस्सु सूत्र बोला जाता है, उसमें अतिचार का विस्तार से प्रतिक्रमण है। इसके बाद गुरु-सम्बन्धी जो दैनसिक अतिचार लगे हों, उन अपराधों की क्षमायाचना के लिए दो बार वंदनपाठ बोले। तदन्तर अवग्रह में खड़े-खड़े आधा शरीर नमा कर शिष्य अपने अपराधों की क्षमायाचना के लिए गुरु से इस प्रकार निवेदन करे— 'इच्छाकारेण सत्तिसह'—भगवन् ! मेरी अपनी इच्छा है, मुझे आज्ञा दें। किस बात की आज्ञा? उसे कहते हैं—'अब्भुट्ठोओहं अब्भित्तर-देवसिअं खामेमि' अर्थात् आपके प्रति दिन में मेरे द्वारा अपराध हुए हों, उनकी क्षमा मांगने के लिए, अन्य इच्छाओं को छोड़ कर क्षमायाचना करने के लिए तत्पर बना हूँ। किसकी क्षमायाचना करनी है? उसे कहते हैं—'अब्भित्तरदेवसियं'—दिन में जो अतिचार लगने की संभावना हुई हो; उनके लिए खामेमि'—मैं क्षमायाचना करता हूँ। यहाँ पर अतिचार का अध्याहार जानना। अन्य आचार्य इस स्थान पर दूसरा पाठ बोलते हैं—'इच्छामि क्षमासमणो ! अब्भुट्ठोओमि अब्भित्तर-देवसिअं खामेमि' यहाँ 'इच्छामि' आदि का अर्थ है—क्षमायाचना की इच्छा करता हूँ। हे क्षमाश्रमण ! केवल क्षमायाचना की इच्छा ही नहीं करता; परन्तु मैं क्षमा मांगने के लिए आपके समीप उपस्थित हुआ हूँ, ऐसा कह कर मौनपूर्वक गुरु के आदेश की प्रतीक्षा करे। जब गुरु कहें—'खामेड'—क्षमा मांगो; तब गुरुमहाराज के वचन को आदरपूर्वक शिरोधार्य करते हुए कहे कि—'इच्छ खामेमि'—आपकी आज्ञा स्वीकार कर अपने अपराध को क्षमाता हूँ। यहाँ से क्षमायाचना की क्रिया प्रारंभ करते हैं, इसके बाद विधिपूर्वक दो हाथ, दो घुटने और मस्तक को जमीन पर लगा कर और मुहुपत्ती को मुंह के पास रख कर इस प्रकार पाठ बोले—

'अं किच्च अपत्तिअं परपत्तिअं, जस्से, पाणे, विणए वेयावच्चे, आलावे, संसावे, उक्कासणे, समासणे, अन्तरभासाए उवरिभासाए, अं किच्च मज्जे विणयपाणीणं सुह्वं वा बायरं वा, तुम्हे जाणह, अहं न जाणामि, तत्स मिच्छामि बुक्कडं।'

सूत्र-व्याख्या—'अं किच्च'—जो कोई सामान्य-सहज 'अपत्तिअं'—अल्प अप्रीतिरूप और

‘परपत्तिअं’=विशेष अप्रीतिरूप अथवा किसी दूसरे निमित्त से तथा उपलक्षण से मेरे निमित्त से आपके प्रति मेरा या मेरे प्रति आपका ऐसा कोई अपराध हुआ हो, वह मिथ्या हो; इस प्रकार अन्तिम पद के साथ जोड़ना। अपराध किन-किन विषयों में हुआ? ‘भस्ते’=भोजन में ‘पाणे’=पानी में ‘विणए’=विनय-व्यवहार में खड़े आदि होने में वेयावच्चे’=औषध, पथ्य, अनुकूल आहार आदि के सहायक होने में आलाबे’=एक बार बोलने में आलाप से, ‘संलाबे’=परस्पर अधिक वार्तालाप करने में ‘उच्चासणे’=आपके सामने ऊँचे आसन से बैठने से ‘समासणे’=आपके बराबर आसन लगा कर बैठने से तथा अन्तरभासाए’=गुरुदेव किसी से बात करते हों, तब बीच में बोलने से उबरिभासाए’=गुरु ने जो बात कही हो, उसे अधिक बढ़ा-चढ़ा कर कहने से ‘जं किचि’=जो कोई सहजभाव अथवा सर्व प्रकार से ‘मज्झ’=मेरे से ‘विणय-परिहीण’=अविनय से-विनयाभाव से हुआ है। ‘सुद्धं वा बायरं वा’=अल्पप्रायश्चित्त से शुद्ध होने वाले सूक्ष्म, या विशेषप्रायश्चित्त से शुद्ध होने वाले बादर, (स्थूल), यहाँ दूसरी बार वा का प्रयोग दोनों के विषय में मिथ्यादुष्कृत देने के लिए है। ‘तुम्हे जाणह, अहं न जाणामि’=आप सकलभाव को या उन मेरे अपराधों को जानते हैं, मैं नहीं जानता। मूढ़ होने से मैं अपने अपराध को भी नहीं जानता और मैंने जो अपने अपराध गुप्तरूप से किये हों वे आपको नहीं बताये हों, उन्हें (मेरे उन अपराधों को) मैं जानता हूँ। और आप दूसरों के किए हुए अपराध नहीं जानते; और मैं भी विस्मृति आदि के कारण कई अपराधों को नहीं जानता हूँ; तथा आपके सामने प्रत्यक्ष किये हुए अपराध मैं और आप जानते हैं। इस प्रकार अपराध के चार विकल्प किए; वे सभी यहाँ पर समझ लेना। ‘तस्स’=उस अप्रीति-विषयक और अविनय-विषयक अपराध के लिए ‘मिच्छा मि बुक्कड’=मेरा पाप मिथ्या हो, अपने गलत आचरण का पश्चात्ताप या स्वीकार रूप प्रतिक्रमण करता हूँ; (ऐसा जैनशासन में पारिभाषिक वाक्य है) ‘प्रयच्छामि’ अर्थात् देता हूँ; यह पद अध्याहार्य समझना। ‘तस्स मिच्छामि बुक्कड’ इस पद का दूसरा अर्थ इस तरह है- ‘तस्स’ अर्थात् अप्रीति और अविनय से हुआ वह मेरा अपराध ‘मिच्छा’=मोक्ष-साधन में विरोध करने वाला है ‘मे’=मुझको ‘बुक्कड’=वह पापरूप है। इस तरह अपने दोषों की स्वीकृति रूप प्रतिक्रमण अथवा अपराध की क्षमायाचना जानना।

पहले बंदन में आलोचना और क्षमापना के लिए बंदन करने का विधान किया है, इसके बाद ‘देवसिद्धं आलोड’ और ‘अब्भट्ठिओ’ सूत्र की व्याख्या जानना। नहीं तो उसका अवसर प्रतिक्रमण आवश्यक में आता है इस तरह द्वादशावर्तबन्दनविधि पूर्ण हुई; बंदन करने से कर्मनिजंरारूप मोक्ष होता है। कहा भी है —

“श्री गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर भगवान् को पूछा कि ‘भगवन् ! बंदन करने से जीव को क्या लाभ होता है?’ भगवान् ने कहा—गौतम ! ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म जो गाढ़ रूप में बांधे हों, वे कर्म बन्दन से थियिल हो जाते हैं। लम्बे काल तक स्थिर नहीं रहते, तीव्र रस वाले हों वे कर्म मंद रस वाले हो जाते हैं, और बहुतप्रदेश वाले कर्मबन्धन किये हों, वे अल्पप्रदेश वाले हो जाते हैं। इससे अनादि-अनंत संसाररूपी अटवी में दीर्घकाल तक भ्रमण नहीं करना पड़ता।” दूसरा प्रश्न फिर पूछा—“भगवन् ! गुरु-बंदन करने से जीव को क्या फल मिलता है?” भगवान् ने कहा—“गौतम ! गुरुबंदन करने से जीव नीचगोत्रकर्म का क्षय करके उच्चगोत्रकर्म का बन्धन करता है, और अप्रतिहत-आज्ञाफल अर्थात् जो गुरु की आज्ञा को खंडित नहीं करता, वह सौभाग्यनामकर्म उपार्जन करता है” विनयोपचार

करने योग्य गुरुवर्ग की सेवा और पूजा तीर्थंकर की आज्ञा श्रुतधर्म की आराधना और क्रिया के समान समझना चाहिए ।

अब प्रतिक्रमण कहते हैं—इसमें 'प्रति' उपसर्ग है, जिसका अर्थ है—विपरीत अथवा प्रतिकूल । और 'क्रम' धातु है; इसका अर्थ है—पादविशेष—पैर-स्थापन करना । प्रति उपसर्गपूर्वक क्रम धातु के साथ भाव अर्थ में अनट् प्रत्यय लगने से 'प्रतिक्रमण' शब्द बना है । प्रतिक्रमण का भावार्थ है—शुभयोग से अशुभयोग में गये हुए आत्मा का फिर से शुभयोग में वापिस लौट आना । कहा भी है—'प्रमादवश हुआ आत्मा अपने स्थान से परस्थान में अर्थात् स्वभाव से विभावदशा में गया हो, उसका फिर लौट कर स्व-स्थान में आ जाना प्रतिक्रमण कहलाता है । प्रति का विपरीत अर्थ करके व्याख्या करते हैं—क्षायो-पशमिक भाव में से ओदयिक भाव के वश हुआ आत्मा । फिर प्रतिकूल गमन करे, अर्थात् क्षयोपशमिक भाव में वापिस लौट आए, तो उसे भी प्रतिक्रमण कहते हैं । यह तो ऊपर की तरह ही अर्थ हुआ । एक अर्थ यह भी हो सकता है—प्रति प्रति क्रमणं=प्रतिक्रमणम्=यानी मोक्षफलदायक, शुभयोग के प्रति (शुभयोग की ओर) क्रमण=गमन प्रतिक्रमण है । कहा है 'मायाशाल्य आदि सर्वशाल्यो से रहित साधु को मोक्षफल देने वाला और शुभयोग की ओर ले जाने (व्यवहार कराने) वाला प्रतिक्रमण कहलाता है । यह प्रतिक्रमण भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों के पापकर्मों के सम्बन्ध में होता है । यहाँ शंका करते हैं कि प्रतिक्रमण तो भूतकालविषयक ही होता है । कहा है कि—'भूतकाल के किए हुए पापों का प्रतिक्रमण करता हूँ वर्तमान काल के पापों का संवर करता (रोकता) हूँ और भविष्यकाल के पापों का पचचक्खण करता हूँ ।' इसमें भूतकाल का प्रतिक्रमण ही कहा है, तो फिर तीनों कालों का प्रतिक्रमण कैसे होता है ? इसका उत्तर देते हैं—'प्रतिक्रमण' शब्द का अर्थ 'अशुभयोग से निवृत्त हो (रुक) जाना', इतना ही समझना चाहिए । यह भी तो कहा है—जैसे मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण है, वैसे असंयम का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण और अप्रशस्त (खराब) योग का प्रतिक्रमण भी है । निष्कर्ष यह है कि इन पाँचों से रुकना प्रतिक्रमण कहलाता है । इसमें निंदा द्वारा अशुभयोग से निवृत्तिरूप भूतकाल-सम्बन्धी प्रतिक्रमण, संवर द्वारा वर्तमान अशुभयोग से निवृत्तिरूप वर्तमानकाल का प्रतिक्रमण और पचचक्खण से भविष्यकाल-सम्बन्धी अशुभयोग से निवृत्तिरूप प्रतिक्रमण है । इस तरह तीनों काल-सम्बन्धी अशुभयोग से निवृत्तिरूप त्रिकाल-प्रतिक्रमण होने में कोई आपत्ति नहीं है । फिर यह प्रतिक्रमण दैवसिक आदि भेद से पांच प्रकार का है । जो दिन के अन्त में किया जाय, वह दैवसिक ; रात के अन्त में किया जाय ; वह रात्रिक, पक्ष के अन्त में किया जाय, वह पक्षिक, जो चार मास के अन्त में किया जाय, वह चातुर्मासिक और संवत्सर-(वर्ष) के अन्त में किया जाय, वह सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कहलाता है । पुनः यह प्रतिक्रमण दो प्रकार का है- ध्रुव और अध्रुव । भरत और ऐरावत क्षेत्रों में प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों के तीर्थ में ध्रुवरूप है; नित्य-अपराध हुए हों चाहे न हुए हों, फिर भी सुबह-शाम उभयकाल प्रतिक्रमण करना लाजमी होता है और बीच के २२ तीर्थंकरों के तीर्थ में एवं महाविदेहक्षेत्र में कारणवश अर्थात् दोष लगे हों तभी, प्रतिक्रमण किया जाता है, अतः वह अध्रुव है । इसी बात को कहा है—'प्रथम और अन्तिम जिनेश्वर का धर्म सप्रतिक्रमण है ; अर्थात् उनके शासन में साधुसाध्वियों के लिए दोनों समय प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, और बीच के २२ तीर्थंकरों के तीर्थ में कारणवश (दोष लगे तभी) प्रतिक्रमण करना होता है ।' प्रतिक्रमण की विधि पूर्वाचार्यों ने बताई है ; वह गाथाओं के अनुसार जानना । हम यहाँ सिर्फ उनका अर्थ दे रहे हैं—

‘पांच प्रकार के आचार की विशुद्धि के लिए साधु और श्रावक भी गुरु के साथ प्रतिक्रमण करे, और गुरुमहाराज के अभाव में श्रावक अकेला भी करे ॥१॥ सर्व-प्रथम देववन्दन करके प्रारम्भ में चार क्षमासमना दे कर ‘भगवान् हूं !’ ... आदि कह कर भूमितल पर मस्तक लगा कर ‘सव्वस्स बि’ बोले । उसके बाद सारे अतिचारों का ‘मिच्छा मि बुक्कड’ दे ॥२॥ उसके बाद सामायिकसूत्रयुक्त ‘इच्छामि ठामि काउस्सग’ आदि सूत्र बोल कर दोनों हाथ नीचे लटका कर कोहनी से चोलपट्टे को कमर के ऊपर दबा कर रखे ॥३॥ और घोटक आदि १६ दोषों से रहित काउसग करे । उसमें चोलपट्टा नाभि से चार अंगुल नीचे और घुटने से चार अंगुल ऊपर रखे, (श्रावक भी इस तरह धोती रखे) ॥४॥ काउस्सग में दिन में लगे हुए अतिचार को क्रमशः हृदय में धारण-(स्मरण) करे और नमोवकारमंत्र बोल कर काउस्सग पूर्ण करे । फिर प्रकटरूप में पूरा लोगस्स कहे ॥५॥ तदनन्तर संडासा प्रमाजंन कर नीचे बैठ कर, दोनों हाथों को, स्पर्श न हो इस तरह लम्बे करके पच्चीस बोल से मुहपत्ती और पच्चीस बोल से शरीर का प्रतिलेखन करे ॥६॥ उसके बाद खड़े हो कर विनय-सहित विधिपूर्वक बत्तीस दोषों से रहित पच्चीस आवश्यक-विशुद्ध वन्दन करे ॥७॥ तदनन्तर कमर के ऊपर के भाग को अच्छी तरह नमा कर दोनों हाथों में मुहपत्ती और रजोहरण पकड़ कर, काउस्सग में विचार किये हुए अतिचारों को ज्ञानादिक्रमानुसार गुरु के सामने प्रगट में निवेदन करे ॥८॥ उसके बाद जयणा और विधिपूर्वक बैठ कर यतना से अप्रमत्त बन कर ‘करेमि भंते’ आदि कह कर ‘बंविस्सु सूत्र’ बोले, उसमें अब्भुट्ठिओ मि आरा-ह्णाए आदि का शेष सूत्र बोलते समय विधिपूर्वक द्रव्य-भाव दोनों प्रकार से खड़ा हो जाय ॥९॥ तत्पश्चात् दो बार वन्दना दे कर मंडली में पांच अथवा इससे अधिक साधु हों तो अब्भुट्ठिओ बोल कर तीन से क्षमायाचना करे और बाद में दो वंदना दे कर आयरिय उववन्नाय आदि तीन गाथा बोले ॥१०॥ उसके बाद ‘करेमि भंते, इच्छामि ठामि, इत्यादि काउस्सग के सूत्र कह कर काउस्सग (ध्यान) में स्थित हो कर चारित्र के अतिचारों की शुद्धि के लिए दो लोगस्स का चिन्तन करे ॥११॥ उसके बाद विधिपूर्वक काउस्सग पूर्ण कर सम्यक्त्व की शुद्धि के लिए प्रगटरूप में लोगस्स बोले तथा उसी की शुद्धि के लिए सव्वलोए अरिहंत-चेइयाणं, कह कर, उन चैत्यों की आराधना के लिए काउस्सग करे ॥१२॥ उसमें एक लोगस्स का ध्यान करे, दर्शनशुद्धि वाले उस काउस्सग को पार कर फिर श्रुतज्ञान की शुद्धि के लिए ‘पुक्खरवर-दीवड्ढे’ सूत्र बोले ॥१३॥ फिर ‘चंवेसु निम्मलयर’ तक पच्चीस श्वासोच्छ्वास प्रमाण वाला लोगस्स का काउस्सग करे और विधिपूर्वक पूर्ण करे । उसके बाद शुभ अनुष्ठान के फलस्वरूप ‘सिद्धाणं बुद्धाणं’ का सिद्धस्तव बोले ॥१४॥ तदनन्तर श्रुत-स्मृति के कारणभूत श्रुत देवता का काउस्सग करे ; उसमें नवकार-मन्त्र का ध्यान पूर्ण करके श्रुत देवता की स्तुति बोले अथवा सुने ॥१५॥ इस प्रकार क्षेत्र देवता का भी काउस्सग करे, उसकी स्तुति बोले या सुने । बाद में प्रगट में नवकार-मन्त्र बोले । फिर संडासा प्रमाजंन कर नीचे बैठे ॥१६॥ उसके बाद पूर्वोक्त विधि के अनुसार मुहपत्ती-प्रतिलेखन करके दो वन्दना देकर ‘इच्छामो अणुसट्ठि’ कह कर घुटने के सहारे नीचे बैठे ॥१७॥ फिर गुरुमहाराज ‘नमोऽस्तु’ की एक स्तुति कहें, उसके बाद बढ़ते अक्षर और बढ़ते स्वर से तीन स्तुति पूर्ण कहे ; तदनन्तर मन्त्रस्तव-नमोऽस्तुणं और स्तवन बोल कर दैवसिक प्रायश्चित्त का काउस्सग करे ॥१८॥ इस प्रकार दैवसिक प्रति-क्रमण का क्रम पूर्ण हुआ ।

रात्रिक प्रतिक्रमण की विधि भी इसी प्रकार है । इसमें पहले ‘सव्वस्स बि’ कह कर ‘मिच्छामि बुक्कड’ से प्रतिक्रमण की स्थापना करके काउस्सग करे ॥१९॥ उसके बाद विधिपूर्वक चारित्राचार की

शुद्धि के लिए काउस्सग में एक लोगस्स का चिन्तन करे ; फिर दूसरा काउस्सग दर्शनशुद्धि के लिए करे, उसमें भी एक लोगस्स का ध्यान करे ॥२०॥ तीसरे काउस्सग में क्रमशः रात में लगे हुए अतिचारों का चिन्तन करके काउस्सग पूर्ण करे और 'सिद्धाणं बुद्धाणं' बोल कर संज्ञा-प्रमार्जन कर घुटनों के बल खड़े पैरों से नीचे बैठे ॥२१॥ पहले कहे अनुसार मुहपत्ती पडिलेहण करे, दो वन्दना दे कर रात्रिक के अतिचार की आलोचना कह कर 'बंदिस्तु' कहे । उसके बाद दो वन्दना दे कर अबुद्धिओमि सूत्र से क्षमायाचना करे, फिर दो वन्दना दे और आयरिअ उबन्नाए की तीन गाथा आदि सूत्र कह कर तप-चिन्तन का काउस्सग करे ॥२२॥ उस काउस्सग में मन में निश्चय करे कि अपनी संयमयात्रा में हानि न पहुँचे इस तरह से मैं छह महीने का तप करूँ । उत्कृष्ट छह महीने तप करने की स्वयं की शक्ति न हो ॥२३॥ तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन इस प्रकार एक-एक दिन कम करते-करते पाँच महीने का चिन्तन करे । इतना सामर्थ्य न हो तो उसमें भी एक-एक दिन कम करते-करते चार महीने, फिर तीन महीने, दो महीने तक का सोचे । उसका भी सामर्थ्य न हो, तो कम करते-करते एक महीने के तप का चिन्तन करे ॥२४॥ इतना भी सामर्थ्य न हो तो उसमें भी तेरह दिन कम करते हुए चौतीस भक्त (सोलह उपवास रूप) तप का चिन्तन करना ; बँसी भी शक्ति न हो तो दो-दो भक्त कम करते-करते आखिर चतुर्भक्त (एक उपवास) तक के तप का चिन्तन करना । उस शक्ति के अभाव में आयंबिल आदि से ले कर पोरसी-नमुक्कारसी तक का चिन्तन करे ॥२५॥ इस तरह चिन्तन करते हुए जिस तप को कर सकता है ; उस तप का हृदय में निश्चय करके काउस्सग पूर्ण करे । फिर प्रगट में लोगस्स कहे । तदनन्तर मुहपत्ति-पडिलेहण करे । दो वन्दना दे कर निष्कपट भाव से मन में धारण किया हो, उस तप का गुप्त से पञ्चवक्षणा ग्रहण करे ॥२६॥ बाद में 'इच्छामो अणुसिद्धि' बोल कर नीचे बैठ कर 'विशाल-लोचन-दत्त' की तीन स्तुति मंदस्वर से बोले, बाद में शक्रस्त्व आदि से देववन्दन करे ॥२७॥

पाक्षिक प्रतिक्रमण चतुर्दशी के दिन करना चाहिए, उसमें पूर्ववत् बंदिस्तु सूत्र तक द्वैतसिद्धि प्रतिक्रमण करे, उसके बाद सम्यग्रूप से पाक्षिक प्रतिक्रमण इस क्रम से करे ॥२८॥ प्रथम पक्खी मुहपत्ती पडिलेहण कर दो वन्दना दे, बाद में 'संबुद्धा' क्षामणा कर पाक्षिक अतिचार की आलोचना करे; फिर वन्दना दे कर प्रत्येक क्षामणा कर क्षमायाचना करना, बाद में वन्दना दे कर पाक्षिक सूत्र कहे ॥२९॥ उसके बाद 'बंदिस्तु' सूत्र बोले ; उसमें 'अबुद्धिओमि आराहणाए' पद बोलते हुए खड़े हो कर 'बंदिस्तु' सूत्र पूर्ण करके बाद में काउस्सग करे । उसके बाद मुहपत्ती पडिलेहण कर वन्दना देकर 'समस्त'—समाप्त क्षामणा और चार थोष वन्दना करे ॥३०॥ उसके बाद पूर्व-विधि-अनुसार शेष रहा द्वैतसिद्धि प्रतिक्रमण पूर्ण करे । परन्तु श्रुतदेवता के स्थान पर भुवनदेवता का काउस्सग करे और स्तवन के स्थान पर 'अजित शान्ति—स्तव' कहे, इतना-सा अन्तर समझ लेना चाहिए । ॥३१॥ इस तरह पाक्षिक विधि के अनुसार क्रमशः चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण-विधि जानना । केवल उसमें जिस-जिस प्रकार का प्रतिक्रमण हो, उसका नाम कहना । ॥३२॥ तथा उनके काउस्सग अनुक्रम से बारह, बीस और नवकारमन्त्र-सहित ब्रह्म से चालीस लोगस्स करना और 'संबुद्धामणा' आदि में तीन, पाँच और साधुओं को यथाक्रम से 'अबुद्धिओमि' का क्षामणा करना ॥३३॥ प्रतिक्रमण में 'बंदिस्तु' सूत्र का विवेचन ग्रन्थ विस्तृत हो जाने के भय से यहाँ नहीं कर रहे हैं ।

कायोत्सर्ग—(काउस्सग) का अर्थ है—शरीर का त्याग करना । उसका विधान यह है कि शरीर से जिनमुद्रा में खड़े हो कर अथवा अपवाद रूप वृद्धताग्लानत्व आदि कारणवश आदि एकाग्रतापूर्वक स्थिर

हो कर बैठना । शब्द से मीन धारण करना, और मन से शुभध्यान करना । श्वासोच्छ्वासादि अनिवार्य शारीरिक चेष्टाओं के सिवाय-मन वचन-काया की समग्र प्रवृत्तियों का त्याग करना कायोत्सर्ग कहलाता है । वह काउत्सर्ग जितने श्वासोच्छ्वासादि का हो, उतने प्रमाण में नवकार या लागस्स का चिन्तन करे । उसके पूर्ण होने पर 'नमो भरिहृताय' का उच्चारण करना । वहाँ तक ऊपर कहे अनुसार कायोत्सर्ग करे । वह कायोत्सर्ग दो प्रकार का है—एक चेष्टा (प्रवृत्ति) वाला और दूसरा उपसर्ग (पराभव) के समय में; जाने-आने आदि की प्रवृत्ति के लिए । इरियावहि आदि का प्रतिक्रमण करते समय जो काउत्सर्ग किया जाता है, वह चेष्टा (प्रवृत्ति) के लिए जानना, और जो उपसर्ग-विजय के लिए किया जाता है, वह पराभव के लिए जानना । कहा है कि चेष्टा और पराभव की दृष्टि से कायोत्सर्ग के दो भेद हैं । भिक्षा के लिये जो प्रवृत्तियाँ की जाती हैं, वे चेष्टा-कायोत्सर्ग के अन्तर्गत आती हैं एवं उपसर्ग के लिए जो किया जाय, वह पराभव से अन्तर्गत आता है । चेष्टा-कायोत्सर्ग जघन्य आठ से लेकर पच्चीस, सत्ताईस, तीन सौ, पाँच सौ, और ज्यादा से ज्यादा एक हजार आठ श्वासोच्छ्वास प्रमाण वाला होता है । और उपसर्ग आदि पराभव के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है, वह एक मुहूर्त से ले कर बाहुबलि के समान एक वर्ष तक का भी होता है । वह काउत्सर्ग तीन प्रकार की मुद्रा से होता है—खड़े-खड़े, बैठे-बैठे और सोए-सोए भी होता है । इन तीनों के प्रत्येक के चार-चार भेद हैं । उसमें से पहला प्रकार है—'उच्छ्रितोच्छ्रित' है । अर्थात् द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से खड़े होना अर्थात् द्रव्य से शरीर से खड़े होना और भाव से धर्म या शुक्लध्यान में खड़े (स्थिर) होना । दूसरा—'उच्छ्रितानुच्छ्रित' है । अर्थात् द्रव्य से खड़े रहने के लिए उच्छ्रित और भाव से कृष्णादि अशुभलेश्या (परिणाम) के होने से अनुच्छ्रित । तीसरा—अनुच्छ्रितोच्छ्रित है । अर्थात् द्रव्य से नीचे बैठ कर और भाव से धर्मध्यान या शुक्लध्यान में उद्यत हो कर, तथा चौथा 'अनुच्छ्रितानुच्छ्रित' अर्थात् द्रव्य से शरीर से नीचे बैठना और भाव से कृष्णादि लेश्या के उतरते अशुभपरिणामों के कारण परिणामों से नीचे बैठना । इस प्रकार बैठते, उठते और सोते हुए के चार चार भेद जानना । कायोत्सर्ग दोषों से बच कर करना चाहिए । कायोत्सर्ग के इक्कीस दोष आचार्यों ने बताए हैं—

कायोत्सर्ग के दोष—(१) घोंड़े के समान एक पैर से खड़े हो कर काउत्सर्ग करना, घोटक दोष है । (२) जोरदार हवा से कांपती हुई बेल के समान शरीर को कंपाना, स्तादोष है । (३) खभे का सहारा ले कर काउत्सर्ग करना, स्तम्भदोष । (४) दीवार का सहारा ले कर काउत्सर्ग करना, कुड्यदोष है । (५) ऊपर छत के मस्तक अड़ा कर काउत्सर्ग करना, मालदोष है, (६) भीलनी के समान दोनों हाथ गुह्य-प्रदेश पर रख कर काउत्सर्ग करना, शबरीदोष है ; (७) कुलवधू के समान मस्तक नीचे झुका कर काउत्सर्ग करना, वधूदोष है ; (८) बेड़ी में जकड़े हुए के समान दोनों पैर लम्बे करके अथवा इकट्ठे करके कायोत्सर्ग में खड़ा होना, निगडदोष है, (९) नाभि के ऊपर और घुटने से नीचे तक चालपट्टा बांध कर काउत्सर्ग करना लम्बोत्तरदोष है । (१०) जैसे स्त्री वस्त्रादि से स्तन को ढकती है, वैसे ही छांस-मच्छर के निवारण के लिए अज्ञानतावश काउत्सर्ग में स्तन या हृद्यप्रदेश ढकना, स्तनदोष है ; अथवा धायमाता जैसे बालक को स्तनपान कराने के लिए स्तनों को नमाती है ; वैसे स्तन अथवा छाती को नमा कर काउत्सर्ग करना भी स्तनदोष है । (११) बैलगाड़ी जैसे पीछे के दोनों पहियों के सहारे अघर खड़ी रहती है, वैसे ही पीछे की दोनों एड़ियों या आगे के दोनों अंगूठे इकट्ठे करके अथवा दोनों अलग-अलग रख कर अविधि से काउत्सर्ग करना वह शकटोष्णिका नामक दोष है । (१२) साँची के समान मस्तक के सिवाय बाकी के पूरे शरीर को कायोत्सर्ग में बह्म से ढक लेना, संयत्तीदोष है । (१३) घोंड़े की

लगाम के समान चरबले या ओषे के गुच्छ को पकड़ कर कायोत्सर्ग में खड़े रहना, खलीनदोष है। अन्य आचार्य कहते हैं कि लगाम से पीड़ित घोड़े के समान कायोत्सर्ग में बार-बार सिर हिलाना, या सिर को ऊपर-नीचे करना, खलीनदोष है (१४) कायोत्सर्ग में कीए के समान आँखों को इधर-उधर नचाना या अलग-अलग दिशाओं में देखना, वायसदोष है। (१५) जूँ होने के भय से चोलपट्टे को इकट्ठा करके कपित्थफल की तरह मुट्ठी में पकड़ कर काउत्सर्ग करना कपित्थ-दोष है; इसी तरह मुट्ठी बंद करके काउत्सर्ग करने से भी वही दोष लगता है, (१६) भूतग्रस्त की तरह काउत्सर्ग में बार-बार सिर घुटना, शीर्षोत्कम्पित दोष है : (१७) गूँगे के समान समझ में न आए, ऐसे अव्यक्त अस्पष्ट शब्द कायोत्सर्ग में बोलना, मूकदोष है ; (१८) 'लोगस्स' की संख्या गिनने के लिए पीरों पर अंगुलि चलाते हुए काउत्सर्ग करना, अंगुलीदोष है ; (१९) दूसरी ओर आँखें फिराने के लिए आँखों की भोहों को नचाते-घुमाते हुए काउत्सर्ग करना, भ्रूदोष है, (२०) मदिरा उबालते समय होने वाले बुदबुद शब्द की तरह बुदबुदाते हुए काउत्सर्ग करना, वाक्णीदोष है ; दूसरे आचार्य का कहना है, शराब पी कर मतवाले बने हुए के समान इधर-उधर झूमते हुए काउत्सर्ग करना वाक्णीदोष है और (२१) जैसे स्वाध्याय करते समय दोनों हाँथ हिलते हैं, वैसे ही हाँथ हिलाते हुए काउत्सर्ग करना, अनुप्रेक्षादोष कहलाता है। संक्षेप में कायोत्सर्ग के दोषों के नाम इस प्रकार हैं—घोटक, लता, स्तम्भ, कुड्य, माल, शवरी, वधू, निगड़, लम्बोत्तर, स्तन, ऊर्ध्वी, संयती, खलीन, वायस, कपित्थ, शीर्षोत्कम्पित, मूक, अंगुलि, भ्रू, वाक्णी, और प्रेक्षा। कई आचार्य इनके अलावा कुछ दाष और बताते हैं—जैसे कायोत्सर्ग के समय थूकना, शरीर के अंगों को छूना, खुजलाना, प्रायः चंचलता रखना, सूत्रोक्त विधि के पालन में कमी रखना, वयसीमा की उपेक्षा करना, काल-मर्यादा का उल्लंघन करना, आसक्तिमय व्यग्र चित्त रखना, लोभवश चित्त को चंचल करना, पाप-कार्य में उद्यम करना, कार्याकार्य में विमूढ़ बन जाना, पट्टे या चौकी पर खड़े हो कर काउत्सर्ग करना ; इत्यादि दोष हैं। काउत्सर्ग का फल भी निजरा ही है। अतः कहा है कायोत्सर्ग में विधिपूर्वक खड़े रहने से शरीर के अंगोपांग ज्यों-ज्यों टूटते-टूखते हैं; त्यो-त्यो सुविहित आत्मा के आठ प्रकार के कर्मसमूह टूटते जाते हैं। कायोत्सर्ग के सूत्रों का अर्थ और व्याख्या हम पहले कर चुके हैं।

प्रत्याख्यान प्रति+आ+ख्यान, इन तीन शब्दों से प्रत्याख्यान शब्द बना है। प्रति का अर्थ है—प्रतिकूल प्रवृत्ति, आ=मर्यादापूर्वक और ख्यान—कथन करना ; अर्थात्—अनादिकाल से विभावदशा में रहे हुए आत्मा के द्वारा वर्तमान स्वभाव से प्रतिकूल मर्यादाओं का त्याग करके अनुकूल मर्यादाओं का स्वीकार करना, प्रत्याख्यान अथवा पञ्चक्खण कहलाता है। इसके दो भेद हैं—मूलगुण रूप और उत्तरगुणरूप। साधुओं के लिए पांच महाव्रत और श्रावकों के लिए ५ अणुव्रत मूलगुण हैं। साधुओं के लिए पिंडविशुद्धि आदि उत्तरगुण हैं और श्रावकों के लिए गुणव्रत और शिक्षाव्रत उत्तरगुण हैं। मूल-गुण में हिंसा आदि पांच पापों के सर्वतः और देशतः त्यागरूप प्रत्याख्यान (नियम, होत है, जबकि उत्तरगुण में साधुओं के लिए पिंडविशुद्धि आदि श्रावकों के लिए दिग्भ्रतादि के नियम प्रतिपक्षभाव के त्याग के रूप में होते हैं। जिसने पहले उचित समय पर अपने आप प्रत्याख्यान (नियम) ग्रहण किये हों, ऐसे प्रत्याख्यान के स्वरूप का जानकार श्रावक प्रत्याख्यान के पूर्व विशेषज्ञ गुरु के समक्ष सविनय उपयोग-पूर्वक चित्त की एकाग्रता के साथ प्रत्याख्यान के लिए जाता है और वे जिस प्रत्याख्यान का पाठ बोलते हैं, तदनुसार स्वयं भी उसके अर्थ पर चिन्तन करते हुए उस प्रत्याख्यान का स्वीकार करे। इस सम्बन्ध में प्रत्याख्यान की चतुर्भंगी द्रष्टव्य है—(१) स्वयं भी प्रत्याख्यान का अर्थ जाने और कराने वाला गुरु भी जाने, पहला शुद्ध भग है। (२) प्रत्याख्यानदाता गुरु जाने, परन्तु लेने वाला न जाने, यह दूसरा शुद्धा-

शुद्ध भंग है। यदि प्रत्याख्यान कराते समय गुरु लेने वाले को संक्षेप में समझा कर प्रत्याख्यान कराए तो तो यह भंग भी शुद्ध हो सकता है। (२) गुरु प्रत्याख्यानविधि से अनभिज्ञ हो; किन्तु शिष्य अभिज्ञ हो, यह तीसरा अशुद्ध-शुद्ध भंग है यह भंग भी विज्ञ गुरु के योग के अभाव में गुरु के प्रति बहुमान होने से गुरु के बदले साक्षीरूप में पिता, चाचा, मामा, बड़े भाई आदि को मान कर प्रत्याख्यान करे तो पूर्ववत् शुद्ध माना जा सकता है (४) किन्तु जहाँ गुरु भी प्रत्याख्यानविधि से अनभिज्ञ हो और शिष्य भी विवेकहीन हो, वहाँ दोनों अशुद्ध होने से चौथा भंग अशुद्ध ही है।

मूलगुण का प्रत्याख्यान प्रायः जीवनपर्यन्त का होता है; जब कि उत्तरगुण का प्रत्याख्यान प्रायः प्रतिदिन उपयोगी होता है। उत्तरगुणप्रत्याख्यान भी दो प्रकार है—संकेतप्रत्याख्यान और अद्धा-प्रत्याख्यान। संकेत-प्रत्याख्यान वह है, जिसमें श्रावक पोरसी आदि का प्रत्याख्यान करके बाहर खेत आदि पर गया हो या घर पर रहा हो, परन्तु भोजन मिलने से पहले तक वह प्रत्याख्यान किये बिना न रहे; इस दृष्टि से मुट्ठी, गांठ या अंगूठे आदि खोलने के संकेत से ही अपना प्रत्याख्यान पूर्ण कर लेता है। यानी वह निम्नोक्त संकेतरूप में प्रत्याख्यान इस प्रकार करता है कि 'जब तक मैं अंगूठे, मुट्ठी या गांठ को न खोल लू, अथवा घर में प्रवेश न करूँ, जब तक पसीने की बूँदें न सूख जाय, तब तक, इतने श्वासोच्छ्वास पूरे न हों, पानी से भीगी चारपाई जब तक सूख न जाय, अथवा जब तक इसमें से बूँदें टपकनी बंद न हो जाय, अथवा जब तक दीपक न बुझ जाय, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। कहा भी है—अंगूठा, मुट्ठी, गांठ, घर, पसीना, श्वासोच्छ्वास, बिन्दु, दीपक आदि के संकेत की अपेक्षा से किये जाने वाले प्रत्याख्यान को अनन्तज्ञानी धीरपुरुषों ने संकेत-प्रत्याख्यान कहा है। अद्धापञ्चवक्त्राण उसे कहते हैं, जिसमें काल की मर्यादा - सीमा हो। वह दस प्रकार का है। वे दस प्रकार ये हैं—(१) नवकार-सहित-नौकारसी, (२) पोरसी, (३) पुरिमड्ड (पूर्वाद्ध), (४) एकासण, (५) एकलठाणा, (६) आयबिल, (७) उपवास, (८) दिवसचरिम अथवा भवचरिम, (९) अभिग्रह और (१०) निविग्गई या विग्गइय (विकृतिक)-सम्बन्धी। ये दसों कालप्रत्याख्यान हैं।

यहाँ शंका होती है कि एकासण आदि प्रत्याख्यान में तो स्पष्टरूप से काल की कोई मर्यादा नहीं मालूम होती, फिर उसे कालप्रत्याख्यान क्यों कहा गया? इसका समाधान यों देते हैं कि यह ठीक है कि एकासन के साथ कालमर्यादा की आवश्यकता नहीं है। परन्तु पूर्वाचार्यों द्वारा इसकी भी कालमर्यादा (सीमा) बांधी है, और एकासन जैसे प्रत्याख्यान अद्धाप्रत्याख्यान के साथ किये जाते हैं, इसलिए वह भी अद्धा-प्रत्याख्यान कहलाता है। प्रत्याख्यान आगारसहित कराना चाहिए, अन्यथा वह भंग हो जाता है। और प्रत्याख्यान का भंग होना या करना बहुत बड़ा दोष है। इसीलिए महर्षियों ने कहा है व्रत-प्रत्याख्यानभंग हो जाने से बहुत बड़ा दोष लगता है, जबकि जरा से भी प्रत्याख्यान (नियम) का पालन करने में गुण है। धर्मकार्य में लाभ-हानि का विवेक करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए प्रत्याख्यान के साथ कुछ आगार बताये जाते हैं। आगार का अर्थ है—प्रत्याख्यान भंग न हो, इसलिए व्रत, नियम या प्रत्याख्यान लेते समय उसके साथ रखी हुई मर्यादा, छूट, (विययत या अपवाद)। किस-किस प्रत्याख्यान में कितने-कितने और कौन-कौन से आगार हैं? इसके लिए वे क्रमशः बताते हैं—नमस्कार-उच्चारणपूर्वक पारने योग्य मुहूर्तकाल-प्रमाण नौकारसी प्रत्याख्यान में दो आगार होते हैं, जिनके बारे में हम यथावसर अगे कहेंगे। यहाँ एक शंका होती है कि नौकारसी पञ्चवक्त्राण में निश्चितरूप से कालमर्यादा मालूम नहीं होती, इसलिए इसे संकेतप्रत्याख्यान क्यों न कहा जाय? इसका समाधान यों करते हैं कि यह बात यथार्थ नहीं

है। यहाँ ‘नमुक्कारसहिय’ शब्द में ‘नमुक्कार’ शब्द के साथ ‘सहिय’ शब्द जुड़ा हुआ है। सहिय का अर्थ है—सहित। अतः ‘सहिय’ शब्द मुहूर्तकालसहित का द्योतक है। फिर ‘सहिय’ शब्द विशेषण है। और विशेषण से विशेष्य का बोध होता है। अतः ‘सहिय’ शब्द से ‘मुहूर्तकालसहित’ अर्थ निकलता है। यहाँ फिर प्रश्न उठाया जाता है कि यहाँ ‘मुहूर्त’ शब्द तो है नहीं, फिर वह विशेष्य कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर देते हैं कि शास्त्र में इसे काल-पञ्चवक्त्राण में गिना है, और प्रहर आदि काल वाले पोरसी आदि पञ्चवक्त्राण तो आगे अलग से हम कहेंगे, इसलिए उसके पहले यह पञ्चवक्त्राण मुहूर्त-प्रमाण का माना जाता है, इसलिए नमुक्कारसहित पञ्चवक्त्राण में मुहूर्त-काल है, यह समझ लेना चाहिए। फिर शंका की जाती है कि इसका काल एक मुहूर्त के बदले दो मुहूर्त का क्यों नहीं रखा गया ? इसका समाधान यह है कि ‘नौकारसी’ में केवल दो ही आगारों की छूट रखी है, जबकि पोरसी में छह आगार रखे हैं। ‘नमुक्कारसहिय’ में दो आगार रखने से उसका अल्प-फल मिलता है, क्योंकि एक मुहूर्त के अनुपात में ही तो उसका फल मिलेगा ! अतः यह नमुक्कारसी (नमस्कारसहित) का प्रत्याख्यान एक मुहूर्त प्रमाण का ही समझना। वह अल्पकाल का पञ्चवक्त्राण भी नमस्कारमन्त्र के साथ है। अर्थात् सूर्योदय होने के बाद एक मुहूर्त पूर्ण होने के बाद भी जब तक नवकार-मन्त्र का उच्चारण न करे, तब तक वह पञ्चवक्त्राण पूर्ण नहीं होता। किन्तु दो घड़ी से पहले ही यदि नवकार-मन्त्र बोल कर पञ्चवक्त्राण पार ले तो, प्रत्याख्यानकालमर्यादा के अनुसार उसका काल अपूर्ण होने से प्रत्याख्यान भंग हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि नमुक्कारसी पञ्चवक्त्राण सूर्योदय से मुहूर्तप्रमाणकाल और नवकारमन्त्र के उच्चारणसहित होता है। अब प्रथम मुहूर्त किस तरह लेना ? सूत्र प्रमाण से पोरसी के समान वह सूत्र इस प्रकार है—

‘उग्गाए सूरै नमोक्कार-सहियं पञ्चवक्त्राइ, चउडिबिहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं सहसागारेणं बोसिरइ ।’

सूत्र व्याख्यान—‘उग्गाए सूरै’ अर्थात् सूर्य-उदय से ले कर ‘नमोक्कार-सहियं’ अर्थात् पञ्च-परमेष्ठि-नमस्कार-महामन्त्र-सहित और समस्त धातु ‘करना’ अर्थ में व्याप्त होते हैं, इस न्याय ‘पञ्चवक्त्राइ’ अर्थात् नमस्कार सहित प्रत्याख्यान करता है। इसमें पञ्चवक्त्राण देने वाले गुरुमहाराज के अनुवाद-रूप कहे जाने वाले वचन हैं, उसका स्वीकार करने वाला शिष्य ‘पञ्चवक्त्राणि’ अर्थात्—मैं पञ्चवक्त्राण करता हूँ ऐसा बोले, इसी तरह बोसिरइ (व्युत्सृजति) के स्थान में भी गुरुमहाराज के कथित वचन का स्वीकार करने के लिए शिष्य अनुवाद के रूप में ‘बोसिरामि=(त्याग करता हूँ)’ बोले। व्युत्सर्ग (त्याग) किसका किया जाय ?, इसे बताते हैं—‘चउडिबिहं पि आहारं=चार प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ’। इस विषय में सम्प्रदाय-परम्परागत अर्थ इस प्रकार है—प्रत्याख्यान करने के पूर्व रात्रि से ले कर चारों आहार का त्याग करना नौकारसी है, अथवा रात्रिभोजन-त्याग व्रत को उसकी तटीय सीमा तक पहुँच कर पार उतरते हुए सूर्योदय से एक मुहूर्त (४=मिनट) काल पूर्ण होने पर नमस्कारमन्त्र के उच्चारणपूर्वक पारणा करने से नौकारसीपञ्चवक्त्राण पूर्ण होता है। अशन-पान आदि चार प्रकार के आहार की व्याख्या पहले की चुकी है। यहाँ प्रत्याख्यान भंग न होने के कारण बताते हैं—‘अण्णत्थणाभोगेणं सहसागारेणं’। यहाँ पंचमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अनाभोग और सहसाकार, इन दो कारणों से प्रत्याख्यान खण्डित नहीं होता। अनाभोग का अर्थ है—अत्यन्त विस्मृति के कारण के लिये हुए पञ्चवक्त्राण को भूल जाना और सहसाकार का अर्थ है—उतावली या हड़बड़ी में की गई प्रवृत्ति अथवा अकस्मात्=हठात् (यकायक) मुँह में बीज डाल लेने या पड़ जाने

की हुई क्रिया। जैसे गाय दुहते समय अचानक दूध के छीटे या स्नान करते समय सहसा उछल कर पानी के छीटे मुंह में पड़ जाना सहसाकार है। ऐसा हो जाने पर पचचक्खाण भंग नहीं होता। 'बोसिरइ' का अर्थ पहले कह चुके हैं।

अब पोरसी के पचचक्खाण का पाठ कहते हैं—

‘पोरसी पचचक्खाइ, उगए सूरें खडविहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अणत्थणा-
भोगेणं सहसागारेणं, पच्छन्न-कालेणं दिसामोहेणं साहुवयणेणं सब्बसमाहिबत्तिआगारेणं बोसिरइ ।’

पोरसी (पोरुषी) का अर्थ है सूर्योदय के बाद पुरुष के शरीर-प्रमाण छाया आ जाय, उतने समय को पोरुषी (पोरसी) कहते हैं। उसे प्रहर (पहर) भी कहते हैं। इतने काल प्रमाण तक चारों प्रकार के आहार का त्याग (पचचक्खाण) करना पोरुषी या पोरसी पचचक्खाण कहलाता है। वह पचचक्खाण किस रूप में होता है? इसे कहते हैं—अशन, पान, खाद्य और स्वाद्यरूप चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। 'बोसिरइ' क्रियापद के साथ इस वाक्य का सम्बन्ध जोड़ना। इस प्रत्याख्यान में ६ आगार है; पहला और दूसरा दोनों आगार नमुक्कारसी के पचचक्खाण के ममान ही समझ लेने चाहिए। बाकी के पच्छन्नकालेणं दिसामोहेणं साहुवयणेणं सब्बसमाहिबत्तिआगारेणं ये ४ आगार हैं। अतः ये ६ आगार रख कर पोरसीपचचक्खाण (सूर्योदय से ले कर एक प्रहर तक) में चारों आहार का त्याग करता हूँ। पच्छन्नकालेणं का अर्थ है—बादलों के कारण, आकाश में रज उड़ने से या पर्वत की आड़ में सूर्य के ढक जाने से, परछाई के न दिखने के कारण प्रत्याख्यान पूर्ण होने के समय का मालूम न होने के कारण कदाचित् पोरसी आने से पहले पचचक्खाण पार लेने पर भी उसका भंग नहीं होता। परन्तु जिस समय वह खा रहा हो, उस समय कोई ठीक समय बता दे, या ठीक समय ज्ञात हो जाय तो आधा खा लिया हो, वहीं रुक जाय; शेष भोजन पूर्ण समय होने पर ही करे। यदि अपूर्ण समय जानने के बाद भी भोजन करता है तो उसका वह पचचक्खाण भंग हो जाता है। 'दिसामोहेणं'—दिशाओं का भ्रम हो जाने से पूर्व को पश्चिमदिशा समझ कर अपूर्ण समय में भी भोजन कर लेता है तो दम आगार के होने से पचचक्खाण भंग नहीं होता। यदि भ्रान्ति मिट जाय और सही समय मालूम हो जाय तो पहले की तरह वहीं रुक जाय। यदि वह भोजन करता ही चला जाता है तो उसका पचचक्खाण खण्डित हो जाता है। 'साहुवयणेणं-उद्धाटा पोरुषी' इस प्रकार के साधु के कषण के आघार पर समय आने से पूर्व ही पोरसी पार ले तो उक्त आगार के कारण प्रत्याख्यानभंग नहीं होता। यानी साधु पोरसी-पचचक्खाण के पूर्ण होने से कुछ पूर्व ही पोरसी पढ़ावे, उस समय 'बहुपडिपुज्जा पोरसी' यों उच्चस्वर से आदेश मांगे, उसे सुन कर श्रावक विचार करे कि पोरसी पचचक्खाण पारने का समय हो चुका है; इस भ्रम (मुगालते) से भोजन कर ले तो उसका पचचक्खाण भंग नहीं होता। मगर पता लग जाने के बाद वहीं भोजन करता रुक जाय, तब तो ठीक है, अगर न रुके तो अवश्य ही प्रत्याख्यानभंग का दोष लगता है। पोरसी का पचचक्खाण करने के बाद तीव्र शूल आदि पीड़ा उत्पन्न हो जाय, पचचक्खाण पूर्ण होने तक धैर्य न रहे और आत्तंघ्यान-रीद्रघ्यान होता हो, असमाधि पैदा होती हो तो 'सब्बसमाहिबत्तिआगारेणं' नामक आगार (छूट) के अनुसार प्रत्याख्यान पूर्ण होने के समय से पहले ही औषध, पथ्यादि ग्रहण कर लेने पर भी उसका पचचक्खाण भंग नहीं होता अथवा किसी भयंकर व्याधि की शान्ति के लिए वैद्य आदि पोरसी जाने से पहले ही भोजन करने के लिए जोर दें तो प्रत्याख्यानभंग नहीं होता। थोड़ा खाने के बाद उस बीमारी में कुछ राहत मालूम दे तो समाधि (शान्ति) होने पर उसका कारण जानने के बाद भोजन करता हुआ

रुक जाय । साङ्गदपोरिसी अर्थात् डेढ़पोरसी का पञ्चकलाण के पाठ भी पोरसी पञ्चकलाण के समान है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि पोरिसी के स्थान में साङ्गदपोरिसी बोले ।

अब पुरिमड्ड पञ्चकलाण का पाठ कहते हैं—

सूरे उगए पुरिमड्ड पञ्चकलाइ, चउव्विहं पि आहारं असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अणत्थजा-
भोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, विसामोहेणं, साहुबयणेणं, महत्तरागारेणं सम्बसमाहिबत्तिआगारेणं
बोसिरइ ।

पुरिमड्ड (पुरिमाड्ड) का अर्थ है—पूर्व च तदर्थ च पूर्वार्द्धम् यानी दिन के पहले आधे भाग (दो पहर) तक का प्रत्याख्यान (नियम) । प्राकृत में इसका रूप ‘पुरिमड्ड’ बनता है । इसमें सात आगार हैं—छह आगारों का अर्थ पहले कहा जा चुका है । सातवां आगार ‘महत्तरागारेणं’ है, जिसका अर्थ है—जो पञ्चकलाण अंगीकार किया है, उससे अधिक कर्मनिर्जरा रूप महालाभ का कोई कारण आ जाय तो पञ्चकलाण का समय आने से पूर्व भी आहार कर लेने पर उसका प्रत्याख्यान भंग नहीं होता । जैसे कोई साधु बीमार हो अथवा उस पर या संघ पर कोई संकट आ गया हो, अथवा चैत्य, मन्दिर या संघ आदि का कोई खास काम हो, जो दूसरे से या दूसरे समय में नहीं हो सकता हो, इत्यादि महत्त्वपूर्ण (महत्तर) कारणों को ले कर ‘महत्तरागारेणं’ आगार के अनुसार समय पूरा होने से पहले भी पञ्चकलाण पारा (पूर्ण किया) जा सकता है । यह आगार नौकारसी, पोरसी आदि प्रत्याख्यानों में इसलिए नहीं बताया गया है कि ये प्रत्याख्यान तो बहुत थोड़े समय तक के हैं, जबकि इसका समय लम्बा है । अब एकासन (एकाशन) पञ्चकलाण का वर्णन करते हैं । इसमें भी आठ आगार हैं । इसका सूत्रपाठ इस प्रकार है—

“एकासनं पञ्चकलाइ, चउव्विहं पि, तिविहं पि वा आहारं असणं, पाणं खाइमं साइमं, अण-
त्थजाभोगेणं, सहसागारेणं, सागारिआगारेणं, आउटणपसारेणं, गुद-अण्णमुट्ठाणेणं, पारिट्ठावज्जियागारेणं
महत्तरागारेणं, सम्बसमाहिबत्तिआगारेणं बोसिरइ ।”

मैं एकासन का पञ्चकलाण करता हूँ । एकासन (एकाशन) का अर्थ है—एक ही समय आहार करना, अथवा एक ही आसन पर या आसन से, गुदा का भाग चलायमान न हो, इस तरह बैठे-बैठे आहार करना । एकाशन ‘तिविहार’ होता है तो आहार करने के बाद भी ‘पानी’ लिया जा सकता है, किन्तु चउविहार हो तो आहार के समय ही पानी लिया जा सकता है, बाद में नहीं । इसमें उक्त आठ आगारों में से पहले के दो और अन्तिम दो आगारों का अर्थ पहले बताया जा चुका है । बीच के चार आगारों का स्वरूप बताते हैं—‘सागारिआगारेणं’=जो आगार के सहित हो, उसे सागारिक कहते हैं, अथवा सागारी गृहस्थ को भी कहते हैं, उससे सम्बन्धित जो आगार हो, उसे भी सागारिकागार कहते हैं । इस आगार का तात्पर्य यह है—साधु का आचार है कि गृहस्थ की दृष्टि पड़े, वहाँ बैठ कर साधुसाध्वी को आहार नहीं करना चाहिये ; क्योंकि ऐसा करने से जिनशासन की बदनामी (निन्दा) होती है । इसीलिए महर्षियों ने कहा—“षट्जीवनिकाय (प्राणिमात्र) पर दया करने वाले साधुसाध्वी आहार वा निहार (मलमूत्रादि-निवारण) गृहस्थ के सम्मुख करें अथवा जुगुप्सित (घृणित) या निन्दित कुलों से आहार-पानी ग्रहण करे तो इससे शासन (धर्मसंघ) की अपभ्राजना (बदनामी) होती है । ऐसा करने से उसे सम्यक्त्व (बोध) प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है ।” इसी कारण साधु का ऐसा आचार है कि साधु जहाँ बैठ कर आहार कर रहा हो, वहाँ यदि उस समय कोई गृहस्थ (भाई बहन) आ जाय और उसी समय

चला जाय, तब तो साधु भोजन के लिए वहीं बैठ रहे ; लेकिन वह (गृहस्थ) वहाँ काफी देर तक रुका रहे तो फिर साधु को वहाँ नहीं बैठे रहना चाहिए । क्योंकि अधिक समय तक एक ही आसन पर (भोजन स्थिति किये) बैठे रहने से स्वाध्याय, सेवा आदि अन्य दैनिक चर्याओं में विघ्न पड़ेगा ; इस कारण साधु (या साध्वी) वहाँ से उठ कर यदि दूसरे स्थान पर बैठ कर आहार करते हैं तो इस आगार के कारण उनका एकासन पञ्चक्खाण भंग नहीं होता । यह विधान साधु की अपेक्षा से किया गया । अब गृहस्थ की अपेक्षा से इस आगार का तात्पर्य यह है कि कोई गृहस्थ एकासन के लिए आहार करने बैठा हो, उस समय किसी के देखने या नजर लगने से हजम न होने की आशंका से यदि वह स्थान बदलता है तो सागारिकागार के कारण उसका एकासन पञ्चक्खाण खंडित नहीं होता । तथा आउंटणपसारणं = आकुचन-प्रसारण करने से यानी घुटने, जंघा, पैर आदि को सिकोड़ने या पसारने (फैलाने—लम्बे, चौड़े करने) से । मतलब यह है कि कई व्यक्ति भोजन करते समय अधिक देर तक एक आसन से स्थिरतापूर्वक बैठ नहीं सकते ; बीमारी, अशक्ति या बुढ़ापे आदि के कारण उनके अंगोपांग ज्यादा देर तक एक ही आसन से बैठना सहन नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति एकासन करते समय यदि शरीर के अंगोपांग सिकोड़ते या पसारते हैं, लम्बा-चोड़ा करते हैं, उसमें जरा-सा आसन चलायमान हो जाय तो इस आगार (छूट) के कारण उनका एकासन-प्रत्याख्यान खंडित नहीं होता । तथा गुरु-अभूट्ठाणेन = इसका अर्थ है एकासन में भोजन करते समय यदि गुरुदेव पधारें तो उनके विनय के लिये आसन पर खड़े हो जाने पर भी इस आगार के कारण पञ्चक्खाण भंग नहीं होता । गुरुविनय खड़े हो कर किया जाता है, जिसे करना आवश्यक है । अतः भोजन करते समय भी कोई खड़े हो कर बड़ों का विनय करता है, तो उससे उसका एकासन-भंग नहीं होता । पारिट्ठावणिआगारेण = भुक्तशिष्ट अतिमात्रा में आनीत वस्तु को निरवद्य स्थान में डालना—त्याग कर देना या किसी तपस्वी साधुसाध्वी को दे देना, परिष्ठापन कहलाता है । तात्पर्य यह है कि साधु की भिक्षा में आहार मात्रा से अधिक आने से बच गया हो ; दूसरे दिन के लिए उसे रखना तो कल्पनीय नहीं है, ऐसी दशा में उसे परिष्ठाने (डालने) के सिवाय कोई चारा न हो, उस समय उस आहार को पञ्चक्खाण (एकासन आदि) वाला खा ले तो परिष्ठापनिकागार के कारण उसका पञ्चक्खाण भंग नहीं होता । क्योंकि उक्त आहार को परिष्ठाने-फेंकने पर तो जीवविराघना आदि कई दोष लगते हैं, जबकि शास्त्र-मर्यादानुसार उस परिष्ठापन-योग्य आहार को पञ्चक्खाण वाला साधु (साध्वी) खा ले तो उसमें अधिक गुण हैं । इस कारण बड़ा हुआ आहार गुरु-आज्ञा से पञ्चक्खाण वाला कर ले तो उसका पञ्चक्खाण भंग नहीं होता । 'बोसिरइ'—अर्थात् इन आगारों के अलावा एक ही आसन और आहार के अतिरिक्त आसन या आहार का त्याग करता हूँ ।

अब एकलठाणा के पञ्चक्खाण का स्वरूप बताते हैं । इसमें सात आगार हैं । इसका पाठ भी एकासन के समान ही है । सिर्फ 'एगलसण' के बदले 'एगलठाण' बोलना और आउंटण पसारणेण का आगार छोड़ कर सभी आगारों को बोलना चाहिए । क्योंकि एगलठाणा में यह नियम है कि शरीर के अंग जिस तरह रखे हों, उसी तरह अन्त तक रख कर भोजन करना चाहिए । अर्थात् एक ही स्थिति में अंगोपांग रखना एकलठाणा है । गुरु और हाथ को हिलाए बिना तो भोजन किया ही नहीं जा सकता, अतः इन दोनों को हिलाने का इसमें निषेध नहीं है । आउंटण-पसारणं आगार को छोड़ने का विधान एकासन और एकलठाणा पञ्चक्खाण में अन्तर बताने के लिए किया गया है । अन्यथा, ये दोनों पञ्चक्खाण एक सरीखे हो जाते । अब आयम्बिल पञ्चक्खाण का स्वरूप बताते हैं । इसमें आठ आगार हैं । आयम्बिल पञ्चक्खाण का सूत्रपाठ इस प्रकार है—

‘आयंभिलं पञ्चकखाणं, अन्नत्थनाभोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्थसंसट्ठेणं, उच्चित्त विवेगेणं, पारिट्ठावणिआगारेणं, महत्तरागारेणं, सम्बसमाहिबत्ति आगारेणं बोसिरइ ।’

आयंभिल जैनधर्म का परिभाषिक शब्द है। शब्दशः इसका अर्थ होता है—आयं यानी आयाम=ओसामण (मांड) और अम्ल=चौथा खट्टा पानी या खटाई; उपलक्षण से तमाम विगई, मिर्च-मसाले आदि स्वादवर्द्धक या स्निग्ध वस्तुओं के असेवन का ग्रहण कर लेना चाहिए। जिसमें प्रायः नीरस (स्वादरहित), रूखी-सूखी खाद्यवस्तुओं—चावल, गेहूं, चने, उड़द आदि का भोजन (एक बार) करके निर्वाह किया जाय, उसे जैनशासन में आयंभिल या आचाम्ल तप कहते हैं। तात्पर्य यह है कि आयंभिल-पञ्चकखाण में स्वाद जीतने के लिए पीष्टिक, सरस, स्वादिष्ट, चटपटी गरिष्ठ आदि वस्तुओं से रहित रूखा-सूखा, नीरस भोजन करना होता है। इसमें प्रथम दो आगारों और अन्तिम तीन आगारों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। बीच के तीन आगारों की व्याख्या इस प्रकार है—‘लेवालेवेणं’=लेप और अलेप से। अर्थात् आयंभिल करने वाले के लिए अकल्पनीय (असेवनीय) घी, तेल, गुड़ (मीठा), दूध, दही, मिर्च-मसाले, हरे साग, सूखे मेवे, पके फल आदि वस्तुओं का लेप आयंभिल के योग्य रूखे-सूखे भोजन या बर्तन के साथ पहले से लगा हो तो उसका आगार है; अथवा भोजन व बर्तन के लेप तो न लगा हो, लेकिन तेल आदि अकल्पनीय वस्तुओं से लिप्त हाथ या कपड़े से साफ किये हुए या पोछे हुए बर्तन में भोजन किया गया हो, तो उस अलेप का आगार है। मतलब यह कि लेप और अलेप के आगार के कारण पञ्चकखाण भंग नहीं होता। तथा ‘गिहत्थसंसट्ठेणं’=अर्थात् आहार देने वाला गृहस्थ जिस चमचे या कुड़ड़ी आदि से साधु के पात्र में भोजन देता है, उसके साथ प्रत्याख्यान में अकल्प्य कोई विगई, या मिर्च-मसाले आदि वस्तु लगी हो अथवा आयंभिल करते समय कुड़ड़ी आदि में लगी उस अकल्प्य वस्तु का अंशमात्र मिला हो, आयंभिलयोग्य आहार में उस वस्तु का स्वाद भी स्पष्ट रूप से मालूम होता हो, फिर भी ऐसी लेपायमान वस्तु के खाने पर इस आगार के कारण आयंभिल पञ्चकखाण का भंग नहीं होता। तथा ‘उच्चित्तविवेगेणं’=अर्थात् आयंभिल में खाने योग्य रूखी रोटी, चने, चावल आदि वस्तु पर आयंभिल में नहीं खाने योग्य सूखी विगई (गुड़, मिठाई आदि) रखी हो, उसे अच्छी तरह उठा लेने के बाद भी उसका अंश अथवा लेप रोटी चावल आदि पर लगा हो तो आयंभिल में खाने से इस आगार के कारण पञ्चकखाण भंग नहीं होता है। अर्थात् आयंभिल में कल्प्य (खाने योग्य वस्तु) में अकल्प्य वस्तु का स्पर्श हो गया हो तो आयंभिल भंग नहीं होता। परन्तु हलवा, साग आदि वस्तु को पूर्णरूप से उठा नहीं सकते; अतः वह (विगई आदि) कल्प्य खाद्य के रूप लगी रह जाती है; इससे रूखी रोटी चावल आदि खाने पर व्रतभंग होता है। इस तरह इन आगारों (छूटों) के अतिरिक्त आयंभिल में नहीं खा सकने योग्य अन्य चारों आहारों का त्याग करता हूँ। शेष पदों का अर्थ पहले आ चुका है।

अब उपवास के पञ्चकखान का वर्णन करते हैं। इसके पांच आगार हैं। यहाँ प्रथम उपवास—पञ्चकखाण का सूत्र पाठ कहते हैं—

‘उग्गाए सूरै अन्नसत्तुटं पञ्चकखाणं चउच्चित्तं, तिबिहंति वा आहारं असणं, पाणं, खाइणं, साइणं अन्नत्थनाभोगेणं सहसागारेणं पारिट्ठावणिआगारेणं, सम्बसमाहिबत्तिआगारेणं बोसिरइ ।’

उग्गाए सूरै अर्थात् सूर्योदय से ले कर। इसका यह अर्थ हुआ कि भोजन करने के बाद शेष दिन के समय में उपवास नहीं हो सकता है। तथा ‘अन्नसत्तुटं’=अर्थात् जिस प्रत्याख्यान में भोजन करने का प्रयोजन नहीं हो, उसे अन्नसत्तुट (उपवास) कहते हैं। इसके आगार पूर्ववत् हैं। इसमें ‘पारिट्ठा-

बन्धिआगार' विशेषरूप में है। यदि तिविहार उपवास किया हो तो उसे पानी पीने की छूट होने से बढ़ा हुआ आहार गुरु की आज्ञा से खा कर पानी पी सकता है, परन्तु जिसने चउब्विहार उपवास किया हो, वह तो आहार-पानी दोनों बढ़ गये हों, तभी खा सकता है पानी न बढ़ा हो तो अकेला आहार नहीं खा सकता। 'बोसिरइ'—उपयुक्त आगारों के अतिरिक्त अशनादि चारों या तीनों अशनादि आहार का त्याग करता है।

अब पानी-सम्बन्धी पचचक्खान कहते हैं, उसमें पोरसी, पुरिमड्ड, एकासना, एकलठाणा, आमबिल तथा उपवास के पचचक्खान में उत्सर्गमार्ग में चौविहार पचचक्खान करना युक्त है, फिर भी तिविहार पचचक्खान किया जाय और पानी की छूट रखी जाय, तो उसके लिए छह आगार बताए हैं। वे इस प्रकार हैं—

“पाणस्स लेवाडेण वा, अलेवाडेण वा अच्छेण वा बहुलेण वा ससित्थेण वा असित्थेण वा बोसिरइ।”

पोरसी आदि के आगारों में 'अणत्थणाभोगेण' आगार के साथ इसे जोड़ना और जो तृतीया विभक्ति है उसे पंचमी के अर्थ में समझना। तथा 'लेवाडेण वा'—ओसामण अथवा खजूर, इमली आदि के पानी से या जिस वर्तन आदि में उसके लेपसहित पानी हो, उसके सिवाय त्रिविध आहार का भी त्याग करता हूँ। अर्थात् ऐसा लेपकृत पानी उपवास अथवा एकासन आदि में भोजन के बाद पीए तो भी पचचक्खान का मंग नहीं होता है। प्रत्येक शब्द के साथ अथवा अर्थ में वा शब्द (अव्यय) है। वह लेपकृत-अलेपकृत आदि सर्व प्रकार के पानी 'पाणस्स'—पानी के पचचक्खान में अवर्जनीय रूप में विशेष प्रकार से बताने के लिए समझना, वह इस प्रकार से 'अलेवाडेण वा'—जिस वर्तन आदि में लेप न हो, परन्तु छाछ आदि का नितारा हुआ पानी हो, उस अलेपयुक्त पानी के पीने से भी इस आगार के कारण पचचक्खान मंग नहीं होता है। तथा 'अच्छेण वा' तीन बार उबाले हुए पानी शुद्ध स्वच्छ जल से 'बहुलेण वा' तिल या कच्चे चावल का धोवन, बहुल जल अथवा गुडल जल कहलाता है। उससे तथा 'ससित्थेण वा'—पकाये हुए चावल या मीड़, दाना अथवा ओसामन वाले पानी को कपड़े से छान कर पीये तो, इस आगार से पचचक्खान का मंग नहीं होता है, तथा 'असित्थेण वा'—आटे के कण का नितारा हुआ पानी भी इसी प्रकार के पानी के आगार के समान समझना।

अब चरम प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में कहते हैं—चरम अर्थात् अन्तिम पचचक्खान। इसके दो भेद हैं—एक दिन के अन्तिम भाग का और दूसरा भव—जीवन के अन्तिम भाग तक का होता है, इन दोनों पचचक्खानों को क्रमशः दिवसचरिम और भवचरिम कहते हैं। भवचरिम प्रत्याख्यान यावज्जीव—जब तक प्राण रहे, तब तक का होता है। दोनों के चार-चार आगार हैं; जिन्हें निम्नोक्त सूत्रपाठ में बताया है—

“दिवसचरिमं, भवचरिमं वा पचचक्खाइ; चउब्विहृ पि आहारं असणं पाणं साइमं साइमं अणत्थणाभोगेणं सहसाराणेणं महसारागारेणं सव्वसमाहिंसितागारेणं बोसिरइ।”

यहाँ शंका करते हैं कि एकासन आदि पचचक्खान भी इसी तरह से होता है, फिर दिवसचरिम पचचक्खान की क्या आवश्यकता है? अतः दिवसचरिम पचचक्खान निष्फल है। इसका समाधान करते हैं कि यह कहना यथार्थ नहीं है। एकासन आदि में 'अणत्थणाभोगेण' इत्यादि आठ आगार हैं, जबकि

दिवसरिम में केवल चार ही आगार हैं। अतः इसमें आगार (अपवाद= छूट) कम होने से यह पञ्चक्खाण सफल ही है। यद्यपि साधुसाध्वियों के रात्रिभोजन का त्रिविध-त्रिविध (तीनकरण तीन योग) से आजीवन त्याग होता है, और गृहस्थ के एकासन आदि का पञ्चक्खाण भी दूसरे दिन सूर्योदय तक का होता है; (क्योंकि दिवस-शब्द का अर्थ दिन होता है, वैसे ही पूरी रात्रिसहित दिन यानी 'अहोरात्र' भी होता है। अर्थात् अहोरात्र शब्द भी दिवस का पर्यायवाची (समानार्थक) होता है।) तथापि जिनके रात्रिभोजन का त्याग हो, उन साधु-श्रावकों को फिर से रात्रिभोजनत्यागरूप दिवसचरम प्रत्याख्यान पुनः उस पञ्चक्खाण का स्मरण (याद) करा देता है, इसलिए सफल है। भवचरिमपञ्चक्खाण में सिर्फ दो आगार ही होते हैं। इसमें सर्वसमाधि-प्रत्ययरूप आगार और 'महत्तरागार' की जरूरत नहीं रहती; सिर्फ अनाभोग और सहसाकार इन दो आगारों से भवचरिम-पञ्चक्खाण हो जाता है। उपयोगशून्यता अथवा सहसा उंगली आदि मुंह में डालना संभव होने से इस प्रत्याख्यान में ये दो आगार ही रखे गए हैं। क्योंकि चरम-प्रत्याख्यानकर्ता इन दोनों आगारों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता।

अब अभिग्रह प्रत्याख्यान का स्वरूप बताते हैं। किसी न किसी रूप में तपत्याग के अनुरूप कोई संकल्प या नियम करना, अभिग्रह कहलाता है। वह दण्ड का प्रमार्जन-प्रतिलेखन करने, उठने, देने आदि विविध नियमों के रूप में होता है। ऐसा कोई भी अभिग्रहयुक्त पञ्चक्खाण करना अभिग्रह प्रत्याख्यान कहलाता है। इसमें चार आगार हैं। इसका सूत्रपाठ इस प्रकार है—'अभिग्रहं पञ्चक्खाड, अण्णत्थणाभोगेणं, महत्तरागारेणं, सब्बसमाहिबत्तिआगारेणं बोसिरइ।' इन पदों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। इतना जरूर समझ लेना है कि यदि कोई साधु वस्त्रत्यागरूप अभिग्रह। प्रत्याख्यान करता है, तो उसके साथ 'चोलपट्टागारेणं' नामक पंचम आगार अवश्य बोले इस आगार के कारण यदि किसी गाढ़कारणवश वह चोलपट्टा धारण कर लेता है तो भी उसके इस पञ्चक्खाण का अंग नहीं होता। अब विंगई-पञ्चक्खाण का स्वरूप बताते हैं। इसमें आठ या नौ आगार बताये गए हैं। इसका सूत्रपाठ इस प्रकार है—

विंगइओ पञ्चक्खाड, अण्णत्थणाभोगेणं, सहगागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्थसंसट्ठेणं, उविसत्त-
विबेगेणं, पट्ठच्चमक्खिएणं, परिट्ठावणियागारेणं महत्तरागारेणं सब्बसमाहिबत्तिआगारेणं बोसिरइ ।”

अमुक खाद्य पदार्थ जो प्रायः मन में विकार पैदा करने में कारणभूत होते हैं, उन्हें जैन-परिभाषा में विंगई (विकृतिक) कहा जाता है। इसके दस भेद हैं। वे इस प्रकार हैं—१—दूध, २—दही, ३—घी, ४—मक्खन, ५—तेल, ६—मद्य, ७—मद्य, ८—मांस और १०—तली हुई वस्तुएँ। (१) दूध—गाय, भैंस बकरी, ऊँटनी और भेड़ इन पाँचों का दूध विंगई है। (२) ऊँटनी के दूध का दही नहीं बनता; अतः इसे छोड़ कर शेष चारों का बही विंगई है। (३-४) इसी प्रकार इन चारों का मक्खन और घी विंगई है। (५) तिल, अलसी, नारियल तथा सरसों (इसमें 'लाहा' भी शामिल है), इन चारों के तेल विंगई में माने जाते हैं, अन्य तेल विंगई में नहीं माने जाते; वे केवल लेपकृत माने जाते हैं। (६) इक्षुरस या ताड़रस को उबाल कर बना हुआ नरम व सक्त दोनों प्रकार का गुड़ विंगई है। (गुड़ के अन्तर्गत खांड, चीनी, बूरा, शक्कर, मिश्री तथा इनसे बनी हुई मिठाइयाँ भी विंगई में मानी जाती हैं।) (७) मद्य—शराब (मदिरा) दो प्रकार की है। एक तो महुड़ा, गन्ना, ताड़ी आदि के रस से बनती है, उसे काष्ठजन्य मद्य कहते हैं; दूसरा, आटे आदि को सड़ा-गला कर उसे बनाया जाता है; उसे पिष्टजन्य कहते हैं। (दोनों प्रकार का मद्य (शराब) महाविकृतिकारक होने से सर्वथा त्याग्य है।)

(८) मधु—शहद तीन किस्म का होता है। एक मधुमक्खी से, दूसरा कुन्ता नामक उड़ने वाले जीवों से और तीसरा भ्रमरी के द्वारा तैयार किया हुआ होता है। (ये तीनों प्रकार के शहद उत्सर्गरूप से बर्जित हैं) (९) मांस भी तीन प्रकार का होता है,—जलचर का, स्थलचर का और सेचर जीवों का। जीवों की चमड़ी, चर्बी, रक्त, मज्जा, हड्डी आदि भी मांस के अन्तर्गत हैं। (१०) तली हुई चीजें—घी या तेल में तले हुए पूए जलेबी आदि मिठाइयाँ, चटपटे मिर्चमसालेदार बड़े, पकोड़े आदि सब भोज्यपदार्थों की गणना अवगाहिम (तली हुई) में होती है; ये सब बस्तुएँ विग्गई हैं। अवगाह शब्द के भाव-अर्थ में 'इम' प्रत्यय लगने से अवगाहिम शब्द बना है। इसका अर्थ होता है - तेल, घी आदि से घरी कड़ाही में अवगाहन करके-डुबो कर जो खाद्यवस्तु, जब वह उबल जाय तब बाहर निकाली जाय। यानी तेल घी आदि में तलने के लिए खाद्यपदार्थ डाला जाय और तीन बार उबल जाने के बाद उसे निकाला जाय; ऐसी वस्तु मिठाई, बड़े, पकोड़े, या अन्य तली हुई चीजें भी हो सकती हैं और वे शास्त्रीय परिभाषा में विग्गई कहलाती हैं। वृद्ध आचार्यों की धारणा है कि अगर चौथी बार की तली हुई कोई वस्तु हो तो वह नीवी (निविग्गई) के योग्य मानी जाती है। ऐसी नीवी (निविग्गई=विग्गईरहित) वस्तु योगोद्वाहक साधु के लिए नीवी (निविकृतिक) पचचक्खाण में कल्पनीय है। अर्थात्—तली हुई वस्तु (विग्गई) के त्याग में भी योगोद्वाहन करने वाले साधु-साध्वी नीवी पचचक्खाण में भी तीस घान (बार) के बाद की तली हुई मिठाई या विग्गई ले सकते हैं, बशर्ते कि बीच में उसमें तेल या घी न डाला हो। वृद्धाचार्यों की ऐसी भी धारणा है कि जिस कड़ाही में ये चीजें तली जा रही हो, उस समय उसमें एक ही पूआ इतना बड़ा तला जा रहा हो, जिससे कड़ाही का तेल या घी पूरा का पूरा ढक जाय तो दूसरी बार की उममें तली हुई मिठाई आदि चीजें योगोद्वाहक साधु-साध्वी के लिए नीवी पचचक्खाण में भी कल्पनीय हो सकती हैं। परन्तु वे सब चीजें लेपकृत समझी जाएंगी। उपर्युक्त दस प्रकार की विग्गइयों में मांस एवं मदिरा तो सर्वथा अभक्ष्य हैं, मधु और नवनीत कथंचित् अभक्ष्य हैं। शेष ६ विग्गइयाँ भक्ष्य हैं। इन भक्ष्य विग्गइयों में से एक विग्गई से ले कर ६ विग्गइयों तक का पचचक्खाण अलग-अलग भी लिया जा सकती है और एक साथ सभी विग्गइयों का पचचक्खाण भी नीवी पचचक्खाण के साथ लिया जा सकता है। इसमें जो आगार हैं, उनका अर्थ पूर्ववत् समझ लेना चाहिए। विशेष आगार ये हैं—'गिहृत्थ-संसट्ठेण'—अर्थात् गृहस्थ ने अपने लिए दूध में चावल मिलाए हों, उस दूध में चावल डालने के बाद अगर वह दूध (उस बर्तन में) चार अंगुल ऊपर हो तो वह विग्गई नहीं माना जाएगा। वह संसृष्टद्रव्य है और नीवी पचचक्खाण में ग्राह्य है, किन्तु यदि दूध चार अंगुल से ज्यादा ऊपर हो तो वह विग्गई में शुमार है। इसी तरह दूसरी विग्गइयों में भी संसृष्टद्रव्य का आगार आगमों से जान लेना। मतलब यह है कि गृहस्थ द्वारा संसृष्ट द्रव्य साधु-साध्वी नीवी में खा लें तो उनका पचचक्खाण इस आगार के कारण भंग नहीं होता। 'उक्खिससिक्खेण'—अर्थात् आयम्बिल से आगारों में कहे अनुसार सक्त द्रव्य आदि का त्याग होते हुए भी कदाचित् गुड़ आदि किसी कठिन द्रव्य का कण रह जाय और वह खाने में आ जाय तो भी उक्त पचचक्खाण भंग नहीं होता। किन्तु यह आगार (छूट) सिर्फ कठोर (सक्त) विग्गई के लिए है, तरल विग्गई के लिए नहीं। 'पटुक्खमसिक्खेण' अर्थात्—रूखी रोटी आदि नरम रखने के लिए अलामात्रा में गृहस्थ द्वारा उसे चुपड़ दी जाती हो, उसे खा लेने पर भी 'प्रतीत्यभ्रक्षित' नामक आगार के कारण यह पचचक्खाण भंग नहीं होता; बशर्ते कि उसे खाने पर घी का स्वाद जरा भी मालूम न हो। उंगली में लगे हुए मामूली तेल, घी आदि रोटी आदि के लग जाय, उसे खाने पर भी

यह पञ्चक्लाण भंग नहीं होता। परन्तु विशेषरूप से घी आदि डाल कर खाना उक्त धारविग्गई के पञ्चक्लाण वाले के लिए कल्पनीय नहीं है। इस प्रकार विग्गई के पञ्चक्लाण वाले के लिए कल्पनीय नहीं है। इस प्रकार विग्गई-त्याग और उपलक्षण से नीवी-पञ्चक्लाण के जो आगार बताए हैं, उनकी यतना रख कर, बाकी का बोसिरई—त्याग करता है। त्याग की हुई किसी विग्गई में गुड़ का टुकड़ा रखा हो तो उसे उठा कर वह विग्गई ली जा सकती है। इस दृष्टि से गुड़ विग्गई के नौ और दूध आदि तरल विग्गई के आठ-आठ आगार समझ लेने चाहिए।

आगारों का दिग्दर्शन कराने वाली इसी बात की पोषक आगमगाथाओं का अर्थ यहां प्रस्तुत करते हैं - 'नमुक्कारसहिय (नौकारसी) पञ्चक्लाण के दो, पोरसी के ५, पुरिमड्ड (पूर्वाड) पञ्चक्लाण के सात, एकासन के ८, उपवास के ५, पानीसहित उपवासादि के ६, दिवसचरम और भवचरम प्रत्याख्यान के ४, अभिग्रह के ४ अथवा अन्य चार तथा नीवी के ८ या ९ आगार होते हैं। इनमें भी अप्रावरण अभिग्रह में पांच और शेष अभिग्रह पञ्चक्लाण में चार आगार होते हैं। यहाँ शंका होती है कि नीवी के लिए कहे हुए आगार विग्गई-त्यागरूप पञ्चक्लाण के अन्तर्गत बताए हैं; तो कोई तमाम विग्गइयों का त्याग न करके कुछ विग्गइयों की छूट रखता है, किसी या किन्हीं विग्गइयों का ही त्याग करता है; ऐसे विग्गई-पञ्चक्लाण में आगार किस तरह समझने चाहिए?' इसका समाधान यह है कि नीवीपञ्चक्लाण के साथ ही उपलक्षण से परिमित-विग्गई-पञ्चक्लाण का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। उसमें भी वे ही आगार समझने चाहिए। अर्थात् नीवी में जो आगार बताए हैं, वे ही आगार (परिमित) विग्गई-पञ्चक्लाण में भी हैं। इसी प्रकार एकासन के साथ बियासणा तथा पोरसी के साथ साड्डपोरसी और पुरिमड्ड के साथ अबड्ड का पञ्चक्लाण समझ लेना चाहिए। अप्रमत्तता की वृद्धि होने से उस पञ्चक्लाण के साथ बोलना अनुचित नहीं है। एकासनादि-सम्बन्धी आगार एक सरीखे होने से बियासना म; पोरसी, साड्डपोरसी आदि में समझ लेना। क्योंकि चउन्विहार में जो आगार हैं, वे ही तिविहार, दुविहार पञ्चक्लाण के आगार हैं, उसी तरह बिआसणा आदि व एकासन आदि के आगार आसनादि शब्द की समानता से युक्त हैं। यहाँ शंका होती है कि बियासणा आदि पञ्चक्लाण यदि अभिग्रहरूप हैं, तो उसका चार आगार होने चाहिए, अधिक क्यों? इसका समाधान यों करते हैं कि एकासन आदि के समान ही उसका ग्रहण, पालन, रक्षण आदि होने से उनके साथ समानता है; इसलिए बियासन में भी उतने ही आगार जानने चाहिए। अन्य आचार्यों की मान्यता है कि बियासन आदि के पञ्चक्लाण मूल पञ्चक्लाणों में नहीं गिनाये गए हैं। मूल में एकासन आदि दस पञ्चक्लाण ही माने गये हैं, अतः इतने ही ठीक हैं। यदि कोई एकासन आदि पञ्चक्लाण करने में असमर्थ हो, तो वह अपनी भावना और शक्ति के अनुसार पोरसी आदि उच्चपञ्चक्लाण कर सकता है। इससे भी अधिक लाभ-प्राप्ति के अभिलाषा को उस (पोरसी आदि) के साथ गंठिसहित, मुटिंसहित आदि प्रत्याख्यान करना उचित है। क्योंकि गंठिसहित आदि पञ्चक्लाण भी अप्रमत्तवशा को बढ़ाने वाले और फलदायी हैं। ये पञ्चक्लाण स्पर्शनादि गुण वाले होते और सुप्रत्याख्यान कहलाते हैं। इसी के समर्थन में सभी प्रत्याख्यानों की सम्पत्कशुद्धि के हेतु कहा है—**फासियं, पालियं, सोहियं, तीरियं, कीटियं, आराहियं**। इस तरह प्रत्याख्यान की शुद्धि पूर्वोक्त ६ प्रकार से होती है। (१) फासियं (स्पर्शित) = प्रत्याख्यान के समय बिधिपूर्वक उसका स्पर्श प्राप्त होना; (२) पालियं (पालित) = ग्रहण किये हुए प्रत्याख्यान का बार-बार उपयोगपूर्वक स्मरण रख कर उसे भलीभांति सुरक्षित रखना—भंग होने से बचाना या पालना; (३) सोहियं (शोषित) = जाये हुए आहार में से

गुह, तपस्वी, बाल, ग्लान, वृद्ध आदि को पहले ६ कर दबे हुए आहार को स्वयं सेवन करना ; (४) तीरथ्य (तीरित) = प्रत्याख्यान की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद थोड़े समय तक स्थिरता करके बाद में आहार करना । (५) कीटिष्ठ्यं (कीर्तित) = प्रत्याख्यान के अनुरूप आहार करते समय यह याद करके कि मैंने आज अमुक प्रत्याख्यान अंगीकार किया है ; भोजन करे ; अथवा जो प्रत्याख्यान ग्रहण किया है, उसकी महत्ता का बखान करना—कीर्तन करना भी कीर्तित कहलाता है । (६) आराहि्यं (आराधित) = इन सभी प्रकार की शुद्धि के साथ आगारों को भलीभांति मद्देनजर रखते हुए लिये हुए प्रत्याख्यान को अमल में लाना ।

अब प्रत्याख्यान के अनन्तर और परस्पर, दो प्रकार के फल बताते हैं । पञ्चब्रह्मण करने से आने वाले कर्मों के द्वार बंद हो जाते हैं; इससे इच्छा-तृष्णा का उच्छेद होता है । तृष्णा शान्त होने से अनुपम उपशमभाव प्रगट होता है ; इस कारण से प्रत्याख्यान शुद्ध होता है । शुद्ध प्रत्याख्यान से साधक चारित्र्यधर्म का यथार्थस्वरूप प्राप्त करता है । इससे पूर्वकृत (पुराने) कर्मों की निर्जरा होती है, जिससे उत्तरोत्तर गुणस्थान की प्राप्ति करते-करते साधक एक दिन केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है ; और केवलज्ञान से शाश्वतसुख-स्थानरूप मोक्षफल प्राप्त होता है । इस तरह प्रत्याख्यान परम्परा से मोक्ष-फलदाता है । इस प्रकार प्रत्याख्यान-आवश्यक-सहित छह आवश्यकों के स्वरूप का वर्णन पूर्ण हुआ । 'श्रावक के लिए केवल चैत्यवन्दन आदि ही आवश्यकणीय हैं, उसे इन षट्-आवश्यकों को करने की आवश्यकता नहीं'; ऐसा कदापि प्रतिपादन नहीं करना चाहिए । इसीलिए कहा है— 'श्रमण या श्रावक के लिए रात या दिन के अन्त में ये (छह) अवश्य करने योग्य हैं, इसीलिए इनका नाम आवश्यक (प्रतिक्रमण) कहा है । इसी तरह आगम में भी श्रावक को प्रतिक्रमणादि अवश्य करने का कहा है । यहाँ चैत्यबन्धन आदि के समान आवश्यक को बताना उचित नहीं है । क्योंकि प्रतिक्रमणादि आवश्यक का विधान तो 'अन्ते अहो-निसिस्स' कह कर 'दिन और रात के अन्त में' उभयकाल किया गया है; जबकि चैत्यवन्दन का विधान त्रिकाल है । अनुयोगद्वारसूत्र में भी लोकोत्तर आवश्यक का लक्षण बताते हुए इसके महत्त्व के सम्बन्ध में कहा है— जो साधु-साध्वी या श्रावक-श्राविका आवश्यकसूत्र और उसके अर्थ में एकाग्रचित्त रहते हैं, उसमें तन्मय हो जाते हैं, उसी लेश्या में तल्लीन व उसी के अर्थ में उपयोग वाले हो कर उसी में ही तीनों करणों को अपित कर देते हैं, एवं केवल उसी की भावना में ओत-प्रोत हो कर दोनों समय आवश्यक (प्रतिक्रमणादि) करते हैं ; उनके उस आवश्यक को लोकोत्तर भाव-आवश्यक समझना ।' इस आगम-वचन के अनुसार श्रावकों के लिए भी आवश्यक (प्रतिक्रमणादि) करने का विधान है । छह आवश्यक करने के बाद श्रावक स्वाध्याय करे अणुव्रत-विधि पर विचार करे, अथवा पंचपरमेष्ठी-नमस्कारमंत्र की माला फेरे, अथवा पांच प्रकार का स्वाध्याय करके समय का सदुपयोग करे । स्वाध्याय के पांच प्रकार ये हैं—(१) वाचना = शास्त्र या ग्रन्थ पढ़ना, (२) पृच्छना = उसके विषय में प्रश्न पूछना, (३) पर्वटना = पढ़ा हुआ ज्ञान विस्मृत न हो जाय, इस दृष्टि से बारबार उसे दोहराना—आवृत्ति करना ; (४) अनुप्रेक्षा = सूक्ष्मपदार्थों के सम्बन्ध में परस्पर चर्चा करके निःशंक बनना अथवा तथानुसूल चिन्तन-मनन करना ; (५) धर्मकथा = शास्त्रीय विषयों पर धर्म-कथा या व्याख्यान अथवा प्रवचन कहना, सुनना ।

यदि साधु-साध्वियों के उपाश्रय में व्याख्यान उपदेश सुनने जाने की शक्ति न हो अथवा कोई राजा या महान्द्रिमान श्रावक हो, या बाहर जाने में अड़चन या कठिनाई हो तो वह अपने घर में ही आवश्यक, स्वाध्याय आदि करे । यह उत्तम निर्जरा का कारणरूप है । कहा भी है कि 'श्रीजिनेश्वर'

ने बाह्य और आभ्यन्तर रूप से बारह प्रकार के तप बताया है, उनमें स्वाध्याय के समान कोई तप नहीं है, न होगा, न हुआ है। और भी कहा है कि “स्वाध्याय में ध्यान होता है और स्वाध्याय से परमार्थ भी जाना जा सकता है; स्वाध्याय में तन्मय बना हुआ आत्मा क्षण क्षण में बैराग्य प्राप्त करता है।”

इस प्रकार १२६वें श्लोक का भावार्थ पूर्ण हुआ—

न्याय्ये काले ततो, देव-गुरु-स्मृति-पवित्रितः ।

निद्रामल्पाभुपासितो, प्रायेणाब्रह्मवर्जकः ॥१३०॥

अर्थ—स्वाध्याय आदि करने के बाद उचित समय तक देव एवं गुरु के स्मरण से पवित्र बना हुआ एवं प्रायः अब्रह्मचर्य का त्यागो या नियमित जावन बिताने वाला श्रावक अल्पनिद्रा ले ।

व्याख्या—रात्रि के प्रथम पहर तक, या आधी रात तक अथवा शरीर स्वस्थता के अनुसार, स्वाध्यायादि करने के बाद श्रावक अल्पनिद्रा का सेवन किस प्रकार करे ? इसे बताते हैं—भट्टारक श्री अरिहंतादि देव, धर्माचार्य, गुरुमहाराज का मन में स्मरण कर पवित्र बना हुआ आत्मा, उपलक्षण से चार शरण अंगीकार करके, पापमय कृत्यों की निन्दा और सुकृत्यों की अनुमोदना कर पंच-परमेष्ठी भगवन्तो का स्मरण इत्यादि करे । इन सभी के स्मरण किये बिना आत्मा पवित्र नहीं बन सकता । इसलिए श्रीवीतरागदेव का स्मरण इस प्रकार करे—“नमो वीतरागाणां सव्वण्णं तिलोककण्डूआणं जहट्टिअवत्थु बाईणं अर्थात् नमस्कार हो श्री वीतराग, सर्वज्ञ, त्रिलोकपूज्य, यथार्थरूप से वस्तुतत्त्व के प्रतिपादक, श्री अरिहंत परमात्मा को । इसके बाद गुरुदेवों का स्मरण इस प्रकार करे—“धम्मस्ते घाम-नगर-अनपसावयो येष् मदीया धर्माचार्या विहरन्ति” अर्थात् ‘उस गांवों, नगरों, देशों प्रांतों आदि को घन्य है, जहाँ मेरे धर्माचार्य गुरुदेव विचरण कर रहे हैं । शयन से पूर्व और निद्रात्याग के पश्चात् इस प्रकार से चिन्तन करे । अल्पनिद्रा में निद्रा विशेष्य है और अल्प विशेषण है । यहाँ पर अल्प का विधान किया है ; निद्रा का नहीं । क्योंकि जिस वाक्य में विशेषणसहित विधि-निषेध होता है, उसका विधान विशेषणपरक होता है, विशेष्यपरक नहीं, इस न्याय से यहाँ ‘निद्रा लेना’ विधान नहीं है । निद्रा तो दर्शनावरणीय कर्म के उदय से अपने आप आती है । नहीं बताये हुए पदार्थ में ही शास्त्र की सफलता मानी जाती है ; यह बात पहले कही जा चुकी है । इसलिए यहाँ निद्रा में अल्पत्व का विधान किया गया है । और गृहस्थ प्रायः अब्रह्मचर्य—मंथनसेवन का त्याग करता ही है । और भी देखिये—

निद्राच्छे ये योपेदंगतत्त्वं परिचिन्तयेत् ।

स्थूलभद्रादिसाधूनां तन्निवृत्तिं परामृशन् ॥१३१॥

अर्थ—रात को जब नींद खुल जाय, तब स्थूलभद्रादि मुनियों ने जिस प्रकार स्त्रियों के अंग की मलिनता, जुगुप्सनीयता और निःसारता का विचार किया था, उसी प्रकार अंगनाओं के अंगों के यथार्थ तत्त्व का चिन्तन करे और उनकी तरह स्त्रियों से निवृत्ति का स्मरण करते हुए अपने शरीर के वास्तविक स्वरूप पर विचार करे ।

श्रीस्थूलभद्रमुनि का सम्प्रदायपरम्परागम्य चरित्र इस प्रकार है—

कामविजेता महामुनि स्थूलभद्र

चन्द्रमा की चांदनी से प्रकाशित रात्रि की आकाशगंगा से प्रतिस्पर्धा करने वाली कमल-संगम से उसके तेज वो पराजित कर देने वाली गंगा नदी के तट पर मनोहर पाटलीपुत्र नगर था। वहाँ कल्याण के स्वामी के तृप्त, त्रिखण्डाधिपति, शत्रुस्कन्धाशक नंद नाम का राजा राज्य करना था। संकट में श्री का रक्षक, संकट-रहित बुद्धिनिधान शकटाल नाम का उसका सर्वश्रेष्ठ मंत्री था। उसका बड़ा पुत्र प्रखरबुद्धिमत्पुत्र, विनयादि-गुणागार, सुन्दर, सुडील एवं चन्द्रवत् आनन्ददायक स्थूलभद्र था। तथा नन्दराजा के हृदय को आनन्ददायक, गोशीर्षचन्दन के समान भक्तिमान श्रीयक नाम का उसका छोटा पुत्र था। उसी नगर में रूप ओग कान्ति में उर्वशी के समान लोकमनोहारिणी कोशानाम की वेश्या रहती थी। स्थूलभद्र उसके साथ दिनरात विविध भोगविलासों और आमोदप्रमोदों में तन्मय रहता था। उसे वहाँ रहते एक-एक करते हुए बारह वर्ष बीत गए। शकटाल-मंत्री नंदराजा के दूसरे हृदय के समान, अत्यन्त विश्वासपात्र और अगरक्षक बना हुआ था। उसी नगर में कवियों, वादियों और वैयाकरणों में शिरोमणि वररुचि नामक ब्राह्मणों का अगुआ रहता था। वह इतना बुद्धिशाली था कि प्रतिदिन १०८ नये श्लोक बना कर राजा की स्तुति करता था। किन्तु वररुचि कवि के मिथ्यादृष्टि होने के कारण शकटाल मंत्री कभी उसी प्रशंसा नहीं करता था। इस कारण नंदराजा उस पर प्रसन्न तो होता था, मगर उसे तुष्टिदान नहीं देता था। दान न मिलने का कारण जान कर वररुचि शकटालमंत्री की पत्नी की सेवा करने लगा। वररुचि की सेवा से पसन्न हो कर एक दिन मंत्री-पत्नी ने उससे पूछा—“भाई ! कोई कार्य हो तो बतलाओ।” इस पर वररुचि ने कहा “बस, वहन ! काम यही है कि तुम्हारा पति राजा के सामने मेरे काव्यों की प्रशंसा कर दे।” उसके इस अनुरोध पर मंत्री-पत्नी ने एक दिन अवसर देख कर मंत्री के सामने इस बात का जिक्र किया तो उसने कहा “मैं उस मिथ्यादृष्टि की प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ।” फिर भी पत्नी के अत्यन्त आग्रहवश मंत्री ने उस बात को मंजूर किया। सच है, ‘बालक, स्त्री और मूर्ख का हठ प्रबल होता है।’ एकदिन वररुचि नंदराजा के सामने अपने बनाये हुए काव्य प्रस्तुत कर रहा था, तभी महामंत्री ने ‘अहो सुन्दर-सुभावितम’ कह कर प्रशंसा की। इस पर राजा ने उसे एकमौ आठ स्वर्णमुद्राएँ ईनाम दीं। वस्तुतः ‘राजमान्य पुरुष के अनुकूल बचन भी जीवनदाता होते हैं।’ अब तो प्रतिदिन राजा से एक सौ आठ स्वर्णमुद्राएँ वररुचि को मिलने लगीं।

एकदिन शकटालमंत्री ने राजा से पूछा—“आप वररुचि को क्यों दान देते हैं ?” राजा ने कहा—“अमात्यवर ! तुमने इसकी प्रशंसा की थी, इस कारण मैं देता हूँ। यदि मुझे देना होता तो मैं पहले से ही न देता ? किन्तु जिम्मे दिन से तुमने उसकी प्रशंसा की, उसी दिन से मैंने उसे दान देना प्रारम्भ किया है।” इस पर मंत्री ने कहा—“देव ! मैंने उसकी प्रशंसा नहीं की थी ; मैं तो उस समय दूसरे काव्यों की प्रशंसा की थी। वह तो दूसरों के बनाये हुए काव्यों को अपने बनाये हुए बता कर आपके सामने प्रस्तुत करता है।” राजा ने पूछा—“क्या यह बात सच है ?” मंत्री ने कहा—“वेशक ! इन काव्यों को मेरी पुत्री भी बोल सकती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं कल ही आपको बता दूंगा।” शकटाल के ७ पुत्रियाँ थीं—यक्षा, यक्षदत्ता, भूता, भूतदत्ता, सेणा, वेणा, और रेणा। वे सातों बुद्धिमती थीं। उनमें से पहली (यक्षा) एक बार सुन कर, दूसरी दो बार, तीसरी तीन बार, यों क्रमशः सातवीं पुत्री सात बार सुन कर याद कर लेती थी। दूसरे दिन मंत्री ने अपनी सातों पुत्रियों को राजा के सामने

एक पदों के पीछे कोई न देखे, इस तरह बिठा दी। सदा की भांति पण्डित वररुचि ने १०८ नये श्लोक बना कर प्रस्तुत किए। उसके तुरंत बाद मंत्री की यक्षा आदि सातों पुत्रियों ने क्रमशः वे श्लोक ज्यों के त्यों पुनः बोल कर सुना दिए। इस तरह राजा लड़कियों के मुंह से सात बार वररुचि-निर्मित श्लोकों को सुन कर अतिरुष्ट हो गया। उसने अब वररुचि को दान देना बंद कर दिया। सच है, मन्त्रियों के पास अपकार और उपकार दोनों के उपाय होते हैं।

वररुचि को भी एक उपाय सूझा। वह गंगातट पर पहुंचा और गंगा के पानी में एक यंत्र स्थापित किया। यंत्र के साथ वह पहले से १०८ स्वर्णमुद्राएँ कपड़े की एक पुटली में बांध देता। फिर सुबह गंगा की स्तुति करता, उस समय पेर से यंत्र को दबाता, जिससे सारी मुहरें उछल कर उसके हाथ में आ जाती थीं। इस तरह वह प्रतिदिन करता था। नगर में सर्वत्र इसकी शोहरत हो गई। नागरिकों में बड़ा कुतूहल पैदा हुआ। वे विस्मयविभूषण हो कर उसे देखने आने लगे। धीरे-धीरे यह बात राजा के कानों में पहुंची। अतः राजा ने मंत्री को बुला कर उसके सामने वररुचि की प्रशंसा की। इस पर मंत्री बोला—‘यदि यह बात सच है तो प्रातःकाल आप स्वयं वहाँ देखने पधारें’। इसके बाद मंत्री ने अपने एक विश्वस्त व्यक्ति को समझा कर गुप्तरूप से उसका भेद लेने के लिए भेजा। वह वहाँ जाकर पक्षी के समान वृक्ष के एक खोखले में छिप कर बैठ गया और देखता रहा कि वररुचि क्या करता है? इधर वररुचि गंगाजल में स्थापित यंत्र में चुपचाप १०८ स्वर्णमुद्राओं की पोटली रख कर घर चला गया। उसके जाने के बाद उस गुप्त पुरुष ने चुपके से स्वर्णमुद्राओं की वह जीवनसर्वस्व पोटली उठाई और उसे ले कर वह सीधा शकटालमंत्री के पास पहुंचा और उन्हें एकान्त में बुला कर चुपचाप वह पोटली सौंप दी तथा उसका सारा भेद मंत्री को बता दिया। रात बीतते ही सुबह मंत्री उस पोटली को अपने साथ ले कर राजा के साथ गंगा नदी पर पहुंचा। ज्यों ही वररुचि ने देखा कि आज राजा स्वयं यह कौतुक देखने पधारें हैं, त्यों ही अभिमानी बन कर मूढ़ वररुचि जोर-जोर में अधिकाधिक स्तुति करने लगा। स्तुति पूर्ण होते ही उसने पेर में उस यंत्र को दबाया, लेकिन स्वर्णमुद्राओं की पोटली उछल कर बाहर नहीं आई अतः वह भीचक्का हो कर पानी में हाथ डाल कर द्रव्य को टटोलने लगा मगर धन की पोटली नहीं मिली। अतः वररुचि का चेहरा उतर गया। वह अवाक् हो कर बैठ गया। तभी महा-मंत्री ने उठा छेड़ते हुए कहा—‘क्या पहले रखा हुआ धन गंगा नहीं दे रही है, जिसे तू बार-बार ढूँढ़ रहा है? यह ले, तेरा धन! पहिचान कर ले ले इसे!’ यों कहते हुए मंत्री ने वररुचि के हाथ में वह स्वर्णमुद्राओं की वह पोटली थमा दी। यह देख कर वररुचि के हृदय में तहलका मच गया। स्वर्णमुद्राओं की उस पोटली ने वररुचि की सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। इसलिए वह मौत से भी बढ़कर असह्य दशा का अनुभव कर रहा था। शकटालमंत्री ने राजा से कहा—‘देव! देखिये इसकी पोपलीला को! लोगों को ठगने के लिए यह शाम को इस यंत्र के अंदर द्रव्य डाल देता है, और सुबह स्तुति का ढोंग रच कर इसे ग्रहण करता है!’ राजा ने कहा—‘तुमने इसके इस प्रपंच का मेरे सामने भंडाफोड़ कर बहुत अच्छा किया।’ यों कह कर राजा विस्मित नेत्रों से वररुचि को देखता हुआ अपने महल में पहुंच गया।

शकटाल मंत्री के इस रवैये से वररुचि मन ही मन बहुत क्रुद्ध हो गया और इस अपमान का बदला लेने की ठानी। एक दिन वररुचि ने मंत्री के घर की किसी दासी को प्रलोभन दे कर उससे उसके घर की सारी बातें पूछीं। मंत्री की दासी ने बताया कि मंत्री पुत्र श्वयंक के विवाह की तैयारी हो रही है। उसमें राजा को भी भोजन का आमन्त्रण दिया गया है। नंदराजा को उस समय नजराना देने

के लिए शस्त्र भी तैयार किये जा रहे हैं। क्योंकि शस्त्रप्रिय राजा को शस्त्र ही भेंट दिये जाते हैं।' मंत्री के छिद्र को जान कर वररश्चि ने बालकों को इकट्ठे किये और उन्हें खाने को बने दे कर, यह सिखाया कि 'देखो, तुम लोग जगह-जगह लोगों के सामने इस तरह कहो—'राजा को इस बात का पता नहीं है कि शकटाल मंत्री राजा को मार कर श्रीयक को राजगद्दी पर बिठाना चाहता है।' वच्चे रोजाना जगह-जगह यह बात लोगों के सामने कहने लगे। धीरे-धीरे लोगों ने यह बात राजा से जा कर कही। राजा ने सोचा—'बालक जो बोलते हैं, श्रृंष्ट नारियां जो कहती हैं, तथा औत्पातिकी माया में जो बोला जाता है, वह कभी मिथ्या (निष्फल) नहीं होता।' अतः राजा ने इस बात का निर्णय करने के लिए अपने एक विश्वस्त पुरुष को शकटाल मंत्री के यहाँ पता लगाने भेजा। उसने मंत्री के घर में सारी खोजबीन करके पता लगाया और वहाँ जो कुछ देखा था, हूबहू आ कर राजा से कह सुनाया। सेवा (राजकार्य) के समय जब मंत्री ने राजा के सामने उपस्थित हो कर नमस्कार किया, तो राजा अपना मुँह फिटा कर बैठा। मंत्री राजा के भाव को फौरन ताड़ गया। उसने घर आ कर श्रीयक से कहा—मालूम होता है, किसी द्वेषी ने अपने लिए राजा को उलटा समझा कर भड़का दिया है। इसी कारण राजा हम पर कुपित हो गया है। अतः अब वह अवश्य ही अपने कुल को नेस्तनाबूद करेगा। इसलिए वस् ! यदि तू मेरा आज्ञा के अनुसार करना स्वीकार कर लेगा तो हमारे कुल की रक्षा हो जायगी। वह आज्ञा यह है कि जब मैं राजा को नमस्कार करने के लिए सिर झुकाऊँ, तब फौरन ही तलवार से तुम मेरा सिर उड़ा देना। और यों कहना कि 'चाहे पिता ही क्यों न हो, अगर वह स्वामिभक्त नहीं है तो उसका वध कर डालना ही उचित है। बेटा ! मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, दो-चार साल जीया न जीया ; इस तरह से मरूँगा तो कुलगृह के स्तम्भ-समान तू तो कम से कम चिरकाल तक मौजूद करेगा।' यह सुन कर श्रीयक गद्गद कंठ से रोता हुआ बोला—'तात ! ऐसा घोरपापकर्म तो चाण्डाल भी नहीं करता ; मुझ से यह कैसे होगा ?' तब मंत्रीश्वर ने कहा—'अगर तू ऐसा विचार करेगा तो केवल दुश्मनों का ही मनोरथ पूर्ण करेगा और यमराज-सा कोपायमान राजा हमें कुटुम्बसहित मार डालेगा। अतः मेरे एक के नाश से अगर सारे कुटुम्ब की रक्षा होती हो तो मुझे इसका जरा भी रज नहीं होगा। रही तेरे धर्म की रक्षा की बात ; सो मैं पहले से ही अपने मुँह में तालपुट विष रख कर राजा को नमस्कार करूँगा ; अतः तू मुझ मृत के मस्तक को काट देना, जिससे तुझ पितृहत्या का पाप नहीं लगेगा।' इस तरह बहुतेरा समझाने पर बड़ी मुश्किल से श्रीयक ने बात स्वीकार की ; क्योंकि 'बुद्धिशाली व्यक्ति बहिष्य के शूष के लिए वर्तमान समय को भयंकर बना देते हैं।' पिता की आज्ञा मान कर श्रीयक ने राजसभा में राजा के सामने ही पिता का मस्तक काट डाला। राजा यह देख कर हक्का-बक्का-सा हो कर श्रीयक से पूछने लगा 'वस् ! ऐसा दुष्कर अकार्य तुमने क्यों किया ?' श्रीयक ने कहा—'आपने देखा कि मेरा पिता राजद्रोही है ; अतः मैंने उसे मारा है। सेवक सदा स्वामी के मनोऽनुकूल ही व्यवहार करते हैं। यदि स्वयं को दोष दीखे तो विचारणीय होता है ; परन्तु स्वामी को अगर किसी सेवक में दोष दिखाई दे तो उसका तुरन्त प्रांतकार करना ही उचित है ; वहाँ कोई विचार करना उचित नहीं।'।

महामंत्री शकटाल की मरणोत्तरक्रिया करने के बाद नंदराजा ने श्रीयक को बुला कर कहा — वह समस्त राज्य-व्यवस्था कार्यभार तुम संभालो और यह लो मन्त्री-मुद्रा।' इस पर श्रीयक ने राजा को प्रणाम करके कहा—'देव ! पिता के समान मेरा बड़ा भाई स्थूलभद्र मौजूद है, जो मेरे पिता की कृपा से आनंदपूर्वक कोशा-गणिका के यहाँ बारह वर्ष से सुखभोगपूर्वक जीवन बिता रहा है। वही इस राज्य के मंत्रित्व का प्रथम अधिकारी है।' यह बात सुन कर राजा ने स्थूलभद्र को बुलाया और उसे मंत्री-मुद्रा

स्त्रीकार करने को कहा। तब स्थूलभद्र ने कहा—‘मैं पहले इस पर मलीभाति सोचविचार करके ही आपकी आज्ञा का पालन कर सकूँगा।’ राजा ने कहा—‘आज ही विचार कर लो।’ इस प्रकार कहने पर स्थूलभद्र ने अशोकवन में जा कर सोचा ‘‘राजसेवक द्रविड के समान समय पर शयन, भोजन, स्नान आदि सुख-साधनों का उपभोग नहीं कर सकता। भरे हुए घड़े में जैसे और पानी की गुंजाइश नहीं रहती, वैसे ही स्वराष्ट्र की चिन्ता में व्यग्र राजसेवक के चित्त में प्राणवल्लभ के लिए भी जरा भी गुंजाइश नहीं रहती। अपने तमाम निजी स्वार्थों को तिलांजलि दे कर वह एकमात्र राजा की सेवा करता है। फिर भी बांधे हुए पशु को जैसे कोई नॉच-नॉच कर हैरान करते हैं, वैसे ही दुष्ट लोग उसे हैरान करते रहते हैं। वह बुद्धिमान जितना अपने शरीर और धन को निचाड़ कर राजा की सेवा के लिए जीतोड़ पुरुषार्थ करता है, क्या उतना ही पुरुषार्थ अपनी आत्मा के लिए नहीं कर सकता?’’ यों विचार करते-करते स्थूलभद्र को संसार से विरक्ति हो गई। ! उन्होंने स्वयं पंचमुष्टि केश-लोच किया और रत्नकम्बल की दशियों का रजोहरण बना कर साधुवेष पहन कर तत्काल वह महासत्त्व राजसभा में प्रविष्ट हुआ। राजा से उन्होने निवेदन किया—‘‘मैं इस स्थिति में रहने का विचार कर लिया है और आपको धर्मलाभ हो। यों आशीर्वादसूचक वचन कह कर वह महासत्त्व राज्यसभा से इसी प्रकार बाहर निकल गए, जिस प्रकार केसरीसिंह गुफा से बाहर निकलता है। राजा ने गवाक्ष में बैठे-बैठे स्थूलभद्र को जाते हुए देखा कि कहीं यह वैराग्य होने का बहाना बना कर वंश्या के यहाँ तो नहीं जाता ? परन्तु जब राजा ने यह जान लिया कि वह वेश्यागृह को उसी तरह छोड़ कर जा रहा है, जैसे, दुर्गन्धपूर्ण लाश को देखते ही आदमी नाक-भों सिकोड़ कर चला जाता है। राजा ने सिर हिलाया और विचार किया कि निश्चय ही भगवान् वैरागी बनें हैं। मैं इनके विषय में गलत अनुमान लगाया। इस तरह अपनी आत्म-निन्दा करते हुए स्थूलभद्र का अभिनन्दन किया। श्रीस्थूलभद्र ने भी आचार्य श्रीसंभति-विजय के पास जा कर सामायिक-पाठ का उच्चारण करके दीक्षा अंगीकार की। इसके बाद नन्दराजा ने श्रीयक के हाथ में गौरव-पूर्वक समभराज्य-व्यवस्था के कार्यभार की मन्त्री-मुद्रा दी और मन्त्री के सारे अधिकार उसे सौंप दिये। श्रीयक भी सदा श्रेष्ठ न्याय और कुशलता से राज्य-व्यवस्था में सावधानी रखता था, मानो साक्षात् शकटाल ही हो। वह विनयपूर्वक कोशा के यहाँ जाता था। भाई के स्नेह-सम्बन्धवश उसकी प्रिया का भी कुलीनपुरुष सत्कार करते हैं। स्थूलभद्र के वियोग से दुःखित कोशा भी श्रीयक को देख कर जोर-जोर से रोने लगी। ईष्ट को देख कर दुःखी पुरुष दुःख से अधीर हो जाते हैं। वे अपने हृदय में दुःख को अधिक देर तक टिकाए नहीं रख सकते। इसके बाद श्रीयक ने कोशा से कहा—‘‘आर्ये ! बताओ हम इसमें क्या कर सकते हैं ? पानी वररुचि ने ही मेरे पिता की हत्या करवाई। अकाल में उत्पन्न वज्राग्नि के समान स्थूलभद्र का अकारण वियोग भी उसने ही कराया है। अतः मन-स्विनि ! जब तक वररुचि की तुम्हारी बहन उपकोशा में आसक्ति है ; तब तक उसका प्रतिकार करने का कोई विचार कर लो। उपकोशा को गुप्तरूप से समझा कर किसी भी बहाने से वररुचि में शराब पीने की आदत डाल दो।’ अपने स्नेही के वियोग में वैर का बदला लेने के लिये देवर के चातुर्य से उसने ऐसा करना मंजूर किया और धीरे-धीरे उपकोशा को सारी बातें चुपचाप समझा दी। कोशा की सलाह से उसकी छोटी बहन उपकोशा ने उसी तरह किया। वररुचि को जबरन शराब पीने को बाध्य कर दिया। स्त्री अपने गुलाम बने हुए पुरुष से क्या नहीं करा सकती है ? वररुचि ब्राह्मण को अपनी इच्छानुसार मदिरापान करवा कर प्रातःकाल उपकोशा ने अपनी बहन कोशा के पास जा कर सारी बातें कहीं।

कोशा ने श्रीयक सारी बातें बतला दीं। उसे सुन कर श्रीयक ने सोचा कि 'आज पिता के वैर का बदला मैंने अच्छी तरह ले लिया।' महामंत्री शकटाल की मृत्यु के बाद वररुचि राजा की सेवा में तत्पर रहना था। वह सदा राजकुल के प्रत्येक कार्य में उपस्थित रहता था। अतः राजा और प्रजाजन उसे सम्मान-पूर्वक देखते थे। एक समय नन्दराजा ने शकटाल मंत्री के गुणों का स्मरण करते हुए उदासीन-से बने हुए राजसभा में गद्-गद् स्वर से श्रीयक से कहा - 'इन्द्र की सभा में जैसे वृहस्पति है, वैसे ही मेरी सेवा में नृत्ति-शक्तिमान महाबुद्धिशाली महामंत्री शकटाल था। परन्तु देवयोग से वह इस प्रकार चल बसा। सचमुच, उसके बिना मुझे यह राजसभा सूनी-सूनी-सी लगती है।' श्रीयक ने भी कहा—'देव ! आपकी बात बिल्कुल सत्य है। परन्तु इस विषय में हम क्या कर सकते हैं ? यह सब करतूत मछपानरत पापी वररुचि भट्ट की है।' राजा ने पूछा—'क्या यह मदिरापान भी करता है ?' श्रीयक ने कहा—'देव ; कल ही मैं आपको प्रत्यक्ष बता दूंगा।' इस कौतुक को देखने के लिये दूसरे दिन राजसभा में सभी पुरुष आये। उनमें से एक विश्वस्त व्यक्ति ने, जो पहले से समझाया हुआ था, सर्वप्रथम वररुचि को सुन्दर पद्म (कमल) दिया। उसी समय किसी ने दुरात्मा वररुचि को मदनफल का रस लगा कर दूसरा कमल भेंट किया। गेभी अदभुत सुगन्धि और इतनी सुन्दरता इस कमल में है ; भला यह कहाँ का होगा ?' यों कमल का वखान करते हुए राजा आदि सभी ने अपना-अपना कमल नाक के लगाया। वररुचि भट्ट ने भी सूँघने की उत्सुकता में अपना कमल नाक के पाम रखा। कमल को सूँघते ही रात को पी हुई चन्द्र-हास-मदिरा की उसे कँ हई। 'षक्कार है ! ब्राह्मण-जाति में मृत्युदण्ड के योग्य मदिरापान करने वाले इस नराधम को ! इस प्रकार सबके द्वारा तिरस्कृत हो कर वररुचि सभा से बाहर निकल भागा। बाद में अपनी शुद्धि के लिए उसने ब्राह्मण-पण्डितों में प्रायश्चित्त माँगा। इस पर उन्होंने कहा—'मदिरापान के पाप की शुद्धि उबलते हुए गर्मगर्म शीशे का रस पीने क प्रायश्चित्त से हो हो सकती है।' वररुचि भी ब्राह्मणों द्वारा दी गई प्रायश्चित्त-व्यवस्थानुसार शीशे को एक हंडिया में गर्म करके उसे पी गया। उसके शरीर का आन्तरिक भाग गर्मगर्म शीशे के पीने से कुछ ही देर में गल गया और उसके प्राणपखेरू उड़ गये। इधर स्थूलभद्र मुनि भी आचार्य श्रीसंभूतिविजय के पाम जान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना करते हुए श्रुतसमुद्र में पारंगत हुए। वर्षावास निकट आने ही एक मुनि ने गुरुमहाराज श्रीसंभूतिविजय को वदना करके उनके सामने अपने अभिग्रह (सकल्प) का निवेदन किया—गुरुदेव ! मैं चार महीने उपवास करके सिंह की गुफा के द्वार पर काउस्सग (ध्यान) में खड़ा रह कर वर्षावास वित्ताङ्गा।' दूसरे मुनि ने निवेदन किया कि मैं चार महीने उपवास करके हृष्टिविष मर्प की बाँदी के पास काउस्सग करके रहूँगा। तीसरे मुनि ने चार महीने उपवास करके कुँए की चौखट पर मडूकासन से काउस्सग करके रहने का अभिग्रह निवेदित किया। तीनों साधुओं को अभिग्रह के योग्य जान कर गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी। उस समय स्थूलभद्रमुनि ने गुरुमहाराज की सेवा में वंदन करके निवेदन किया—'प्रभो ! मैंने ऐसा अभिग्रह किया है कि मैं कामशास्त्र में कथित विचित्र करण, आसन आदि शृंगाररस-उत्तेजक चित्रों से परिपूर्ण कोशा वेश्या की चित्रशाला में तपश्चरण किये बिना पङ्कसयुक्त भोजन करते हुए चोमासे के चार महीने व्यतीत करूँ। गुरुमहाराज ने श्रुतज्ञान में उपयोग लगा कर देखा और स्थूलभद्र को उक्त अभिग्रह के योग्य जान कर अनुमति दे दी। अतः चारों साधु अपना-अपना मनोनीत अभिग्रह पूर्ण करने के लिए अपने-अपने मनोनीत स्थल पर पहुँच गये। स्थूलभद्र मुनि भी कोशा वेश्या के गृहद्वार पर पहुँचे। कोशा को पता लगते ही बाहर निकाल कर वह हाथ जोड़ कर स्वागत के लिए उपस्थित हुई। कोशा ने मुनि को देख कर

सोचा—‘स्वभाव से ही सुकुमारतन, केले के स्तम्भ के समान जंचा से महाव्रतभार उठाने में असमर्थ, मुनिश्री मेरे यहाँ पधारें हैं।’ अतः तुरन्त ही कोशा ने कहा—‘स्वामिन् ! स्वागत है आपका ! पधारिये और मुझे अब आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूँ ? यह तन, मन, धन, परिवार सब आपका ही है। स्थूलभद्र मुनि ने कहा—‘भद्रे ! मुझे चातुर्मास में निवारण के लिए अपनी चित्रशाला दो।’ उत्तर में कोशा ने कहा—‘स्वामिन् ! आप सवर्ष ग्रहण कीजिए उसे।’ और उसने अपनी चित्रशाला झाड़-पोंछ कर उनके रहने के लिए तैयार कर दी। अतः मुनि स्थूलभद्र ने अपनी आत्मबलवत्ता से धर्म के समान कामस्थली-रूपी उस चित्रशाला में प्रवेश किया। इसके बाद प्रतिदिन वह पटरसयुक्त आहार देती। तदनन्तर जबतब मुनि को अपने व्रत से विचलित करने के लिए मोलह शृंगार से सज्जण कर वह मुनि के सामने बैठती ; उस समय वह ऐसी लगनी थी, मानो उत्कृष्ट अप्सरा हो। इस तरह मुनि को आकृष्ट करने के लिए वह बार-बार कुशलतापूर्वक नृत्य, गीत, हावभाव, कटाक्ष आदि करने लगी। करण, आसन पूर्वोपभूक्त शृंगार-क्रीड़ा, प्रवल सुरत-क्रीड़ा आदि भी बार-बार स्मरण कराने लगी। मतलब यह है कि महामुनि को विचलित करने के लिये एक से एक बढ़ कर, जिनने भी कामोत्तेजक उपाय हो सकने थे, कोशा ने वे सभी आजमाए। लेकिन वे सभी उपाय वज्र पर गन्ध से बिलेखन के समान निष्फल हुए। इस तरह प्रतिदिन मुनि को विस्मय करने के लिए वह प्रयत्न करती थी। परन्तु वे जग भी विचलित न हुए। बल्कि महामुनि पर उपसर्ग प्रहार करने वाली कोशा ने ज्यों-ज्यों अनुकूल उपसर्ग किये, त्यों-त्यों महामुनि की ध्यानार्थन अधिकाधिक प्रज्वलित होने लगी ; जैसे मेषजल से बिजली विशेष प्रदीप्त हो उठनी है। आखिरकार कोशा वेश्या हार गई। उसने अपनी मूल स्त्रीकार की, और नतमस्तक हो कर कहने लगी—‘स्वामिन् ! मैं अपनी नासमझी के कारण पहले की तरह आपके साथ कामक्रीड़ा की अपेक्षा रखती थी ; लेकिन आप तो चट्टान की तरह अबोल रहे। धिक्कार है मुझे !’ इस प्रकार पश्चात्ताप करती हुई वह मुनि के चरणों में झुक गई। मुनि के इन्द्रिय-विजय की पराकाष्ठा से प्रभावित हो कर कोशा ने श्रावक-धर्म ग्रहण किया और इस प्रकार का अभिग्रह किया कि—‘यदि कदाचित् प्रसन्न हो कर राजा चाहे और उसे यह तन अर्पण करना पड़े तो उस एक पुरुष को छाड़ कर अन्य सभी पुरुषों का मैं त्याग करती हूँ।’ इस तरह स्थूलभद्रमुनि ने सुखपूर्वक चौमासा पूर्ण किया।

तीनों मुनि अपने-अपने अभिग्रह के अनुसार चौमासा पूर्ण करके क्रमशः गुरु-चरणों में पहुंचे। सिंहगुफावासी साधु आया, तब गुरु ने कुछ खड़े हो कर उसे कहा—‘दुष्करकारक, वत्स ! तुम्हारा स्वागत करता हूँ।’ इसी तरह और दो साधु भी आए उनका भी गुरुमहाराज ने दुष्करकारक कह कर स्वागत किया। एकसरीखी प्रतिज्ञा करने वाले को स्वामी भी ममान सत्कार देते हैं। इसके बाद पूर्ण-प्रतिज्ञ स्थूलभद्र भी गुरुदेव की सेवा में आए ; तब गुरुमहाराज ने खड़े हो कर कहा—‘दुष्कर-दुष्करकारक ! महात्मन् तुम्हारा स्वागत करता हूँ।’ यह सुन कर पहले आया हुआ एक मुनि ईर्ष्या से जल भुन गया। वह मन ही मन सोचने लगा। ‘गुरुजी ने मंत्रीपुत्र होने के कारण स्थूलभद्र मुनि का पक्ष लिया है और उत्तम शब्दों से सम्बोधित किया है। यदि षट्संभोजन करने वाले का कार्य दुष्कर-दुष्कर है तो मैं भी अगले वर्ष बैसी ही प्रतिज्ञा करूंगा।’ इस प्रकार मन में निश्चित कर लिया। आठ महीने संयम की आराधना करते हुए उक्त मुनि ने पूर्ण किये। वर्षाकाल आते ही कर्जदार के समान सिंहगुफावासी साधु हर्षित हो कर गुरुमहाराज के पास पहुंचा और उनके सामने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई। ‘भगवन् ! इस वर्ष मैं कोशा-वेश्या के यहाँ रह कर सदा षट्संभोजन करते हुए चौमासा बिताऊंगा। गुरुदेव ने ज्ञान में उपयोग लगा कर देखा और विचार किया कि केवल स्थूलभद्र के प्रति ईर्ष्य

से इसने यह अभिग्रह अंगीकार किया है। अतः उसे कहा—'वत्स ! यह अभिग्रह दुष्करातिदुष्कर है। तुम इसके पालन में समर्थ नहीं हो। इसलिए ऐसा अभिग्रह मत करो। उसमें पूर्णतया उत्तीर्ण होने में तो मेरुसमान स्थिर स्थूलभद्र ही समर्थ हैं।' इस पर उस मुनि ने प्रतिवाद करते हुए गुरु से कहा—'मेरे लिये तो यह कुछ भी दुष्कर नहीं हैं, तो फिर दुष्कर-दुष्कर की बात ही कहाँ रही? अतः मैं इस अभिग्रह में अवश्य ही सफल बूँगा। गुरु ने कहा—'इस अभिग्रह से तुम भविष्य के लिए भी भ्रष्ट और पूर्वकृत तप-संयम से भी नष्ट हो जाओगे; क्योंकि बलवृत्ते से अधिक बोझ उठाने से अंगोपांगों का नाश होता है।' किन्तु अपने आपको पराक्रमी समझने वाले उस मुनि ने गुरु-वचन को ठुकरा कर कामदेव के निवासगृह के समान कोशागणिका के भवन की ओर प्रस्थान किया।

दूर से आते मुनि को देख कर कोशा ने विचार किया कि मालूम होता है कि यह मुनि स्थूलभद्रमुनि के प्रति ईर्ष्या के कारण ही मेरे यहाँ आ रहा है, फिर भी मुझे श्राविका होने के नाते इसे पतित होने से वचना चाहिए। यों सोच कर वेश्या ने खड़े हो कर मुनि को वन्दन किया। मुनि ने सती कोशा से उसकी चित्रशाला चार माह रहने के लिए माँगी। कोशा ने सहर्ष चित्रशाला खोल दी और उसमें ठहरने की अनुमति दे दी। मुनि ने उसमें प्रवेश किया और रहने लगा। पट्टमयुक्त भोजन के बाद मध्याह्न में मुनि की परीक्षा के लिए रूप-लावण्य-भंडार कोशा उनके पास आई। कोशा की कमल-सी आँखें देखते ही मुनि एकदम विकारयुक्त हो गये। जिस प्रकार की रूपवती स्त्री थी, उसी प्रकार का स्वादिष्ट विविधरसयुक्त भोजन मिल जाय तो विकार पंदा होने में क्या कमी रह सकती है? काम-ज्वर से पीड़ित मुनि ने कोशा से महवास की प्रार्थना की। उसके उत्तर में कोशा ने कहा—'भगवन् ! हम ठहरी वेश्या ! हम तो घन देने से ही वषण में हो सकती हैं !' मुनि ने कहा—'भृगलोचने ! तुम मुझ पर प्रसन्न हो; मगर बालू में से तेल प्राप्त हो तो हमारे पास से घन प्राप्त हो सकता है। यह तो असंभव है, प्रिये !' कोशा ने प्रतिबोध देने के लिहाज से मुनि से कहा—'असंभव क्यों है?' नेपालदेश के राजा से कोई पहली बार ही मिले, जिसे उसने पहले कभी देखा न हो, तो उस साधु को वह रत्नकम्बल भेंट देता है। अतः आप वहाँ जा कर रत्नकम्बल ले आइये।' कोशा ने तो मुनि को विरक्ति हो जाने की दृष्टि से कहा था, लेकिन उस बात को वह मुनि बिलकुल मचबी मान बैठा और अपनी साधुमर्यादा को ठुकरा कर अनेक विघ्न वाला वर्षाकाल होने पर भी बालक की तरह अपने ब्रतों को पापपंक से क्षिप्त मिट्टी में मिलाते हुए वह चौमासे में ही वहाँ से चल पड़ा। नेपाल पहुँच कर राजा से रत्नकम्बल ले कर मुनि वापिस आ रहा था कि रास्ते में एक चोरपत्नी दिखाई दी; जहाँ बहुत से चोर रहते थे। उन्होंने एक तोता पाल रखा था। उसने मुनि को देख कर कहा—'लाख मूल्य वाला आ रहा है। यह सुन कर पेड़ पर बैठे चोरों के राजा ने दूसरे चोर से पूछा—'यह कीन आ रहा है?' उसने कहा—'कोई भिक्षु आ रहा है और उसके पास कुछ दिखता तो है नहीं।' साधु जब पास में आया, तब चोरों ने पकड़ कर उसकी अच्छी तरह तलाशी ली। मगर उसके पास कुछ भी न मिला। अतः चोरों ने उसे निर्द्वंद्व्य ज्ञान कर छोड़ दिया। किन्तु उसके जाने के बाद फिर तोता बोला—'यह लाख मूल्य वाला आ रहा है।' अतः चोर-सेनापति ने उसे फिर पूछा—'भिक्षो ! सब सब बता दे ! तेरे पास क्या है ? तब मुनि ने उससे कहा—'मैं तुमसे क्या छिपाऊँ, वेश्या को देने के लिए नेपाल-नरेश से मैंने रत्नकम्बल प्राप्त किया था। उसे मैंने बांस की नली में छिपा रखा है। कहो तो दे दूँ।' चोरों ने मुनि को भिक्षु समझ कर छोड़ दिया। मुनि वहाँ से सीधे कोशावेश्या के यहाँ पहुँचा और उसे वह रत्नकम्बल भेंट कर दिया। कोशा

ने मुनि के देखते ही देखते तत्काल निःशंक हो कर उसे गन्दी नानी में फेंक दिया। मुनि ने कहा—“भद्र ! इतने महामूल्यवान् और अतिपरिश्रम से प्राप्त रत्नकम्बल को तुमने गन्दे नाले में फेंक दिया ? शंखप्री ! तुमने उसे फेंकते समय जग भी विचार नहीं किया ? इस पर कोशा ने तपाक से कहा—“विचारमूढ़ भुने ! तुम इस रत्नकम्बल की चिन्ता कर रहे हो, लेकिन स्वयं चारित्ररत्नमय मुनिजीवन को वासनारूपी नरक के गंदे गड्ढे में फेंक रहे हो ; उसकी भी कोई चिन्ता है तुम्हें ? यह सुनते ही मुनि एकदम चौंक उठे। कोशा की इस प्रबल फटकार से वे सहसा वैराग्य की ओर मुड़े। अपने को संभालते हुए उन्होंने वेश्या से कहा - ‘बहन ! वास्तव में तुमने मुझे आज सोते से जगाया है। सुन्दर प्रतिबोध दिया है और संसार-समुद्र से गिरते हुए मुझे बचाया है। वास्तव में तुमने महान् कार्य किया है। अब मैं स्वस्थ हूँ और संयमी जीवन में लगे हुए अतिचारों (पापों-दोषों) के उन्मूलन के लिए गुरुमहाराज के चरणों में जा रहा हूँ। भाग्यशालिनी ! तुम्हें धर्मलाभ हो।’ कोशा ने भी मुनि से कहा—आपके निमित्त से मैं भी अपराधिनी बनी, उसके लिए ‘मिच्छामि दुःकण्डं’ देती हूँ। ब्रह्मचर्यव्रत में तन्मय होते हुए भी आपको मैंने विचलित करने का प्रयत्न किया और नैपाल जाने का कण्ट दिया। तथा आपको प्रतिबोध देने के लिए मैंने आपकी इस प्रकार आशातना की ; उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ ; क्षमा करे ! मैं चाहती हूँ कि अब आप शीघ्र ही गुरुजी की सेवा में पहुँच जायें।’ मुनि भी गुरु के पास पहुँचें और उनके सामने आत्मनिवेदनपूर्वक आलोचना करके प्रायश्चित्त के रूप में घोर तपश्चरण करने लगे।

एक दिन खुश हो कर नन्दराजा ने एक रथकार को कोशा वेश्या के यहाँ भेजा। परन्तु वेश्या राजा के अधीन होने से अनुरागरहित हो कर उसके साथ सहवास करती थी : रथकार के समक्ष वह सदा यही कहा करती थी कि ‘स्थूलभद्र से बढ़कर कोई महापुरुष नहीं है।’ रथकार ने मन में सोचा—‘इसे ऐसा कोई चमत्कार बताऊँ, जिससे यह मेरे प्रति अनुराग करने लगे।’ ऐसा सोचकर एक दिन वह गृहोद्यान में जा कर एक पलंग पर बैठ गया और कोशा के मनोरंजन के लिए अपना विज्ञान—चातुर्य बतलाया कि आमों के एक गुच्छे को निशाना तार कर एक बाण से बीध दिया। फिर उस बाण को दूसरे बाण से, दूसरे को तीसरे से इस तरह बाणों की कतार अपने हाथ तक लगा दी। बाद में आम के गुच्छों की डाली को अस्त्राकार बाण से काट डाली। और तो और एक-एक बाण मानो अपने हाथ से पास हो, इस तरह खींच कर आमों का गुच्छा वहीं बैठे-बैठे ही कोशा वेश्या को समर्पित कर दिया। यह देख कर वेश्या ने कहा—‘अब मेरी भी नृत्य-कला देखिये।’ यह कह कर उसने सरसों का एक ढेर लगवाया। उस पर बीच में एक सुई खड़ी कर दी। फिर सारे ढेर को फूल की पंखुडियों से ढक दिया। तत्पश्चात् उसने उस सुई पर इस ढंग से नृत्य किया कि न तो सुई से उसे जरा भी चांट लगी, और न उससे एक भी पंखुड़ी आगे-पीछे हुई। यह देख कर रथकार ने खुश हो कर कोशा से कहा—‘तुम्हारे दुष्कर कार्य को देख कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः मेरे पास जो भी वस्तु है, उसे मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा।’ इस पर वेश्या ने कहा—‘मैंने ऐसा कोई दुष्कर कार्य नहीं किया ; जिससे आप इतने प्रभावित हुए हैं ; बल्कि अभ्यास करने वाला इससे भी अधिक दुष्कर कार्य कर सकता है। यह आम का गुच्छा बीध डालना या सुई पर नृत्य करना, दुष्कर नहीं है, क्योंकि अभ्यास के बल पर यह कार्य सिद्ध हो सकता है। परन्तु बिना ही अभ्यास के स्थूलभद्र ने जो कार्य किया है ; वह तो सचमुच ही अतिदुष्कर है। जिसने मेरे साथ लगातार बारह वर्ष तक रह कर नित्य-नये विषयमुखों का उपभोग किया ; उसी चित्रशाला में चार मास रह कर स्थूलभद्र ब्रह्मचर्य आदि व्रतों में अखण्डित और अडोल रहे। जहाँ

नेबले का आवागमन होता हो, वहाँ दूध दूषित होने से बच नहीं सकता; वैसे ही स्त्री के निवास वाले स्थान में पुरुष का दूषित होने से बचना दुष्कर है। स्थूलभद्रमुनि के गिवाय अनेक योगी दूषित हुए हैं। स्त्री के पास एकान्त में सिर्फ एक दिन भी अविचलित रहने में कौन समर्थ है? जबकि स्थूलभद्रमुनि चार महीनों तक अखण्डब्रह्मचर्यव्रती रहे। यद्यपि उनका आहार षट्‌रसों से युक्त स्वादिष्ट था; उनका निवास चित्र-शाला में था; स्त्री भी उनके पास थी और एकान्त स्थान भी था। फिर भी स्थूलभद्र मुनि चलायमान नहीं हुए। जहाँ अग्नि के समान स्त्री के पास रहने से घातु के समान कठोरहृदय पुरुष भी पिघल जाते हैं; वहाँ हम उस महामुनि स्थूलभद्र को वज्रमय ही देखते हैं। दुष्करानिदुष्कर कार्य करने वाले महासत्त्व श्रीस्थूलभद्रमुनि का वर्णन करने के बाद अब दूसरे का वर्णन करने को मुंह नहीं खुलता। उस पर ताला ही लगाना जरूरी है। यह सुनते ही रथकार ने कोशा से पूछा—“तुम जिसका इतना बखान कर रही हो; वह महासत्त्वशिरोमणि स्थूलभद्र कौन है? तब उसने कहा—“जिसका चरित्र-चित्रण मैंने तुम्हारे सामने किया है; वह नंदगजा के भन्त्री स्व-शकटाल का पुत्र स्थूलभद्र है।” यह सुन कर आश्चर्यमुद्रा से रथी हाथ जोड़ कर कहने लगा—‘तो समझ लो! आज से मैं भी उन स्थूलभद्र महामुनि का एक सेवक हूँ।’ रथकार को संसारविरक्त देख कर कोशा ने उसे धर्म का ज्ञान दे कर उसकी बची-खुची मोहनिद्रा भी नष्ट कर दी। अब वह प्रतिबोधित हो चुका था। अतः कोशा ने उपयुक्त अवसर जान कर उसे अपना अभिग्रह (संकल्प-नियम) बताया। जिसे सुन कर विस्मय से विस्फागित नेत्रों से रथी ने कहा ‘भद्र! स्थूलभद्रमुनि के गुण-कीर्तन करते हुए तुमने मुझे प्रतिबोधित किया है। अतः आज से मैं तुम्हारे बताये हुए मार्ग पर ही चलूँगा। तुम अपने स्वीकृत अभिग्रह पर सुखपूर्वक देखते रहना पूर्वक चलो। लो मैं जाता हूँ; तुम्हारा कल्याण हो।’ यों कह कर रथकार सीधा स्थूलभद्रमुनि के चरणों में पहुँचा और उनसे उसने मुनिदीक्षा अंगीकार कर ली।

मुनिवरेण्य स्थूलभद्र भी कठोर व्रतों की आराधना करते हुए कालयापन कर रहे थे। अकस्मात् लगातार बारह वर्ष का भीषण दुष्काल पड़ा। उस समय सारा साधु-संघ समुद्रतट पर चला गया। वहाँ पर भी कालरात्रि के समान भयंकर दुष्काल की छाया पड़ी हुई थी। साधुओं को भी आहार-पानी मुलभ नहीं था। इस कारण शास्त्र-स्वाध्याय न होने से श्रुतज्ञान की आवृत्ति न होने के कारण जो कुछ शास्त्र (श्रुत) कण्ठस्थ था, वह भी विस्मृत होने लगा।” अग्न्यास और आवृत्ति के बिना बड़े-बड़े बुद्धिमानों का पढ़ा हुआ कण्ठस्थ श्रुतज्ञान भी नष्ट हो जाता है। अनन्तर अब शेष श्रुतज्ञान को नष्ट होने से बचाने के लिए श्रीसंघ ने उस समय पाटलीपुत्र में श्रमणसंघ का एकत्रित किया और जिन-जिन को जितने-जितने अंग, अध्ययन, उद्देश्य आदि कण्ठस्थ याद थे, उन सबको सुन कर एवं अवधारण कर श्रीसंघ ने ग्यारह ही अंगों को लिपिबद्ध भगृहीत किया। बाग्हवें अंग दृष्टिवाद का कोई अतापता नहीं मिल रहा था, विचार करने-करने संघ को याद आया कि श्रीभद्रबाहु स्वामी दृष्टिवाद के ज्ञाता हैं। उनसे इसे उपलब्ध किया जाय। अतः उन्हें बुलाने के लिए संघ ने दो साधुओं को भेजा। वे दोनों मुनि भद्रबाहु की सेवा में पहुँचे। बंदन करके करबद्ध हो कर उन्हें निवेदन किया—भगवन्! श्रीसंघ ने आपको पाटलीपुत्र पधारने के लिए आमंत्रित किया है। इस पर उन्होंने कहा—मैंने महाप्राण-ध्यान प्रारम्भ किया है, अतः मेरा वहाँ आना नहीं हो सकता। यह निराशाजनक उत्तर ले कर दोनों मुनि श्रमणसंघ के पास लौट आये और भद्रबाहुस्वामी ने जो कहा था, उसे कह सुनाया। श्री (श्रमण) संघ ने इस पर क्षुब्ध हो कर अन्य दो मुनियों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी कि ‘तुम आचार्यश्री के पास जा कर

कहना— 'जो आचार्य श्रीसंघ की आज्ञा न माने, उसे क्या दंड दिया जाना चाहिए ?' जब वे यह कहें कि 'उसे संघ से बहिष्कृत कर देना चाहिए।' तब तुम दोनों एक साथ उच्चस्वर से आचार्यश्री से कहना— 'तो भगवन् ! आप भी उस दण्ड के भागी हैं !' दोनों मुनि वहाँ पहुँचे और उन्होंने आचार्यश्री को उसी तरह कहा। अतः आचार्य भद्रबाहु ने कहा— 'श्रीसंघ भगवान्, मेरे प्रति ऐसा न करे। परन्तु मुझ पर कृपा करके बुद्धिमान शिष्यों को यहाँ भेजे। मैं यहाँ रहते हुए ही उन्हें प्रतिदिन सात वाचना दूँगा। पहली वाचना भिक्षाचार्या करके लोटते ही दूँगा; दूसरी स्वाध्यायकाल में, तीसरी बहिर्भूमि से वापिस आने पर और चौथी विराल के समय तथा शेष तीन वाचनाएँ आवश्यक समय पर दूँगा। इस तरह प्रतिदिन सात वाचना दूँगा; जिससे संघ का कार्य भी बदस्तूर हो जायगा और मेरी साधना भी निर्विघ्न सिद्ध हो जायगी।' यह सुन कर वे दोनों मुनि वापिस पाटलीपुत्र लौटे और श्रीभद्रबाहु ने जैसा कहा था, वह उन्होंने श्रीसंघ के सामने प्रस्तुत कर दिया। इससे श्रीसंघ प्रसन्न हो कर अपने को भाग्यशाली मानने लगा। श्रीसंघ ने इस पर विचार करके स्थूलभद्र आदि पाँच-सौ मुनियों को वहाँ भेजा। भद्रबाहुस्वामी पाँचसौ मुनियों को प्रतिदिन सात वाचना देने लगे। परन्तु अन्यधिक वाचना होने के कारण उद्विग्न हो कर अन्य सभी मुनिवर तो अपने-अपने स्थान पर लौट गए। केवल एक स्थूलभद्रमुनि ही वहाँ रहे।

एक दिन आचार्यश्री भद्रबाहु-स्वामी ने स्थूलभद्रमुनि से पूछा— 'मुने ! तुम्हें सतत वाचना से उद्वेग तो नहीं होता ?' तब स्थूलभद्र ने कहा— 'भगवन् ! मुझे उद्वेग तो नहीं होता; परन्तु वाचना बहुत ही अल्प मिलती है। आचार्यश्री ने कहा— 'अब मेरी ध्यान-साधना लगभग पूर्ण होने वाली है। उसके पूर्ण होते ही मैं तुम्हें यथेच्छ वाचना दे सकूँगा।' ध्यान-साधना पूर्ण होने के बाद आचार्यश्री ने स्थूलभद्र को उनकी इच्छानुसार वाचना देनी शुरू की। लगभग दस पूर्व में दो वस्तु कम तक का अध्ययन हुआ था कि उसके बाद श्रीभद्रबाहु-स्वामी बिहार करके क्रमशः पाटलीपुत्र पधारे और नगर के बाहर उद्यान में ठहरे। उस समय श्रमानुग्राम बिहार करती हुई स्थूलभद्र की सात बहनें (साध्वियाँ) भी उसी नगर में पधारी हुई थीं। उन्होंने आचार्यश्री का पदार्पण सुना तो वन्दन के लिए वहाँ आईं। गुरुमहाराज को वन्दन करके उन्होंने पूछा— 'भगवन् ! स्थूलभद्रमुनि कहाँ है ?' आचार्यश्री ने कहा— 'इसी मकान की ऊपरी मंजिल पर वे हैं।' बहनें भाई (साधु) को वन्दनार्थ ऊपर की मंजिल पर जाने लगीं, उस समय बहनों की आते देख कर कुछ कौतुक (चमत्कार) बताने के लिहाज से स्थूलभद्रमुनि ने सिंह का रूप बना लिया। भाई के बदले सिंह का रूप देख कर सभी साध्वियाँ एकदम घबरा कर उल्टे पैरों लौट आईं और गुरुमहाराज से निवेदन किया— 'गुरुदेव ! मालूम होता है, बड़े भाई को सिंह खा गया; क्योंकि वहाँ तो केवल एक सिंह बंटा है।' आचार्यश्रीजी ने अपने ज्ञान में देखा और जान कर आजा दी— 'वहीं जाओ और बड़े भाई को वन्दन करो। वह वहीं पर है, वह सिंह नहीं है। अतः साध्वियाँ वापिस गईं, तब वे अपने असली रूप में थे। साध्वियों ने स्थूलभद्रमुनि को वन्दन किया और अपनी आपबीती सुनाई— 'मुनिवर्य ! जब श्रीयक ने बिरक्त हो कर दीक्षा ली तो हमने भी दीक्षा ले ली। परन्तु उसे प्रतिदिन इतनी अधिक भूख लगती थी कि वह एक दिन भी एक-एकासन करने में समर्थ नहीं था। पशुपण में संवत्सरी महापर्व आया तो मैंने बड़ी बहन के नाते श्रीयक मुनि से कहा— 'भाई ! आज तो महापर्व का दिन है। अतः नौकारसी के स्थान पर पोरसी का पञ्चकखाण कर लो।' मेरे बहने से उन्होंने वही पञ्चकखाण किया। पञ्चकखाण पूर्ण होने पर मैंने कहा— 'भाई ! थोड़ी देर और रुक जाओ। और चैत्यपरिपाटी की धर्मयात्रा करते हुए भगवद्दर्शन करोगे, इतने में पुरिमड्ड पञ्चकखाण आ जायेगा।' यह बात भी उन्होंने

स्वीकार कर ली। तदनन्तर तीसरे प्रहर तक के अवहट्ठ-पञ्चक्लाण करने के लिए कहा; उसे भी पूर्ण कर लिया। तब फिर मैंने कहा 'अब तो थोड़ी देर बाद ही प्रतिक्रमण का समय हो जायेगा; फिर रात हो जायेगी। उसे सो कर सुप्तपूर्वक काटी जा सकेगी। इसलिए अब उपवास का पञ्चक्लाण ले लो।' मेरे आग्रह से उसने उपवास का पञ्चक्लाण अंगीकार कर लिया। किन्तु रात को क्षुधा से अत्यंत पीड़ित हो गये, पेट में असह्य दर्द उठा और उसी में देव, गुरु देव, व नमस्कारमन्त्र का स्मरण करते हुए उनका देहान्त हो गया। मर करके वे देवलोक में पहुँचे। लेकिन ऐसा करने में मुझे श्रद्धाहीनता का पाप लगा है। अतः मैंने खिन्न हो कर श्रमणसंघ से इसका प्रायश्चित्त मांगा। इस पर संघ ने कहा—'तुमने तो शुद्धभाव से तप करवाया था। तुम्हारी भावना उनको मारने की कतई नहीं थी। इसलिए तुम्हें इसका कोई प्रायश्चित्त नहीं आता।' तब मैंने कहा—'इस बात को वर्तमान तीर्थंकर भगवान् साक्षात् कहें तो मेरे मन का समाधान हो सकता है; तभी मुझे शान्ति मिल सकती है। अन्यथा मेरे दिल से यह शक्य नहीं जायेगा।' इस पर समग्र संघ ने कायोत्सर्ग किया, जिसके प्रभाव से शासनदेवी उपस्थित हुई और कहने लगी—'वनाइये, मैं आपका कोन-सा कार्य करूँ? संघ ने कहा—'इन साध्वीजी वी वर्तमान तीर्थंकर सीमंधर-स्वामीजी के पास ले जाओ।' देवी ने कहा—'इनकी निर्विघ्नगति के लिये आप सब काउस्मग में ही रहना।' संघ ने भी वैसे ही किया। तब देखते ही देखते देवी ने मुझ श्री सीमंधर-स्वामी के पास पहुँचाया। वहाँ मैंने प्रभु को वदना की। भगवान् ने मेरे आने का प्रयोजन जान कर कहा—'भरतक्षेत्र से आई हुई साध्वी निर्दोष है।' तत्पश्चात् मेरे पर कृपा करके उन्होंने मुझे आश्वस्त करने के लिए दो चूलिकाएँ रच कर दीं। देवी के साथ वापस मैं यहाँ अपने स्थान पर लौटी। वहाँ से निःशक हो कर मैंने वे दोनों चूलिकाएँ श्री संघ को अर्पण की।' इस प्रकार कह कर मुनि स्थूलभद्र से अज्ञात ले कर वे सब अपने उपाश्रय में आ गईं।

साध्वियों के जाने के बाद स्थूलभद्रमुनि जब वाचना लेन के लिये आचार्यश्री के पास आये तो उन्होंने वाचना देने से इन्कार करते हुए कहा—'मुनि! तुम वाचना के अयोग्य हो।' स्थूलभद्र स्मरण करने लगे कि दीक्षा से ले कर आज तक मे मैंने कोन-सा अपराध किया है। बहुत विचार करने पर भी जब उन्हें अपनी एक भी भूल याद नहीं आई; तब उन्होंने आचार्यश्री से कहा—'गुरुदेव! मेरा ऐसा कोन-सा अपराध है, जिससे आपने मुझे वाचना देने से इन्कार कर दिया? मुझे तो अपराध याद नहीं आता।' अतः गुरु ने कहा—'शान्तम्! पापम्!! गजब की बात है! अपराध करके भी तुम्हें वह याद नहीं आता?' यह कहते ही स्थूलभद्रमुनि को अपनी भूल का ख्याल आया। उसी समय वे गुरुजी के चरणों में पड़ कर माफी मांगने लगे और बोले 'गुरुदेव! भविष्य में ऐसी गलती कदापि नहीं करूँगा। इस बार तो मुझे माफ कर दीजिए।' 'भविष्य में तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, परन्तु अभी तो तुमने अपराध किया है। इसलिए अब तुमको वाचना नहीं दी जानी चाहिए।' आचार्य भद्रबाहु ने कहा। उसके बाद मुनिस्थूलभद्र के कहने से सकल संघ ने मिल कर गुरुमहाराज से प्रार्थना की। महाकोप होने पर भी उस पर प्रसन्न होने में महापुरुष ही समर्थ होते हैं। आचार्यश्री ने संघ से कहा—'इस समय इसने ऐसा किया है, तो इसके बाद मन्दसत्व आत्माएँ भी इसी प्रकार इसका उपयोग करेंगी। इसलिए बाकी के पूर्व मेरे पास ही रहने दो, इस भूल का दण्ड उसे ही मिले और दूसरे को पूर्व पढ़ाने वाले को भी मिलना चाहिए।' बाद में संघ के अतिआग्रह पर उन्हें ज्ञान से उपयोग लगा कर देखा तो मालूम हुआ कि शेष पूर्व मेरे से तो विच्छिन्न नहीं होने वाले हैं; परन्तु भविष्य में अन्य महामुनि से विच्छेद होने की संभावना है; अब बाकी के पूर्व तुम्हें किसी दूसरे को नहीं पढ़ाने हैं।' इस प्रकार शतं तय होने के बाद भद्रबाहुस्वामी ने स्थूलभद्र

मुनि को वाचना दी। इस प्रकार स्थूलभद्र महामुनि समस्त पूर्वों को धारण करने वाले हुए। बाद में आचार्यपद प्राप्त कर उन्होंने भविष्य के कल्याण के लिए जीवों को प्रतिबोध दिया। स्त्री-सम्बन्ध से निवृत्ति प्राप्त कर समाधिभाव में लीन बने श्रीस्थूलभद्रमुनि क्रमशः देवलोक में गये। इस प्रकार उत्तम साधुवर्ग एवं बुद्धिमान मन्व्य-आत्माएँ सर्वप्रकार से संसारिकसुखों के त्यागरूप विरति की भावनाओं का चिन्तन करे। इस प्रकार स्थूलभद्रमुनि का मक्षिप्त जीवनवृत्तान्त पूर्ण हुआ।

अब स्त्रियों के अंगों का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं—

यकृच्छकृन्मल-श्लेष्म-मज्जाऽस्थपरिपूरिताः ।

स्नायुस्यूता बहिरस्थाः स्त्रियश्चर्मप्रसेविकाः ॥३२॥

अर्थ—जैसे जिगर का टुकड़ा, बिछा, दांत, नाक, कान व जीभ का मेल, श्लेष्म, मज्जा, वीर्य, रश्मि, हाड़ आदि के टुकड़े भर कर चमड़े के तार से सली हुई मशक बाहर से सुन्दर दिखाई देती है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर सिर्फ बाहर से रमणीय लगता है, उसके अंदर तो जिगर, मांस, बिछा, मल, श्लेष्म, कफ, मज्जा, चर्बी, खून और हड्डियाँ आदि भरे हैं, केवल ऊपर चमड़ा मढ़ा हुआ है।

बहिरन्तर्विपर्यासः स्त्रीशरीरस्य चेद् भवेत् ।

तस्यैव कामुकः कुर्याद् गूदध-गोमायु-गोपनम् ॥१३॥

अर्थ—यदि स्त्री के शरीर को उलट-पलट दिया जाय अर्थात् भीतरी भाग को बाहर और बाहर के भाग को भीतर कर दिया जाय; तो कामी पुरुष को दिन-रात गिद्धों, सियारों आदि से उसकी रक्षा के लिए पहरा बिठाना पड़े। खाने के पदार्थ मांस आदि देख कर दिन में गिद्ध और रात को सियार खाने के लिए आते हैं। कामुक आदमी उन्हें हटाते-हटाते ही हैरान हो जायेगा। उस धिनीने शरीर के साथ सम्भोग करने का अवसर ही नहीं मिलेगा।

स्त्री गच्छेत्तान् चेतकामो, जगदेतज्जिगीषति ।

तुच्छपिच्छमयं शस्त्रं किं नादत्ते स मूढधीः ॥१३४॥

अर्थ—यदि मूढ़मति कामदेव स्त्री-शरीररूपी गदे शस्त्र से सारे जगत को भीतना चाहता है तो फिर वह पिच्छरूप तुच्छशस्त्र को क्यों नहीं ग्रहण करता ?

व्याख्या—यदि कामदेव धिनीने स्त्री-शरीररूपी शस्त्र से तीन जगत् को भीतना चाहता है तो फिर मूढ़बुद्धि वाले कोए आदि के पक्ष के रूप में तुच्छ शस्त्र क्यों नहीं ग्रहण कर लेता ? कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कामदेव असार एवं श्लेष्म, कफ आदि तथा रस, रक्त, मांस, चर्बी हड्डी, मज्जा, शुक्र आदि गदे पदार्थों से भरे हुए और कठिनाई से प्राप्त होने वाले स्त्रीरूपी शस्त्र से सारे संसार को नमा कर जीतने की अभिलाषा करता है तो फिर अनायाम सुख और अपवित्रता से रहित कोए आदि के पक्ष को ले कर अपना हथियार बना लेना। हो न हो, वह मूर्ख इस बात को भूल ही गया है। लोकप्रचलित कहावत है कि 'अपने घर के आंगन में पैदा हुए आक के पेड़ में मधु मिल जाय तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो पहाड़ पर चढ़ने का परिश्रम करेगा ? अनयाम ही द्रष्ट पदार्थ की सिद्धि हो जाय तो कोई भी विद्वान् प्रयत्न नहीं करता। तथा नींद खुल जाने पर इस प्रकार चिन्तन करे—

संकल्पयोनिनाऽनेन हहा ! विश्वं विडम्बितम् ।

तदुत्खनयेऽभिसंकल्पं मूलमस्येति चिन्तयेत् ॥१३५॥

अर्थ—ओहो ! संकल्प से उत्पन्न होने वाले इस कामदेव ने तो सारे संसार को विडम्बना में डाल रखा है । अतः मैं विषय-विकार को जड़ इस संकल्पविकल्प को ही उखाड़ फेंकूँगा । इस प्रकार का चिन्तन करे ।

व्याख्या—काम की कल्पना या केवल विचार करना उसकी उत्पत्ति वा वास्तविक कारण नहीं माना जाता ; फिर भी संकल्प उसकी योनि अर्थात् उत्पत्ति—कारण है ; यह सारे विश्व में अनुभवसिद्ध है । इस कामदेव ने सारे जगत् को परेशान कर रखा है । 'समग्र विश्व' इसलिये कहा गया है कि ब्रह्मा इन्द्र महादेव आदि मान्य व्यक्ति भी स्त्री के दर्शन, आलिंगन, स्मरण आदि कारणों से इसकी विडम्बना से नहीं बचे । मुना है, पुराणों में उल्लेख है कि 'महादेव और गौरी के विवाह में ब्रह्माजी पुरोहित बने थे, पार्वती से महादेव ने प्रणय-प्राथना की थी, गोपियों की अनुनय-विनय श्रीपति विष्णु ने की थी, गौतमऋषि की पत्नी के साथ क्रीड़ा करने वाला इन्द्र था, बृहस्पति की भार्या तारा पर चन्द्र आसक्त था और अश्वत्थाम पर सूर्य मोहित था ।' इस कारण ऐसे निःसार हेतु खंड करके कामदेव ने जगत् को हैरान कर डाला है । यह अनुचित है । "अतः अब मैं जगत् को विडम्बित करने वाले काम के मूल संकल्प को ही जड़मूल से उखाड़ फेंकूँगा ;" इस प्रकार स्त्रीशरीर के अशुचित्व एवं असारत्व पर तथा संकल्पयोनि (काम) के उन्मूलन इत्यादि पर चिन्तन-मनन करे । तथा निद्राभंग होने पर ऐसा भी विचार करे—

यो यः स्याद् बाधको दोषस्तस्य तस्य प्रतिक्रियाम् ।

चिन्तयेद् दोषोक्तेषु, प्रमोदं यतिषु व्रजन् ॥१३६॥

अर्थ—दोष से मुक्त मुनियों पर प्रमोदभाव रख कर अपने में जो-जो बाधक दोष दिखाई देता हो, उससे मुक्त होने के प्रतिकार (उपाय) का विचार करे ।

व्याख्या—प्रशान्तचित्त के बाधक दोष राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, मोह, लोभ, काम, ईर्ष्या मत्सर आदि दिखाई देते हैं । अतः उनका प्रतिकार करने के लिए चिन्तन-मनन करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि राग हो तो उसके प्रतिपक्षी वैराग्य का विचार करे, इसी प्रकार द्वेष के समय मैत्री-भाव, क्रोध के समय क्षमा, मान के समय नम्रता, माया के समय सरलता, लोभ के समय संतोष, मोह के समय विवेक, कामविकार की उत्पत्ति के समय स्त्री-शरीर के विषय में अश्लीलभावना, ईर्ष्या के समय ईर्ष्यापात्र व्यक्ति को कार्य में सहायता दे कर या उसके प्रति सद्भाव रख कर, मत्सर के समय दूसरे की तरफकी देख कर प्रमोदभाव (चित्त में दुःख न मान कर) = प्रसन्नता की अभिव्यक्ति, इस प्रकार प्रत्येक दोष की प्रतिक्रिया का मन में विचार करना चाहिए । ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा करना असंभव है । क्योंकि इस विश्व में अनेक मुनिवर एवं गुणिजन सफल दिखाई देते हैं ; जिन्होंने जड़ जमाए हुए कठोरतम दोषों का भी त्याग करके आत्मा को गुणसम्पन्न बनाई है । इसीलिए कहा है—'सद्गुरुहस्य को दोषों से रहित मुनियों पर प्रमोदभाव रखते हुए बाधक दोषों से मुक्त होने का विचार करना चाहिए । दोषमुक्त मुनि के दृष्टान्त से (आदर्श जीवन से) आत्मा में प्रमोदभाव जागृत होता है और आत्मा में जड़ जमाए हुए दोषों को छोड़ने में आसानी रहती है ।

दुःस्थां भवस्थितिं स्थेम्ना, सर्वजीवेषु चिन्तयन् ।

निसर्गसुखसर्गं तेष्वपवर्गं विमार्गयेत् ॥१३७॥

अर्थ—स्थिर हो कर, वह चिन्तन करे कि संसार-परिभ्रमण सभी जीवों के लिए अटपटा व दुःखमय है । अतः इस प्रकार का युक्तिपूर्वक विचार करे कि संसार के सभी जीव कैसे शाश्वत व स्वाभाविक मोक्षसुख प्राप्त करें ?

व्याख्या— सभी जीवों की भवस्थिति बड़ी दुःसह व वेढब है । जीव कभी तिर्यचगति में, कभी नरकगति में कभी मनुष्यगति में और कभी देवगति में जाता है ; जहाँ उसे तरह-तरह की यातनाएँ मिलती हैं । तिर्यचगति में वध-बन्धन, मार, पराधीनता, भूख, प्यास, अतिभार लादना, अर्गों-अवयवों का छेदन आदि दुःख सहने पड़ते हैं । नरकगति में एक दूसरे के वैर-विरोध व क्लेश की उदीरणा (घेरणा) से परमाध्यामियों से और क्षेत्र के कारण नाना प्रकार की यातनाएँ स्वाभाविक ही भोगनी पड़ती हैं । करोत से शरीर काटना, कुंभी में पकाना, खराब नोकदार काटों वाले शालमली वृक्ष से आलिगन कराना, वँतरणी नदी में तैरना, इत्यादि महादुःख हैं । मनुष्यभव में भी दरिद्रता, व्याधि, रोग, पराधीनता, वध, बन्धन आदि कई दुःख हैं । देवगति में भी ईर्ष्या, विषाद, दूसरों की सम्पत्ति देख कर जलना, अश्विन (मरण), ३ महानों का संताप इत्यादि दुःख हैं । इस प्रकार संसार-परिभ्रमण दुःखरूप है ; ऐसी दुःखद स्थिति पर चिन्तन करे कि संसार के सभी मोहमायालिप्त जीव जन्म-मरण आदि सभी दुःखों से मुक्त हो कर मोक्ष को कैसे प्राप्त करें ? जागने के बाद इस प्रकार चिन्तन करे—

संसर्गोऽपसर्गाणां दृढव्रतपरायणाः ।

धन्यास्ते कामदेवाद्याः श्लाघ्यास्तीर्थकृतामपि ॥१३८॥

अर्थ—देव, मनुष्य और तिर्यच आदि के द्वारा कृत उपसर्गों का सम्पर्क हो जाने पर भी अपने व्रत के रक्षण और पालन में दृढ़ श्रीकामदेव आदि श्रावकों को धन्य है ; जिनकी प्रशंसा तीर्थंकर भगवान् महावीर ने भी की थी ; ऐसा चिन्तन करे ।

कामदेव श्रावक की सम्प्रदायपरम्परागत कथा इस प्रकार है—

उपसर्ग के समय व्रत में दृढ़ : कामदेव श्रावक

गंगानदी के किनारे झुके हुए बांसों की कतार के समान मनोहर एवं चैत्य-ध्वजाओं से सुशोभित चम्पानाम की महानगरी थी । वहाँ पर सर्प के शरीर के समान लम्बी भुजाओं वाला, लक्ष्मी के कुलगृहसदृश जितशत्रु राजा राज्य करता था । इसी नगरी में मार्ग पर स्थित विशाल छायादार वृक्ष के समान अनेक लोगों का आश्रयदाता एवं बुद्धिशाली कामदेव गृहस्थ रहता था । साक्षात् लक्ष्मी की तरह, रूप-लावण्य से सुशोभित उत्तम-आकृतिसम्पन्न भद्रा नाम की उसकी धर्मपत्नी थी । कामदेव के पास छह करोड़ स्वर्णमुद्राएँ जमीन में गाड़ी हुई सुरक्षित थीं ; इतनी ही मुद्राएँ व्यापार में लगी हुई थीं, और इतना ही धन घर की साधन-सामग्री वर्गरह में लगा हुआ था । उसके यहाँ ६ गोकुल थे, प्रत्येक में १० हजार गायों का परिवार था ।

एक बार विभिन्न जनपदों में विचरण करते हुए भगवान् महावीर वहाँ पधारे । वे नगरी के बाहर पृथ्वी के मुखमण्डन पूर्णभद्र नामक उद्यान में विराजे । कामदेव ने सुना तो वह भी प्रभु-चरणों में

पहुँचा और उनकी कर्णप्रिय सुधामयी घर्मदेशना सुनी। उसके बाद विश्ववन्द्य भगवान् महावीर मे निर्मल-बुद्धि कामदेव ने बारह व्रतों वाला गृहस्थधर्म अंगीकार किया। कामदेव ने भद्रा के सिवाय अन्य समस्त स्त्रीसेवन का त्याग किया। छह गोकुल के अलावा अन्य सभी गोकुलों का और निधान, व्यापार गृहव्यवस्था के लिए क्रमशः छह-छह करोड़ स्वर्णमुद्राओं के उपरान्त धन का त्याग किया। खेती के लिये ५०० हलों की जमीन में पांच-सी खेतों का परिमाण किया। इतने ही छकड़े, गाड़ियाँ परदेश से माल लाने के लिए रखे, उसके उपरान्त का त्याग किया और परदेश लाने-पहुँचाने वाली चार सवारी गाड़ियाँ मर्यादा में रखीं। बाकी गाड़ियों का त्याग किया। एक सुगन्धित कापायवस्त्र (तौलिया) अंग पोंछने के लिये रख कर, अन्य सब का त्याग किया। हरी मुलहठी का दांतुन रख कर अन्य किम्म के दांतुनों का तथा क्षीर-आमलक के सिवाय अन्य फलों का त्याग किया, तेलमर्दन करने के लिये सहस्रपाक अथवा शतपाक के अलावा तेलों के इस्तेमाल का त्याग किया। शरीर पर लगाने वाली खुशबूदार मिट्टी की उबटन के अलावा तमाम उबटनों का त्याग किया। तथा स्नान के लिये षाठ घड़ों से अधिक पानी इस्तेमाल करने का त्याग किया; चंदन व अगर के घिसे हुए लेप के सिवाय अन्य लेप तथा पुष्प-माला और कमल के अतिरिक्त फूलों का त्याग किया। कानों के गहने तथा अपने नाम वाली अंगूठी के अलावा आभूषणों का त्याग किया; दशांग और अगरबत्ती की धूप के सिवाय और धूपों का त्याग किया। घेवर और खाजा रख कर अन्य सभी मिठाईयों का त्याग किया। पीपरामूल आदि से उबाल कर तैयार किए हुए काण्डपेय (गुड़राव) के अलावा पेय, कलमी चावल के सिवाय अन्य चावल तथा उड़द, मूंग और मटर के अतिरिक्त दालों (सूपों) का त्याग किया : शरद्व्रतु म निष्यन्ता गाय के धी के सिवाय अन्य स्निग्ध वस्तुओं का, स्वस्तिक, मंडूक और पालक की भाजी के सिवाय अन्य भाजी का त्याग किया। वर्षाजल के अतिरिक्त जल का एवं सुगन्धित ताम्बूल के सिवाय ताम्बूल का त्याग किया।

इस प्रकार नियम ले कर भगवान् को वन्दन कर कामदेव अपने घर आया। उसकी घर्मपत्नी भद्रा ने भी जब अपने पति के व्रत-ग्रहण की बात सुनी तो उसने भी तीर्थंकर महावीर के पास जा कर श्रावक के बारह व्रत अंगीकार किये। इसके बाद कुटुम्ब का भार बढ़े पुत्र को सौंप कर स्वयं कामदेव पीषघशाला में अप्रमत्तभाव से व्रतों का पालन करने लगा। एक दिन कामदेव काउत्सर्ग (ध्यान) में लीन था। तभी रात के समय उसे विचलित करने के लिये कोई मिथ्यादृष्टि देव विकराल पिशाच का रूप धारण करके वहाँ आया। उसके सिर केवल पीले और क्यारी में पके हुए घान के समान प्रतीत होते थे। उसका कपाल खप्पर के समान, भौंह नबले की पूँछ-सी और कान सूप-सरीखे आकार के थे। इसके नाक के दोनों नथूने ऐसे लगते थे मानो जुड़ा हुआ चूल्हा हो। दोनों ओठ ऊँट के-से मालूम होते थे, और दाँत एकदम हल जैसे थे। उसकी जीभ माँप की-सी और मूँछ घोड़े की पूँछ सरीखी थी। उसकी दो आँखें तभी हुई पीली पतली की नाई चमक रही थीं। उसके होठ का निचला भाग शेर का-सा था। उसकी ठूँडी हल के मुँह के समान थी। गर्दन ऊँट के समान लम्बी और छाती नगर के दरवाजे सरीखी चौड़ी थी। पाताल सरीखा उसका गहरा पेट था और कुँए के समान नाभि थी। उसका पुरुषचित्त अजगर के समान था। उसके दोनों अण्डकोप चमड़ की कुप्पी के समान थे। ताड़वृक्ष की तरह लम्बी लम्बी उसकी दो जाँघें थीं, पंख की शिला के समान उसके दो पैर थे। अचानक बिजली के कड़के की-सी भयंकर कर्कश उसकी आवाज थी। वह कानों में आभूषण के बदले नेवला डाले हुए था; उसके सिर पर चूहे की मालाएँ डाली हुई थीं और गले में कछुए की मालाएँ पड़ी थीं। बाजुबंद के स्थान पर वह

सर्प धारण किये हुए था। उसने सहसा क्रुद्ध हो कर म्यान से तलवार निकाली और चाबुक सरीखी भयंकर तजनों उंगली उठा कर धाँसा हुआ कामदेव से इस प्रकार कहने लगा—‘अरे धूर्त ! अनचाही वस्तु के अभिलाषी ! यह तूने क्या ढोंग कर रखा है ? बेचारा तेरे जैसा दम्भी आदमी स्वर्ग या मोक्ष चाहता है ? छोड़ दे, इस कार्य को। वरना, पेड़ से जैसे फल गिरते हैं ; वैसे ही इस तोखी तलवार से तेरे मस्तक को काट कर जमीन पर गिरा दूँगा। इस प्रकार से पिशाच की भयंकर अट्टहासपूर्ण धमकी भरी गर्जना सुन कर भी कामदेव अपनी समाधि से जरा भी चलायमान नहीं हुआ। क्या अष्टाष्टक कभी जैसे की आवाज के झुब्झ हुआ है ? जब कामदेव श्रावक अपने शुभध्यान से लेशमात्र भी चलायमान न हुआ, तो अश्वमेध ने दो-तीन बार उन्हीं बातों को दोहराया। बार बार धमकियाँ दीं, इस पर भी जब वह विचलित न हुआ तो उसने दूसरा दांव फँका, मतवाले हाथी का रूप बना कर। सच है, ‘बुष्टजन अपनी शक्ति को तोले बिना ही अधर्म कार्य करने से बाज नहीं आते।’ उसने ऐसा विशाल और विकराल हाथी का शरीर धारण किया जो काले-कजरारे सजल मेघ के समान अत्यन्त ऊँचा था; मानो चारों ओर से समिट कर एक ही जगह मिथ्यात्व का ढेर लग गया हो। उसके भयंकर लम्बे-लम्बे दो दंतशूल यमराज के भुजदंड के समान लगते थे। कालपाश की-सी अपनी सूँड ऊँची करके उसने कामदेव से कहा—‘अरे मायावी ! छोड़ दे, इस मायाजाल को और आ जा मेरी शरण में ! मेरी आज्ञा में सुख-पूर्वक रह। किसी पाखंडी गुरु ने तुझे बहका कर इस मोहदशा में डाला है। अगर तू अब भी इस धर्म के ढोंग को नहीं छोड़ेगा, तो देख ले, इसी सूँडरूपी डंडे से उठा कर आकाश में तुझे बहुत ऊँचा उछाल फेंकूँगा और जब तू वापिस आकाश से नीचे गिरने लगेगा, तब मैं तुझे इस दंतशूल पर ऐसे सेलूँगा, जिससे तेरा शरीर दंतशूल से आरपार बिध जायगा। फिर लकड़ी की तरह तुझे पीर डालूँगा ; कुम्हार जैसे मिट्टी को रौंदता है, वैसे ही अपने पैरों से तेरे शरीर को रौंद डालूँगा ; जिससे तेरी कणमृत्यु हो जायगी। इतने पर भी न मरा तो तिल के समान कोल्हू में पीर कर क्षणभर में तेरे शरीर का एकपिंड बना दूँगा।’ उन्मत्त बने हुए देव ने इस तरह भयंकर से भयंकर वचन कहे, मगर ध्यान में मग्न कामदेव श्रावक ने कोई भी प्रत्युत्तर न दिया।

हृदयित कामदेव को ध्यान में अबोल देख कर दुष्टाशय देव ने इसी प्रकार दो-तीन बार फिर वे ही बातें दोहराईं, फिर भी जब वह चलित नहीं हुआ, तब सूण्डदण्ड से उठा कर आकाश में ऊँचा उछाला, फिर वापिस गिरते हुए को घास के पूले की तरह झेल लिया और दंतशूल से बीच डाला। तत्पश्चात् उसे पैरों से कुचला। ‘धर्मकार्यों के विरोधी बुरात्मा कौन-सा अकार्य नहीं कर बैठते ?’ लेकिन महासत्व कामदेव ने यह सब धैर्यपूर्वक सहन किया। वह पर्वत के समान अबोल रहा। उसने जरा भी स्थिरता नहीं छोड़ी। ऐसे उपसर्ग (विपत्ति) आ पड़ने पर भी वह ध्यान से विचलित नहीं हुआ, तब अहंकारी अश्वमेध ने साँप का रूप बनाया। और पूर्ववत् फिर उसने कामदेव को डराने की चेष्टाएँ कीं। परन्तु वह धीर पुरुष अपने ध्यान में एकाग्र था। वह जरा भी डरा नहीं, डिगा नहीं। अपने वचन निष्प्रभाव और निष्फल होते देख कर तथा कामदेव को और ज्यादा निर्भीक व मजबूत देख कर वह सर्पाकार अश्वमेध देव तबले पर जैसे चमड़ा मढ़ा जाता है ; वैसे ही सर्प के रूप में उसके सारे शरीर पर लिपट गया और कामदेव को निर्दयतापूर्वक तीक्ष्ण दांतों से अत्यन्त जोर से डसा। फिर भी अपने ध्यानामृत में मस्त बने कामदेव ने इस वेदना की कुछ भी परवाह नहीं की। तदनन्तर सब ओर से हार-थक कर उस देव ने अपना असली दिव्यरूप बनाया। फिर चारों दिशाओं को प्रकाशित करते

हुए उसने पौषधशाला में प्रवेश किया और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ कर कामदेव से कहने लगा— ‘‘धन्य हो कामदेव, आपको ! वास्तव में इन्द्र ने देवसभा में जब आपकी प्रशंसा की, तब मैं उसे सहन न कर सका । इसलिये मैं यहाँ आपका चलायमान करने के लिये आया था । क्योंकि कभी-कभी स्वामी भी अपने स्वामित्व के अभिमान में आ कर वास्तविकता से विपरीत तथ्य को गलतरूप में भा प्रस्तुत कर देते हैं । इस कारण मैंने विविधरूप बना कर तरह-तरह से आपकी कठोर परीक्षा ली थी । परन्तु मुझे कहना होगा कि इन्द्रमहाराज ने जैसी आपकी प्रशंसा की थी ; वैसे ही आप धीर, वीर, निःशंक एवं धर्म में दृढ़ हैं । परीक्षा करने समय मैंने आपको बहुत परेशान किया ; उसके लिए मैं अपने उन अपराधों की क्षमा चाहता हूँ ।’’ इस प्रकार कामदेव से बारबार अनुनय-विनय करके देव अपने स्थान को वापिस चला गया । अखण्डव्रती कामदेव ने भी अपना कायोत्सर्ग पूर्ण किया ।

गुणों के प्रति सहजभाव में वास्तव्य से ओत-प्रोत श्रीवीरप्रभू ने अपने समवसरण (धर्मसभा) में उपसर्गों की समभाव में सह कर व्रत में दृढ़ रहने वाले कामदेव श्रावक की प्रशंसा की । दूसरे दिन श्रावक कामदेव त्रिभुवन-स्वामी श्रीवीरप्रभू के चरणकमलों में वदन करने आया, तब भगवान् ने गौतम आदि मुनियों से इस प्रकार कहा— ‘‘आयुमान श्रमणो ! गृहस्थधर्म में भी कामदेव ने ऐसे ऐसे भयंकर उपसर्गों का समभाव एवं निर्भयता में सामना किया तो फिर माधुघर्मनत्पर सर्व-संग-परित्यागी तुम सरीखे त्यागियों को तो ऐसे उपसर्ग विशेषरूप में सहन करने चाहिए ।’’ आने जीवन की हलनी उम्र में कामदेव श्रावक ने कर्मों को निर्मूल करने के उपायभूत श्रावक की ग्यारह पतिमात्रों की क्रमशः आराधना की । अन्तिम समय में संलेखना करके अनशनव्रत अगीकार किया और उनमें समाधिपूर्वक मृत्यु प्राप्त कर वह अरुणाभ नामक विमान में चार पल्लोपम की आयुष्य वाला देव बना । वहा से आयुष्य पूर्ण कर महाविदेहक्षेत्र में जन्म ले कर मिद्धपद प्राप्त करेगा । जिस तरह कामदेव श्रावक ने उपसर्ग के सकट-कालीन अवसर पर भी अपने व्रत-पालन में अडिग रह कर स्वाभाविक धैर्य धारण किया था, जिसकी प्रशंसा तीर्थंकर भगवान् ने भी की थी, उसी तरह उत्तम आत्माओं को भी व्रतपालन में धैर्यपूर्वक अडिग रहना चाहिए । यह था कामदेव का दृढ़धर्मिष्ठ जीवन !

निद्रात्याग के बाद धर्मात्मा श्रावक को इस प्रकार विचार करना चाहिए—

जिनो देवः, कृपा धर्मो, गुरवो यत्र साधवः ।

श्रावकत्वाय कस्तस्मै न श्लाघयेत् विमूढधीः ॥१३९॥

अर्थ—जिस श्रावकधर्म में रागादि शत्रुओं के आदर्श विजेता देव हैं ; पंचमहाव्रत में तत्पर धर्मोपदेशक संयमी साधु गुरु हैं ; दुस्त्रियों के दुःखों को दूर करने की अभिलाषारूप दयामय धर्म है, फिर कौन ऐसा मूढ़दुष्टि होगा, जो इस श्रावकत्व (श्रावकधर्म) की सराहना नहीं करेगा ? अवश्य ही तारीफ करेगा ।

विशेषार्थ - मगर रागादि-युक्त देव श्रावक के लिए पूजनीय नहीं होते ; हिसामय यज्ञादिरूप धर्म, धर्म नहीं होता और आरम्भ-परिग्रह आदि में रचे-पचे साधु गुरु नहीं होते । अब निद्रात्याग के बाद श्रावक के मनोरथरूप भावनाएँ सात श्लोकों में प्रस्तुत करते हैं—

जिनधर्मविनिर्मुक्तो मा भूवं चक्रवर्त्यपि ।

स्यां चेटोऽपि दरिद्रोऽपि, जिनधर्माधिवासितः ॥१४०॥

अर्थ—ज्ञान, दर्शन और चरित्ररूप जैनधर्म से रहित (वंचित) हो कर मैं चक्रवर्ती बनना भी नहीं चाहता ; क्योंकि धर्म के बिना वह पद नरक में ले जाता है । किन्तु जैनधर्म से सुसंस्कृत परिवार में दरिद्र या दास होना मुझे स्वीकार है, क्योंकि वहां धर्मप्राप्ति सुलभ है ।

त्यक्तसंगो जीर्णवासा, मलविलग्नकलेवरः ।

भजन् माधुकरिं वृत्तिं मुनिचर्यां कदा श्रये ? १४१॥

अर्थ - मेरे लिए कब वह मंगलमय शुभ दिन आएगा, जब मैं सभी परपदार्थों के प्रति आसक्त का त्यागी, जीर्णशीर्ण वस्त्रधारी हो कर मालिन-शरीर को परवाह न करते हुए माधुकरि (भिक्षावृत्ति) का आश्रय ले कर मुनिचर्या का ग्रहण करूँगा ?

व्याख्या—माधुकरि वृत्ति का तात्पर्य यह है कि जैसे भोग दूसरों के द्वारा बोए हुए पौधों के फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस ले कर पान करना है वन्कि फूलों को तनिक भी पीड़ा नदी पहुँचाते हुए वह अपनी आत्मा को तृप्त कर लेता है ; वैसे ही भिक्षु भी गृहस्थों के द्वारा अपने लिए तैयार किये हुए आहार में से थोड़ा-थोड़ा आहार किया को पीड़ा पहुँचाए बिना इस प्रकार की दानपणा और भवतपणा-पूर्वक ग्रहण करके अपनी तृप्ति कर लेता है । इस जगत् में बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त हो, उसे श्रमण कहते हैं । जिस तरह भोग स्वाभाविक रूप से तैयार हुए पुष्पों से पराग लेता है उसी तरह माधु भी स्वनः स्वाभाविक रूप से निष्पन्न हुए आहार से शरीर और संयमयात्रा चलाने के लिए थोड़ा-सा आहार लेता है । भोग की उपमा दे कर बताया है कि मुनि द्वारा गृहीत भिक्षा से दूसरे जीवों को जग भी प्रापान न पहुँचे ; ५१ की नाम माधुकरिवृत्ति है । निष्कर्ष यह है कि श्रावक ऐसा मनोरथ करे कि कब मैं माधुकरिवृत्ति में जो कर मूलगुण और उत्तगुणयुक्त मुनिचर्या का सेवन करूँगा ? तथा —

त्यजन दुःशीलसंसर्गं गुरुपादरजः स्पृशन् ।

कदाहं योगमभ्यस्यन् प्रभवेयं भवच्छिदे ! १४२॥

अर्थ व्यभिचारियों, भांडों, भव्यों, वेश्याओं आदि लौकिक दुःशीलाचारियों तथा पासत्य, ओसन्न, कुशील, संसक्त, यथाच्छन्दक (स्वच्छन्दाचारी) ; इनलोकोत्तर दुःशीलाचारियों की संगति करना दुःशीलसंसर्ग कहलाता है । उनका त्याग करके गुरुमहाराज के चरणरज का स्पर्श करता हुआ ज्ञानदर्शनचारित्ररूप तीनों योगों का बार-बार अभ्यास करके भव-जन्म-मरण के चक्र को समाप्त करने में कब समर्थ बनूँगा ?

महानिशायां प्रकृते कायोत्सर्गे पुराद् बहिः ।

स्तम्भवत् स्कन्धकर्षणं, वृषाः कुर्युः कदा मयि ? १४३॥

अर्थ कब मैं महाघोर रात्रि के समय नगर के बाहर प्रकृति के रम्यप्रदेश में कायोत्सर्ग-जीन बनूँगा और कब बेल मुझे खंभा समझ कर अपना कंधा घिसेंगे ?

भावार्थ—प्रतिमाधारण करने वाला श्रावक नगर के बाहर एकाग्रता से कायोत्सर्ग करे, तब बेल उसके शरीर को खंभा की भाँति मे अपना कंधा या गर्दन घिमें ; यह वान माघ होने की अभिलाषा

की अपेक्षा से समझना चाहिए। जिनकल्पी साधु तो हमेशा कायोत्सर्ग (ध्यान) में लीन रहते हैं। प्रति-माधारी श्रावक सोचे कि कब मुझ ऐसी तल्लीनता प्राप्त होगी ? इसी प्रकार—

बने पद्मासनासीनं क्रोडस्थित-मृगार्भकम् ।

कदाऽऽप्राप्यति वक्त्रे मां जरन्तो मृगयूथपा ॥१४४॥

अर्थ—बन में मैं पद्मासन लगा कर बैठा होऊँ ; उस समय हिरन के बच्चे विश्वास-पूर्वक मेरी गोद में आ कर बैठ जाएँ और क्रीड़ा करें। इस प्रकार मेरे शरीर की परवाह किये बिना मृगों की टोली के बूढ़े मुखिया कब विश्वास-पूर्वक मेरे मुँह की सूँघने ?

भावार्थ—यहाँ 'वृद्धमृग' बहने का अभिप्राय यह है कि वे मनुष्य पर सहसा विश्वास नहीं करते। परन्तु परमसमाधि को निश्चलता देख कर वे वृद्धमृग भी ऐसे विश्वासी बन जायें कि निमंयता से मुख चाटे अथवा सूँघें। तथा—

शत्रौ मित्रे तूणे स्त्रेणे, स्वर्णेऽश्मानि मणौ मृदि ।

मोक्षे भवे भविष्याम निर्विशेषमातः कदा ॥१४५॥

अर्थ—कब मैं शत्रु और मित्र पर तूण और स्त्री-समूह पर ; स्वर्ण और पाषाण पर, मणि और मिट्टी पर तथा मोक्ष और ससार पर समबुद्धि रख सकूँगा ?

व्याख्या—शत्रुमित्रादि से ले कर मणि-मिट्टी तक पर समान-बुद्धि रखने वाले मिल सकते हैं किन्तु परम-वैराग्यसम्पन्न आत्मा तो वह है, जिसमें कर्म-वियोगरूपमोक्ष और कर्मसम्बन्धरूप ससार में भी कोई अन्तर नहीं दिखता। कहा भी है—'मोक्षे भवे च सर्वत्र निःस्पृहो मुनिसत्तमः' अर्थात्—वही मुनि उत्तम है, जो मोक्ष अथवा भव (ससार) के प्रति सर्वत्र निःस्पृह (निष्कांक्ष) रहता है। इस प्रकार श्रावक के मनोरथ क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़कर जाते जाते हैं। इस प्रकार प्रथम श्लोक में जिनधर्म के प्रति अनुराग का मनोरथ, दूसरे श्लोक में साधु-धर्म स्वीकार करने का मनोरथ, तीसरे श्लोक में साधुधर्म की चर्चा के साथ उत्कृष्ट चारित्र्य की प्राप्ति का मनोरथ, चौथे श्लोक में कायोत्सर्ग आदि निष्कम्पभाव की प्राप्ति का मनोरथ, पाँचवें श्लोक में सर्वप्राणिविश्वशरीर बनने का मनोरथ और छठे में परम-सामायिक तक पहुँचने का मनोरथ बनाया है।

अब उपसंहार करते हुए कहते हैं—

अधिरौढं गुणश्रेणि निःश्रेणीं मुक्तिवेश्मनः ।

परानन्दलताकन्दान् कुर्यादिति मनोरथान् ॥१४६॥

अर्थ—मोक्षरूपी महल में प्रवेश के हेतु गुण(गुणस्थान)-श्रेणीरूपी निःश्रेणी पर बढ़ने के लिए उत्कृष्ट आनन्दरूपी लताकन्द के समान उपयुक्त मनोरथ करे।

भावार्थ—जैसे कन्दों में लता उत्पन्न होती है, वैसे ही इन मनोरथों से परमसामायिकरूप परमानन्द प्रगट होता है। इसलिए इन मातों श्लोकों के अनुसार मनोरथों का चिन्तन करना चाहिए। अब उपसंहार करते हैं—

इत्थं जेरातं कौं चर्यामप्रमत्तः समाचरन् ।

यथावत्तवृत्तस्थो गृहस्थोऽपि विशुद्धचरि । १४७ ॥

अर्थ—इस प्रकार पूरे एक दिन और रात की श्रावकचर्या का अप्रमत्तभाव से पालन करता हुआ भी जो श्रावक, श्रावक की शास्त्रोक्त ग्यारह प्रतिमाएँ सद्व्रत की सर्वाधि आराधना करता है, वह गृहस्थ (साधु न) होने पर भी पापों का क्षय करके विशुद्ध हो जाता है ।

वह प्रतिमा कौन-सी है ; जिसकी साधना करने पर गृहस्थ श्रावक भी विशुद्ध हो जाता है ? इसे कहते हैं—

श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ

प्रतिमा का अर्थ है—विशिष्ट साधना की प्रतिज्ञा, जिसमें श्रावक सकल्पपूर्वक अपने स्वीकृत धर्म-नियमों का दृढ़ता से पालन करता है । ये प्रतिमाएँ श्रावक के लिए ग्यारह हैं । (१) व्रत-प्रतिमा—शंकादि दोषरहित, प्रणामादि लक्षणों से युक्त, स्वयं यदि भूषणों में भूषित, माक्षमागं के महल की नींव के समान सम्यग्दर्शन का ; अय, लोभ, लज्जादि, विघ्नों पर रहित निरतिचार विशुद्धरूप में लगातार एक मास तक पालन करना । (२) व्रत-प्रतिमा—पूर्वप्रतिमा के पालन के सहित बाह्य व्रतों का दो मास तक लगातार निरतिचार एवं अविराधितरूप से पालन करना । (३) सामायिक-प्रतिमा—पूर्वप्रतिमाओं की साधना के सहित दोनों समय अप्रमत्तरूप में २२ दोषों से रहित शुद्ध सामायिक लगातार तीन महीने तक करना । (४) पौषध-प्रतिमा—पूर्वप्रतिमाओं के अनुष्ठानमहित निरतिचाररूप से ४ महीने तक प्रत्येक चतुष्पर्वी पर पौषध का पालन करना । (५) कायोत्सर्ग-प्रतिमा—पूर्वोक्त चार प्रतिमाओं का पालन करते हुए पाँच महीने तक प्रत्येक चतुष्पर्वी में घर के अंदर, घर के द्वार पर अथवा चौक में परिषह-उपसर्ग में सारी रातभर चलायमान हुए बिना काया के व्युत्सर्गरूप में कायोत्सर्ग करना । इस प्रकार उत्तर-उत्तर की प्रतिमा में पूर्व-पूर्व प्रतिमाओं का अनुष्ठान निरतिचार पालन करना और प्रतिमा के अनुसार कालमर्यादा उतने ही महीने समझना । (६) ब्रह्मचर्य-प्रतिमा—पूर्वप्रतिमाओं के अनुष्ठानमहित छह महीने तक त्रिकरण-योग से निरतिचार ब्रह्मचर्य का पालन करना । (७) सच्चित्तवर्जन-प्रतिमा—तीन महीने तक सच्चित्तपदार्थसेवन का त्याग करना । (८) आरम्भवर्जन-प्रतिमा—आठ महीने तक स्वयं आरम्भ करने का त्याग करना । (९) प्रण्य-वर्जन-प्रतिमा—तीन महीने तक दूसरे से भी आरम्भ कराने का त्याग करना । (१०) उद्विष्टवर्जन-प्रतिमा—दस महीने तक अपने लिए तैयार किया हुआ आहार भी खाने का त्याग करना । (११) भ्रमणभूत प्रतिमा—ग्यारह महीने तक स्वजन आदि का मग छोड़ कर रजोहरण, पात्र आदि साधुवेश ले कर साधु की तरह चर्या करे । बालों का लोच करे या खुरमुटन करे । अपने गोकुल, उपाश्रय आदि स्वतंत्र स्थान में रह कर भिक्षाचरी करते हुए साधना करे । भिक्षा के लिए घरों में जाकर “प्रतिमाप्रतिपन्नाय श्रमणोपासकाय भिक्षां वत्त अर्यात्” प्रतिमाधारी श्रमणोपासक को भिक्षा दे ; इस प्रकार बोल कर आहार ग्रहण करे । आहारदाता को ‘धर्मसाध’—शब्द का उच्चारण किये बिना सुसाधु के सदृश सुन्दर आचारों का पालन करे । इन्हीं ११ प्रतिमाओं का लक्षण संक्षेप में इस प्रकार बताया गया है—व्रत-प्रतिमा—वह है जिसमें सम्यक्स्वधारी आत्मा का चित्त मिथ्यात्व का अयोगशम होने से शास्त्र-विशुद्ध व दुराग्रहकूपी कलक से रहित होता है । निरतिचार अणुव्रत आदि बाह्य व्रतों का पालन करना, दूसरी व्रत-प्रतिमा है । सामायिक का शुद्धरूप से पालन करना, तीसरी सामायिक-प्रतिमा है । अष्टमी,

चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या ये चारों तिथियाँ मिल कर चतुर्वर्षी कहलाती है। इन पर्वों के दिन मध्यरूप से पोषघ करना, चौथी पोषघ-प्रतिमा है। पूर्वकथित समस्त अनुष्ठानों से युक्त हो कर नारों पर्वोदना में रात्रि को घर के अन्दर या घर के बाहर द्वार पर अथवा चौक में परिग्रह-उपमर्ग आने पर भी निश्चेष्ट कायोत्सर्ग धारण करके रहना, पाचवी कायोत्सर्ग-प्रतिमा है। ब्रह्मचर्य-प्रतिमा में ब्रह्मचर्य का दृढनापूर्वक पालन करना होता है। सातवी सन्नित्तवर्जन-प्रतिमा में अचित आहार का ही उपयोग करना होता है। आठवी आरम्भवर्जनप्रतिमा में सावद्यारम्भ का त्याग करना। नौवी प्रेष्यवर्जनप्रतिमा में दूसरों से भी आरम्भ नहीं करना; दसवी उद्दिष्टवर्जन प्रतिमा में अपने लिए बनाए हुए आहार का भी त्याग करना, ग्यारहवी श्रमणभूत-प्रतिमा में निःसंग बन कर साधुवेश एवं काष्ठपात्र, रजोहरण वगैरह ले कर साधुवत् चर्या करना। सिर के बालों का लोच या मुड़न करना तथा अन्य क्रियाएँ भी सुमायु के समान करना। तथा पूर्वोक्त श्रमणगुणों का प्रति आदर-शील बने। अब पान श्लोकों द्वारा श्रावक के लिए संलेखना की विशेषावाध कहते हैं

सोऽथावश्यकयोगानां भंगे मृत्योरथागमे ।

कृत्वा संलेखनामादौ, प्रतिपद्य च संयमम् ॥१४८॥

अर्थ—श्रावक जब यह देखे कि आवश्यक संयम-प्रवृत्तियों (धार्मिक क्रियाओं) के करने में शरीर अब अशक्त व असमर्थ हो गया है अथवा मृत्यु का समय सन्निकट आ गया है; तो सर्वप्रथम संयम का अंगोकार करके संलेखना करे।

व्याख्या संलेखना का अर्थ है- शरीर और कपायों को पतले करने के लिए आहार और क्रोधादि का त्याग करना। इसमें पहले शरीर—संलेखना करना होता है यानी क्रमशः भोजन का त्याग करके शरीर को कृष्ण करना, जिससे अनायास ही सब धातुओं का क्षय हो जाय। नहीं तो, अन्तिम समय में शरीरधात्री जीव का आत्त ध्यान होगा। और दूसरी कपाय-संलेखना है, इसमें शरीर कृष्ण होने के साथ साथ क्रोध, मान माया, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, काम आदि कपाय भी कृष्ण होने चाहिए। नहीं तो, उस संलेखनायाग मायु की तरह होगा, जिसे उपरि गुरु ने कहा था—‘मैं इसकी प्रशंसा नहीं करता कि तेरी यह अंगुली किस तरह टूट गई? उस पर विचार कर। इसलिए भाव-संलेखना कर। अनशन (संथारा) करने की उतावल न कर।’ इत्यादि विस्तर से बताया गया है। संलेखनाधारक श्रावक यथोचितरूप से संयम भी अंगोकार करे। उसकी समाचारी इस प्रकार समझनी चाहिए—श्रावक समस्त-श्रावकधर्म—उद्यापन को ही जानना हो तो अन्त में संयम स्वीकार करे। ऐसे श्रावक को अन्त में संयमधर्म में भी शेष रही धर्मस्वरूप-संलेखना अंगोकार करनी चाहिए। इसी दृष्टि से कहा है कि—संलेखना उ अन्ते न निओआ जेण पव्वअइ कोई। जो अन्तिम समय में भी संयम अंगोकार करता है, वह संयम लेने के पश्चात् समय में संलेखना करके समाधिपूर्वक प्रमत्तना से मृत्यु का स्वीकार करे और संलेखना के बाद जो संयम अंगोकार नहीं करता, वह आनन्द श्रावक की भाँति समाधिमरण प्राप्त करे।

आनन्द श्रावक की कथा का प्रसंग आगे आएगा।

जन्म-दीक्षा-ज्ञान-मोक्ष-स्थानेषु श्रोमद्वर्हताम् ।

तदभावे गृहेऽरण्ये, स्थण्डिले जन्तुवर्जिते ॥१४९॥

अर्थ संलेखना करने के लिए अरिहन्त-भगवन्तों के जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान अथवा निर्वाण-कल्याणक के पवित्र तीर्थस्थलों पर पहुँच जाए। यदि कल्याणभूमि निकट में न हो तो, किसी एकान्तगृह (मकान), घर, वन या जीवजन्तु से रहित एकान्त, शान्त, भूमि में संलेखना करे।

व्याख्या जहाँ श्री अर्हन्त तीर्थंकर-प्रभुओं के जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण हुए हैं, वे कल्याणक-भूमियाँ कहलाती हैं। ऐसी किसी एक कल्याणक-भूमि में संलेखनाधारक पहुँच जाए। तीर्थंकरों के जन्मादिस्थल कहां-कहां हैं। इसे बताने हैं—ऋषभदेवादि ४ तीर्थंकरों की जन्म-कल्याणक भूमियाँ क्रमशः इस प्रकार समझना—(१) इश्वराकुभूमि, (२) अयोध्या, (३) श्रावस्ती (४) विनीता, (५) कोशलपुर, (६) कोशाम्बी, (७) वाराणसी, (८) चन्द्रानना, (नन्दपुरी) (९) काकदी, (१०) भद्रिलपुर, (११) सिंहपुर (१२) चम्पापुरी, (१३) कम्पिला, (१४) अयोध्या, (१५) रत्नपुर, (१६-१७-१८) गजपुर-हस्तिनापुर, (१९) मिथिला, (२०) राजगृह, (२१) मिथिला, (२२) गोरीपुर, (२३) वागणसी, (२४) कुण्डपुर (वैशाली-क्षेत्रियकुण्ड)। उनकी दीक्षा-कल्याणक-समितियाँ इस प्रकार हैं—श्री भगवान् ऋषभदेव की दीक्षा विनीता नगरी में, भगवान् अरिष्टनमि की द्वारावती-द्वारिका में और शेष बार्हस्पति तीर्थंकरों ने अपनी-अपनी जन्म-भूमि में ही दीक्षा ग्रहण की थी। श्री ऋषभदेव भगवान् ने सिद्धार्थवन में, वासुपूज्य भगवान् ने बिहार-गृह में, धर्मनाथ भगवान् ने वप्रगा में, मुनिमुत्रतस्वामी ने नील गुफा में, पाश्र्वनाथ भगवान् ने आश्रमपद में, महावीर प्रभु ने जातृखण्ड में और शेष तीर्थंकरों ने महामाघवन उद्यान में दीक्षा-ग्रहण की थी। केवल-ज्ञानकल्याणकभूमियाँ—श्री ऋषभदेव भगवान् को परिमनाल में, श्री महावीर भगवान् को ऋजुबालुका नदी के तट पर और शेष तीर्थंकरों को, उन्होंने जिस उद्यान में दीक्षा ली थी, उमी स्थान के नाम केवल-ज्ञान हुआ था। निर्वाणकल्याणकभूमियाँ—श्री ऋषभदेव भगवान् अष्टापद पर्वत पर, भगवान् महावीर पावापुरी में शेष बीम तीर्थंकर सम्पेदशिखर पर निर्वाण प्राप्त हुए। इन कल्याणक-भूमियों में किसी एक स्थल पर मरणरूप अन्तिमक्रिया स्वीकार करे। यदि जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण का कल्याणक-स्थान नहीं मिले या निकटवर्ती न हो या मृत्यु के समय पहुँचने की स्थिति न हो तो, घर में, साधुओं के स्थान में—उपाश्रय में, जंगल में अथवा शत्रुजय आदि सिद्धक्षेत्र में जा कर भूमि का प्रतिलेखन-प्रमाजंन करके यानी जीवजन्तु से रहित भूमि देख कर, तथा कल्याणक-भूमि आदि में भी जीव जन्तु रहित जगह का प्रमाजंन-प्रतिलेखन करके शान्त एकान्त स्थान में संलेखना करे।

त्यक्त्वा चतुर्विधः पदं नमस्कार-परायणः ।

आराधनां विधायोच्चैश्चतुःशरणमाश्रित ॥१५०॥

अर्थ सर्वप्रथम अशन-पान-स्नादिम-स्वादिमरूप चार प्रकार के आहार का त्याग करके परमेष्ठि-नमस्कार-महामंत्र का स्मरण करने में तत्पर हो जाय। तदनन्तर निरतिचार-रूप से ज्ञानादि की आराधना करे और अरिहन्त, सिद्ध, साधु और धर्मरूपी चार शरणों का आश्रय स्वीकार करे। अथवा अपनी आत्मा का उक्त चारों भूदेय तत्वों को समर्पित करते हुए उच्चस्वर से बोले—“अरिहते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साधु शरणं पवज्जामि, केवलपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि” अर्थात् मैं अरिहन्त भगवान् का शरण स्वीकार करता हूँ, सिद्ध परमात्मा का शरण स्वीकार करता हूँ, साधु भगवन्तों का शरण स्वीकार

करता हूँ, और दोतराग केवलज्ञानी तीर्थंकरों द्वारा कथित धर्म का शरण स्वीकार करता हूँ।

इहलोके, परलोके, जीविते, मरणे तथा ।

त्यक्त्वाऽऽशंसां निदानं च समाधिसुधयोक्षितः ॥१५१॥

अर्थ—(१) इहलौकिक आकांक्षा, (२) पारलौकिक आकांक्षा, (३) जीविताकांक्षा, (४) मरणाकांक्षा और (५) कामभोगाकांक्षा से प्रेरित हो कर निदान करना, सल्लेखना के इन ५ अतिचारों का त्याग करके समाधिसुधासिक्त हो जाय ।

व्याख्या—पांच प्रकार के अतिचार-सहित यावज्जीव अनशन का स्वीकार करना चाहिए । वे पांच अतिचार ये हैं—(१) अनशन करने के बाद इस लोक में मोह एव रूप, धन, पूजा, कीर्ति, आदि की आकांक्षा रखना, (२) सल्लेखना (अनशन) करके परलोक में देवलोक आदि की ऋद्धि-समृद्धि, देवांगना आदि को पाने की इच्छा रखना, (३) अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा करना । अपनी पूजा, प्रशंसा अधिक होते देख कर अथवा बहुत से दर्शनार्थी लोगों को अपने दर्शनार्थ आते-जाते देख कर सभी लोगों से प्रशंसा सुन कर अनशन-परायण साधक यों सोचे कि ज्यादा दिन जीऊँ तो अच्छा रहे ! (४) चारों आहार का त्याग होने पर अमुक स्वर्गीय साधक की तरह का ठाठबाट या आडम्बर भी होगा, यह सोच कर मृत्यु (प्राणत्याग) की आकांक्षा से सल्लेखना करना ; अथवा किसी ने अनशन किया हो परन्तु शरीर में बीमारी ज्यादा बढ़ जाय, कोई उत्कृष्ट पीड़ा हो या अनादर (सत्कार-पूजा=प्रशंसा आदि ने) होने के कारण जल्दी मरने की इच्छा करना मरणाशंसा है । तथा (५) निदान का अर्थ है—स्वयं ने दुष्कर तप या किसी व्रत-नियम का पालन किया हो, उसके बदले में उन तप आदि के फलस्वरूप 'जन्मान्तर में मैं चक्रवर्ती, वासुदेव, राजा, महाराजा सौभाग्यशाली अथवा रूपवान मनुष्य या देव बनूँ' इस प्रकार के निदान (दु संकल्प) का त्याग करना चाहिए । पुन वह किस प्रकार से ? उसे कहते हैं समाधि=परमस्वस्थतारूपी सुधा से सिंचित रहे अर्थात् समाधिभाव में लीन रहे ।

परीषहोपसर्गेभ्यो, निर्भोको जिनभक्तिभाक् ।

प्रतिपद्येत मरणमानन्दः श्रावको यथा ॥१५२॥

अर्थ—तथा परिषह और उपसर्ग भी आ जाएँ, फिर भी भयभीत न हो तथा जिनेश्वर भगवान् की भक्ति में तन्मय तथा रहे स्वयं आनंद भावक के समान समाधिमरण को प्राप्त करे ।

व्याख्या कर्मों की निर्जरा के लिए परिषहों (अपने धर्म की सुरक्षा के लिए सहने योग्य कष्टों) को सहन करना चाहिए ।

धर्मपालन करते समय आने वाले परिषहों (कष्टों) से जरा भी घबराना या विचलित नहीं होना चाहिए । परिषह बाइस हैं । वे इस प्रकार से हैं—(१) अध्यापरिषह, (२) वृष्णा, (३) शीत, (४) उष्ण, (५) दश-मणक, (६) अचेलकत्व, (७) अरति, (८) स्त्री, (९) चर्चा, (१०) निषेधा, (११) शय्या, (१२) आक्रोश, (१३) वध, (१४) याचना, (१५) अलाभ, (१६) रोष, (१७) वृण-स्पर्श,

(१८) मल, (१९) सत्कार, (२०) प्रज्ञा, (२१) अज्ञान और (२२) अदर्शन-परिषद्‌। इन २२ परिषद्‌ों पर विजय प्राप्त करना संलेखनात्रती तथा महात्रती साधक के लिए आवश्यक है।

बाइसपरिषद्‌—(१) क्षुधापरिषद्‌—क्षुधा से पीड़ित, शक्तिशाली विवेकी साधु गोचरी की एषणा का उत्पन्नन किए बिना अदीनवृत्ति से (घबराये बिना) केवल अपनी संयमयात्रा के निर्वाह के लिए भिक्षायें जाए। संलेखनाधारी साधक भूख लगने पर समभाव से सहन करे। (२) तृषा-परिषद्‌—तत्त्वज्ञ-मुनि प्यासा होने पर मार्ग में पड़ने वाले नदी, तालाब, कुएँ आदि का सचित्त पानी देख कर उसे पीने की इच्छा न करे, परन्तु दीनता छोड़ कर अचित्त जल की गवेपणा करे। संलेखनाधारी भी प्यास लगने पर उसे समभाव से सहे। (३) शीत-परिषद्‌—ठंड से पीड़ित होने पर पास में वस्त्र या कम्बल न हो तो भी अल्पनीय वस्त्रादि ग्रहण नहीं करे, न ठंड मिटाने के लिए आग जलाए या आग तापे। (४) उष्ण-परिषद्‌—घरती तपी है, फिर भी गर्मी की निन्दा न करे और न ही पंखे या स्नान आदि की अभिलाषा करे। (५) बंश-मशकपरिषद्‌—डांस-मच्छर, खटमल आदि जीवों द्वारा डसने या काटने का उपद्रव होने पर भी उन्हें त्रास न देना, उन पर द्वेष न करना, किन्तु माध्यस्थ्यभाव रखना, क्योंकि प्रत्येक जीव आहारप्रिय होता है। (६) अचेलक-परिषद्‌—वस्त्र न हो, अशुभ वस्त्र हो तब 'यह वस्त्र अच्छा है, यह खराब है'; ऐसा विचार न करे। केवल लाभालाभ की विचित्रता का विचार करे। परन्तु वस्त्र के अभाव में दुःख न माने। (७) अरति-परिषद्‌—धर्मरूपी उद्यान में आनन्द करते हुए साधु या साधक विहार करते-बैठते-उठते अथवा संयम-अनुष्ठान करते या धर्मपालन करते हुए कभी अरति, अर्घ्य या उदासीनता न लाए, बल्कि मन को सदा स्वस्थ और मस्ती में रखे। (८) स्त्री-परिषद्‌—दुर्ध्यान कराने वाली, सगरूप, कर्मपक मे मलिन करने वाली, मोक्षद्वार की अंगला के समान स्त्री को स्मरण करने मात्र से धर्म का नाश होता है। इसलिए इसे याद ही न करना चाहिए। (९) चर्या-परिषद्‌—गाँव, नगर, कस्बे आदि में अनियतरूप में रहने वाला साधु किसी भी स्थान में ममत्व रखे बिना विविध अभिग्रह धारण करते हुए अकेला भी हो, फिर भी नियमानुसार विहार आदि की चर्या करे; विचरण करे। (१०) निषद्या-परिषद्‌—स्मशानादिक स्थान में रहना निषद्या-स्थान कहलाता है। उसमें स्त्री, पशु या नपुंसक के निवास से रहित स्थान में अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग सहन करते हुए निमंयता से रहना। (११) शय्या-परिषद्‌—शुभ अथवा अशुभ शय्या मिलने पर अथवा सुख या दुःख प्राप्त होने पर मन में रागद्वेष नहीं करना चाहिए। इसे सुबह तो छोड़नी ही है; ऐसा विचार कर हर्ष-शोक नहीं करना चाहिए। (१२) आक्रोश-परिषद्‌—आक्रोश करने वाले पर क्रोध नहीं करना, अपितु क्षमा रखना, समभाव से सहना। क्योंकि क्षमा रखने या क्षमा देने वाला ध्रमण कहलाता है। बल्कि आक्रोश करने वाले को उपकारी-बुद्धि से देखना चाहिए। (१३) वध-परिषद्‌—मुनि को कोई मारे, पीटे, उस समय यह विचारे कि आत्मा का नाश तो कभी नहीं होता। क्रोध की दुष्टता से कर्मबन्ध और क्षमा के द्वारा गुण-उपाजन होता है; अतः उसे मारने न जाए, अपितु वध-परिषद्‌ सहन करे। (१४) याचना-परिषद्‌—भिक्षाजीवी साधु दूसरों के द्वारा दिये हुए पदार्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः याचना करने में साधु-साध्वी न तो शर्म रखे और न दुःख ही माने। याचना से घबरा कर गृहस्थजीवन स्वीकारने की इच्छा न करे। (१५) अलाभ-परिषद्‌—अपने लिये या दूसरे के लिए दूसरों से आहारादि न मिलने पर दुःख और मिलने पर लाभ का अभिमान न करे। किसी ने आहारादि नहीं दिया तो उस व्यक्ति या गाँव की निन्दा न करे।

(६) रोग-परिषह—रोग होने पर घबराए नहीं। उसकी चिकित्सा करने की अभिलाषा न रखे, बल्कि अदीन मन से शरीर और आत्मा की भिन्नता समझ कर उस रोग को सहन करे। (१७) तृणस्पर्श-परिषह—तिनके, घास आदि का बिछोना बिछाया हो, कपड़ा बहुत बारीक हो; इस कारण उसकी नोके चुभती हो। दर्द होता हो तो, सहन करे; परन्तु कोमल गुदगुदी शय्या की इच्छा न करे। (१८) मल-परिषह—घ्रूष या पसीने से सारे शरीर पर मेल जम गया हो, बदन आ रही हो, उससे मुनि उद्विग्न न हो। पानी में डुबकी लगा कर या तैर कर स्नान करने की इच्छा न रखे और न मेल घिस कर दूर करने की इच्छा रखे। (१९) सत्कार-परिषह—किसी की ओर से विनय, पूजा, दान, सम्मान, प्रतिष्ठा या वाहवाही की अपेक्षा साधु को नहीं रखनी चाहिए। सत्कार न मिले तो उससे मन में दीनता, हीनता या क्षोभ न लाए। यदि सत्कार मिले तो हर्ष या अभिमान न करे। (२०) प्रज्ञा-परिषह—दूसरे को अधिक बुद्धिमाली देख कर और अपनी अल्पबुद्धि जान कर मन में खेद न करे और स्वयं में अधिक बुद्धि हो तो उसका अभिमान न करे; न ही दूसरों को ज्ञान देने में खिन्न हो; (२१) अज्ञान-परिषह ज्ञान और चारित्र्ययुक्त होने पर भी मैं छद्मस्थ हूँ, ऐसा अज्ञान सहन करे और मन में विचार करे कि ज्ञान क्रमानुसार क्षयोपशम से ही प्राप्त होता है। (२२) अवर्शन-परिषह—सम्यक्त्व प्राप्त न होने से वस्तु-तत्त्व को यथार्थरूप से न समझने या न मानने पर दुःख न करे। सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर उमका अभिमान न करे और माने कि जिनेश्वर भगवान्-कथित जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, पुनर्जन्म आदि परोक्ष होने पर भी सत्य हैं।

इस तरह कर्मों की निर्जरा (अंशतः क्षय) के लिए निर्भय, इन्द्रिय-विजेता और मन, वचन काया पर नियंत्रण करने वाले मुनि शारीरिक, मानसिक या प्राकृतिक परिषहों को समभाव से सहन करे। ज्ञानावरणीय वेदनीय, भोहनीय और अन्तराय कर्मों के उदय से परीषह होते हैं। वेदनीय कर्म से क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशादि, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मलपरिषह उत्पन्न होते हैं। ज्ञानावरणीयकर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान तथा अन्तरायकर्म के उदय से अलाभ होता है। यह चौदह परिषह छद्मस्थ को होते हैं और वेदनीय कर्म के उदय से क्षुधा तृषा, शीत, उष्ण दंश, चर्या, वध मल, शय्या, रोग तृणस्पर्श जिन-केवली को भी हो सकते हैं। उपसर्ग आने पर भी वे निर्भय रहते हैं। उप=अर्थात् समीप में, कष्टों का जिससे सर्जन हो, उसे उपसर्ग कहते हैं अथवा जिससे परेशान किया जाय उसे उपसर्ग कहते हैं। वह चार प्रकार का है। (१) देवकृत, (२) मनुष्यकृत (३) तिर्यच-कृत और (४) स्वतःकृत। इन चारों के प्रत्येक के चार-चार भेद हैं—(१) हास्य से, (२) द्वेष से, (३) विचार-विमर्श परीक्षा करने के लिए और (४) इन सबके इकट्ठे होने से मिश्ररूप से। यह (चौथे प्रकार का) उपसर्ग देवता द्वारा होता है। मनुष्यसम्बन्धी उपसर्ग, हास्य, द्वेष, विमर्श और दुःशीलसर्ग से होते हैं। तिर्यच-विषयक उपसर्ग भय, क्रोध, आहार अथवा परिवार के रक्षण के लिए होता है। वह इन कारणों से प्रेरित हो कर मारता है, गिराता है या रोकता है। शरीर में वेदना हो अथवा वात-पित्त कफ और सन्निपात होने से भी उपसर्ग होता है। इस तरह परीषहों और उपसर्गों को समभाव से सहन करने वाला आराधक एवं जिनेश्वर-भगवान् के प्रति भक्तिमान होता है। कहा है कि—ससार-समुद्र से पारंगत श्रीजिनेश्वर देवों ने भी अन्तिम संलेखना आराधना (समाधिमरण-साधना) का अनुष्ठान किया है; ऐसा जान कर सभी को आदरभक्तिपूर्वक उसकी आराधना करनी चाहिए। कहा भी है—प्रथम तीर्थंकर श्रीऋषभदेव ने निर्वाण के रूप में शरीर की अन्तर्क्रिया छह उपवास के अनशनरूप

अन्तक्रिया स्वीकार की थी। इसी प्रकार आराधना करता हुआ आनन्दश्रावक की भांति समाधिग्रस्त स्वीकार करे। आनन्दश्रावक की सम्प्रदायपरम्परागम्य कथा इस प्रकार है—

आनन्दश्रावक की अन्तिम धर्मक्रिया

उन दिनों वाणिज्यक अन्य नगरों से बढ़-चढ़ कर श्रद्धा-समृद्धियुक्त प्रसिद्ध नगर था। वहाँ प्रजा का विधिपूर्वक पालक, पितातुल्य जितशत्रु नामक विख्यात राजा था। उस नगर में अपने दर्शन से दूसरों की आंखों को आनन्द देने वाला, धरती पर मानो दूसरा चन्द्र आया हो, ऐसा आनन्द नाम का गृहपति रहता था। जैसे रोहिणी चन्द्र की पत्नी मानी जाती है, वैसे ही रूपलावण्य से मनोहर शिवानंदा नाम की उसकी धर्मपत्नी थी। उसके पास जमीन में निधानरूप में गाड़ी हुई, गृहसामग्री में लगी हुई और व्यापार में लगी हुई चार-चार करोड़ स्वर्णमुद्राएँ थीं। तथा गायों के चार बड़े गोकुल थे। उस नगर के वायव्य कोण में कोल्लाक नामक उपनगर में आनन्द के बहुत सगे-सम्बन्धी रहते थे। उस समय भ्रूमंडल पर विचरण करते हुए सिद्धार्थनन्दन, श्रीवर्धमानस्वामी उस नगर के छतिपलाश नामक उद्यान में पधारे। जितशत्रु राजा ने प्रभु का आगमन सुना तो वह भी परिवार-सहित शीघ्र प्रभु-वन्दनार्थ गया। आनन्द भी पैदल चल कर अनेक मनुष्यों को साथ ले कर प्रभु के चरण-कमलों में पहुँचा और उनकी अमृतवर्षिणी धर्म-देशना सुन कर अपने कान पवित्र किये। फिर प्रभु के चरणों में नमस्कार कर महामना आनन्द ने प्रभु से बारह व्रतरूप गृहस्थधर्म अंगीकार किया। अपनी शिवानंदा स्त्री को छोड़ कर अन्य सब स्त्रियों का त्याग किया। निधान, प्रविस्तर और व्यापार में लगी हुई चार-चार करोड़ स्वर्णमुद्राओं को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति का त्याग किया। चार गोकुल के उपरांत गोकुल का तथा पांच सौ हल से जितनी खेती हो, उससे अधिक खेती का त्याग किया। दिव्यान्ना अर्थात् प्रत्येक दिशाओं में व्यापारार्थ जाने के लिये चार सवारी गाड़ियों के अलावा अन्य यानों का त्याग किया। अंग पोंछने के लिए सुगन्धित काषाय वस्त्र (तौलिया) के अलावा अन्य वस्त्रों का भी त्याग किया। हरी मुलहठी के दतीन के सिवाय अन्य दतीनों का तथा क्षीर आमलक के सिवाय अन्य फलों का त्याग किया। सहस्रपाक और शतपाक के अतिरिक्त तेलों की मालिश का त्याग किया, सुगन्धित विलेपन-योग्य पदार्थ से अतिरिक्त विलेपन का त्याग किया। स्नान करने के लिए आठ घड़े पानी से अधिक इस्तेमाल करने का त्याग किया। पहनने के लिए एक सूती वस्त्र के जोड़े से अधिक वस्त्र का त्याग किया; चन्दन, अगुड और केसर के लेप के सिवाय अन्य लेपों का त्याग किया। मालतीपुष्प की माला और कमल के सिवाय फूलों का त्याग किया। कर्ण-आभूषण तथा मुद्रिका के अलावा समस्त आभूषणों का त्याग किया। दशांग धूप व अगर के धूप के अलावा अन्य धूपों का भी त्याग किया। घेवर और पूरे के अलावा अन्य मिठाइयों का त्याग, काष्ठ से तैयार की हुई पेय (राब) एवं कलमी चावल के अलावा ओदन का त्याग किया। उड़द, मूँब, मटर के अलावा, सूपों (दालों) का त्याग, शरद्भृशु में तैयार हुए, गाय के घी के अलावा अन्य घी का त्याग, स्वस्तिक, मण्डूकी, पालक से सिवाय और भाजी का त्याग, घी-तेल से छोंक कर तैयार की हुई खट्टी दाल (कढ़ी) के सिवाय दाल का तथा वर्षों के जल के सिवाय अन्य जल का और पाँच सुगन्धित ताम्बूल के अतिरिक्त मुखवास का त्याग किया।

इसके बाद आनन्द भगवान् को वन्दना करके घर आया। उसने स्वीकृत गृहस्थ-धर्म की विधि शिवानंदा को सहर्ष सुनाई। उसे सुन कर स्वकल्याणार्थ गृहस्थधर्म स्वीकार करने की अभिलाषिणी शिवानंदा भी रथ में बैठ कर उसी समय भगवान् के चरणों में पहुँची और तीन जगत् के गुह को वन्दन

कर उसने भी भलीभाँति समझ कर श्रावकधर्म अंगीकार किया। भगवान् की अमृतमयी वाणी श्रवण कर वह हर्षित हुई और विमानतुल्य तेजस्वी धर्मरथ में बैठ कर वह अपने घर लौटी। उस समय श्रीगीतम स्वामी ने सर्वज्ञ भगवान् से पूछा 'यह महात्मा आनन्द श्रावक साधुधर्म स्वीकार करेगा या नहीं? त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ भगवान् ने कहा—'आनन्द दीर्घकाल तक श्रावक के व्रतों का पालन करेगा। उसके बाद आयुष्य पूर्ण कर सौधर्मकल्प नामक प्रथम देवलोक के अरुणप्रभ विमान में चार पत्योपम की स्थिति वाला श्रेष्ठ देव होगा।'

इधर आनन्द श्रावक को बारह व्रतों का सतत सावधानी के साथ पालन करने हुए चौदह वर्ष बीत गये। शुद्ध स्थिरप्रज्ञ आनन्द ने एक बार रात के अन्तिम प्रहर में विचार विचारित में इस नगर में बहुत से लोगों का आधारभूत हूँ; उनकी चिन्ता करते-करते ही कहीं मरा पतन न हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरे द्वारा स्वीकृत सर्वज्ञ-कथित धर्म में अतिचारादि दोष लग जायेंगे। इत्यादि प्रकार से मन में शुभ भाव-पूर्वक चिन्तन करते हुए आनन्द श्रावक प्रातःकाल उठा। उसने अपने सक्त्यानुसार कोल्लाक सन्निवेश में अतिविशाल पीपघशाला बनवाई। वहाँ उसने अपने मित्र, सम्बन्धी, बन्धु आदि का निमन्त्रण कर उन्हें भोजन करवाया। फिर उनके सामने अपने परिवार का सारा भार अपने बड़े पुत्र को सोपा और मित्रज्ञातिस्वजन आदि का सम्मान कर उनकी अनुमति लेकर धर्मकार्य की अभिलाषा से वह पीपघशाला में गया। वहाँ कपायजनित कर्मों और शरीर को कृश करता हुआ महात्मा आनन्द भगवान् के कथनानुसार आत्मा के समान धर्म का पालन करने लगा। स्वर्ग और मोक्ष में चढ़ने के लिए निःश्रेणी के समान श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं में वह उत्तरोत्तर चढ़ने लगा। तीव्र तपश्चर्या करते हुए उस महासत्त्व ने शरीर का रक्त और मांस सूखा दिया। चमड़ा लपेटी हुई लकड़ी के समान उसका शरीर दिखाई देने लगा। एक दिन रात को आनन्द-श्रावक धर्म-जागरण करता हुआ व सतत तपस्या में आनन्द मानता हुआ, इस प्रकार विचार करने लगा कि 'जब तक मुझ में खड़े होने की शक्ति है, जब तक मैं दूसरों को बुलाने में समर्थ हूँ तथा मेरे धर्माचार्य यहाँ विचरते हैं, तब तक दोनों प्रकार की मारणात्मिक संलेखना स्वीकार करके चारों ओर आहार का त्याग कर लूँ।' ऐसा विचार कर आनन्द श्रावक ने उसे क्रियान्वित किया। 'महात्मा लोगों के विचार और व्यवहार में कभी भिन्नता नहीं होती।' जीवन और मरण के विषय में निःस्पृह और समभाव के अध्यवसायी आनन्द को अवधिज्ञानावस्थायी कर्म के लोपोपशम से अवधिज्ञान प्राप्त हुआ।

इधर विहार करते हुए श्रीबीर परमात्मा फिर क्षुत्पिलाश उद्यान में पधारे और उनका धर्मोपदेश पूर्ण होने के बाद श्री गीतम गणधर ने नगर में भिक्षार्थ प्रवेश किया। भिक्षाटन करते हुए से आनन्द श्रावक से विभूषित कोल्लाक सन्निवेश में आहार-पानी लेने पधारे। गीतमस्वामी के आगमन से लोगों को आश्चर्य हुआ। आम रास्ते पर खड़े लोग एकत्रित हो कर गीतम स्वामी से कहने लगे—'श्रीबीर परमात्मा के पुण्यशाली श्रावक शिष्य आनन्द ने अनशनव्रत अंगीकार किया है, उसे किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों की अभिलाषा नहीं है।' उसे सुन कर गीतमस्वामी ने विचार किया कि—'बलू, उस श्रावक को दर्शन दे दूँ।' इस विचार से वे उसकी पीपघशाला में पहुँचे। अकस्मात् अचिन्तित रत्नवृष्टि के समान उनके दर्शन होने में आनन्द श्रावक अत्यन्त हर्षित हुआ और वन्दन करते हुए उसने कहा कि 'भगवन् ! विलम्ब अनशन तप करने से मुझ में खड़े होने की शक्ति नहीं है। अतः आप निकट पधारें; जिससे आपके चरणकमल स्पर्श करूँ।' इस पर महामुनि गीतम आनन्दश्रावक के निकट आ

कर खड़े रहे, तब चरणों में मस्तक रख कर आनन्द ने त्रिकरणशुद्ध वन्दन किया। फिर आश्वस्त हो कर उनसे पूछा—“भगवन् ! गृहस्थ को अवधिज्ञान प्राप्त होना है या नहीं ?” उसक उत्तर में गौतमस्वामी ने कहा—“हाँ, होता है।” तब आनन्द ने कहा—“भगवन् ! गुरुदेव की कृपा से मुझे गृहस्थ को अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम इन तीनों दिशाओं में सौ-सौ योजन तक, तथा समुद्र-जल तक एवं उत्तरदिशा में हिमवान् पर्वत तक मुझे दीखता है। इसी तरह प्रभो ! ऊपर सौधर्म देवलोक तक और नीचे रत्नप्रभापृथ्वी के लोलुपच्युत तक मुझे दिखाई देता है।” यह सुन कर गौतमस्वामी ने कहा—“आनन्द ! गृहस्थ को अवधिज्ञान जरूर होता है, परन्तु इतने विषयों का ज्ञान नहीं होता। अतः इसका प्रायश्चित्त करो।” आनन्द ने कहा—“भगवन् ! मुझे इतना अवधिज्ञान है अतः क्या विद्यमान पदार्थ को सत्य को कहने में प्रायश्चित्त आता है ? यदि प्रायश्चित्त आता भी हो तो भगवन् ! इस विषय में आपको लेना चाहिए।” गौतमस्वामी से जब आनन्द ने इस प्रकार कहा तो उन्हें भी कुछ-कुछ शका हुई। और वे सीधे श्रीवीरप्रभु के पास पहुँचे। उन्हें अहा-पानी बताया और आनन्द के अवधिज्ञान के विषय में जो आशंका थी, उसे निवेदन कर गौतमस्वामी ने प्रकटरूप में पूछा—“प्रभो ! इस विषय में आनन्द प्रायश्चित्त का मागी है, या मैं ? आलोचना मुझे करनी चाहिए या आनन्द को ?” प्रभु ने कहा—“गौतम ! ‘मिच्छामि कुक्कडं’ तुम्हें देना चाहिए, और आनन्द से जा कर क्षमा मागनी चाहिए।” प्रभु की आज्ञा मान कर क्षमाभट्टार गौतमस्वामी ने आनन्दश्रावक से क्षमायाचना की। इस तरह आनन्दश्रावक बीस वर्ष तक श्रावक-धर्म का पालन करके अनशनपूर्वक आयुष्य पूर्ण कर अरुणवर नामक विमान में देव हुआ। वहाँ से आयुष्य पूर्ण कर महाविदेह में जन्म ले कर परमपद मोक्ष प्राप्त करेगा। यह है आनन्द की सफल जीवन-यात्रा का वृत्तान्त।

उपयुक्त कथानुसार श्रावक की भावीगति का दो श्लोका द्वारा वर्णन करते हैं—

प्राप्तः सकल्पेऽश्विन्द्रत्वम् अन्यद् वा स्थानमुत्तमम् ।

मोक्षतेऽनुत्तरप्राज्य-पुण्य-सम्भारभाक् तत ॥१५३॥

च्युत्वोत्पद्य मनुष्येषु, भुक्त्वा भोगान् सुदुर्लभान् ।

विरक्तो, मुक्तिमाप्नोति, शुद्धात्माऽन्तर्भवाष्टकम् ॥ ५४॥

अर्थ—इस प्रकार शास्त्रानुसार श्रावकधर्मपालक गृहस्थ सौधर्म आदि देवलोक में इन्द्रपद या अन्य उत्तम स्थान प्राप्त कर लेता है। अपने उत्कृष्ट पुण्यपुंज के कारण वह सुखी रहता है। वहाँ से च्यव कर वह मनुष्ययोनि में उत्पन्न हो कर विविध दुर्लभ सुखों का उपभोग करता है। फिर उनसे विरक्त हो कर कर्मक्षय करके शुद्धात्मा हो कर आठ भवों के अंदर-अंदर मुक्ति पा लेता है।

व्याख्या—श्रावकधर्म का यथार्थरूप से पालन करने वाला गृहस्थ सौधर्म आदि देवनिर्वाण में उत्पन्न होता है। सम्यग्दृष्टि अन्य तीन देवलनिकायों में उत्पन्न नहीं होता। और देवलोक में भी वह इन्द्र-पद, सामानिक, त्रायस्त्रिंश पारिषद और लोकपाल आदि का स्थान प्राप्त करता है। ‘उत्तम’ कहने का मतलब यह है कि दास, कित्विषिक या अन्य हीन जाति का देव वह नहीं होता। जहाँ उत्पन्न होता है, वहाँ सर्वोत्कृष्ट और महापुण्य का उपभोग करना हुआ आनन्द में रहता है। उत्तम रत्नों से बना हुआ

विमान, बड़े-बड़े उद्यान, स्नान करने के लिए सुन्दर वापिकाएँ, विचित्र रत्न, आभूषण, वस्त्र, अंगसेविका देवांगनाएँ, कल्पवृक्षों की पुष्पमाला पर महराते हुए भौरो की तरह करोड़ों देवता सेवा के लिए परस्पर प्रतिस्पर्द्धा करते हुए जय-जयकार के नारों से आकाश गुंजा देते हैं। वहाँ मन में इच्छामात्र से समग्र विषय-सुख की प्राप्ति होती है। विविध प्रकार से सिद्धायतनों की यात्रा करने से अत्यन्त हर्ष होता है। इन सब अनन्य असाधारण सुखों का अनुभव पूर्वपुण्य-प्रकर्ष से होता है। वैमानिक देवलोक से आमु पूर्ण करके मनुष्यभव में वह विशिष्ट देश, जाति, ऐश्वर्य, रूप आदि प्राप्त करके औदारिक शरीर में जन्म लेता है और वहाँ शब्द-रूप-रस-गंध-स्पर्श-विषयक अनुपम भोगों का उपभोग करता है। इसी बीच वैराग्य का निमित्त पा कर सांसारिकसुख से उत्कृष्ट विरक्तिभाव प्राप्त करके वह सर्वविरति स्वीकार करता है, और उसी जन्म में क्षपकश्रेणि पर आरुढ़ हो कर क्रमशः केवलज्ञान प्राप्त करके समस्त कर्मों को निर्मूल कर शुद्धात्मा बन कर मुक्ति प्राप्त करता है। यदि उसी जन्म में मुक्ति प्राप्त न कर सका तो वह जीव कितने भवों में मृत्ति प्राप्त करता है? इसे कहते हैं— वह जीव आठ भवों के अंदर-अंदर मुक्ति प्राप्त कर लेता है।

पूर्वोक्त तीन प्रकाशों में कहे हुए विषयों का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

इति संक्षेपतः सम्यग् रत्नत्रयमुदीरितम् ।

सर्वोऽपि यदनासाद्य, नासादयति निर्वृतिम् ॥१५५॥

अर्थ एवं व्याख्या—इस प्रकार तीन प्रकाशों द्वारा ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यात्मक रत्नत्रयरूप योग का स्वरूप कहा है। वह किम प्रकार कहा है? सम्यक् यानी जिनागमों के साथ विरोध न आए इस तरह संक्षेप में कहा है। छद्मस्थ के लिए विस्मय से कहना दुःशक्य है; इसीलिए संक्षेप में वर्णन किया गया है। रत्नत्रय के बिना अन्य किसी कारण से निर्वाणप्राप्ति हो सकती है या नहीं? इस शका का समाधान करते हुए कहते हैं इन सभी (तीनों) में से एक भी न्यून हो तो मुक्ति नहीं हो सकती। कहा है कि काकतालीय न्याय से भी त्रिरत्नप्राप्ति किंचिद् बिना कोई मुक्ति नहीं पा सकता। जो जीवादि तत्त्वों को नहीं जानता; जीवादिपदार्थों पर श्रद्धा नहीं करता, नये कर्म बांधता है और पुराने कर्मों का धर्म-शुक्ल-ध्यान के बल से शय नहीं करता; वह संसार के बन्धन से छूट कर मुक्ति नहीं पा सकता। इसीलिए 'सर्वोऽपि' कह कर यह पुष्टि कर दी है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की संयुक्त आराधना से ही कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है; अन्यथा नहीं।

इस प्रकार परमार्हत श्री कुमारपाल राजा की जिज्ञासा

से आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरीश्वररचित अध्यात्मोप-

निषद् नामक पट्टबद्ध अपरनाम योगशास्त्र

का स्वोपज्ञविवरणसहित तृतीय

प्रकाश सम्पूर्ण हुआ।

ॐ अहंते नमः

४ :

चतुर्थ प्रकाश

पहले के तीन प्रकाशों में धर्म और धर्मी के भेदनय की अपेक्षा से ज्ञानादि रत्नत्रय की आत्मा की मुक्ति का कारणरूप निरूपण किया है। अब अभेदनय की अपेक्षा से आत्मा के साथ ज्ञानादि रत्नत्रय के एकत्वभाव का निरूपण करते हैं

आत्मैव दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याण्यथवा यतेः ।

यत् तदात्मक एवैष, शरीरमधितिष्ठति ॥१॥

अर्थ—अथवा यति-(साधु) का आत्मा ही दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यरूप है ; क्योंकि दर्शनादिरत्नत्रयात्मक आत्मा शरीर में रहता है ।

व्याख्या—मूल श्लोक में 'अथवा' शब्द का प्रयोग अभेदनय की अपेक्षा से दूसरा विकल्प बताने के लिए किया है। आत्मा ही दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-स्वरूप है ; दर्शनादि आत्मा से भिन्न नहीं है। यति (मुनि) का आत्मा के साथ सम्बन्ध जोड़ना, दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यस्वरूप आत्मा ही यति के शरीर में स्थित है। दर्शनादि आत्मा से अलग नहीं है, आत्मस्वरूप है। इसीसे वह (रत्नत्रय) मुक्ति का कारणरूप बनता है। आत्मा से भिन्न हो, वह मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। देवदत्त के ज्ञानादि से, यज्ञदत्त को मुक्ति नहीं मिल सकती। अभेद का समर्थन करते हैं—

आत्मानमात्मना वेत्ति, मोहत्यागाद् य आत्मनि ।

तदेव तस्य चारित्रं, तज्ज्ञानं तच्च दर्शनम् ॥२॥

अर्थ—आत्मा को आत्मा स्वयं जानता है ; ऐसा ज्ञान मूढ़-व्यक्ति को नहीं होता, अतः कहा है कि मोह का त्याग करने से आत्मा अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में जानता है, वही उसका चारित्र्य है, वही ज्ञान है और वही अद्वैतरूपी दर्शन है।

अब आत्मज्ञान की स्तुति करते हैं -

आत्माऽज्ञानभवं दुःखं तज्ज्ञानेन हन्यते ।

तपसाऽप्यात्मविज्ञानहीनैश्छेत्तुं न शक्यते ॥३॥

अर्थ—आत्मा को अज्ञान के कारण दुःख होता है, और वह दुःख आत्मज्ञान से ही नष्ट किया जाता है। जो आत्मज्ञान से रहित हैं, वे मनुष्य तपस्या आदि से भी दुःख का छेदन नहीं कर सकते।

व्याख्या—इस संसार में आत्मज्ञान के बिना सभी प्रकार के दुःख प्राप्त होते हैं। जैसे प्रकाश में अंधकार का नाश होता है, वैसे ही प्रतिपक्षभूत आत्मज्ञान के द्वारा दुःख का नाश होता है। इस विषय में कई लोग शंका उठाते हैं कि 'कर्मक्षय करने का मुख्य कारण तो तप है, ज्ञान नहीं है, इसलिए कहा भी है कि—'पहले मूलत आचरण से कर्मबन्धन किया हो उसका प्रतिक्रमण नहीं किया हो, ऐसे कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता, अथवा तपस्या करके कर्मों का क्षय कर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।' इसका समाधान यों करते हैं कि—'अज्ञानी आत्मा दुःख को तपस्या या अन्य किसी अनुष्ठान से काट नहीं सकता। आत्मा विशुद्धज्ञान से ही दुःख का छेदन कर सकता है, ज्ञान के बिना तप अल्पफलदायी होता है। कहा भी है—'करोड़ वर्ष तक तप करके अज्ञानी जितने कर्मों का क्षय करता है, उतने कर्मों को तीन गुणितघातक ज्ञानी एक श्वासोच्छ्वास मात्र में क्षय कर लेता है।' इससे यह फलित हुआ कि बाह्य-पदार्थों या इन्द्रियविषयों का त्याग कर स्तनत्रय के सर्वस्वभूत आत्मा में प्रयत्न करना चाहिए। अन्यदर्शनी कहते हैं—'आत्मा वांटे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्च' अर्थात् 'अरे ! यह आत्मा श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है।' आत्मज्ञान, आत्मा से जरा भी भिन्न नहीं है। परन्तु ज्ञानस्वरूप आत्मा को आत्मा अपने अनुभव से जान सकता है। इससे भिन्न कोई आत्मज्ञान नहीं है। इसी तरह दर्शन और चारित्र्य भी आत्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार का चिद्रूप आत्मा ज्ञानादि के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ शंका होती है कि 'अन्य विषयों को छोड़ कर इसे आत्मज्ञान ही क्यों कहा जाता है ? अन्य विषयों का ज्ञान भी तो अज्ञानरूप दुःख को काटने वाला है।' समाधान करते हैं कि 'ऐसी बात नहीं है, सभी विषयों में आत्मा की ही मुख्यता है। कर्म के कारणभूत, शरीर धारण करने में आत्मा ही दुःखी होती है, और कर्म के क्षय होने से वही आत्मा सिद्धस्वरूप होने पर सुखी होती है। इसी बात को आगे कहते हैं—

अयमात्मैव चिद्रूपः शरीरी कर्मयोगतः ।

ध्यानाग्निदग्धकर्मा तु सिद्धात्मा स्यान्निरञ्जनः । ४॥

अर्थ—समस्त प्रमाणों से सिद्ध आत्मा वास्तव में चेतन-ज्ञानस्वरूप है ; क्योंकि 'जीव का लक्षण उपयोग है।' शरीरी तो वह कर्म के संयोग से बनता है ; किन्तु अन्य विषयों में ऐसा नहीं बनता, इससे अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जब यह आत्मा ही शुक्लध्यानरूपी अग्नि से समस्त कर्मरूपी इंधन को भस्म कर शरीररहित हो जाता है, तब मुक्तस्वरूप सिद्धात्मा निरञ्जन निर्मल बन जाता है।

अयमात्मैव संसारः, कषायेन्द्रियनिर्जितः ।

तमेव तद्विजेतारं, मोक्षमाहुर्मनीषिणः ॥५॥

अर्थ—कषाय और इन्द्रियों के वशीभूत यह आत्मा ही नरक-तिर्य्यक्-मनुष्य-देवगति-परिभ्रमणरूप संसार है और जब यही आत्मा कषायों और इन्द्रियों को जीत लेता है, तो उसी को बुद्धिशाली पुरुषों ने मोक्ष कहा है।

व्याख्या—स्वस्वरूप की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई मोक्ष नहीं है, जो आनन्दस्वरूप है, उसमें भी आत्मा अपना स्वरूप ही प्राप्त करता है। इस कारण से आत्मज्ञान की उपासना करनी चाहिए।

दर्शन और चारित्र्य भी उसी में गतार्थ हो कर प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा को इस श्लोक में कषायों और इन्द्रियों का विजेता कहा है।

अतः सर्वप्रथम कषायों का विस्तार से निरूपण करते हैं—

स्युः कषायाः क्रोध-मान-माया-लोभाः शरीरिणाम् ।

चतुर्विधास्ते प्रत्येकं, भेदे संज्वलनादिभिः ॥६॥

अर्थ क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय हैं, जो शरीरधारी आत्मा में होते हैं। संज्वलन आदि के भेद से क्रोधादि प्रत्येक कषाय के चार-चार भेद हैं।

व्याख्या—क्रोध, मान, माया और लोभ को कषाय कहा जाता है। अथवा जिसमे जीवों को हिंसा हो, उसे कषाय कहते हैं। 'कप्' का अर्थ है—संसार अथवा कर्म और उसका 'आय' अर्थात् प्राप्त होना कषाय है। इसके कारण बार-बार संसार में आवागमन करना पड़ता है। कषाय शरीरधारी समारी जीवों के ही होता है, मुक्तात्मा को नहीं होता। क्रोधादि चार प्रकार का कषाय संज्वलनादि के भेद से प्रत्येक चार-चार प्रकार का है। जैसे—क्रोध के चार भेद हैं—संज्वलनक्रोध, प्रत्याख्यानान्तरक्रोध, अप्रत्याख्यानान्तरक्रोध और अनन्तानुबन्धी क्रोध। इसी तरह मान, माया और लोभ के भी चार-चार भेद समझ लेना।

अब संज्वलनादि कषायों के लक्षण कहते हैं—

पक्षं संज्वलनः प्रत्याख्यानो मासचतुष्टयम् ।

अप्रत्याख्यानको वर्षं, जन्मानन्तानुबन्धकः ॥७॥

अर्थ एवं व्याख्या—संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ की कालमर्यादा पंद्रह दिन तक की रहती है। संज्वलनकषाय घास की अग्नि के समान अल्पसमय तक जलाते हैं। अथवा परिपह आदि के आने से जलने का स्वभाव हो जाता है। 'प्रत्याख्यान'—जैसे भीमसेन को भीम कहा जाता है, वैसे ही यहां प्रत्याख्यानान्तर शब्द को संक्षेप में 'प्रत्याख्यान' कहा है। प्रत्याख्यानान्तर-कषाय सर्व विरति प्रत्याख्यान (नियम) को रोकने वाला है; यह चार महीने तक रहता है। अप्रत्याख्यानान्तर कषाय में 'नञ्' समास अल्पार्थक है, इसलिए अर्थ हुआ—जो देशविरति प्रत्याख्यान को रोकता है। इसके चारों कषाय एक वर्ष तक रहते हैं। अनन्तानुबन्धी कर्म बांधने वाला कषाय मिथ्यात्व-सहित होने से अनन्तमहर्षि तक उसकी परम्परा चलती है। अनन्तानुबन्धी क्रोधादि-कषाय जन्मपर्यन्त तक रहता है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि आदि के क्षणमात्र की स्थिति होने पर भी वह अनुबन्धी कषाय है, अन्यथा नरकयोग्य कर्मों के उपाजन का अवसर नहीं आता।

इस तरह काल का नियम करने पर भी संज्वलन आदि लक्षण में अभी अपूर्णता होने से दूसरे लक्षण आगे बताते हैं—

वीतराग-यति-भ्रातृ-सम्यग्दृष्टित्वघातकाः ।

ते देवत्व-मनुष्यत्व-तिर्यकत्व-नरकप्रदाः ॥८॥

अर्थ—वे संज्वलनादि चार कषाय क्रमशः वीतरागत्व, साधुत्व, श्रावकत्व और सम्यक्त्व का घात करते हैं, तथा ये क्रमशः देवत्व, मनुष्यत्व, तिर्यक्त्व और नरकत्व प्राप्त कराते हैं ।

व्याख्या—‘व’ प्रत्यय सभी के साथ जोड़ने से अर्थ हुआ—कषायचतुष्टय वीतरागत्व, साधुत्व, श्रावकत्व और सम्यक्त्व का क्रमशः घात करता है । वह इस प्रकार संज्वलन-क्रोधादि कषाय के उदय में साधुत्व तो होता है, परन्तु वीतरागत्व नहीं रहता, प्रत्याख्यानावरणीय कषाय के उदय में श्रावकत्व तो रहता है, किन्तु साधुत्व नहीं रहता, अप्रत्याख्यानावरणीय के उदय में सम्यग्दृष्टि-त्व तो रहेगा, परन्तु देशविरात-श्रावकत्व नहीं रहेगा और अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय में सम्यग्दृष्टि-त्व भी नहीं रहता है । इस तरह संज्वलन वीतरागत्व का घात, प्रत्याख्यानावरणीय साधुत्व का घात, अप्रत्याख्यानावरणीय श्रावकत्व का घात और अनन्तानुबन्धी सम्यक्त्व का घात करता है । इस तरह स्पष्ट लक्षण बताया । अब श्लोक के उत्तरार्ध में कषायों का फल कहते हैं—संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ के रहते देवगति का फल मिलता है, प्रत्याख्यानावरण क्रोधादि के रहते मनुष्यगति, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के होने से तिर्यचगति और अनन्तानुबन्धी कषाय से नरकगति मिलती है । अब इन संज्वलनादि चार कषायों का स्वरूप उपमा दे कर समझाते हैं—संज्वलन आदि चार प्रकार का क्रोध क्रमशः जल में रेखा, रेत में रेखा, पृथ्वी पर रेखा और पर्वत की रेखा के समान होता है । तथा चार प्रकार का मान बेट की छड़ी के समान, काष्ठ की लकड़ी के समान, हड्डी के समान और पत्थर के स्तम्भ के समान होता है । चार प्रकार की माया बांस की छाल के समान, लकड़ी की छाल के समान, मेंढे के सींग के समान और बांस की जड़ के समान है और चार प्रकार का लोभ हल्दी के रंग के समान, सफ़ीरे में लगे मेल के समान, गाड़ी के पहिये के कीट के समान तथा किरमिचो रंग के समान होता है ।

अब चारों कषायों के अधीन होने से होने वाले दोष बतलाते हैं—

तत्रोपतापकः क्रोधः, क्रोधो वैरस्य कारणम् ।

दुर्गतेर्वर्तनी क्रोधः, क्रोधः शम-सुखार्गला ॥९॥

अर्थ—इन चारों में प्रथम कषाय क्रोध शरीर और मन दोनों को सताप देता है ; क्रोध वर का कारण है, क्रोध दुर्गति की पगडंडी है और क्रोध प्रशमसुख को रोकने के लिए अर्गला के समान है ।

व्याख्या—इस श्लोक में क्रोधशब्द का बार-बार प्रयोग इसलिए किया गया है कि क्रोध अत्यन्त दुष्ट और हानिकारक है, आत्मा के लिए । यह अग्नि की तरह अपने आपको और पास में रहे हुए को सनाप से जला डालता है । क्रोध से वैरपरम्परा इसी तरह बढ़ती आती है, जैसे सुभूम और परशुराम वैरी बन कर परस्पर एक दूसरे के घातक हो गए थे । क्रोध दुर्गति यानी नरकगति में ले जाने वाला है ।

क्रोध स्वयं को कैसे जलाता है, इसका समर्थन आगामी श्लोक में करते हैं—

उत्पद्यमानः प्रथमं दहत्येव स्वमाश्रयम् ।

क्रोधः कृशानुवत् पश्चादन्यं दहति वा न वा ॥१०॥

अर्थ—किसी प्रकार का निमित्त णकर क्रोध उत्पन्न होते ही सर्वप्रथम आग की तरह अपने आश्रयस्थान (जिसमें वह उत्पन्न होता है, उसी) को ही जलाता है। बाद में अग्नि की तरह दूसरे को जलाए, चाहे न भी जलाए। यदि सामने वाला व्यक्ति क्षमाशील होगा तो गीले वृक्ष के समान उसे जला नहीं सकेगा।

व्याख्या—यहाँ पर क्रोध के विषय में आन्तर-श्लोकों का भावार्थ प्रस्तुत करते हैं—

‘कोई माघक आठ वर्ष कम पूर्वकोटिवर्ष तक चारित्र की आराधना करे, उतने ही वर्ष के तप को क्रोधरूपी आग क्षणभर में घास के ढेर के समान जला कर भस्म कर देती है। अतिशय पुण्य-पुंज से पूर्ण घट में संचित किया हुआ, समतारूपी जल क्रोधरूपी विष के सम्पर्कमात्र से पलभर में अपेय बन जाता है। क्रोधाग्नि का घुंआ फैलता-फैलता रसोईपर की तरह आश्चर्यकारी गुणों के धारक चारित्ररूपी चित्र की रचना को अन्यन्त श्याम कर देता है। वैराग्यरूपी शमीवृक्ष के छोटे-छोटे पत्तों से प्राप्त शमरस को अथवा चित्रकाल से आत्मा में उपाजित शमामृत को पलाश के बड़े पत्तों के समान क्रोध नीचे गिरा देता है। जब क्रोध की वृद्धि होती है, तब प्राणी कौन-सा अकार्य नहीं करना ? सभी अकार्य करता है। ढूँ पायनऋषि ने क्रोधाग्नि पैदा होने से यादवकुल को और प्रजासहित द्वारिका नगरी को जला कर भस्म कर दिया था। क्रोध करने से कभी-कभी जो कार्य की सिद्धि होती मालूम होती है, वह क्रोध के कारण से नहीं होती, उसे पूर्वजन्म में उपाजित प्रबल पुण्यकर्म का फल समझना चाहिए। अपने दोनों जन्मों को बिगाड़ने वाले, अपने और दूसरे के अर्थ का नाश करने वाले क्रोधरूपी जल को जो अपन शरीर में धारण करना है, उसे धिक्कार है ! प्रत्यक्ष देख लो, क्रोधाग्निता से निर्दय बना आत्मा पिता, माता, गुरु, मित्र, मगे भाई, पत्नी और अपना विनाश कर डालता है।

क्रोध का स्वरूप बता कर उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उपदेश देते हैं—

क्रोधवह्नेस्तदह्नाय शमनाय शुभात्मभिः।

श्रयणीया क्षमैकैव सं'द्वि'मसारणिः ॥११॥

अर्थ—उत्तम आत्मा को क्रोधरूपी अग्नि को तत्काल शान्त करने के लिए एकमात्र क्षमा का ही आश्रय लेना चाहिए। क्षमा ही क्रोधाग्नि को शान्त कर सकती है। क्षमा संयम-रूपी उद्यान को हराभरा बनाने के लिए क्यारी है।

व्याख्या—प्रारम्भ में ही क्रोध को न रोका जाए तो बढ़ने के दाद दावानल की तरह उसे रोकना होता अशक्य है। कहा है कि—थोड़ा-सा ऋण, जरा-सा भी घाव, थोड़ी-सी अग्नि और थोड़े-से भी कथायों का जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि थोड़े को भी विराट् बनते (बढ़ते) देर नहीं लगनी।” इसलिये क्रोध आते ही तत्काल क्षमा का आश्रय लेना चाहिए। इस जगत् में क्रोध को उपशान्त करने के लिए क्षमा के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। क्रोध का फल वैर का निमित्त होने से उससे वह क्रोध को बढ़ाना है, शान्ति नहीं दे सकता। इसलिए क्षमा ही क्रोध को शान्त करने वाली है। वह क्षमा कैसी है ? इसके उत्तर में कहते हैं—क्षमा संयमरूपी उद्यान की क्यारी के समान है। क्षमा से नये-नये संयम-स्थान और और अष्टवसाय-स्थानरूप वृक्षों को रोपा जाता है, उसकी वृद्धि की जाती है। उद्यान में अनेक प्रकार के वृक्ष बोए जाते हैं, उसमें पानी की क्यारी बनाने से वृक्षों के पुष्प,

फल, पत्ते आदि बढ़ते हैं। क्षमा प्रशान्त-वादितारूप चित्त की परिणति है। उसे क्यारी का रूप देने से नये-नये प्रशम-परिणाम उत्पन्न होते हैं। इस विषय के श्लोकों का भावार्थ प्रस्तुत करते हैं -

“आमतौर पर अपकारी मनुष्यों पर क्रोध का रोकना अशक्य है, इसके विपरीत अपनी सहन-शक्ति के प्रभाव से अथवा किसी प्रकार की भावना से क्रोध रोक जा सकता है। जो अपने पाप को स्वीकार करके मुझे पीड़ा देना चाहता है; वह बेचारा अपने कर्मों का ही मारा है, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उस मनुष्य पर क्रोध करेगा? कोई नहीं! ‘मैं अपकारी पर क्रोध करूँ’ इस प्रकार के परिणाम यदि तेरे मन में जागृत होते हैं, तो फिर तू दुःख के कारणरूप अपने कर्मों पर क्रोध क्यों नहीं करता? कुत्ता डेला फँकने वाले को न काट कर, डेले को काटने जाता है, जबकि सिंह बाण की ओर दृष्टि किए बिना ही बाण फँकने वाले को पकड़ने जाता है। आत्मार्षी क्रूरकर्मों से प्रेरित व्यक्ति पर क्रोध नहीं करता; अपितु अपने कर्मों पर ही करता है; जबकि साधारण मनुष्य कर्मों पर क्रोध करने की अपेक्षा दूसरे (निमित्त) पर क्रोध करता है। कुत्ते के समान दूसरो को भौंकने या बोलने से क्या लाभ? अपने कर्मों को कोस, उन्हें ही डाँट। सुनते हैं कि—‘श्रमण भगवान् महाधीर स्वामी कर्मों को क्षय करने की इच्छा से चला कर स्लेच्छदेश में गये थे, तो फिर अनायासप्राप्त हुई क्षमा क्यों नहीं धारण करना चाहते? तीन जगत् का प्रलय अथवा रक्षण करने में समर्थ प्रभु ने यदि क्षमा रखी थी तो फिर कैले के समान अरुपसत्त्व तेरे सरीखे व्यक्ति क्षमा क्यों नहीं रख सकते? इस प्रकार अनायास प्राप्त पुण्य क्यों नहीं कमा लेते, ताकि कोई भी तुम्हें पीड़ा न दे सके। अब तो अपने प्रमाद की निंदा करते हुए क्षमा को स्वीकार करो। क्रोध में अन्धे बने हुए मुनि में और क्रोध करने वाले चाँडाल में कोई अन्तर नहीं है। इस कारण क्रोध का त्याग कर उज्ज्वल बुद्धि की स्थलीरूप क्षमा का सेवन करना चाहिए। एक ओर क्रोध करने वाले महातपस्वी महामुनि थे, दूसरी ओर केवल नवकारसी का पञ्चक्खण करते थे; क्रोधाहत कूरगड्डुक मुनि। परन्तु देवताओं ने महामुनि को छोड़ कर कूरगड्डुक मुनि को बंदन किया था। शास्त्रदृष्टि से कलुषित भर्मस्पर्शी वचनों को सुन कर दुःखी होने के बजाय यह विचार करो कि—‘कहने वाला यदि मुझे सत्य कहता है, तो उस पर कोप क्यों किया जाय? यदि वह झूठ बोलता है तो उन्हें उन्मत्त-(पागल) के वचन मान लिये जाय! यदि कोई वध करने के लिए आता है तो मुस्करा कर उसकी ओर देखे कि वध तो मेरे कर्मों से होने वाला है, यह मूर्ख वृथा ही नृत्य करता है। यदि मारने आये तो अपने मन में ऐसा विचार करे कि—‘मेरा आयुष्यकर्म पूर्ण होने पर ही मेरी मृत्यु होगी। या ऐसा विचार करे कि—‘यदि मेरे पाप नहीं होते तो यह बेचारा मुझे क्यों मारने आता? सभी पुरुषार्थों के हरणकर्ता क्रोध पर तो तू क्रोध नहीं करता, तो फिर अल्प अपराध करने वाले दूसरे पर तू इतना क्रोधित क्यों होना है? इसलिए धिक्कार है तुझे! सभी इन्द्रियों को शिथिल करने वाले उग्र सप के समान आगे बढ़त हुए क्रोध को जीतने के लिए बुद्धिमान सपेर की विद्या के समान लगातार निर्दोष क्षमा धारण करो।’

अब मान-कपाय का स्वरूप कहते हैं—

विनय-श्रुत-शीलानां त्रिवर्गस्य च घातकः ।

विवेक-लोचनं लुम्पन्, मानोऽन्धकरणो नृणाम् ॥१२॥

अर्थ—मान विनय का, श्रुत का, और शील-सदाचार का घातक है तथा धर्म, अर्थ और काम तीनों का घातक है। मान मनुष्यों के विवेकरूपी चक्षु को नष्ट करके अन्धा बना देता है।

व्याख्या - मान गुरुजन आदि बड़े लोगों के प्रति उपचाररूप विनय, श्रुत अर्थात् विद्या, शील अर्थात् सुन्दर स्वभाव का घातक है। जाति आदि के मद में पिशाच-सम अभिमानी बन कर व्यक्ति गुरु आदि का विनय नहीं करता। गुरु की सेवा नहीं करने से अविनयी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता इसके कारण सभी लोगों की अवज्ञा करने वाला अपना दुःस्वभाव प्रगट करता है। मान केवल विनयादि का ही घातक नहीं है; बल्कि धर्म, अर्थ और कामरूपी त्रिवर्ग का भी घातक है। अभिमानी व्यक्ति इन्द्रियों को वश नहीं कर सकता; इससे उसमें धर्म कैसे हो सकता है? मानी मनुष्य अक्खड़पन के कारण राजादि की सेवा में परायण नहीं होने से अर्थ की प्राप्ति कैसे कर सकता है? काम की प्राप्ति भी व्यक्ति मृदुता होने पर ही कर सकता है। ठूँठ के समान अभिमान में अक्खड़ बना हुआ काम-पुरुषार्थ कैसे सिद्ध कर सकता है? जो व्यक्ति पहले देखता था; और उसे बाद में मानकषाय अन्धा बना देता है। वह किसको? मनुष्य को। क्या करता है? कृत्य-अकृत्य चिन्तनरूप विवेक-लोचन का लोप कर देता है। 'एक तो निर्मल चक्षु वह सहज विवेक होता है।' इस वचन से विवेक ही नेत्र कहलाता है। ज्ञान-वृद्धों की सेवा नहीं करने वाला मानी अपने विवेक-लोचन का अवश्य लोप (नाश) करता है। अतः मान अन्धत्व पैदा करता है; यह सहज ही समझी जाने जैसी बात है।'

अब मान के भेद बता कर उसके फल कहते हैं—

जाति-लाभ-कुलेश्वर्य-बल-रूप-तपःश्रुतेः ।

कुर्वन् मदं पुनस्तानि, हीनानि लभते जनः ॥१३॥

अर्थ—जो व्यक्ति जाति, लाभ, कुल, ऐश्वर्य, बल, रूप, तप और ज्ञान; इन मद के आठ स्थानों (कारणों) में जिस किसी का मद करता है : वह जन्मान्तर में उसी की हीनता प्राप्त करता है।

व्याख्या इस विषय पर आंतरश्लोकों का भावार्थ कहते हैं—'उत्तम, मध्यम और अधम आदि अनेक प्रकार का जातिभेद देख कर समझदार मनुष्य कभी जातिमद नहीं करता। शुभकर्म के योग से उत्तमजाति मिलने के बाद फिर अशुभकर्म के योग से हीनजाति में जन्म लेता है, इस प्रकार अशाश्वत जाति प्राप्त कर कौन मनुष्य जाति का अभिमान करेगा? अन्तरायकर्म के क्षय होने से लाभ (कोई पदार्थ प्राप्त) होता है, उसके बिना नहीं। अतः वस्तुतत्त्व को जानने वाला लाभमद नहीं करता। दूसरे की कृपा से अथवा दूसरे के प्रयत्न आदि से महान् लाभ होने पर भी महापुरुष किसी भी प्रकार से लाभमद नहीं करते। अकुलीन की बुद्धि, लक्ष्मी और शीलसम्पन्नता देख कर महाकुल में जन्म लेने वाला कुलमद न करे। 'कुल का कुशीलता और सुशीलता से क्या सम्बन्ध है? इस प्रकार जान कर विचक्षण पुरुष कुलमद नहीं करते। ब्रह्म को धारण करने वाले इन्द्र के तीन लोक के ऐश्वर्य (वैभव) को जान-भुन कर कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जो किसी शहर, गाँव, घन, घात्य आदि के ऐश्वर्य का अभिमान करेगा? दुःशीला (बदचलन) स्त्री के समान निर्मलगुण वाले के पास से भी ऐश्वर्य चला जाता है, और दोनों का सहारा करता है; इसलिए विवेकी पुरुष को ऐश्वर्य का अहंकार नहीं करना चाहिए। बड़े-बड़े महाबली भी रोग आदि के कारण क्षण में निर्बल हो जाते हैं। इसलिए पुरुष में बल अनित्य होने से उमका भी मद करना उचित नहीं। बलवान भी वृद्धावस्था में, मृत्यु के समय अथवा अन्य कर्म के उदय के समय निर्बल होते देखे जाते हैं। इसलिए बलमद करना निःसंशय है। सात घातुओं से बना हुआ यह शरीर भी बढ़ना-घटता रहता है, वृद्धावस्था में रोगों से व्याप्त हो जाता है; अतः कौन ऐसे क्षणभंगुर

शरीर के रूप का मद करेगा ? सनत्कुमार चक्रवर्ती का रूप कितना सुन्दर था ? थोड़े ही समय में उसके रूप की सुन्दरता नष्ट हो गई । ऐसा विचार करके कौन ऐसा पुरुष होगा ; जो स्वप्न में भी रूप का मद करेगा ? श्रीऋषभदेव भगवान् और श्रीमहावीरश्यामी के तप की पराकाष्ठा मुन कर अपने अत्यन्त अल्पतप का कौन अभिमान करेगा ? जिस तपस्या से एकसाथ कर्म-समूह टूट सकते हैं, उसका अभिमान करने से तो उलटे कर्म-समूह बढ़ जाते हैं । दूसरों के द्वारा रचित शास्त्रों का अभ्यास करके अपनी जल्पवृद्धि के प्रयास से ग्रन्थ तैयार करके अपने में उसको ले कर सर्वजना का अभिमान करने वाला तो अपने ही अंगों का भक्षण करता है । श्री गणेश्वर भगवान् में द्वादशांगी के निर्माण करने और स्मरण करने की शक्ति थी ; उसे जान कौन वृद्धिमान पुरुष श्रुत का अभिमान करेगा ? कोई नहीं करेगा ।

कितने ही आचार्य ऐश्वर्यमद और शोभामद के स्थान पर वल्लभतामद और बुद्धिमद कहते हैं । वे अपने सम्बन्ध में इस प्रकार उपदेश देते हैं— 'द्विद पुरुष उपकार के भार के नीचे दब कर बुरे काम करने लगने मनुष्यों की वल्लभता (प्रियता) प्राप्त करता है ; भला, वह उसका मद कैसे कर सकता है ? जो दूसरे की प्रियता में मिली हुई वल्लभता को पाने पर गर्व करता है, वह वल्लभता में चली जाने पर शोकाग्नि में दहन जाता है । बुद्धि के विविध अंग, उच्च बढ़ाने की विधि, उसके विकल्प, तथा उसके अनन्तार्यों का न्यूनाधिकता एवं नरमता देखने हुए पटस्थानपतित के भेद से अनन्तगुनी बुद्धि के घनी द्वारा मूल का अर्थ ग्रहण करने-कराने, नवीन रचना करने अर्थ पर चिन्तन एवं उसका अवधारण करने आदि विषयों में प्राचीनकालिक महापुरुष मिहवत् अग्न्यग्निज्ञानःतज्ज्ञययुक्त होते थे; यह जान कर इस काल का अल्पबुद्धि पुरुष अपनी बुद्धि का अहंकार कैसे कर सकता है ?'

इस प्रकार मान का स्वरूप एवं उसके भेदों का प्रतिपादन किया । अब मान के प्रतिपक्षभूत मादंभ (जो मान पर विजय प्राप्त करने का उपाय है) का उपदेश देते हैं—

उत्सर्पयन् दोषशाखा गुणमूलान्यधो नयन् ।

उन्मूलनीयो मानद्रुस्तन्मादंभ-सरित्प्लवः ॥१४॥

अर्थ—दोष रूपी शाखाओं को विस्तृत करने वाले और गुणरूपी मूल को नीचे ले जाने वाले मानरूपी वृक्ष को मादंभ-नम्रतरारूपी नदी के वेग से अङ्गसहित उखाड़ फेंकना चाहिए ।

व्याख्या—मान को वृक्ष की उपमा दे कर दोनों की यहाँ तुलना की गई है । मानी पुरुष के दोष वृक्षशाखा के समान ऊँचाई में फैलते हैं । वे दोष शाखाएँ हैं और गुण मूल है, जो ऊपर फैलने के बजाय नीचे जाना है । अर्थात् दोषों का समूह बढ़ता जाता है, और गुणों का समूह घटता जाता है । ऐसे मान-वृक्ष को कैसे उखाड़ा जाय ? इस सम्बन्ध में कहते हैं— 'मादंभ नम्रतरारूपी लगातार बहने वाली नदी की तेज धारा (वेग) के द्वारा मानवृक्ष को उखाड़ना चाहिए ! उर्वो-ज्यो मध्वृक्ष बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों गुणरूपी मूल छुप जाते हैं और दोषरूपी शाखाएँ बढ़नी जाती हैं ; जिन्हें कुल्हाड़े आदि से उखाड़ना अवश्य है ; उसे तो नम्रता-भावनारूपी नदी के तीव्र जलप्रवाह से ही मूल उखाड़ी जा सकती है । उससे ही उखाड़ना चाहिए ।

यहाँ इसी विषय के आंतरश्लोका का भावार्थ कहते हैं—

मार्देव का अर्थ है मृदुता-कामलता, उद्वनता का त्याग । उद्वनता मान का स्वाभाविक उपाधि-गन्धित स्वरूप है । जाति आदि जिम-जिस विषय में अभिमान पैदा हो, उसका प्रतिकार करने के लिए नम्रता का आश्रय लेना चाहिए । प्रत्येक स्थान पर कामलता, नम्रता और विनय करना और पूज्य पुरुषों का तो विशेष प्रकार से विनय करना चाहिए । क्योंकि पूज्य पुरुषों की पूजा करने में पाप माफ हो जाते हैं, व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाना है । बाहुबली मुनि अभिमान के वश हो कर पापरूपी लनाओं से घिरे थे, और जब मन में नम्रता का चिन्मन किया तो, उसी समय पाप से मुक्त हो कर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया था । चक्रवर्ती समार का सम्बन्ध छोड़ कर वैरी के घर भी भिक्षार्थ जाते हैं । बाम्भव में मान छोड़ कर मार्देव ग्रहण करना अतिकठिन है । दीक्षा ले कर चक्रवर्ती भूतपूर्व एक साधु को भी तत्काल वदन करता है । अपना पूर्वअभिमान छोड़ कर चिरकाल तक उसकी सेवा करता है । इस प्रकार मान-सम्बन्धी दोषों का विचार करके नम्रता का आचरण करने से अनेक गुण पैदा होते हैं । यह जान कर अभिमान का त्याग करके साधुधर्म के निशिष्ट गुण—मार्देव में तन्मय हो कर तत्क्षण उसका आश्रय लेना चाहिए ।”

अब मायाकषाय का स्वरूप बताते हैं—

असूनृतस्य जननी, परशुः शीलशाखिनः ।

जन्मभूमिरविद्यानां माया दुर्गतिकारणम् ॥१५॥

अर्थ—माया असत्य की जननी है, वह शील अर्थात् सुन्दर स्वभावरूप वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, अविद्या अर्थात् मिथ्यात्व एवं अज्ञान की जन्मभूमि है और दुर्गति का कारण है ।

भावार्थ—वास्तव में देखा जाय तो माया के बिना झूठ ठहर नहीं सकता । माया का अर्थ ही है, दूसरों को ठगने का परिणाम । दूसरों को ठगने के लिए जो माया करता है, वह परमात्मा से अपने आपको ही ठगता है । अतः माया के फल का निर्देश करने हैं -

कौटिल्यपटवः पापाः मायया बकवृत्तयः ।

भुवनं वञ्चयमाना वञ्चयन्ते स्वमेव हि ॥१६॥

अर्थ—कुटिलता करने में कुशल पापों बगुले के समान बम्भी वृत्ति वाले माया से जगत् को ठगते हुए वास्तव में अपने आप को ही ठगते हैं ।

व्याख्या—तृतीय कषाय माया है ; उससे जो जगत् को ठगता है, वह अपनी आत्मा को ही ठगता है । अपने पापकार्यों को छिपाने की वृत्तिवाला बगुले के समान मायारूप पापकर्म करता है । जैसे बगुला मछली आदि को धोखा देने के लिए धीरे-धीरे चेष्टा करता है, उसी तरह कपट करने वाला भी जगत् को ठगने के लिए बगुले के सदृश चेष्टा करता है । यहाँ शंका होती है कि मायावी जगत् को ठगता है और वह अपनी माया को छिपाता फिरता है तो वह संचितमाया का इतना बोझ कैसे उठा लेता है ? इसके उत्तर में कहते हैं—ठगने की कुशलता के बिना कोई दूसरे को कदापि नहीं ठग सकता, और न अपनी माया को ही छिपा सकता है । जो कुटिलता में पड़ होता है, वही दूसरों को ठगने और उसे छिपाये रखने में समर्थ हो सकता है । यहाँ इस सम्बन्ध में कुछ आन्तर श्लोकों का भावार्थ प्रस्तुत

करते हैं—राजा लोग कूटनीति, षड्यंत्र, जासूसी और गुप्त प्रयोगों द्वारा कपटपूर्वक विश्वास्त व्यक्ति का घात करके धन के लोभ से दूसरों को ठगते हैं। ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगा कर, हाथ आदि की विविध मुद्राओं का प्रदर्शन करके, मंत्र जप कर तथा दूसरों की कमजोरी का लाभ उठा कर हृदयगुन्य हो कर बाह्य दिखावा करके लोगों को ठग लेते हैं। वणिक्जन नापतोल के झूठ बांट बना कर कपट-क्रिया करके भोलेभाले लोगों को ठगते हैं। कई लोग सिर पर जटा धारण कर, मस्तक मुँडा कर या लम्बी लम्बी शिखा—चोटी रखवा कर, भस्म रमा कर, भगवें वस्त्र पहन कर या नंगे रह कर; हृदय में परमात्मा और धर्म के प्रति नास्तिकता और ऊपर से पाखंड रच कर भद्र श्रद्धालु यजमानों को ठग लेते हैं। स्नेहग्रहित वेश्याएँ अपना हावभाव, विलास, मस्तानी चाल दिखा कर अथवा कटाक्ष फेंक कर या अन्य कई तरह के नृत्य, गीत आदि विलासों से कामी पुरुषों को क्षणभर में आकर्षित करके ठग लेती हैं। जुआरी झूठी सौगन्धे खा कर, झूठे कौड़ी और पासे बना कर धनवानों से रुपये ऐंठ लेते हैं; दम्पती, माता-पिता सगे भाई, मित्र, स्वजन, सेठ, नौकर तथा अन्य लोग परस्पर एक दूसरे को ठगने में नहीं चूकते। धन-सोलुप पुरुष निर्लज्ज हो कर खुशामद करने वाले चोर से तो हमेशा सावधान रहता है, किन्तु प्रमादी को ठग लेता है। कारीगर और चाँडाल अपने पुरखों से प्रचलित व्यापार-व्यवस्था में अपनी आजीविका चलाते हैं, मगर छल से शपथ खा कर अच्छे-अच्छे सज्जनों को ठग लेते हैं। क्रूर व्यन्तरदेव आदि कुयोनि (नीचजाति) के भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस आदि मनुष्यों और पशुओं को प्रमादी जान कर प्रायः अनेक प्रकार से हेरान करते हैं। मछली आदि जलचर जन्तु प्रपंचपूर्वक अपने ही वच्चों को निगल जाते हैं, किन्तु मछुएँ उन्हें भी कपटपूर्वक जाल आदि बिछा कर पकड़ लेते हैं। ठगने में चतुर शिकारी विभिन्न उपायों से भूख स्थलचर जीवों को अपने जाल में फँसा लेते हैं, बांध लेते हैं, और फिर मार डालते हैं। हिसक बहेलिएँ थोड़े से मांस खाने के लोभ में बेचारे चिड़िया, ताँता, मैना, तीतर, बटेर आदि आकाश-चारी पक्षियों को अतिक्रूर बन कर निर्दयता से बांध लेते हैं। इस प्रकार सारे संसार में आत्मवंचक लोग एक दूसरे को ठगने में रत हो कर अपने धर्म और सद्गति का नाश कर बैठते हैं। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को तिर्यञ्चजाति में उत्पत्ति की बीजरूप, अपवर्गनगरी की अर्गला के समान, विश्वासवृद्ध के लिए दावान्त-तुल्य माया का त्याग कर देना चाहिए। पूर्वभ्रम में श्रीमल्लिनाथ अर्हन्त के जीव ने अज्ञमाया की धी, उस मायाशक्त्य को दूर न करने के कारण अर्थात् आलोचना और प्रायश्चित्त द्वारा आत्मशुद्धि न करने के कारण उन्हें माया के योग से जगत्पति तीर्थंकर के रूप में स्त्रीत्व मिला था।

अब माया को जीतने के लिए उसकी प्रतिपक्षी सरलता की प्रेरणा करते हैं—

तदार्जवमहोषध्या

जगदानन्दहे ना ।

जयेज्जगद्द्रोहकरीं मायां विषधरोमिव ॥१७॥

अर्थ—इसलिए जगत् का अपकार—द्रोह करने वाली मायःरूपी सर्पिणी को जगत् के जीवों को आनन्द देने वाली ऋजुता—सरलतारूपी महोषधि से जीतना चाहिए।

व्याख्या—जगत् के लोगों के लिए आरोग्यदायिनी प्रीतिविशेष ऋजुता (आर्जव) है, जो कपट भाव के त्यागपूर्वक मायाकषाय पर विजय प्राप्त करा कर मुक्ति का कारण बनती है। इस विषय में आन्तरस्लोकों का भावार्थ प्रस्तुत करते हैं—“अन्यधर्मीय शास्त्रों में भी सिद्धान्तरूप में बताया है कि मुक्तिनगरी का अगर कोई सीधा रास्ता है तो वह सरलता का है; शेष जो मार्ग है, वह तो आचार का ही विस्तार है। थोड़े में यह समझ लो कि कपट संबंधी मृत्यु का कारण है, जबकि सरलता अजर-अमर होने का

कारण है। इनका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है; बाकी का सब व्यर्थ है। जगत् में सरलता का घनी मानव प्रीतिभाजन बनता है, जबकि कुटिलता से भरा मनुष्य पाप को भण्ड उद्दिग्धता प्राप्त करता है। सरलचित्त व्यक्ति संसारवास में रहता हुआ भी अनुभव करने योग्य मन्त्र स्वाभाविक मुक्ति सुख का अनुभव करता है। कुटिलता की कील से जकड़ा हुआ क्लिष्टचित्त पाप टपन में शिकारी के समान दक्ष मनुष्य स्वप्न में भी उस सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है ? भले ही मनुष्य ममग्र कलाओं में चतुर हो, समस्त विद्याओं में पारंगत हो, लेकिन बालक की-सी सरलता तो किसी भाव्यशाली का ही नसीब होती है। अज्ञानी बालक की सरलता ही उसे प्रीतिभाजन बना देती है। यदि कोई मनुष्य सर्वशास्त्रों के अर्थ में परिनिष्ठ हो, और साथ ही उसमें सरलता हो तो कहना ही क्या ! सरलता स्वाभाविक है, कुटिलता बनावटी है। अतः स्वाभाविक धर्म को छोड़ कर कृत्रिम और अधर्मरूप पाप को कौन पकड़ेगा ? छल-प्रपंच, धोखाधड़ी, झूठफरेब करने, चुगली खाने और मुँह पर कुछ और बोलन और हृदय में कुछ और भाव रखने आदि बातों में निपुण लोगों के सम्पर्क में आ कर बिरले हो भाव्यशाली स्वर्णप्रतिमा के समान निर्विकारी बने रह सकते हैं। गणघर श्रीगीतम स्वामी श्रुतमूद्र में सरलता, फिर भी आश्चर्य है कि वे नवदीक्षित के समान सरलता के घनी बन कर भगवद्बचन सुनते थे। कितने ही दुष्कर्म किये हों; लेकिन सरलता से जो अपने इन दुष्कर्मों की आलोचना कर देता है, वह सर्वसंस्कारों का क्षय कर देता है। परन्तु यदि लक्ष्मणा साध्वी की तरह कपट रख कर दरमूर्खक आलोचना की तो उसका पाप अल्पमात्र होते हुए भी वह संसारवृद्धि का कारण बनेगा। मोक्ष उभे तो मिलता है, जिसकी आत्मा में सब प्रकार की सरलता हो। जिसके मन, वाणी और कर्म (काया) में कुटिलता भरी है, उसकी मुक्ति किसी प्रकार भी नहीं होती। अतः सरलपरिणामी साधकों का चरित्र निराप वताया है और कुटिल परिणामी साधक उन्नतमन्त्रधन के भागी बनते हैं। विवेकबुद्धि से इन दोनों की तुलना करके शुद्ध बुद्धि वाले मुमुक्षु को अनुपम सरलभाव का आश्रय लेना चाहिए ।'

अब लोभकपाय का स्वरूप बताते हैं—

आकरः सर्वदोषाणां गुणप्रसनराक्षसः ।

कन्दो व्यसनवल्लीनां लोभः सर्वार्थबाधकः ॥१८॥

अर्थ— जैसे लोहा आदि सब धातुओं का उत्पत्तिस्थान खान है, वैसे ही प्राणातिपात आदि समस्त दोषों की खान लोभ है। यह ज्ञानादि गुणों को निगल जाने वाला राक्षस है, आफत (दुःख) रूपी बेलों का कन्द (मूल) है। वस्तुतः लोभ धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप समस्त अर्थों—पुरुषार्थों में बाधक है।

भावार्थ—लोभ-कपाय सर्वदोषों की खान, समस्त गुणों का घातक, दुःख का हेतु, और सर्वपुरुषार्थघातक है। अतः लोभ दुर्जय है।

आगे तीन-श्लोकों में लोभ का स्वरूप बताते हैं।

धनहीनः शतमेकं, सहस्रं शतवानपि ।

सहस्राधिपतिर्लक्षं, कोटिं लक्षेश्वरोऽपि च ॥१९॥

कोटीश्वरो नरेन्द्रत्वं, नरेन्द्रश्चक्रवर्त्तिताम् ।

चक्रवर्त्तो च देवत्वं, देवोऽपीन्द्रत्वमिच्छति ॥२०॥

इन्द्रत्वेऽपि हि सम्प्राप्ते, यदीच्छा न निवर्तते ।

मूले लघीयांस्तल्लोभः सराव इव वर्धते । २१॥

अर्थ—निर्धन मनुष्य सौ रुपये की अभिलाषा करता है, सौ पाने वा १० हजार की इच्छा करता है, और हजार रुपयों का स्वामी लाख रुपये पाना चाहता है, लक्षाधिपति करोड़ की लालसा करता है, और कोटीपति राजा बनने का स्वप्न देखता है राजा को चक्रवर्ती बनने की धुन सवार होती है और चक्रवर्ती को देव बनने की लालसा जागती है। देव भी इन्द्रपद प्राप्त करना चाहता है। मगर इन्द्रपद प्राप्त होने पर भी तो इच्छा का अन्त नहीं आता है। अतः प्रारम्भ में थोड़ा-सा (छोटा-सा) लोभ होता है, वही बाद में शतान की तरह बढ़ता जाता है।

व्याख्या—लोभ के सम्बन्ध में प्रस्तुत आन्तरालोको का भावार्थ कहने हैं—'जैसे सभी पापों में हिंसा बड़ा पाप है, सभी कर्मों में निध्यास्य महान् है और मनस्व रोगों में क्षयरोग महान् है, वैसे ही सब अवगुणों में लोभ महान् अवगुण है। अहा ! इस भूतल पर मानव का अकथ्य साम्राज्य है। लोभ के कारण ही एकेन्द्रिय पेंडपोथ भी निधान मिलने पर उसे अपनी जड़ में धसा कर, पकड़ कर ढंक रखते हैं। घन के लोभ से द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुर्ग्रीन्द्रिय जीव भी अपने गड्ढे हुए निधान पर मूर्च्छापूर्वक जगह बना कर रहते हैं। सर्प, गीह, नेबल, चूहे आदि पंचेन्द्रिय जीव भी घन के लोभ से निधानवाली जगह पर आसक्तिवश बैठे रहते हैं। पिशाच, मुद्गल, भूत, प्रेत, यक्ष आदि अपने या दूसरे के घन पर लोभ व मूर्च्छावश निवास करते हैं। आभूषण, उद्यान, वावड़ी आदि पर मूर्च्छाग्रस्त हो कर देवता भी व्यव कर पृथ्वीकायादि योनि में उत्पन्न होता है। साधु उपशान्तमोह-गुणस्थान तक पहुँच कर श्रेष्ठादि पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी एकमात्र अल्पलोभ के दोष के कारण नाँचे के गुणस्थानों में आ गिरता है। माँस के टुकड़े के लिए जैम कुत्ते आपस में लड़ते हैं, वैसे ही एक मानव के उदर में जन्मे हुए सगे भाई भी थोड़े-से घन के लिए परस्पर लड़ते हैं। लोभाविष्ट मनुष्य गाँव, पर्वत एवं वन की सीमा पर अधिकार जमाने के लिए सहृदयता को निलाजनि दे कर ग्रामवासियों, देशवासी और शासकों में परस्पर फूट डाल कर विरोध पैदा करके उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। अपने में हास्य, शाक, द्वेष या राग की अतिमात्रा न होने पर भी मनुष्य लोभ के कारण मालिक के आगे नट की तरह नाचता है, उसका प्रेमभाजन बनने का नाटक करता है। लोभरूपी गड्ढे को भरने का ज्यों-ज्यों प्रयत्न किया जाता है, त्यों-त्यों वह अधिकाधिक गहरा होता (बढ़ता) जाता है। आश्चर्य है, समुद्र तो कदाचित् जल से पूरा भर सकता है, परन्तु तीनों लोकों का राज्य मिलने पर भी लोभ-समुद्र नहीं भरता। मनुष्य ने अतन्तवार भोजन, वस्त्र, विषय एवं द्रव्यपुंज का उपभोग किया है, मगर तब भी उन पर मन में लोभ का अज कम नहीं होता। यदि लोभ छोड़ दिया है तो तप से क्या प्रयोजन और अगर लोभ नहीं छोड़ा है, तो भी निष्फल तप से क्या प्रयोजन ? समस्त शास्त्रों के परामर्श का मन्थन कर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि महामतिमान साधक को सिर्फ एकमात्र लोभ को नष्ट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए।"

अब लोभविजय का उपाय बताते हैं—

लोभसागरमुद्वेलमतिवेलं महामतिः ।

संतोषसेतुबन्धनं, प्रसरन्तं निवारयेत् ॥२२॥

अर्थ— लोभरूपी समुद्र को पार करना—लांघना अत्यन्त कठिन है। उसके बढ़ते हुए ज्वार को रोकना दुष्कर है। अतः महाबुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि संतोषरूपी पुल बांध कर उसे आगे बढ़ने से रोक ले।

व्याख्या— संतोष लोभ का प्रतिपक्षी मनोधर्म है। जैसे जल को रोकने के लिए बांध बांधा जाता है, वैसे ही लोभकपाय को रोकने और उस पर विजय पाने के लिए संतोषरूपी बांध बांधा जाना चाहिए। इस विषय में कुछ आन्तरिक शक्त है, जिनका भावार्थ यहाँ प्रस्तुत करते हैं—“जैसे मनुष्यों में चक्रवर्ती और देवों में इन्द्र सर्वोत्तम माना जाता है, वैसे ही सब गुणों में संतोष सर्वोत्तम गुण माना जाता है। संतुष्ट साधु और अनन्तुष्ट चक्रवर्ती इन दोनों के सुखदुःख की तुलना की जाए तो साधु अधिक सुख से युक्त मालूम होगा, और चक्रवर्ती अधिक दुःख से युक्त। संतोषामृत-पान की इच्छा से स्वाधीन बना हुआ चक्रवर्ती क्षणभर में छद्म खण्ड के राज्य का छोड़ कर निःसंगत-निस्पृहता अपना लेता है। जिसके जीवन में धन की तृष्णा खत्म हो गई है, उसके गामने सम्पदाएं हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। जंगली में कान को बंद कर लेने पर कान में शब्दों के अद्वैत में वृद्धि हो जाती है; जो शब्द कान से दूर था, वह अपने आप कान में गूँजने लगता है। संतोष प्राप्त होने पर प्रत्येक वस्तु से वैराग्य हो जाता है। दोनों आँखें मूंद लेने पर निःसंदेह सारा चराचर विश्व भी ढक जायगा। जिसने केवल एक संतोष गुण का हासिल नहीं किया। उसके केवल इन्द्रियों के दमन करने से और सिर्फ काया को कष्ट देने से क्या लाभ? संतोष में निःस्वार्थ ही मुक्तिपथ की मुख्य दार्शनिकता है। जो शरीरधारी इस सांसारिक जितनी में रहते हुए भी लोभ से दूर रहता है, वह यही मुक्तिमुख का अनुभव करता है। क्या मुक्ति के लिए पर कोई सीमा लगे होने हैं? राग-द्वेष से मिश्रित अथवा विषयजनित सुख किस काम का? क्या संतोष से उत्पन्न सुख मोक्षसुख से कम है? दूसरों को विश्वास दिलाने वाले शास्त्र के सुभाषितों के कोरे उच्चारण में कौन-सा सुख मिल जायगा? आँखें बंद करके जरा संतोष के आस्वाद से होने वाले सुख का मन में विचार करेंगे! यदि तुम यह स्वीकार करते हो कि ‘कारण के अनुरूप कार्य होता है;’ तो संतोषजनित आनन्द से मोक्षानन्द की प्रतीति करो। यह ठीक है कि तुम कर्मों को निर्मूल करने के लिए तीव्र तप करने हो; किन्तु वह तप भी संतोषविहीन हुआ तो उसे निष्फल समझना। सुखार्थी मनुष्य केवल खेती, नौकरी, पशुपालन या कोई व्यापार करके कौन-सा सुख प्राप्त कर सकता है? क्या संतोषामृत का पान करने से आत्मनिवृत्तिरूप सुख का परम लाभ नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है। घास के बिछीने पर सोने वाले संतोषी को जो सुख मिल सकता है, वह पलंग पर या गद्दकियों पर सोने वालों को कैसे नमीव हो सकता है? असंतोषी धनिक भी अपने स्वामी के सामने तिनके के समान है; जबकि संतोषी के सामने वह स्वामी भी तिनके के समान है; चक्रवर्ती और इन्द्र का वैभव परिश्रम से मिलता है लेकिन अन्त में तो वह भी नाशवान है, जबकि संतोष से मिलने वाला सुख बिना ही परिश्रम में प्राप्त होता है और वह शाश्वत भी रहता है।

इस प्रकार लोभ का सारा प्रतिपक्ष रूप परमसुख-साम्राज्यस्वरूप संतोष में जानना चाहिए। इसलिए लोभाग्नि में फैलते हुए परिताप को शान्त करने के लिए संतोषामृतरस पी कर आत्मगृह में रहित करो।” इसी बात को समुच्चयरूप में एक श्लोक में कहते हैं—

क्षान्त्या क्रोधो, मृदुत्वेन मानो, मायाऽऽज्वेन च ।

लोभश्चानोहया, जेयाः कषायाः इति संप्रहः । २३॥

अर्थ—क्रोध को क्षमा से, मान को नम्रता से, माया को सरलता से, और लोभ को निःस्पृहता—संतोष से जीते । इस प्रकार चारों कषायों पर विजय प्राप्त करना चाहिए ; यह समुच्चयरूप में निचोड़ है । यद्यपि कषायजय और इन्द्रियजय दोनों को समानरूप से मोक्ष का कारण बताया है, फिर भी एक अपेक्षा से कषायजय मुख्य है और इन्द्रियजय उसका कारण है ।

इसी बात को स्पष्ट करने है—

विनेन्द्रियजयं नैव, कषायान् जेतुमीश्वरः ।

हन्यते हेमन् जाड्यं न बिना ज्वलितानलम् । २४॥

अर्थ—इन्द्रियों को जीते बिना कोई भी साधक कषायों को जीतने में समर्थ नहीं हो सकता । हेमन्तऋतु का भयकर शीत प्रज्वलित अग्नि के बिना मिट नहीं सकता ।

भावार्थ—इन्द्रियविजय को कषायविजय का हेतु (कारण) बताया गया है । यद्यपि कषायजय और इन्द्रियजय दोनों एक ही समय से होने हैं ; फिर भी उनमें प्रदीप और प्रकाश के समान कार्यकारण भाव होता है । इन्द्रियविजय कारण है और कषायविजय कार्य है । हेमन्तऋतु की ठंड को जड़ता के समान कषाय है, और जलनी हुई आग के समान इन्द्रियजय है । जिनसे इन्द्रियां नहीं जीती, संप्रह लो, उसने कषायों को नहीं जीता । इन्द्रियविजय के बिना केवल कषायविजय का पुरुषार्थ आगे चल कर अपाय (आपत्ति) का कारण बनता है ।

इसे ही आगामी श्लोको में बना रहे है—

अदान्तरिन्द्रियह्यैश्चलैरपथगामिभिः ।

आकृष्य नरकारण्ये, जन्तुः सपदि नीयते ॥ २५॥

अर्थ—इन्द्रियरूपी घोड़ों को काबू में न करने पर वे चंचल और उन्मार्गगामी बन कर प्राणी को जबरन खींच कर शीघ्र नरकरूपी अरण्य में ले जाते हैं ।

भावार्थ—इन्द्रियों को यहाँ घोड़े की उपमा दी है । घोड़े का स्वभाव चंचल होता है, अगर सवार उस पर काबू न रखे तो वह अटपट उजड़ रेहड़ में भगा ले जाता है ; इन्द्रियों को वश में नहीं रखने वाले को वे जबरन उन्मार्ग पर चढ़ा देती हैं और जीव को गरक में ले जाती हैं । मतलब यह है कि इन्द्रियों को नहीं जीतने पर जीव नरकगामी होता है ।

इन्द्रियों का गुलाम कैसे नरक में जाता है ? इसे कहते हैं—

इन्द्रियैर्विजितो जन्तुः कषायैरभिभूयते ।

वीरः कृष्टेष्टकः पूर्वं वप्रः कैः कैर्न खण्ड्यते ॥ २६॥

अर्थ—जो जीव इन्द्रियों से पराजित हो जाता है, उस पर कषाय हावी हो जाते हैं ।

वीर लोग जब किले की एक ईंट खींच कर लिसका देते हैं तो उसके बाद कौन उसे खण्डित नहीं कर देते ? फिर ता कमजोर आदमी भी उसे नष्टभ्रष्ट कर देते हैं ।

व्याख्या—जो आत्मा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कषाय भी दबा देते हैं ; वे उस पर चढ़ बैठते हैं । इसलिए कषायों को जीतने के लिए इन्द्रियों पर विजय पाने का पहले उपदेश दिया है । इसके विपरीत, जो इन्द्रियविजय का प्रारम्भ नहीं करता ; वह इन्द्रियों के द्वारा कषायों के अधीन हो कर नरकगामी बनता है । यहाँ जका होती है कि कोई व्यक्ति इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ हो तो उसे इन्द्रियविजय में रुकावट आ सकती है, कषायविजय में रुकावट आने का तो अवसर ही कैसे आ सकता है ? इसी का समाधान एक दृष्टान्त द्वारा करने हैं—“एक बहादुर योद्धा किले की एक ईंट खींच लेता है तो उसके दुर्बल साथी भी टपाटप एक-एक ईंट खींच कर उस किले को ढहा देते हैं, इसी प्रकार इन्द्रियों में पराजित व्यक्ति साधारण मनुष्य के समान कषायों से तुरन्त पराजित हो जाता है । क्योंकि कषाय प्रायः इन्द्रियों का ही अनुसरण करते हैं । इसलिए जिसने इन्द्रियाँ वश में नहीं की ; वह कषायों से पराभूत हो कर नरक में जाना है, तथा हम लोक व इस जन्म में अपना नुकसान कर बैठता है ।

इसे ही कहते हैं—

कुलघाताय पाताय, बन्धाय च वधाय च ।

अर्निजितानि जायन्ते, करणानि शरीरिणाम् ॥२७॥

अर्थ—अविजित (काबू में नहीं की हुई) इन्द्रियाँ शरीरधारियों के कुल को नष्ट कराने वाली, पतन, बन्धन और वध कराने वाली होती हैं ।

व्याख्या - इन्द्रियों का दमन न करने से ये उच्छृंखल इन्द्रियाँ इसी जन्म में वंश का विनाश, राज्यभ्रष्टता कागमार्ग के बन्धन और प्राणनाश को न्यौता दे देती हैं । रावण इन्द्रियों को वश न कर सका, उसने परमेश्वर के साथ रमण करने की इच्छा की; इस कारण राम-लक्ष्मण ने उसके कुल का विनाश कर दिया था । यह दृष्टान्त पहले बताया चुके हैं । इन्द्रियाँ वश में न होने से सुदामराजा के समान शासक राज्यच्युत या पतित हो जाता है ।

एक नगर में सुदामराजा राज्य करता था । उसे अलग-अलग किस्म का मांस खाने का बहुत शौक था । वह अत्यन्त आसक्तिपूर्वक मांस खाता और अपने आप में बहुत खुश रहता था । एक दिन उसके रमोइए ने मांस पका कर रखा था, कि जरा से इधर-उधर होते ही उसे बिल्ली चट कर गई । नगर के भ्रष्टालु श्रावकों ने राजा को प्रसन्न करके उस दिन अमारिपटह की घोषणा करवाई थी; इसलिए उस दिन किसी जीव का वध न होने में कहीं किसी प्रकार का मांस न मिला । अतः राजा की नाराजगी के डर से रमोइए ने किसी बालक को ला कर उसका मांस पकाया और राजा को खिला कर संतुष्ट किया । राजा को वह मांस बहुत स्वादिष्ट लगा. अतः उसने एकांत में ले जा कर रमोइए को शपथ दिला कर पूछा तो रमोइए ने सारी बात सच-सच कह दी । राजा को अब मनुष्य के मांस खाने की चाट लग गई । उसने नगरभर में जितने भी बालक थे, उन्हें पकड़ लाने के लिए जगह-जगह सेवकों को तैनात कर दिया । नगरनिवासियों को इस बात का बात का पता लगा तो उन्होंने मन्त्री, राज्याधिकारी

आदि सब को अपने पक्ष में करके एकमत हो कर राजा को खूब शराब पिला कर मूर्च्छित कर दिया। बाद में उसे बांध कर जंगल में छोड़ आए। जिह्म इन्द्रिय के वश हो कर मुदामराजा अपने राज्य से, च्युत हुआ, परिवार और कुल से अलग हुआ और जंगल में पड़ा-पड़ा कुत्ते की तरह कराहता रहा। इन्द्रियाँ जिसके वश में नहीं, उसे चण्डप्रद्योत राजा की तरह वधन में डाल देनी हैं। इन्द्रियों के वंशवर्ती मनुष्य रावण के समान भीत के मेहमान बनते हैं। इसकी कथा पहले आ चुकी है। यहाँ इस विषय कुछ आन्तर श्लोक है, जिनका भावार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं— इन्द्रियों के विषयों में आसक्त हो कर कीन-सा जीव विडम्बना नहीं पाता ? और तो और शास्त्र के परमार्थ को जानने वाले शास्त्रार्थमहारथी भी बालकवत् चेष्टा करते हैं। बाहुबलि पर भरतचक्री ने चक्र-महास्त्र फेंका था, फिर भी बाहुबलि की विजय हुई और भरत की पराजय। यह सब इन्द्रियों का ही नाटक था ! वे तो उसी भव में मोक्ष जाने वाले थे फिर भी उन्होंने शास्त्रास्त्रों से सप्राम किया था ! वस्तुतः गृहस्थ तो दुर्गन्त इन्द्रियों से बार-बार दण्डित होते हैं; यह बात तो समझ में आती है; मगर प्रणान्नभीही पूर्वधारी माघक इन्द्रियों से दण्डित होते हैं यह बात आश्चर्यजनक है। खेद है, देव, दानव और मानव इन्द्रियों से अधिक पराजित हुए हैं। बेचारे कितने बड़े तपस्वी होते हुए भी कुत्सित कार्य करने में पीछे नहीं रहते। इन्द्रियों के वशीभूत हो कर मनुष्य अभ्यस्यभक्षण कर जाते हैं; अपेय पदार्थ पी जाते हैं, अमेव्य का भी सेवन करते हैं। इन्द्रियाधीन लाचार बना हुआ मनुष्य अपने कुलश्रील का त्याग करके निरञ्जना कर वेश्या के यहाँ नीच कार्य एवं गुलामी भी करता है। मोहान्ध पुरुष परद्रव्य और परस्त्री में जो प्रवृत्ति करता है, उसे अस्वाधीन इन्द्रियों का नाटक समझना। जीवों के हाथ, पैर, इन्द्रियों और अंगों को काट लिया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें मार डाला जाता है, उन सबमें इन्द्रियों की गुलामी ही कारण है। इसलिए दूर से ही प्रणाम हो, ऐसी इन्द्रियों को ! जो दूसरों की विनय का उपदेश देते हैं, और स्वयं इन्द्रियों के आगे हार खा जाते हैं, उन्हें देख कर विवेकीपुरुष मुँह पर हाथ ढक कर हँसते हैं। इस जगत् में चींटी से ले कर इन्द्र तक जितने भी जीव हैं, इनमें केवल वीतराग को छोड़ कर सभी इन्द्रियों से पराजित होते हैं।”

इस प्रकार सामान्य रूप से इन्द्रियों के दोग बनाए। अब स्पर्शन आदि प्रत्येक इन्द्रिय के, पृथक्-पृथक् दोष पांच श्लोकों में बताते हैं—

वशात् स्पर्शमुखास्वाद-प्रसारितकरः करो ।

आलानबन्धनक्लेशमासादयति तत्क्षणात् ॥२८॥

पयस्यगाधे विचरन् गिलन् गलगलामिषम् ।

मैनिकस्य करे दीनो मीनः पतति निश्चितम् ॥२९॥

निपतन् मत्त-मातङ्ग-कपोले, गन्धलोलुपः ।

कर्णतालतलाघातात् मृत्युमाप्नोति षट्पदः ॥३०॥

अश-शिक्षालोकविमोहितः ।

रभसेन पतन् दीपे शलभो लभते मृतिम् ॥३१॥

हरिणो हरिणीं गीर्तिमाकर्णयितुं दधुरः ।

अध्यात्म-व्याधस्य, याति व्याधस्य वेध्यताम् ॥३२॥

अर्थ—हृषिकी के स्पर्श-सुख का स्वाद लेने के लिए सूँढ़ फैलाता हुआ हाथी क्षणभर में खंभे के बन्धन में पड़ कर क्लेश पाता है। अगाध जल में रहने वाली मछली जाल में लगे हुए लोहे के काँटे पर मांस का टुकड़ा खाने के लिए ज्यों ही आती है, त्यों ही निःसंवेह वह बेचारी मछलीमार के हाथ में आ जाती है। मदोन्मत्त हाथी के गंडस्थल पर गंध में आसक्त हो कर मौँरा बैठता है, परन्तु उसके कान की फटकार से मृत्यु का शिकार हो जाता है। सोने के तेज के समान चमकती हुई दीपक को लो के प्रकाश को देख कर पतंगा मुग्ध हो जाता है और दीपक पर टूट पड़ता है ; जिससे वह मौत के मुँह में चला जाता है। मनोहर गीत सुनने में तन्मय बना हुआ हिरन कान तक खींचे हुए शिकारी के बाण से विध जाता है। मृत्यु को प्राप्त करता है।’

इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं—

एवं विषय एकैकः, पञ्चत्वाय निषेवितः ।

कथं हि युगपत् पञ्च, पञ्चत्वाय भवन्ति न? ॥३३॥

अर्थ—इस प्रकार स्पर्शन, रसना, नासिका, चक्षु और कर्ण इन पाँचों इन्द्रियों में से एक-एक इन्द्रिय का विषय भी सेवन करने पर मृत्यु का कारण हो जाता है; तो एक साथ पाँचों इन्द्रियों के विषयों का सेवन करने से मृत्यु का कारण क्यों नहीं होगा ? अवश्यमेव होगा ।

भावार्थ—कहा है कि ‘एक में आसक्त होने से पाँचों इन्द्रियों का नाश कराता है तो एक साथ जो पाँचों इन्द्रियों के विषयों में मूढ़ बन कर आसक्त होगा है, वह तो मर कर भस्मीभूत ही हो जाता है।’

इन्द्रियों के दोष कह कर अब उन पर विजय प्राप्त करने का उपदेश देते हैं—

तदिन्द्रियजयं कुर्यात् मनः शुद्ध्या महामतिः ।

यां विना यम-नियमैः कायाक्लेशो वृथा नृणाम् ॥३४॥

अर्थ—इसलिए महाबुद्धिमान साधक मन की शुद्धि द्वारा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करे। क्योंकि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त किये बिना यम-नियमों का पालन करना मनुष्यों के लिए व्यर्थ ही कायाक्लेश (शरीर का कष्ट देना) है।

व्याख्या—इन्द्रियाँ द्रव्य और भाव से दो प्रकार की हैं। चमड़ी, जीम, नासिका, आँख और कान यह आकाररूपपरिणत जो पुद्गलद्रव्यरूप हैं, वे द्रव्य-इन्द्रिय हैं ; और स्पर्श, रस, गंध, दर्शन तथा श्रवणरूप विषयों की अभिलाषा करना भावेन्द्रिय है। उसकी आसक्ति का त्याग करना तथा उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। इस सम्बन्ध में ज्ञान्तर श्लोकों का भावार्थ प्रस्तुत करते हैं—‘इन्द्रियसमूह से पराजित जीव अनेक दुःखों से परेशान रहता है। इसलिए सभी दुःखों से मुक्त होने हेतु इन्द्रियों पर नियंत्रण रचना चाहिए। इस विषय में सर्वथा प्रवृत्ति बन्द कर देना, इन्द्रियविजय नहीं है, अपितु प्रवृत्ति रागद्वेष से रहित हो ; तभी इन्द्रियाँ विजय कहलाता है। इन्द्रियों के निकटस्थ विषयों के संयोग को हटाना असंभव है ; इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उक्त विषय के निमित्त से होने वाले राग-द्वेष का त्याग करते हैं। संयम-योगी की इन्द्रियाँ सदा मारी हुई और न मारी हुई दोनों प्रकार की होती हैं। हितकर संयम-योग

में इन्द्रियाँ बिना मारी हुई रहती हैं और प्रमाद आदि अहितकर योगों में मारी हुई रहती है। अर्थात्—यमनियमों के पालन में इन्द्रियों को मारे (हनन किये) बिना ही वे सयमाराधना में तत्पर रहती हैं, लेकिन विषय, कषाय, प्रमाद आदि में इन्द्रियाँ मारी (हनन की) जाती हैं। इन्द्रियों को जीतने का रहस्य यही है। इन्द्रियविजय से मोक्ष होता है और इन्द्रियों से पराजित होने पर संसार में परिभ्रमण ! दोनों का अन्तर जान कर जो हितकर (अच्छा) लगे उसी पर चलो। रूईभरे गद्दे आदि के मुलायम स्पर्श और पत्थर आदि के कठोर स्पर्श पर होने वाली रति-अरति पर कर्मबन्ध का सारा दारोमदार है। अतः स्पर्श के प्रति होने वाली रति-अरति का त्याग करके स्पर्शेन्द्रियविजैता बन। सेवन करने योग्य स्वादिष्ट एवं सरस वस्तु पर प्रीति और नीरस पदार्थों पर अप्रीति को छोड़ कर भलीभाति जिह्वेन्द्रिय-विजयी बन। सुगन्धित पदार्थ मिले या दुर्गन्धित ; वस्तु के पर्याय और परिणाम जान कर रागद्वेष किये बिना तू घ्राणेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर। मन और आँखों को आनन्द देने वाले मनोहररूप देख कर और उसके विपरीत कुरूप देख कर हर्ष या घृणा किये बिना नेत्रेन्द्रिय पर विजयी बन। वीणा और अन्य वाद्यों के मधुर कर्णप्रिय स्वरलहरी के प्रति राग और भेद, बीभत्स, कर्णकटु कर्कश और अपमानित करने वाले गधे, ऊँट आदि शब्द सुन कर द्वेष या रोष किये बिना कर्णेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर। इस जगत् में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, जो एकान्त मनोहर हो या सर्वथा अमनोहर ; जिसका इन्द्रियों ने आज तक सभी जन्मों में अनुभव नहीं किया हो। फिर तू उसमें माध्यस्थ्यभाव क्यों नहीं रखता ? तू शुभविषयों के प्रति अशुभत्व और अशुभवस्तु के प्रति शुभत्व की कल्पना करता है ; फिर अपनी इन्द्रियों को कैसे राग से मुक्त और विराग से युक्त बनाएगा ? तू जिस कारण से किसी वस्तु के लिए कहता है कि—इसके प्रति प्रीति (मोह) होनी चाहिए, उसी पर घृणा और द्वेष हो सकता है ! वस्तुतः पदार्थ अपने आप में न शुभ है, न अशुभ ; मनुष्य की अपनी दृष्टि ही शुभ या अशुभ होती है। अतः विरक्तचित्त हो कर इन्द्रियविषयों के आश्रवरूप राग-द्वेष का त्याग और इन्द्रियविजैता बनने का मनोरथ करना चाहिए।

इन दुर्जय इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने का क्या उपाय है ? उसे बताते हैं—प्रथम तो मन की निर्मलता आवश्यक है, साथ ही यमनियम का पालन भी जरूरी है। वृद्धसेवा तथा शास्त्राभ्यास आदि भी इन्द्रियविजय के कारण हैं। इन सब में असाधारण कारण तो मन की शुद्धि है। दूसरे कारण ऐकान्तिक और आत्यन्तिक नहीं हैं। मन की निर्मलता के बिना यम-नियमादि होने पर भी वे इन्द्रिय-विजय के कारण नहीं हो सकते। इसी श्लोक में कहा है—‘तां बिना यमनियमौ’ इत्यादि। यम यानी पचमहाव्रतरूप मूलगुण और नियम यानी पिंडविशुद्धि-समितिगुप्तिरूप उत्तरगुण, उपलक्षण से वृद्धसेवा आदि कार्यापरिश्रम। किन्तु मनःशुद्धि के बिना यह सारा पुरुषार्थ निष्फल है। मरुदेवी आदि की तरह कई व्यक्तियों को तो मनःशुद्धि स्वाभाविक होती है और कई लोगों को यम-नियम आदि उपायों से मन को नियंत्रित करने पर होती है।

अनियंत्रित मन क्या करता है ? इसके बारे में आगामी श्लोक में कहते हैं—

मनः अपाचरो घ्राम्यन्नपशं निरंकुशम् ।

प्रपातयति संसाराऽऽवर्तगते जगत्त्रयीम् ॥३५॥

अर्थ—निरंकुश मन राजस की तरह निःशंक हो कर भाग-बौड़ करता है और तीनों जगत् के जीवों को संसाररूपी भँवरजाल के गड्ढे में गिरा देता है।

व्याख्या—मन दो प्रकार का है—द्रव्यमन और भावमन । विविष्ट आकार में परिणत पुद्गल, द्रव्यमन है; जबकि उन पुद्गलद्रव्यों की उपाधि से उत्पन्न होने वाले संकल्परूप आत्मपरिणाम भावमन है । मन ही संकल्परूप राक्षस है, जिसका स्वभाव दुर्विषयों में प्रवृत्ति कराने का है । इस कारण वह उस-उस विषय में स्थिरता का अवलम्बन नहीं लेता । मन कंसे भ्रमण करता है ? इसके उत्तर में कहते हैं — निःशक्ता से । स्वरूपभावना के प्रवेश से निर्गत मन निरंकुश हो कर संसाररूपी आवर्त के बन्धे में ऐसा गिरता है कि उससे बाहर निकलना भी कठिन हो जाता है । तीनों लोकों में ऐसा कोई भी जीव न होगा, जिसे निरंकुश मन ने संसाररूपी गर्त में न गिराया हो ।

पुनः अनियंत्रित मन के दोष बताते हैं—

तपभा. त्स्त्पामुक्ती, गन्तकामान् शरीरिणः ।

वात्येव तरलं चेतः, क्षिपत्यन्यत्र कुत्रचित् ॥३६॥

अर्थ—‘मुक्ति प्राप्त करने के इच्छुकों और कठोर तपश्चर्या करने वाले शरीरधारियों को भी अस्थिर (चंचल) मन यानी भावमन आँधों की तरह कहीं का कहीं फेंक देता है ।’

अनियंत्रित मन के और भी दोष प्रगट करते हैं—

अनिरमनस्कः सन् योगभ्रष्टा दधति यः ।

पद्भ्यां जिगमिः भ्रामं स पंगुरिव हस्यते ॥३७॥

अर्थ—मन का निरोध किये बिना ही जो मनुष्य योग प्राप्त होने का विश्वास कर लेता है; उसकी वह योगभ्रष्टा लंगड़े आबनी द्वारा दूसरे गाँव जाने की इच्छा की तरह विवेकी लोगों में हंसी का पात्र बनती है ।

मनोनिरोध न करने से केवल योगभ्रष्टा ही निष्फल है, इतना ही नहीं, ऐसा चंचल मन अनेक अशुभकर्मों को आने का न्यौता दे देता है ; इस बात को आगामी श्लोक के उत्तरार्द्ध से बता कर पूर्वार्द्ध से मनोनिरोध का फल बताते हैं—

मनोरोधे निरुध्यन्ते कर्माण्यपि समन्ततः ।

अनिरुद्धमनस्कस्य, प्रसरन्ति हि तान्यपि ॥३८॥

अर्थ—विषयों से मन को रोक लेने से चारों ओर से कर्मों के आगमन (आलस्य) रुक जाते हैं । जो मनुष्य मन का निरोध नहीं करता, उसके कर्म चारों ओर से बढ़ते जाते हैं ।

भावार्थ—मनोनिरोध से ज्ञानावरणीय आदि कर्म आने से रुक जाते हैं, क्योंकि कर्मों का आगमन (आलस्य) मन के अधीन है । जो मन का निरोध नहीं करता, वह कर्मों को बढ़ाता है ; क्योंकि कर्मबन्धन निरंकुश मन के अधीन है । इसलिए मन पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए ।

इसी बात को कहते हैं—

मनः कपिरयं वि वपरिच्छिन्नमणलम्पटः ।

नियन्त्रणीयो यत्नेन ऽक्तिभिच्छुभरात्मनः ॥३९॥

अर्थ—मन बंदर है, ऐसा बंदर, जो सारे विश्व में भटकने का शौकीन है। अतः मोक्षाभिलाषी पुरुष को अपने मनमर्कट को प्रयत्नपूर्वक वश में करना चाहिए।

व्याख्या—मन बंदर की तरह चंचल है; यह बात सर्वत्र अनुभवसिद्ध है। मन और बंदर की समानता बताते हैं—बंदर जैसे जंगल में स्वच्छन्द भटकता है, उसके भ्रमण पर कोई अंकुश नहीं होता; वैसे ही मन भी विश्वरूपी अरण्य में बेरोकटोक भटकता है। इसीलिए कहा है—मन भिन्न-भिन्न विषयों को पकड़ कर चंचलतापूर्वक भ्रमण करने का शौकीन है। ऐसे अनियंत्रित मन की चपलता को छुड़ा कर उसे उचित विषयों में लगा देना चाहिए। वह कैसे लगाया जाय? अम्यासरूप प्रयत्न से। ऐसा कौन करे? आत्मा की मुक्ति का इच्छुक। आशय यह है कि मन की चपलता को रोकने वाला ही मुक्ति की साधना में समर्थ हो सकता है।

अब इन्द्रियविजय में कारणभूत मनःशुद्धि की प्रशंसा करते हैं—

दोषिका खल्वनिर्वाणा, निर्वाणपथदर्शनी ।

एकैव मनसः शुद्धिः शान्तिमयी मनीषिभिः ॥४०॥

अर्थ—पूर्वाचार्यों ने माना है कि—यम-नियम आदि के बिना अकेली मनःशुद्धि भी ऐसी दोषिका है, जो कभी बुझती नहीं और सदा निर्वाणपथ दिखाने वाली है।

भाषार्थ—कहा भी है—ज्ञान, ध्यान, दान, मान, मोन आदि शुभयोग में कोई अत्यन्त उद्यम करता हो, लेकिन उसका मन साफ (निर्मल) न हो तो उसका वह उद्यम राख में धी डालने जैसा समझना चाहिए।

अब अन्वय-व्यतिरेक से मनःशुद्धि से अन्यान्य लाभ बताने की दृष्टि से उपदेश देते हैं—

सत्यां हि मनसः शुद्धौ सन्त्यसन्तोऽपि यद् गुणाः ।

सन्तोऽप्यसत्यां नो सन्ति, सैव कार्या बुधैस्ततः ॥४१॥

अर्थ—यदि मन की शुद्धि हो और दूसरे गुण न हों, तो भी उनके फल का सद्भाव होने से क्षमा आदि गुण रहते ही हैं; इसके विपरीत, यदि मन की शुद्धि न हो तो दूसरे गुण होने पर भी क्षमा आदि गुण नहीं हैं, क्योंकि उसके फल का अभाव है। इस कारण विवेकी पुरुषों को अवश्य ही फलदायिनी मनःशुद्धि करनी चाहिए।

जो ऐसा कहते हैं कि 'मनःशुद्धि की क्या आवश्यकता है? हम तो तपोबल से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। उन्हें प्रत्युत्तर देते हैं—

मनः शुद्धिमबिभ्राणा, ये तपस्यन्ति मुक्तये ।

त्यक्त्वा नावं भुजाभ्यां ते, तितीर्षन्ति महार्णवम् ॥४२॥

अर्थ—जो मनुष्य मनःशुद्धि किए बिना मुक्ति के लिए तपस्या का परिश्रम करते हैं; वे नौका को छोड़ कर भुजाओं से महासागर को पार करना चाहते हैं।

'तप-सहित ध्यान मुक्ति देने वाला है' यों कह कर जो मनःशुद्धि की उपेक्षा करते हैं और 'ध्यान ही कर्मकाय का कारण है' ऐसा प्रतिपादन करते हैं, उन्हें उत्तर देते हैं—

तपस्विनो मनःशुद्धिं विनाभूतस्य सर्वथा ।

ध्यानं खलु मुधा चक्षुर्विकलस्येव दर्पणः ॥४३॥

अर्थ—अंधे के लिए जैसे दर्पण व्यर्थ है, उसी प्रकार मनःशुद्धि के बिना कोरे तपस्वी का ध्यान करना सर्वथा निरर्थक है ।

भावार्थ—यद्यपि मनःशुद्धि के बिना तप और ध्यान के बल से नीचे श्रवण तक चला जाता है ; ऐसा सुना जाता है । परन्तु वह कथन प्रायिक समझना चाहिए । और प्रबन्धकप्राप्ति तो संसारफल है, जिसे फल की गणना में नहीं माना गया है ; जिसका फल मोक्ष हो, उसे ही यहाँ फल माना गया है । इसलिए मनःशुद्धि के बिना कोरे ध्यान से मोक्षफल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है । यद्यपि दर्पण रूप देखने का साधन है । परन्तु जिसके आँखें नहीं हैं, उसके लिए दर्पण बेकार है ; इसी तरह मनःशुद्धि के बिना ध्यान व्यर्थ है ।

अब उपसंहार करते हैं—

तदवश्यं मनःशुद्धिः कर्तव्या सिद्धिमिच्छता ।

तपः-श्रुत-यमप्राप्यैः किमन्यैः कायदण्डनैः? ॥४४॥

अर्थ—अतः सिद्धि (मुक्ति) चाहने वाले साधक को मन की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए । अनशनरूप तप, श्रुत (शास्त्र) का स्वाध्याय, महाव्रतरूप यम और भी दूसरे नियम रूप अनुष्ठान करने से सिवाय कायक्लेश (शरीर को दण्ड देने) के और क्या लाभ मिलेगा ?

व्याख्या—यहाँ यह बात भी जोड़नी चाहिए कि 'मन की शुद्धि कैसे होती है ?' लेश्या की विशुद्धि से मन की निर्मलता होती है । इसलिए प्रसंगवश यह बताते हैं कि लेश्याएँ कौन-कौन-सी हैं ?

लेश्याओं का वर्णन

लेश्याएँ छह हैं—कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल । कर्मवर्णना के अनुरूप वर्ण-द्रव्य की सहायता से आत्मा में तदनुरूप परिणामों का आना लेश्या है । यद्यपि आत्मा तो स्फटिक के समान निर्मल-स्वच्छ है । किन्तु कृष्ण आदि लेश्याद्रव्य को ले कर ही आत्मा में लेश्या-शब्द का व्यवहार होता है । काले रंग के अशुभपुद्गलों के सन्निपात से आत्मा के परिणाम अशुद्धतम होते हैं । इस कारण वह आत्मा कृष्णलेश्याधिकारी माना जाता है । नीले रंग के द्रव्यों के सन्निकर्ष से आत्मा के परिणाम अशुद्धतर होते हैं, इसलिए वह आत्मा नीललेश्याधिकारी माना जाता है । कापोतवर्ण वाले द्रव्य के सन्निधान से आत्मा के परिणाम अशुद्ध होते हैं, इस कारण वह आत्मा कापोतलेश्यावान् कहलाता है । पीतवर्ण वाले द्रव्य के सन्निधान से आत्मा के परिणाम तदनुरूप शुद्ध होते हैं, इससे आत्मा तेजोलेश्यावाला कहलाता है । पद्मवर्ण वाले द्रव्यों के सन्निकट होने से आत्मा के परिणाम तदनुरूप शुद्धतर होते हैं, इसलिए वह आत्मा पद्मलेश्यायुक्त माना जाता है । और शुक्लवर्ण वाले द्रव्यों के सान्निध्य से आत्मा के परिणाम शुद्धतम (बिलकुल शुद्ध) होते हैं, इसलिए वह आत्मा शुक्ललेश्यावान् होता है । कृष्ण, नील आदि समस्त द्रव्यकर्मप्रकृतियों का निःस्पन्द (निचोड़) उस-उसकी उपाधि से निष्पन्न होने वाली भावलेश्या है । वही कर्म के स्थितिवन्ध में कारणभूत है । प्रशमरतिप्रकरण की ३८वीं पाया में कहा है—“कृष्ण,

नील, कापोत, लजस, पद्म, और शुक्ल नाम की ये ६ लेश्याएँ हैं ; जो कर्मबन्ध की स्थिति को उसी तरह सुदृढ़ कर देती हैं, जिस तरह चित्रकर्म में सरेस रंग को स्थायी व पक्का बना देता है ।" इस तरह पूर्वोक्त छह लेश्याएँ आत्मा के परिणामरूप होने से अमृदतमा, अमृदतरा, अमृदा, मृदा, मृदतरा, और मृदतमा कहलाती हैं । लेश्याओं का स्वरूप समझाने के लिए जामुन के पेड़ का तथा ग्रामघातक का दृष्टान्त विस्तृतरूप से दिया जाता है । अतः इस विषय को समझाने वाली आगमोक्त गाथाओं का भावार्थ वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं—“एक जंगल में छह पुरुषों ने एक जामुन का पेड़ देखा, जो पके हुए फलों से परिपूर्ण था, और उसकी डालियाँ भार से नमी हुई थीं । पेड़ को ऐसी हानत में देख कर सभी ने जामुन खाने की अपनी-अपनी इच्छा प्रगट की और कहने लगे—“जामुन कैसे खाएँ ?” उनमें से एक ने कहा—“इस पेड़ पर चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, जान का खतरा है ; इसलिए इसे जड़ से ही काट दिया जाय, ताकि निश्चिन्त होकर जामुन खा सकें ।” दूसरे ने कहा—“अजी ! इतने बड़े पेड़ को काटने से क्या फायदा होगा ? हमें फल ही खाने हैं, तो सिर्फ इस पेड़ की बड़ी-बड़ी डालियाँ काट कर नीचे गिरा लें, और फिर खाएँ ।” तीसरे ने कहा हमारा काम तो छोटी डालियाँ काट लेने से ही चल जायगा, फिर बड़ी डालियाँ काटने से क्या मतलब ?” चौथे ने कहा—“अजी ! फल के गुच्छे-गुच्छे तोड़ लेने से ही हमारा काम बन जायगा ।” पाँचवें ने कहा—“हमें तो सिर्फ पके हुए खाने लायक फलों को ही तोड़ लेना चाहिए ।” सबसे अन्त में छठे ने कहा—“हमें पेड़ से फल तोड़ने की क्या आवश्यकता है ? जितने फल खाने हैं, उतने तो पेड़ के नीचे गिरे पड़े हैं, उन्हें ही ले कर खा लें ।” इस दृष्टान्त का उपनय करते हुए कहते हैं—जिसने पेड़ को जड़ से काटने को कहा था, वह कृष्णलेश्यावाला है ; जिसने बड़ी शाखाओं के काटने को कहा था, वह नीललेश्या वाला है ; जिसने छोटी टहनियाँ काटने का कहा था, वह कापोत-लेश्या वाला है ; जिसने गुच्छे-गुच्छे तोड़ लेने को कहा था, वह तेजोलेश्या वाला है ; जिसने सिर्फ पके फल तोड़ने का कहा था, वह पद्मलेश्यावान् है और जिसने पेड़ से टूट कर अपने आप धरती पर पड़े हुए फलों को लेने को कहा था ; वह शुक्ललेश्यावाला है ।

इसे एक दूसरे दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं—“एक बार छह लुटेरे किसी गाँव को लूटने के लिए चले । उनमें से एक लुटेरे ने कहा—“गाँव में दो पैर वाले या चार पैर वाले जो भी प्राणी मिलें, सबको मार डालो ।” दूसरे ने कहा—“चार पैर वाले पशुओं को क्यों मारा जाय, सिर्फ दो पैर वाले मनुष्यों को मारना चाहिए ।” तीसरे ने कहा—“अजी, स्त्रियों को क्यों मारा जाय ! सिर्फ पुरुषों को ही मार डाला जाय ।” चौथे ने कहा—“सभी पुरुषों को न मार कर जिनके पास हथियार हों, उन्हें ही मार डाला जाय !” पाँचवें ने कहा—अजी ! हमें तो उसको मारना चाहिए ; जो हमारे सामने आ कर लड़ाई करे ! तब छठे ने कहा—“छोड़ो मारने की बात को ! हमें तो केवल घन से लेना चाहिए ।” इसका उपसंहार यों है—“जो सभी को मारने का कहता था, वह कृष्णलेश्या के परिणाम वाला था ; जो मनुष्यों का मारने का कहता था, वह नीललेश्यावान् जो केवल पुरुषों को मारने का कहता था, वह कापोतलेश्यायुक्त, जो केवल शस्त्र-अस्त्रवालों को मारने का कहता था, वह तेजोलेश्यावान्, जो सामने आ कर लड़ने वाले को मारने का कहता था, वह पद्मलेश्यावान् एवं जो केवल घन से लेने की बात कहता था, वह शुक्ललेश्यावाला के परिणामों से युक्त था । इन छहों लेश्याओं में प्रथम तीन लेश्याएँ अग्रवस्त (आराध) हैं और अन्तिम तीन लेश्याएँ प्रशस्त (अच्छी) हैं । जब जब आत्मा विषुद, विषुदतर होता जाता है, तब तब लेश्याएँ बदलती रहती हैं । मृत्यु के समय जिस लेश्या के परिणाम होते हैं, उन्मुखारा ही जीव की गति प्राप्त होती है । इसीलिए भगवान् ने कहा—“अन्तेसे अरद तत्तेसे उचवचर्चई”;

अर्थात् जीव जिस लेश्या में भरता है, उसी लेश्यावाली गति में पैदा होता है। 'भगवद्गीता' आदि अन्य धर्मग्रन्थों में भी कहा है—'अन्ते च जरतश्चेष्ट ! या मतिः, सा गतिर्नान्मा' अर्थात् अन्तिम समय में जैसी मति होती है, तदनुसार ही मनुष्यों की गति होती है। यहाँ जो 'मति' शब्द का प्रयोग किया गया है, वह चेतनारूप है ; तब फिर 'जैसी मति वैसी गति' यह बात इसके साथ कैसे संगत हो सकती है ? हाँ मति का अर्थ अशुद्धतम आदि परिणाम किया जाय, तब तो परमार्थ का यह कथन युक्तिसंगत हो सकता है। छह लेश्याओं में से कृष्णलेश्यावाला जीव नरकगति में, नीललेश्यावाला जीव स्थावरयोनि में, कपोत लेश्यावाला जीव तिर्य्यगति में, पीतलेश्या वाला जीव अनुष्यगति में, पद्मलेश्या वाला देवगति में और शुक्ललेश्या वाला जी मोक्ष में जाता है। अधिक क्या कहें, अशुद्धलेश्याओं को छोड़ कर शुद्ध लेश्याओं को स्वीकार करने से ही मन की उत्तरोत्तर शुद्धि हो सकती है।

इसी प्रकार मनःशुद्धि के कुछ छुटपुट उपाय बताते हैं—

मनःशुद्ध्यैव कर्तव्यो राग-द्वेष-विनिर्जयः ।

कालुष्यं येन हित्वाऽऽत्मा स्वस्व एतच्छते ॥४५॥

अर्थ—आत्मस्वरूप भावमन की शुद्धि के लिए प्रीति-अप्रीतिस्वरूप राग-द्वेष का निरोध करना चाहिए। अगर रागद्वेष उदय में आ जाएँ तो उन्हें निष्फल कर देने चाहिए। ऐसा करने से आत्मा मलिनता (कालुष्य) का त्याग करके अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है।

रागद्वेष की दुर्जयता तीन श्लोकों द्वारा समझाते हैं—

आत्मायत्तमपि स्वान्तं, कुर्वतामत्र योगिनाम् ।

रागादिभिः समाक्रम्य, परायत्तं विधीयते ॥४६॥

रक्ष्यमाणमपि स्वान्तं, समादाय मनाग् मिषम् ।

पिशाचा इव रागाद्याश्चलान्तं मुहुर्मुहुः ॥४७॥

रागादितिमिरध्वस्तज्ञानेन मनसा जनः ।

अन्धेनाऽप्य इवाकृष्टः पात्यते नरकावनी ॥४८॥

अर्थ—'योगियों के समान अपने मन को बशीभूत करने का प्रयत्न करते-करते बीच में ही राग-द्वेष-मोह आदि विकार हमला करके अणभर में मूढ़ और द्वेषी बना कर रागादि के अधीन कर देते हैं।'

'यम-नियम आदि से भावमन की विकारों से रक्षा करते हुए भी योगियों के मन को रागादि पिशाच कोई न कोई प्रमादरूपी बहाना ढूँढ कर बार-बार छलते रहते हैं। जैसे मंत्रतंत्रादि द्वारा पिशाचों से रक्षा करने पर भी मौका पा कर छल से वे साधक को पराधीन कर देते हैं, वैसे ही रागादि पिशाच योगियों के मन को छलते रहते हैं।'

'रागादिरूपी अन्धकार से जिसके सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन नष्ट हो जाते हैं, उस योगी का मन उसी तरह लींच कर नरक के कुँए में गिरा देता है, जिस तरह एक अन्धा बूसरे अन्धे को लींच कर कुँए में गिरा देता है।'

भाषार्थ—अन्धकार आँख के प्रकाश को ढक देता है ; इसी प्रकार रागादि भी आत्मा के सम्यग्ज्ञान-सम्यग्दर्शरूपी प्रकाश को ढक देते हैं । इस कारण जब साधक के ज्ञान और दर्शन (तत्त्वप्रज्ञा) नष्ट हो जाते हैं तो दर्शनज्ञानभ्रष्ट मन उसे अपने वश में करके नरक के कुएं में गिरा देता है । जैसे एक अन्धा दूसरे अन्ध को कुएं में गिरा देता है, वैसे ही रागादि से अन्धा मानस, मानसिक अन्ध मनुष्य को भी नरक के कुएं में गिरा देता है । मतलब यह है कि मन से अन्धा हो कर मनुष्य नरक के कुएं में गिरता है ।

इसी विषय में लिखित कुछ आन्तररसिकों का भाषार्थ यहाँ प्रस्तुत करते हैं—

द्वय्यादि चार पर रति, प्रीति, मोह या आसक्ति को राग कहते हैं और उन्हीं पर अरति, अरुचि, घृणा या ईर्ष्या को द्वेष कहते हैं । राग और द्वेष, ये दोनों सभी जीवों के लिए महाबन्धन हैं । इन्हें ही समस्तदुःखरूपी वृक्ष के मूल और स्कन्ध कहा है । यदि जगत् में राग और द्वेष ये दोनों न होते तो सुख को देख कर कौन विस्मित और हर्षित होता ? दुःख से कौन दीन-हीन बनता ? और कौन मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता ? सब ही प्राप्त कर लेते । राग के बिना अकेला द्वेष नहीं होता और द्वेष के बिना अकेला राग नहीं होता । दोनों में से किसी एक को छोड़ देने पर दोनों ही छूट जाते हैं । काम आदि दोष राग के सेवक हैं और मिथ्याभिमान आदि द्वेष के परिवार के हैं । राग और द्वेष का पिता, नायक, बीज और परमस्वामी, इन दोनों से आश्रित और दोनों से रक्षित-पालित, समस्त दोषों का पितामह मोह है । इस प्रकार ये तीनों दोष मुख्य हैं । इनके सिवाय ऐसा कोई दोष नहीं है, जिसका समावेश इनमें न हो सके । ये ही तीन जगत् के समस्त जीवों को संसाररूपी अरण्य में परिभ्रमण कराते हैं । जीव (आत्मा) स्वभावतः स्फटिकरत्न कः समान सर्वथा निर्मल है, परन्तु इन रागादि उपाधियों के कारण वह रागादिस्वरूप कहलाता है । अफसोस ! ये रागादि चोर देखते ही देखते जीव की आत्मिक सम्पत्ति का हरण कर लेते हैं । इनके कारण विश्व अराजक बना हुआ है ; अथवा अपने स्वरूप में स्थित जीव का अपने सामने ही इन रागादि लुटेरों से सर्व ज्ञान लुट जाता है । निगोद में जितने जीव हैं और जो जीव कुछ ही समय में मुक्ति में जाने वाले हैं, वे सभी इन निष्करण मोह्यादि सेना के अधीन हो जाते हैं । अरे ! रागादि-दोषों ! क्या तुम्हें मुक्ति के साथ या मुमुक्षु के साथ बैर है कि इन दोनों के योग (रत्नत्रयमय) को रोकते हो ? तुम्हें (रागादि दोषों को) क्षय करने में समर्थ तो अरिहन्त ही हैं । उनके समान और कोई समर्थ नहीं है । उन्होंने जगत् को जला देने वाली दोषाग्नि शान्त कर दी है । जिस प्रकार व्याघ्र, सर्प, जल और अग्नि पास में हों तो मुनि डरते नहीं हैं, इसी प्रकार दोनों लोकों में, इस जन्म और आगामी जन्मों में अपकारकर्ता रागादि से भी मुनि नहीं डरते । वास्तव में उनके पास रागरूपी सिंह और द्वेषरूपी बाघ बैठे रहते हैं, क्योंकि उन योगियों ने मार्ग ही महासंकट का घुना है ।

अब रागद्वेष पर विजय पाने का उपाय बताते हैं—

अस्ततन्द्रं रतः पुष्पिर्निर्वाणपद्मकाक्षिभिः ।

विधातव्यः समत्वेन रागद्वेषद्विषज्जयः ॥४९॥

अर्थ—अतः निर्वाणपद्म पाने के अभिलाषी योगी पुरुषों को तन्त्रा (प्रमाद) छोड़ कर साधधानी के साथ समत्त्व के द्वारा रागद्वेषरूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए ।

रागद्वेष को जीतने के लिए समता का उपाय कैसा है ? इसे बताते हैं—

अमन्त्रात्तज्जनन, सात्त्विकाणि मज्जताम् ।

जायते सहसा पुंसा, रागद्वेषमलक्षयः ॥५०॥

अर्थ—जैसे जल में स्नान करने से मेल दूर हो जाता है, उसी तरह अतीव आनन्द-जनक समभावरूपी जल में स्नान करने वाले पुरुषों का भी रागद्वेषरूपी मेल सहसा दूर हो जाता है ।

समत्व केवल एक रागद्वेष को ही नहीं मिटाता ; अपितु समस्त कर्मों को भी क्षय करता है । उसे ही कहते हैं—

प्रणिहन्ति क्षणार्धेन, साम्यमालम्ब्य कर्म तत् ।

यत्न हन्यान्नरस्तीव्रतपसा जन्मकोटिभिः ॥५१॥

अर्थ—करोड़ों जन्मों तक तीव्र तपस्या करके जिन ज्ञानावरणीय आवि कर्मों को मनुष्य नष्ट नहीं कर सकता ; उन्हीं कर्मों को समता का आश्रय ले कर मनुष्य आवे क्षण में नष्ट कर सकता है ।

साधक समभाव से अन्तर्मुहूर्त में किस तरह समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है, इसे कहते हैं—

कर्मजीवं च संश्लिष्टं परिज्ञातात्मनिश्चयः ।

विभिन्नोक्नुस्ते साधुः सामायिकशलाकया ॥५२॥

अर्थ—कर्म और जीव परस्पर संश्लिष्ट (जुड़े=चिपके हुए) हैं । जिसे आत्मस्वरूप का निश्चित ज्ञान हो गया है, वह साधु समभाव=सामायिकरूपी सलाई से इन्हें पृथक् कर लेता है ।

व्याख्या—जीव और कर्म का संयोग हुआ है ; ये दोनों अलग-अलग हैं ; एक नहीं हैं ; इस प्रकार जिसने आत्मनिश्चय से जाना है, वह मुनि सामायिकरूपी शलाका से जीव और कर्म को पृथक्-पृथक् कर लेता है । जैसे श्लेषद्रव्य से आपस में चिपके हुए पानादि को सलाई से अलग कर दिया जाता है, उसी तरह संयोग-सम्बन्ध से सम्बद्ध जीव और कर्म को भी सामायिक से पृथक् किया जा सकता है । इसी का नाम कर्मक्षय है ; निर्वाणपद की प्राप्ति है । पुद्गलों का आत्यन्तिक-संबंध क्षय कदापि नहीं होता, क्योंकि द्रव्य नित्य है । आत्मा से कर्म-पुद्गलों के पृथक् हो जाने को ही कर्मक्षय कहते हैं । यहाँ शंका होती है कि 'साधु सामायिकरूपी सलाई से कर्मों को अलग कर देते हैं, यह कथन केवल बाणी-विलास है ।' इसका समाधान करते हैं कि आत्मज्ञान का अभ्यास करते-करते जब ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से जो आत्मस्वरूप का निर्णय प्रतीति कर लेता है ; अनुभव कर लेता है, वह आत्मा जीव और कर्म को सामायिक-शलाका से अलग कर सकता है । वह बार-बार स्वसंवेदन-आत्मानुभव से आत्मा का दृढ़ निश्चय करता है कि आत्मस्वरूप को आवृत करने-ढकने वाले कर्म आत्मा से भिन्न-स्वरूप वाले हैं ।' वही साधक परमसामायिक के बल से जीव और कर्म को अलग-अलग करता है ।

आत्म-निश्चय के बल से साधक केवल कर्म को ही अलग करता है ; इतना ही नहीं, किन्तु आत्मा को परमात्म-स्वरूप का दर्शन भी कराता है । इसे ही कहते हैं—

रागादिध्वान्तविध्वंसे, कृते सामायिकांशुना ।

स्वस्मिन् स्वरूपं पश्यन्ति योगिनः परमात्मनः ॥५३॥

अर्थ—सामायिकरूपी सूर्य के द्वारा राग, द्वेष और मोह का अन्धकार नष्ट कर देने पर योगी पुरुष अपनी आत्मा में परमात्म-स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं ।

व्याख्या—आत्मस्वरूप का निरोध करने वाले होने से रागादि ही अन्धकार हैं । उनका नाश सामायिकरूपी सूर्य से होता है । अतः प्रत्येक आत्मा में स्वाभाविकरूप से परमात्मस्वरूप निहित है ; उस स्वरूप को तब योगीपुरुष देखने लगते हैं । वास्तव में विचार करें तो सभी आत्मा परमात्मस्वरूप ही हैं । प्रत्येक आत्मा में केवलज्ञान का अंश निहित है । आगम में परमगुरुधियों ने कहा है—‘सम्बन्धीबाधं पि अ नं अवधारस्सार्धतभायो निष्कृष्टाधिबो वेव ।’ अर्थात् सभी जीवों में अक्षर का अनन्तवां भाग नित्य अनावृत=छुला रहता है ।’ सिर्फ रागादि दोषों से क्लुप्ति होने के कारण ही आत्मा में साक्षात् परमात्म-स्वरूप प्रगट नहीं होता । सामायिकरूपी सूर्य का प्रकाश होने से रागादि-अंधकार दूर हो जाता है और आत्मा में परमात्म-स्वरूप प्रगट हो जाता है ।

अब समता के प्रभाव का वर्णन करते हैं—

स्निह्यन्ति जन्तवो नित्यं, वैरिणोऽपि परस्परम् ।

अपि स्वार्थकृते साम्यभाजः साधोः प्रभावतः ॥५४॥

अर्थ यद्यपि साधु अपने स्वार्थ के लिए समत्व का सेवन करते हैं ; फिर भी समभाव की महिमा ऐसी अब्धुत है कि उसके प्रभाव से नित्य वैर रखने वाले सर्प-नकुल जैसे जीव भी परस्पर प्रेम-भाव धारण कर लेते हैं ।

व्याख्या—कहने का तात्पर्य यह है कि समभाव का ऐसा प्रभाव है कि चाहे साधक ने अपने लिये समभाव किया; मगर नित्यशत्रु भी परस्पर मैत्रीभाव रखने लगते हैं । इसलिए पंडितजन स्तुति करते हैं कि “देव ! हाथी केसरीसिंह के पैर को सूँढ़ से बाँध कर अपने कपोल-स्थल के साथ खुजलाता है, सर्प नेबले के मार्ग को रोक कर खड़ा रहता है, सिंह विशाल गुफा के समान मुँह फाड़े तैयार रहता है ; किन्तु शृंग बार-बार विश्वास से उसे सूँघता है । जहाँ ऐसे क्रूर पशु भी शान्तचित्त हो जाते हैं, ऐसे सभी के साम्यस्थान=समवसरणभूमि की मैं प्रार्थना=स्तुति करता हूँ ।” लेकिन शास्त्रों ने भी साम्य-युक्त योगी की स्तुति इस प्रकार की है । योगियों के पास जाने से वैर छूट जाता है । इस विषय के आन्तरिकलोकों का भावार्थ कहते हैं—“चेतन और अचेतन पदार्थ में, इष्ट और अनिष्ट में जिसका मन नहीं भ्रष्टता उसे साम्य कहते हैं । कोई आ कर मोक्षीर्ष-चन्दन से शरीर पर लेप करे अथवा कोई शस्त्र से भुजाओं का छेदन करे ; फिर भी चित्तवृत्ति रागद्वेष से रहित रहे, उसे अनुत्तर साम्य कहते हैं । कोई स्तुति करे, तो उस पर प्रीति न हो, और कोई आप दे-निदा करे तो उस पर द्वेष न हो, परन्तु दोनों के प्रति जिसका चित्त समान रहे, वही साधक साम्य का अवगाहन करता है । इसमें किसी प्रकार का हवन, तप अथवा दान करना नहीं पड़ता । वस्तुतः बिना मोल के खरीदे हुए साम्यभाव से ही यह निर्वृति होती है । उत्कृष्ट और क्लिष्ट प्रयत्नसाध्य रागादि की उपासना करने से क्या लाभ ? क्योंकि बिना प्रयत्न से मिलने वाला यह मनोहर सुख तो साम्य ही देता है । तू इसी का आश्रय ले । परोक्ष पदार्थ को नहीं मानने वाला नास्तिक स्वर्ग और मोक्ष को नहीं मानेगा ; परन्तु वह स्वानुभवजन्य

साम्यसुख का तो अपलाप नहीं कर सकेगा। कवियों के प्रलाप में मस्त बन कर उस कल्पित अमृत में क्या मूढ़ बना है? अरे मूढ़! आत्म-संवेद्यरसरूपी साम्यामृत के रसायन का पान कर। खाने योग्य, चाटने योग्य, पीने योग्य और चूसने योग्य रसों से विमुक्त बने हुए भी साधु भी बार-बार स्वेच्छा से साम्यामृत-रस का पान करते हैं। गले में सर्प लिपटा हो या कल्पवृक्ष के पुष्पों की माला पड़ी हो; फिर भी जिसे अम्रीति या प्रीति नहीं होती, वही समता का घनी है। साम्य कोई गूढ़ पदार्थ या किसी आचार्य द्वारा देय मुष्टिरूप उपदेश अथवा और कुछ भी नहीं है। बालक हो या पण्डित; दोनों के भवरोग मिटाने के लिए साम्य एक तीसरी ओषधि है। शान्त योगी जो अत्यन्त क्रूर कर्म करते हैं, वे भी साम्य-शस्त्र से रागादि-परिवार को नष्ट करते हैं। समभाव का यह परम प्रभाव तुम भी प्राप्त करो!, जो पापियों को भी क्षणभर में परमस्थान प्राप्त कराता है। उसी समभाव की उपस्थिति में रत्नत्रय की सफलता है, किन्तु उसके अभाव में निष्फलता है। ऐसे महाबलवान उस समभाव को नमस्कार हो! समस्त शास्त्रों और उनके अर्थों का अवगाहन करने के बाद उषस्वर से चिल्ला-चिल्ला कर हम तुम्हें कहते हैं कि इस लोक में अथवा परलोक में अपने को या दूसरों को साम्य के बिना और कोई सुख देने वाला नहीं है। उपसर्ग के अवसर पर या मृत्यु के समय इस कालोचित साम्य के बिना और कोई उपाय नहीं है, शान्ति का। राग-द्वेष आदि शत्रुओं का नाश करने में निपुण अनेक प्राणियों ने साम्य-साम्राज्य-लक्ष्मी का उपा-भोग करके शाश्वत शुभगति और उत्तम पदवी प्राप्त की है। इस कारण इस मनुष्यजन्म को सफल करने का इच्छुक साधक निःसीम सुखसमूह से परिपूर्ण इस साम्य-समभाव को प्राप्त करने में प्रमाद न करे।"

यहाँ शंका होती है कि 'सभी दोषों के निवारण का कारण समत्व है, इसे जान कर तो हमें प्रसन्नता है, किन्तु यदि उस साम्य का प्रतिरोधी कोई उपाय हो और उस उपाय के निवारण का भी दूसरा उपाय हो, एव उसे हम सहजभाव से कर सकें, तो हम निराकांक्ष हो कर आनन्द का अनुभव कर सकेंगे।' इसका समाधान मन में सोच कर दो श्लोकों में करते हैं—

साम्य स्यात् निर्ममत्वेन तत्कृते भावनाः श्रेयः ।

अनित्यताशरणभवमेकत्वमन्यताम् ॥५५॥

अशौचमाश्रवविधिं, सर्वं कर्मनिर्जराम् ।

धर्मस्वाख्याततां लोकं, द्वावशीं बोधिभावनाम् ॥५६॥

अर्थ एवं व्याख्या - पूर्वोक्त साम्य ममत्वरहित होने से होता है। प्रश्न होता है कि साम्य और निर्ममत्व में क्या अन्तर है? उत्तर देते हैं—साम्य राग, और द्वेष इन दोनों का विरोधी-प्रतिपक्षभूत है; जबकि निर्ममत्व सिर्फ राग का विरोधी है। इसलिए दोनों को रोकने के लिए साम्य कहा है। अतः शक्तिशाली राग का विनाश करने वाला निर्ममत्व उपाय भी साम्य में समाविष्ट हो जाता है। जैसे बलवान् सैन्य हो, उसमें किसी बलवान् का विनाश हो गया हो तो, दूसरों का भी विनाश करने में कठिनाता नहीं होती; इसी तरह संग के निग्रह का प्रधानहेतु निर्ममत्व है, वही हीनबल वाले द्वेषादि के विनाश के लिए हो सकता है। अधिक क्या कहें! निर्ममत्व का उपाय बताते हैं निर्ममत्वभाव जागृत करने के लिए योगी को अनुप्रेक्षाओं-भावनाओं का आलम्बन लेना चाहिए। उन बारह भावनाओं के नाम इस प्रकार हैं—
(१) अनित्यभावना (२) अशरणभावना (३) संसारभावना (४) एकत्वभावना (५) अन्यत्वभावना (६)

अशोचभावना (७) आश्रवभावना (८) संवर भावना (९) निर्जराभावना (१०) धर्मस्वाख्यात-भावना (११) लोक-भावना और (१२) बोधिदुर्लभभावना । ये बारह भावनाएँ हैं । इन १२ भावनाओं का स्वरूप क्रमशः बताया जायेगा । इनमें सर्वप्रथम अनित्य-भावना का स्वरूप कहते हैं—

यत्प्रातस्तत्र मध्याह्ने, यन्मध्याह्ने न तन्निशि ।

निरीक्ष्यते, भवेऽस्मिन् ही ! पदार्थानामनित्यता ॥५७॥

शरीरं देहिनां सर्व-पुरुषार्थ-निबन्धनम् ।

प्रचण्ड - पवनोद्धूत - घनाघन - विनश्वरम् ॥५८॥

कल्लोल-चपला लक्ष्मीः संगमाः स्वप्नसन्निभाः ।

वात्या-व्यतिकरोत्क्षिप्ततूल-तुल्यं च यौवनम् ॥५९॥

अर्थ—प्रातःकाल जो दिखाई देता है, वह मध्याह्न में नहीं दिखाई देता और मध्याह्न में जो दृष्टिगोचर होता है ; वह रात में नजर नहीं आता । इसलिए अफसोस है इस संसार में समस्त पदार्थ अनित्य हैं ॥५७॥ देहधारियों का यह शरीर समस्त पुरुषार्थों का आधार है । परन्तु वह भी प्रचण्डवायु से उड़ाये गये बादलों के समान विनश्वर है ॥५८॥ लक्ष्मी समुद्र की तरंगों के समान चपल है ; प्रियजनों के संयोग स्वप्न के समान क्षणिक हैं और यौवन वात्याचक्र (आंधी) से उड़ाई गई आक की रई के समान अस्थिर है ।

व्याख्या—इसके सम्बन्ध में कुछ आन्तरश्लोक हैं । उनका भावार्थ प्रस्तुत करते हैं—अपने पर अथवा दूसरों पर सभी दिशाओं से आपत्तियाँ आया ही करती हैं । जीव यमराज के दांनरूपी यंत्र में पड़ा हुआ कण्ट से जी रहा है । चक्रवर्ती, इन्द्र आदि का शरीर वज्र के समान है । परन्तु उसके साथ भी अनित्यता लगी है तो फिर केले के गर्भ के समान निःसार शरीर बालों का क्या कहना ? जो निःसार शरीर में रहना चाहता है; मानो वह जीर्ण सूखे पत्तों से बने हुए पुरुष के शरीर में रहना चाहता है । मृत्युरूपी व्याध के मुख-कोटर में स्थित शरीरधारी को बचाने में कोई भी मन्त्र, तन्त्र या औपधि समर्थ नहीं है । आयुष्य की वृद्धि होने के साथ जीव को पहले वृद्धावस्था और बाद में यमराज अपना ग्रास बनाने की जल्दी करता है । धिक्कार हों, जन्मधारी जीवों को ; जो यह भलीभाँति जानते हैं कि यह जीव यमराज के अधीन है, फिर वे आहार का एक भी कौर कैसे ले सकते हैं ! फिर आयुक्रम की तो बात ही क्या कहें ? जैसे पानी में बुलबुला पैदा हो कर तुरन्त ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जीव का शरीर उत्पन्न हो कर क्षणभर में विनष्ट हो जाता है । घनवान हो या दरिद्र, राजा हो रंक, पंडित हो या मूर्ख सज्जन हो या दुर्जन, यमराज सब को एक समान हरण करने वाला है । उसमें गुणों के प्रति उदारता नहीं है : दोनों के प्रति द्वेष नहीं है । जैसे दावाग्नि सारे जंगल को जला कर भस्म कर देती है; वैसे ही यमराज सब प्राणियों को नष्ट कर देता है । कुशास्त्र पर मोहित होने पर भी कोई ऐसी शक्ता नहीं कर सकता कि किसी भी उपाय से यह काया निरापद रह सके । जो मेरुपर्वत को दण्ड और पृथ्वी को छत्ररूप बनाने में समर्थ है, वह भी अपने को या दूसरों को मृत्यु के मुख से बचाने में असमर्थ है । चींटी से ले कर देवेन्द्र तक कोई भी ममज्ञादार मनुष्य कभी ऐसा नहीं कहेगा कि “मैं यमराज के शासन में काल को टग लूँगा ।” और हे वृद्धिशाली ! यौवन को भी अनित्य ही समझो ; क्योंकि बल और रूप का हरण करने वाला बुढ़ापा उसे

अर्जित कर देता है। जीवनवय में जो कामनियाँ काम की इच्छा से तुम्हारी अभिलाषा करती थीं, वे वृद्धावस्था में तुम पर थूकती हैं, तुम्हारे पास भी नहीं फटकतीं। जिस धनवानों ने बहुत ही क्लेशपूर्वक वह कमाया, उसे बिना खर्च किये सुरक्षित रखा, उनका वह धन भी क्षणभर में नष्ट हो जाता है। विद्वानों ने धन को पानी के बुलबुले की अथवा बिजली के प्रकाश की उपमा दी है ! जैसे ये चीजें देखते ही देखते नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही धन नष्ट हो जाता है। मित्रों, वन्धुओं और सगेसम्बन्धियों के संयोग के साथ भी वियोग जुड़ा हुआ है। इस प्रकार सदा अनित्यता का विचार करने वाला पुत्र की मृत्यु के समय शोक नहीं करता। नित्यता के ग्रह-भूत से ग्रस्त मूढ़ मनुष्य ही मिट्टी का बर्तन टूटने पर रोता है। इसलिए इस जगत् में केवल देहधारियों का शरीर, धन, जीवन या वन्धु-बान्धव ही अनित्य नहीं हैं, अपितु सचेतन-अचेतन सारा ही विश्व अनित्य है। सन्तपुरुष कहते हैं एकमात्र धर्म ही नित्य है।”

अब इस अनित्यभावना का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

इत्यनित्यं जगद्वृत्तं स्थिरचित्तः प्रतिक्षणम् ।

तृष्णाकृष्णाहिमंत्राय निर्ममत्वाय चिन्तयेत् ॥६०॥

अर्थ—इस प्रकार स्थिरचित्त से प्रतिक्षण तृष्णारूपी काले भुजग को वश करने के मंत्र के समान निर्ममत्वभाव का जगाने के लिए जगत् के अनित्यस्वरूप का चिन्तन करना चाहिए।

अब अशरणभावना के सम्बन्ध में कहते हैं—

इन्द्रोपेन्द्रादयोऽप्येते यन्मृत्योर्यान्ति गोचरम् ।

अहो तदन्तर्कातं कः शरण्यः शरोरिणाम् ? ॥६२॥

अर्थ—अहो ! जब इन्द्र, उपेन्द्र, आदि देव, वासुदेव, चक्रवर्ती आदि मनुष्य भी मृत्यु का विषय बन जाते हैं ; तब मृत्यु के आतंक के समय जीवों को शरण देने वाला कौन है ? मृत्यु के समय इन्द्र की भी कोई रक्षा नहीं कर सकता।

पितुर्मातुः स्वसुर्क्षातुस्तनयानां च पश्यताम् ।

अत्राणो नीयते जन्तुः कर्मभिर्यमसदमनि ॥६२॥

अर्थ—पिता, माता, बहन, भाई और पुत्र आदि स्वजनों के देखते ही देखते कर्म अत्राण-शरणबिहीन प्राणी को चारगतिरूप यमराज के सदन में ले जाते हैं ! उस समय कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। वास्तव में जीव अपने कर्मानुसार चतुर्गतिरूप संसार में—विबिध गतियों व योनियों में जाता है।

शोचन्ति स्वजनानां, नीयमानान् स्वकर्मभिः ।

नेष्यमाणं तु शोचन्ति नात्मानं मूढबुद्धयः ॥६३॥

अर्थ—मूढ़बुद्धि लोग अपने कर्मों के द्वारा मृत्यु के द्वार पर ले जाए जाते हुए स्वजनों के लिए शोक करते हैं ; परन्तु वे मूर्ख यों सोच कर अपने लिए शोक नहीं करते कि हम भी मर्षिष्य में एक दिन मौत का शिकार बन जाएंगे।

अब अशरणभावना का उपसंहार करते हैं—

संसारे दुःखदावाग्नि-ज्वलज्वालाकरालिते ।

वने मृगार्मकस्येव शरणं नास्ति देहिनः ॥६४॥

अर्थ—वन में सिंह का आक्रमण होने पर हिरन के बच्चे को कोई भी बचा नहीं सकता ; इसी प्रकार दुःखरूपी दावाग्नि की जाज्वल्यमान भीषण ज्वालाओं से जलते हुए संसार में जीव को बचाने वाला कोई नहीं है ।

व्याख्या—यह है अशरण भावना का स्वरूप ! इस सम्बन्ध में कुछ आंतरंगश्लोकों का भावार्थ प्रस्तुत हैं—‘अष्टांग आयुर्वेद के विशेषज्ञ, औषध, या मृत्युंजय आदि मन्त्र कोई भी मृत्यु से बचा नहीं सकते । चारों ओर से नंगी तलवारों का पींजरा हो और उसमें चारों ओर चतुरगिणी सेना से घिरा हुआ राजा सुरक्षित बैठा हो, फिर भी यम के सेवक उसे रंक के सगान जबरन खींच ले जाते हैं । जलाशय के बीचोबीच बनाए हुए स्तम्भ के ऊपरी भाग में एक पींजरा था, उसमें एक राजा ने अपने प्रिय पुत्र को मृत्यु से बचाने के लिए सुरक्षित रखा था, किन्तु वहाँ से भी मृत्यु खींच कर ले गई तो फिर दूसरों का तो कहना ही क्या ? सगर चक्रवर्ती के साठ हजार पुत्र थे ; लेकिन उन शरणरहित पुत्रों को ज्वलनप्रभ देव ने क्षणभर में तिनके की तरह एकदम जला कर भस्म कर दिया । स्कन्दकाचार्य की आँखों के सामने ही उनके पाँचसौ शिष्यों को यमराजतुल्य पालक पुरोहित कोल्हू में पीर कर मार रहा था, तब उनका शरणदाता कोई भी नहीं हुआ । जैसे पशु मृत्यु के प्रतीकार का उपाय नहीं जानता, उसी प्रकार पण्डित भी मृत्यु के प्रतीकार का उपाय नहीं जानता । धिक्कार है, ऐसी मूर्खता को ! दुनिया में ऐसे-ऐसे पराक्रमी पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपनी तलवार के बल पर सारी दुनियाँ को निष्कण्टक बना दिया था, लेकिन वे ही शूरीर यमराज की तनी हुई भ्रुकुटि देख कर भय से दातों तले उगली दबा लेते थे ! इन्द्र भी जिसे स्नेहपूर्वक आलिंगन करके अपने आधे आसन पर बिठाते थे, वह श्रेणिक राजा भी अन्तिम समय में शरणरहित हो गया था । ऐसी दुर्दशा हो गई कि सुनी भी न जा सके । तलवार की धार पर चलने के समान महाव्रतों का पालन करने वाले पवित्र मुनि ; जिन्होंने अपने जीवन में जरा भी पाप-कर्म नहीं किया ; वे भी मृत्यु का प्रतीकार करने में असमर्थ रहे । वास्तव में यह संसार अशरणरूप है, अरजक है, अनाथ है, अनायक है, इसमें मृत्यु का कोई भी प्रतीकार नहीं कर सकता, यह यमराज का कोर बन रहा है । धर्म को प्रतीकाररूप माना जाता है, मगर वह भी मृत्यु का प्रतीकार नहीं है । वह शुभगति का दाता या शुभगति का कर्ता माना जाता है । इस प्रकार तीनों लोकों में भयंकर यमराज उघड़क हो कर ब्रह्मा से ले कर चींटी तक के तमाम जीवों से परिपूर्ण समग्र जगत् को कर्वालि करने से नहीं थकता । खेद है कि सारा जगत् इसमें परेशान हो रहा है । अतः धर्म की शरण स्वीकार करो ।’ इस प्रकार अशरणभावना का वर्णन किया ।

अब तीन श्लोकों में संसार भावना का स्वरूप बताते हैं—

श्रोत्रियः श्वपचः स्वामी, पतिर्ब्रह्मा कृमिश्च सः ।

संसारे नाद्ये नटवत् संसारी हन्त ! चेष्टते ॥६५॥

अर्थ—अफ़शोस है, इस संसाररूपी नाट्यशाला में नट की तरह संसारी जीव

बिभिन्न चेष्टाएँ करता है। कभी वेदपाठी श्रोत्रिय बनता है, कभी चाण्डाल, कभी सेवक, कभी प्रजापति (ब्रह्मा) बनता है, और कभी कीड़ा बनता है।

भाषार्थ—जैसे नाटककार भिन्न-भिन्न वेष बदल कर नाट्यमंच पर आता है, वैसे ही संसारी जीव भी विचित्र कर्मरूपी उपाधि के कारण विविध शरीरों को धारण करके संसार के रंगमंच पर आता है और नाटक का पाट अदा करता है। जो वेदगामी ब्राह्मण था, वही कर्मानुसार चाण्डाल बनता है, और जो स्वामी था, वह मर कर सेवक के रूप में पैदा होता है, जो प्रजापति था, वह कीट के रूप में जन्म लेता है। आश्चर्य है संसार की इस विचित्रता को देख कर ! परमार्थदृष्टि से तो उसका (आत्मा का) रूप इस प्रकार का नहीं है।

न याति कतमां योनि, कतमां वा न मुञ्चति ।

संसारी कर्मसम्बन्धादवक्रयकुटोमिव ॥६६॥

अर्थ—संसार में परिभ्रमण करता हुआ जीव कर्म के संयोग से किराये की कुटिया के समान किस योनि में नहीं जाता और किस योनि को नहीं छोड़ता ?

भाषार्थ—मतलब यह है कि जीव समस्त योनियों में जन्म लेता है और मरता है। इस संसार में एकेन्द्रिय से पञ्चेन्द्रिय तक की ८४ लाख जीवयोनियों में से ऐसी कोई योनि नहीं, जहाँ संसारी जीव न गया हो, अथवा जिन योनि को न छोड़ा हो। जैसे गृहस्थ किराये पर कोई झोंपड़ी लेता है, और जरूरत न होने पर उसे छोड़ देता है, वैसे ही संसारीजीव को कर्मों के सम्बन्ध से शरीर भी कुछ असें तक मिलता है, किन्तु कर्म भोगने के बाद उस योनि को छोड़ देता है और दूसरी योनि ग्रहण कर लेता है। समय पा कर उस योनि को भी छोड़ देता है। किन्तु किसी एक नियत योनि को पकड़े नहीं रखता।

समग्रलोकाकाशेऽपि नानारूपैः स्वकर्मतः ।

बालाग्रमपि तन्नास्ति यन्न स्पष्टं शरीरिभिः ॥६७॥

अर्थ—समग्र लोकाकाश में बाल की नोक पर आए, इतना स्थान भी नहीं बचा है ; जिसे शरीरधारियों ने अपने विविध कर्मों के उदय से नानारूप में जन्म-मरण पा कर स्पर्श न किया हो।

व्याख्या—आकाश दो प्रकार का है—लोकाकाश और अलोकाकाश। जिसमें घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश काल, पुद्गल और जीव ये ६ द्रव्य विद्यमान हैं, उसे लोकाकाश और जिसमें ये न हों, उसे अलोकाकाश कहते हैं। कहा भी है—‘घर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों की प्रवृत्ति जिस क्षेत्र में हो, उस द्रव्यसहित क्षेत्र को लोक और इससे बिपरीत हो, उसे अलोक कहते हैं।’ सूक्ष्म, बाहर, साधारण और प्रत्येकरूप एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एवं पंचेन्द्रिय आदि भिन्न-भिन्न इन्द्रियों वाले जीवों में संसारीजीव अपने-अपने कर्मानुसार स्वतः जन्म-मरण करते रहते हैं ; इसमें ईश्वर आदि की कोई प्रेरणा नहीं है। अन्य दार्शनिकों ने कहा—‘यह अज्ञानी जीव अपने सुख-दुःखरूप कर्म-फल को स्वयं भोगने में असमर्थ होता है, इसलिए वह ईश्वर से प्रेरित हो कर स्वर्ग या नरक में जाता है।’ इसमें ईश्वर की प्रेरणा और कर्मों की फलनिरपेक्षता मानें तो विश्व के इन विविध रूपों का स्वतंत्र

अस्तित्व ही नहीं रहता। अगर इन्हें कर्मसापेक्ष मानें तो ईश्वर की अस्वतंत्रता तथा निष्कलता सिद्ध होती है। इसलिए स्वर्गनरकादिगमन में प्रेरक कर्म ही है, इसके लिए ईश्वर को बीच में डालने की क्या आवश्यकता है? जैसा कि वीतरागस्तोत्र में हमने कहा है—कर्मफल भुगतवाने की अपेक्षा से यदि ईश्वर को माना जाय तो वह हमारे समान स्वतंत्र सिद्ध नहीं होगा और कर्म के कारण से ही जगत की विचित्रता मानें तो फिर निष्क्रिय (नपुंसक) ईश्वर को बीच में रखने से क्या प्रयोजन? इस सम्बन्ध में यहाँ कुछ आन्तरश्लोकों का भावार्थ प्रस्तुत करते हैं—

नरकगति के दुःख—कर्मों के कारण पीड़ित संसार नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवरूप चार गतिरूप है। इनमें से जिसमें सबसे अधिक दुःख होते हैं, उसे नरकगति कहते हैं। नरक सात हैं। पहले के तीन नरकों में उष्णवेदना होती है। चौथे नरक में शीतोष्ण वेदना, और शेष तीन नरकों में शीत-वेदना होती है। इस प्रकार नरकजीवों को क्षत्र के अनुसार वेदना (दुःख) होती है। जहाँ उष्ण और शीत वेदना होती है, उन नरकों में यदि लोहे का पबंत टूट कर पड़े तो नीचे धरती तक पहुँचने से पहले ही वह पिघल जाता है, अथवा जम जाता है या बिखर जाता है। नरक के जीव परस्पर पिछले वैरभाव को कुपेद-कुरेद कर एक दूसरे को दुःखी करते रहते हैं, अथवा परमाध्यात्मिक देवों द्वारा उन्हें दुःख मिलता है। नारकजीव तीनों प्रकार के दुःखों को बारबार भोगता हुआ नारकीय पृथ्वी पर निवास करता है। नारकजीव कुम्भीपाक में उत्पन्न होता है, फिर परमाध्यात्मिक असुर छोटे-से सुरास के समान द्वार में से लोहे की सलाई की तरह जबर्दस्ती खींच कर उसे बाहर निकालते हैं। जैसे घोड़ी शिला पर कपड़े को पछाड़ता है, वैसे ही परमाध्यात्मिक नारकीयजीवों के हाथपर आदि पकड़ कर वज्रयुक्त कांटों वाली शिला पर उसे पछाड़ते हैं। जैसे करीत से लकड़ी चीरी जाती है, वैसे ही नारकों को असुर भयंकर करीत से चीरते हैं। जैसे कोल्हू में तिल पेरे जाते हैं, वैसे ही नारकों को कोल्हू में पेरा जाता है। जब वह प्यास से पीड़ित होता है तो बेचारे को गर्मागर्म खीलते हुए शीशे या ताँबे के रस वाली वैतरणी नदी में बहाते हैं। जब धूप से नारक छाया में जाना चाहता है तो उसे अश्विन की छाया में पहुँचाया जाता है; जिससे उसकी छाया में खड़े रहने पर उस पर तलवार की धार के समान पतंग गिरते हैं, जिनसे तिस के समान उसके शरीर के संकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। पूर्वजन्म में परस्त्री के साथ की हुई रमणक्रीड़ा याद दिला कर असुर उसे वज्र के समान तीखे कांटों वाले गाल्मलिवृक्ष की डाली के साथ तथा तपाई हुई लांहे की पुचली के साथ आलिंगन कराते हैं। पूर्वजन्म में खाये हुए मांस की बात याद दिला कर उसके ही अंगों से मांस काट-काट कर उसे खिलाते हैं, तथा मादिरापान का स्मरण करा कर गर्मागर्म शीशे का रस पिलाते हैं। आग पर सेकना, डंडे की तरह उछालना, तंज शूली से बाँधना, कुम्भीपाक में पकाना, उबलते हुए तेल में तलना, गर्म रेत पर चने के समान भुनना, इत्यादि हजारों किस्म की यातनाएँ पापात्मा नारकीय जीव परवश हो कर नरक में सतत विलाप करते हुए सहते हैं; रो-रो कर दुःख भोगते हैं। बगुले, कंक आदि क्रूर हिसक पक्षी चोंचों से उनके शरीर को छिन्नभिन्न कर देते हैं। लाँछ आदि इन्द्रियाँ खींच कर निकाल लेते हैं। शरीर से पृथक् हुए उनके अवयव पुनः जुड़ जाते हैं। इस प्रकार नारकीय जीव महादुःख से पीड़ित और सुख के लेशमात्र अनुभव से वंचित हो कर लगानार तृतीस सागरोपम लम्बे समय तक नरक में रहता है।

तिर्यञ्चगति के दुःख—तिर्यचगति मिलने पर कितने ही जीव एकेन्द्रिय में पृथ्वीकाय का रूप प्राप्त करते हैं, जिसमें हल आदि शस्त्र से उसे खोदा जाता है। हाथी-घोड़े आदि के पैरों द्वारा उसे कुचला

जाता है, जलप्रवाह से भीगना पड़ता है, दावाग्नि से जलना पड़ता है, नमक, खार, मूत्रादि क्षार जल वगैरह से दूषित होना, उबलते पानी में नष्ट होना, कुम्हार आदि के अग्नि में पकना, चढ़े, ईंट आदि के रूप में पकना, कीचड़ बनना एवं मिट्टी की कुंडी के रूप में सोना आदि गलाते समय आग में तपना पड़ता है तथा कठोर पत्थर की चोट सहनी पड़ती है, नदी की तेज धार से कट जाना एवं पर्वतों के रूप में टूट कर गिरना पड़ता है। अपकायत्व प्राप्त करके सूरज की गर्म किरणों में तपना, हिम बन कर जम जाना, धूल में सुखना, खार, खट्टे आदि विविध जलजाति के परस्पर इकट्ठे होने पर, बर्तन में उबालने पर या प्यासे जीवों द्वारा जल पी जाने पर अपकायिक जीवों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अग्निकायिक जीवों का जल आदि से घात होता है; घन आदि से चोट खाना, ईधन आदि से जलना इत्यादि रूप में अग्निकाय को वेदना सहनी पड़ती है। वायुकायिक जीवों का हनन पंखे आदि से होता है, शीत, उष्ण आदि द्रव्यों के संयोग से उनकी क्षण-क्षण में मृत्यु होती है, पूर्व आदि विभिन्न दिशाओं की सभी हवाएँ इकट्ठी होने से वायुकायिक जीवों को विराघना होती है। मुँह, नाक आदि की हवा से भी विराघना होती है, सर्प आदि द्वारा वायु का पान किया जाता है। कन्द, मूल, फल, फूल, त्वचा, गुल्म, गुच्छा, नीलण-फूलण आदि दस प्रकार के वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय जीवों का विनाश छेदन, भेदन अग्नि में पचन-पाचन, परस्पर घर्षण, आदि से होता है। इसी प्रकार सूखाने, पीलने, घिसने, कुटने, पीटने, क्षार आदि डालने, भड़भूँजे आदि से भूँजने, उबलने हुए तेल, पानी आदि में तलने, दावानल से जल कर राख बनने, नदी की तेज धारा से जड़ में उखड़ जाने, बाँधी आदि से टूट पड़ने, खाने वाले के आहाररूप बनने इत्यादि रूप में भी वनस्पतिकायिक जीवों का घात होता है। सभी प्रकार की वनस्पति सभी जीवों का भोजनरूप बनती है। इसे सब प्रकार के शस्त्रों द्वारा लगातार क्लेश होता रहता है। द्वीन्द्रियरूप जीवों में सर्दी, गर्मी, वर्षा, अग्नि आदि का क्लेश सहना पड़ता है, कँचुआ पैरों से दब जाता है, मुँगे आदि भी खा जाते हैं, पोरे पानी के साथ निगले जाते हैं, शंख आदि मारे जाते हैं, जीक निचोड़ी जाती है, पेट में गड़े हुए कँचुआ आदि को ओषध से गिरा कर मारा जाता है। त्रीन्द्रिय जीव जूँ, खटमल, पिस्सू आदि को मसल दिया जाता है, कई शरीर से दब जाते हैं, चींटी पैर से दब जाती है या झाड़ू आदि से सफाई करते समय मर जाते हैं, कीचड़ में फँस जाती है। घूप या गर्म पानी में जलना पड़ता है। कुंभुआ आदि बारीक जीव मांसन आदि से दब कर मर जाते हैं, इस प्रकार की अनेक वेदनाएँ और मृत्यु के दुःख भोगने पड़ते हैं। चतुरिन्द्रिय जीव मक्खी, मच्छर आदि का अनेक कारणों से नष्ट हो जाता है। मधुमक्खी, भोंरे आदि का शहद ग्रहण करने वाले लोग डेला आदि फँस कर विराघना करते हैं। पंखे आदि से डांस, मच्छर वगैरह का ताड़न होता है। मक्खी, मकोड़ों आदि को छिपकनी या गोहू आदि खा जाते हैं। पचेन्द्रिय स्तलचर जीव प्रायः एक दूसरे को निगल जाते हैं। मत्स्यगलागल न्याय प्रसिद्ध है। समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। जल में मछुए जाल डाल कर पकड़ लेते हैं, बगुले खा जाते हैं, कई चमड़ी उखड़े कर उसके मांस को पका कर खा जाते हैं, कई चर्बी के लिए प्राणी को मार कर उसकी चर्बी निकाल लेते हैं; स्थलचर में उत्पन्न होने वाले निबंल हिरन आदि को बलवान मांसलोलुप सिंह, चीता, भेड़िया आदि खा जाते हैं; शिकारी, बहेलिए, शिकार के शौकीन या मांसलोलुप या शीघारसिक लोग कई जीवों की हिसा करते हैं। बेचारे स्थलचर पशुओं को झूब, प्यास, ठंड, गर्मी, अतिभारबहन, मार सहना, चाबुक, अँकुश आदि की फटकार सहना ये और इस प्रकार की वेदनाएँ सहनी पड़ती हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी तोता, कबूतर, चील, चिड़िया, तीतर आदि को बाज, गिड़, बिल्ली आदि मांसभक्षी प्राणी खा जाते हैं। मांसलोलुप कसाई, शिकारी आदि विविध उपायों से अनेक प्रकार की यातनाएँ दे कर उन्हें

पकड़ते हैं और मार डालते हैं। बेचारे तिर्यचों को पानी, आग, शस्त्र आदि का भय तो हमेशा बना रहता है। कई बार बंधे हुए व पराधीन होने से विवश हो कर मर जाते हैं। उनके अपने-अपने कर्म-बन्धनों के कारण होने वाले कितने दुःखों का वर्णन करें ?

मनुष्य गति के दुःख - मनुष्यजीवन में अनार्यदेश में जन्म ले कर मनुष्य इतने पापकर्म करता है, जिनका कथन भी अशक्य है। आर्यदेश में जन्म ले कर भी बहुत-से चांडाल म्लेच्छ भंगी, कसाई, वैश्य आदि बन कर अनेक पापों का उपाजन करते हैं और दुःखानुभव करते हैं। आर्यवंश में जन्म लेने वाले भी अनाथों की-सी चेष्टा करके दुःख, दारिद्र्य और दीर्घायु की ज्वाला में जल कर दुःख भोगते हैं। दूसरों के पास अधिक सम्पत्ति और अपने पास कम सम्पत्ति देख-देख कर या दूसरों की गुलामी, नौकरी आदि करके मन में क्रुद्धता हुआ आदमी दुःखी हो कर जीता है। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, प्रियजनवियोग, आदि दुःखों से घिरा रह कर अथवा नीचकर्म करने से बदनाम हो कर मनुष्य दयनीय और दुःखी हालत में जीता है। बुढ़ापा, रोग मृत्यु या गुलामी में उतना दुःख नहीं है, जितना नरकवास या गर्भवास में है। योनियंत्र में से जब जीव बाहर निकलता है, उस समय जो दुःखानुभव होता है, वह वस्तुतः गर्भवास के दुःख से भी अनन्तगुना ज्यादा होता है। बचपन में मनुष्य मल-मूत्र में लिपटा रहता है, उसी में खेलता रहता है, जबानी में मैथुनचेष्टा करता है और बुढ़ापे में श्वासरोग, दम, खांसी आदि रोगों से ग्रस्त रहता है—इसे शर्म नहीं आती; जब कि पुरुष बाल्यकाल में विष्टा खाने वाले सूअर-सा, जबानी में मदन के गधे-सा और बुढ़ापे में बूढ़े बैल-सा बन कर पुरुष नहीं रहता। मनुष्य बचपन में माता का, यौवन में युवती का और बुढ़ापे में पुत्रादि का मुख देखता है, मगर अन्तर्मुख—आत्मसम्मुख नहीं देखता। धन की आशा में व्याकुल मनुष्य खेती, नौकरी, व्यापार, पशुपालन आदि कार्यों में रचा-मचा रह कर अपने जीवन को व्यर्थ खो देता है। कभी चोरी करता है, कभी जुआ खेलता है, किसी समय नीच के साथ झुट्टा करता है। इस प्रकार मनुष्य बार-बार संसार में परिभ्रमण के कारणों को अपनाता है। मोहान्ध मनुष्य सुखी हालत में कामभोगों में और दुःखी हालत में दैन्य और रदन करने में ही अपना जीवन समाप्त कर देता है परन्तु उसे धर्मकार्य नहीं सूझता। मतलब यह है कि अनन्त कर्मसमूह को क्षय करने में समर्थ आत्मा मनुष्यत्व प्राप्त करके भी पापकर्म करके पापी बनता है। ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूपी रत्नत्रय का आधारभूत मानवशरीर प्राप्त करके सोने के बर्तन में शराब भरने की तरह इसे पापकर्म से परिपूर्ण करता है। संसार-समुद्र में स्थित जीव को किसी तरह बड़ी मुश्किल से मणिकांचनसंयोग की तरह चिन्तामणि रत्न से भी बड़ कर बहुमूल्य मानवजीवन मिला है, लेकिन वह कौआ उड़ाने के लिए रत्न को फेंकने के समान अपने कीमती जीवन को खो देता है। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का असाधारण कारण-रूप यह मनुष्यत्व प्राप्त होने पर भी मनुष्य नरक-प्राप्ति के उपायभूत कार्यों को करने में जुटा रहता है। अनुत्तरविमानवासी देवता भी जिस मनुष्यगति को पाने के लिए प्रयत्नपूर्वक लालायित रहते हैं, उस मानवजीवन को पा कर भी पापी मनुष्य उसका पाप में उपयोग करता है। नरक के दुःख तो परोक्ष है, परन्तु नरजन्म के दुःख तो प्रत्यक्ष हैं; उनका विस्तृत वर्णन कहाँ तक करें !

देवगति के दुःख—शोक, क्रोध, विषाद, ईर्ष्या, दैन्य आदि के बशीभूत बुद्धिशासी देवों में भी दुःख का साम्राज्य चल रहा है। दूसरे की महान समृद्धि देख कर अपने द्वारा पूर्वजन्म में उपाजित अल्प सुकृत को जान कर देव चिरकाल तक उसके लिए शोक करता है। दूसरा बलवान देव उसके पीछे पड़ा हो और वह प्रतीकार करने में असमर्थ हो गया हो, तब तीक्ष्ण क्रोध-शल्य के अधीन हो कर निरन्तर मन

में दुःखी होता रहता है कि मैंने पूर्वजन्म में कोई सुकृत नहीं किया, जिससे यहां मैं दूसरों का आश्रयपालक सेवक देव बना हूं। दूसरों की अधिकाधिक समृद्धि देख कर देवता को विषाद होता है। दूसरे देवों के उत्कृष्ट विमान, भवन, उपवन, रत्न और सम्पदाएं देख कर सारी जिदगीभर देव ईर्ष्या की आग में जलता रहता है। दूसरे से लुट गया हो, सारी समृद्धि खो दी हो, तब दीनवृत्ति धारण करके हे प्राणेश ! हे प्रभो ! हे देव ! मुझ पर प्रसन्न हों ; इस प्रकार गद्गद स्वर से पुकारता है। कान्दपिक आदि देवों को पुण्ययोग से भले ही स्वर्ग प्राप्त हुआ हो, लेकिन वहां भी वे काम, क्रोध और भय से पीड़ित रहते हैं, वे अपना असली स्थान नहीं पाते। देवलोक से च्युत होने का चिह्न देख कर देव विलाप करता है कि पता नहीं, अब यहां से च्युत होने के बाद किसके गर्भ में स्थान मिलेगा ? इस तरह कल्पवृक्ष की कभी न मुझने वाली पुष्पमाला के मुझने के साथ ही देवों का मुखकमल मुझा जाता है। हृदय के साथ-साथ सारा शरीर का ढाँचा शिथिल हो जाता है और महाबली से भी कम्पित न होने वाला कल्पवृक्ष भी कांपने लगता है। स्वीकृत प्रिया के साथ मानो अकाल में शोभा और लज्जा ने साथ-साथ अपराध किया हो, इस तरह देवी देव को अपराधी जान कर छोड़ कर चली जाती है। वस्त्रों की निर्मल शोभा भी क्षणभर में फीकी पड़ जाती है। आकाश में अकस्मात् मेघाङ्गुली होने से जैसे वह श्याम हो जाता है, वैसे देव का चेहरा पाप से श्याव और निस्तेज हो जाता है। जो अब तक दीनतारहित थे, वे दीन बन जाते हैं, निद्रा-हीन थे, वे निद्रित हो गए। मौत के समय जैसे चींटियों के पंख आ जाते हैं, वैसे ही प्यवन के समय देवों को भी दीनता और निद्रा आ कर घेर लेती है ; न्यायधर्म का अतिक्रमण करके विषयों में वह अत्यधिक आसक्त हो जाता है और यत्नपूर्वक मरने की इच्छा से कुप्य-सेवन भी करना चाहता है। भविष्य में दुर्गति होगी, यह जान कर उसकी वेदना से विवश होने से निरोध होने पर भी उसके सभी अंग-प्रत्यंगों के जोड़ टूटने लगते हैं। पदार्थ को झटपट समझने में पटु बुद्धि भी सहसा चली जाती है। अब तो वह दूसरे के वैभव का उत्कर्ष देखने में भी असमर्थ हो जाता है। निकटभविष्य में ही गर्भवास का दुःख आ पड़ने वाला है, इस भय से वह सिहर उठता है, अपने अंगों को कंपा कर दूसरों को डराता है। अपने प्यवन के निश्चित आसार जान कर विमान, नन्दनवन या बावड़ी आदि में किसी में भी रुचि नहीं रखता। वे उस आग के आलिग्न के समान लगने लगते हैं। वह रातदिन यही विलाप करता रहता है—अरी प्रिये !, हाय ! मेरे विमान !, अरे ! मेरी बावड़ी !, ओह ! कल्पवृक्ष !, मेरा देवत्व समाप्त होने के बाद फिर कब मैं तुम्हें देखूंगा ?, अहा ! अमृतरस के समान तुम्हारा हास्य !, ओह ! अमृततुल्य लाल-लाल होठ !, अहो ! अमृतमम झरने वाली वाणी !, हा ! अमृतवल्लभा !, हाय ! रत्नजटित स्तम्भ !, हाय ! मणिमय स्पर्श, ओफ ! रत्नमयवेदिका !, अब तुम किसका आश्रय लोगे ? हाय ! रत्नमय सोपानों वाली कमलों और उत्पलों से सुशोभित यह बावड़ी किसके काम आएगी ? हे पारिजात ! हे मन्दार ! हे संतान ! हे हरिश्चन्द्र ! कल्पवृक्ष ! क्या तुम सब मुझे छोड़ दोगे ? अरे रे ! क्या मुझे अब स्त्री के गर्भवासरूप नरक में पराधीनता में वास करना होगा ? हाय ! वहाँ भी क्या बार-बार अशुचिरस का आस्वादन करना पड़ेगा ? क्या मुझे अपने किए कर्मों के अनुसार जठराग्नि के चूल्हे में अपने को सेकने का दुःख उठाना पड़ेगा ? कहाँ ये रतिनिधान-सी देवांगनाएँ और कहाँ वे अशुचि झरती हुई बीभत्स मानुषी स्त्री ?' इस प्रकार वह देव देवलोक की वस्तुओं को याद कर-करके मूरता रहता है और यों विलाप करते-करते ही अचानक क्षणभर में उसका जीवनदीप बुझ जाता है।

इस प्रकार चारों गतियों में स्थित संसारी प्राणियों को इस संसार में जरा भी सुख नहीं है ; इतना ही नहीं, सिर्फ शारीरिक और मानसिक दुःख भी बहुत अधिक है । ऐसा समझ कर यदि तुम भव-भ्रमण के भय से सदा के लिए मुक्त होना चाहते हो तो ममता को दूर कर सतत शुद्धाशयपूर्वक संसार-भावना का ध्यान करो । इस प्रकार संसारभावना पूर्ण हुई ।

अब दो श्लोकों द्वारा एकत्वभावना का प्रतिपादन करते हैं—

एक उत्पद्यते जन्तुरेक एव विपद्यते ।

कर्माण्यनुभवत्येकः प्रचितानि भवान्तरे । ६८॥

अर्थ—यह जीव अकेला असहाय ही उत्पन्न होता है और अकेला ही शरीर छोड़ कर मर जाता है, तथा जन्म-जन्मान्तर में सचित्त कर्मों को भी यह अकेला ही भोगता है ।

श्री भगवान् ने कहा है—परलोक में किये हुए कर्म इस लोक में भोगने पड़ते हैं ; वैसे ही इस लोक में किये हुए कर्म इस लोक में भी भोगे जाते हैं ।

अन्यस्तेनाजितं वित्तं, भूयः सम्भूय भज्यते ।

स त्वेको नरकक्रोडे, विलश्यते निजकर्मभिः । ६९॥

अर्थ—उसके द्वारा महारम्भ और महापरिग्रह आदि उपायों से अजित धन का उपभोग दूसरे बन्धु-बान्धव, कुटुम्ब परिवार, नौकर आदि मिल कर करते हैं । परन्तु वह धन का उपार्जन करने वाला तो अकेला ही अपने दुष्कर्मों से नरक की गोद में जा कर महा-दुःख भोगता है ।

व्याख्या—इसके सम्बन्ध में उक्त आन्तरश्लोकों का भावार्थ प्रस्तुत करते हैं—‘दुःखरूपी दानानल से भयंकर विशालसंसाररूपी अरण्य में कर्माधीन हो कर यह आत्मा अकेला ही परिभ्रमण करता है । बन्धु, बान्धव, स्वजन आदि कोई भी जीव के सहायक या हिस्सेदार नहीं होते । प्रश्न होता है—सुख-दुःख का अनुभव करने वाली यह काया तो सहायक होगी न ? इसके उत्तर में कहते हैं—‘नहीं ; यह काया पूर्वभव से ही साथ नहीं आई और न जन्मान्तर में साथ जायेगी ; फिर यह कैसे सहायक हो सकती है ? तुम्हारी यह मान्यता भी यथार्थ नहीं है कि जीव के धर्म और अधर्म ये दो ही सहायक हैं । क्योंकि मोक्ष में धर्म या अधर्म की सहायता नहीं है । इसलिए शुभाशुभकर्म करता हुआ जीव अकेला ही संसार में परिभ्रमण करता है ; और उन कर्मों के अनुरूप शुभाशुभ फल भोगता है तथा अनुत्तर मोक्ष-लक्ष्मी को भी अकेला ही प्राप्त करता है । वहाँ किसी भी प्रकार के सम्बन्धी का सम्बन्ध नहीं होता और न काम आता है । अतः संसार में होने वाले दुखों को तथा मोक्ष में होने वाले सुखों को वह अकेला ही भोगता है, उसमें किसी की सहायता या हिस्सेदारी नहीं होती । तैराक अकेला हो तो भी वह बड़े से बड़े समुद्र को शीघ्र पार कर सकता है, परन्तु छाती, हाथ, पैर आदि इकट्ठे बांध ले या अन्य कोई परिग्रह साथ में रखे तो वह पार नहीं हो सकता । इसलिए धन, शरीर आदि से (ममत्व से) विमुक्त हो कर ही एकाकी स्वस्थ आत्मा संसारसमुद्र से पार हो सकता है । पाप करने से जीव अकेला ही नरक में जाता है, इसी प्रकार पुण्य करने से भी अकेला स्वर्ग में जाता है और पाप-पुण्य दोनों का क्षय करके अकेला ही मोक्ष में जाता है । ऐसा समझ कर निर्ममत्वप्राप्ति के लिए दीर्घकाल तक एकत्वभावना का ध्यान करना चाहिए । इति एकत्वभावना ।

अब अन्यत्वभावना का स्वरूप बताते हैं—

यत्राऽन्यत्वं शरीरस्य, वैसादृश्याच्छरीरिणः ।

धन-बन्धु-सहायानां, तत्राऽन्यत्वं न दुर्बचम् ॥७०॥

अर्थ—जहाँ आत्मा और शरीर आधार-आधेय, अरूपी-रूपी, चेतन-अचेतन (जड़), नित्य-अनित्य हैं ; तथा शरीर जन्मान्तर में साथ नहीं जाता है, जबकि आत्मा जन्मान्तर में भी साथ रहता है ; इससे शरीर और शरीरी (आत्मा) की भिन्नता-विसदृशता स्पष्ट प्रतीत होती है, तब फिर वहाँ यह कहना असत्य नहीं है कि धन, बन्धु, माता-पिता, मित्र, सेवक, पत्नी-पुत्र आदि तथाकथित सहायक (आत्मा से) भिन्न हैं ।

भावार्थ—जब आत्मा से शरीर को भिन्न स्वीकार कर लिया है तो घनादि पदार्थों को, (जो प्रायः शरीर से सम्बन्धित हैं) भिन्न मानने में कौन-सी आपत्ति है ?

अन्यत्वभावना का फल सिर्फ निमंमत्व है, इतना ही नहीं ; और भी फल है; उसे बताते हैं—

यो देह-धन-बन्धुभ्यो, भिन्नमात्मानमोक्षते ।

क्व शोकशंकुना तस्य, हन्तातङ्कः प्रतन्यते ॥७१॥

अर्थ—जो अपनी आत्मा को शरीर, धन, स्वजन, बन्धु आदि से भिन्नस्वरूप देखता है, उसका आत्मा वियोगजनित शोकरूपी कौल से भला कैसे आतंकित—पीड़ित हो सकता है ?

व्याख्या—इस विषय में प्रयुक्त आन्तरलोकों का भावार्थ दे रहे हैं—‘अन्यत्व का अर्थ है भिन्नता । वह भिन्नता आत्मा और शरीर, धन, स्वजन आदि के बीच में स्पष्ट प्रतीत होती है । यहाँ शका होती है कि देहादि पदार्थ इन्द्रियो से जाने जा सकते हैं, जबकि आत्मा तो अनुभव का विषय है, तब फिर इनका एकत्व हो ही कैसे सकता है ? इस प्रकार जब आत्मा और शरीर आदि पदार्थों का भिन्नत्व स्पष्ट है, तब शरीर पर प्रहार करने पर आत्मा को उसकी पीड़ा क्यों महसूस होती है ?’ इसका समाधान यों है—जिस व्यक्ति को आत्मा और शरीरादि में भेदबुद्धि नहीं है ; जो इन दोनों को एक ही मानता है, उसके शरीर पर प्रहार करने से आत्मा को अवश्य पीड़ा होती है, लेकिन जिसने शरीर और आत्मा का भेद भलीभाँति हृदयंगम कर लिया है, उसे अपने शरीर पर प्रहार होने पर भी आत्मा में पीड़ा नहीं होती । अन्तिम तीर्थंकर परमात्मा श्री महावीर प्रभु पर १२ वर्ष तक बहुत उपसर्ग हुए ; संगमदेव ने उन पर कालचक्र फँका था, खाले ने उनके पैरों पर खीर पकाई थी ; फिर भी देह को आत्मा से भिन्न अनुभव करने वाले प्रभु की आत्मा में दुःख न हुआ । देह और आत्मा की भिन्नता का ज्ञाता नमिराज था । जब उसकी मिथिला नगरी जल रही थी, तब देवेन्द्र ने उसने कहा—‘यह तुम्हारी मिथिला जल रही है ।’ तब नमिराज ने उत्तर दिया ‘इसमें मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है ।’ भेदविज्ञान कर लेने वाले आत्मा पर यदि पिता-सम्बन्धो दुःख आ पड़े तो भी वह दुःखी नहीं होता । जबकि नौकर पर दुःख आ पड़े तो उस पर आत्मीयता—ममता होने से अपना मान लेने के कारण दुःख होता है । पुत्र भी ‘अपना नहीं, पराया है’ यह जान कर सेवक को स्वकीयरूप में स्वीकार करता है तब उस पर पुत्रादि से अधिक प्रीति होती है । राजभण्डारी पराये धन को अलग बाँध कर रखता है, उसी तरह ‘परपदार्थ में ममत्व-

बुद्धि रखने वाले भव्यात्मन् ! तुम इस बात का विवेक करो और भिष्याभावना का परित्याग कर भ्रमत्वछेदिनी अन्यत्वभावना का लगातार अवलम्बन लो ।' इस प्रकार अन्यत्वभावना पूर्ण हुई ।

अब अशुचिभावना के सम्बन्ध में कहते हैं—

रसासृग्मांसमेदोऽस्थिमज्जा । आन्त्रवर्चसास् ।

अशुचीनां पदं कायः, शुचित्वं तस्य तत् कुतः ॥७२॥

अर्थ—आहार करने के बाद उसका रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से चर्बी, चर्बी से मेद और मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से वीथ और वीथ से अंति और अंति से बिछा बनती है । इस प्रकार यह शरीर अशुचि (गंदे) पदार्थों का भाजन है, तब फिर यह काया पवित्र कहाँ से हो सकती है ?

जो काया को पवित्र मानते हैं, उन्हें उपालम्भ देते हुए कहते हैं—

नवस्रोतः श्रवदविस्ररसनिः प्लव्धिपिच्छिल ।

देहेऽपि शौचसंकल्पो भ्रान्तोऽहविजृम्भितम् ॥७३॥

अर्थ—दो नेत्र, दो कान, दो नाक के नथुने, मुख, गुदा और लिंग ; ये शरीर में नौ द्वार हैं, इनमें से निरन्तर झरती रहती गंदगी (बदबूदार घिनौनी चीज) से बेह लिपटा रहता है । ऐसे घिनौने शरीर के बारे में भी पवित्रता की कल्पना करना, महामोह की ही विडम्बना है ।

इसके सम्बन्ध में अंकित आन्तरश्लोकों का भावार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं—“वीर्य और रज से उत्पन्न होने वाला, मल के रस से बढ़ने वाला और गर्भ में जरायु (पतली चमड़ी की झिल्ली) से ढका हुआ यह शरीर कैसे पवित्र हो सकता है ? माता के बाये हुए अन्न, जल, पेयपदार्थ से उत्पन्न, रसनाड़ी द्वारा बह कर बाये हुए उस रस को पी-पी कर संवर्धित ; इस शरीर को कौन पवित्र मानेगा ? अशुचिदोष एवं घ्रातुओं के मल से व्याप्त, कृमि, कँचुआ आदि के स्थानरूप से रोगरूपी सर्प जिसके चारों ओर लिपटे हुए हैं, ऐसे शरीर को कौन पवित्र कह सकता है ? विलेपन करने के लिए अगर, कपूर, चन्दन, कककोल, कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थ घिस कर लगाये हों, वे भी कुछ देर बाद मलिन हो जाते हैं, तब इस शरीर में शुद्धता कैसे हो सकती है ? सुगन्धित ताम्बूल (पान) मुँह में दबा कर रात को सो जाए और प्रातःकाल जागने के बाद सूँघे तो मुँह में से बदबू निकलती है, तो फिर इस शरीर को कैसे शुद्ध माना जाए ? स्वभाव से सुगन्धित गन्ध, धूप, फूलों की माला आदि चीजें भी शरीर के सम्पर्क से दुर्गन्धमय बन जाती हैं, तब इस शरीर को पवित्र कैसे कहा जाय ? शराब के गंदे घड़े के समान इस शरीर पर संकड़ों बार तेलमालिश करने या विलेपन करने पर अथवा करोड़ों चर्दों से इसे धोने पर भी यह पवित्र नहीं हो सकता । जो लोग कहते हैं कि मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य-किरण आदि से शरीर की शुद्धि हो जाती है, उन्हें लकीर के फकीर समझने चाहिए । यह बात तो ठोक-पीट कर बैद्यराज बनाने के समान है । मद, अधिमान और काम के दोषों को दूर करने वाला साधक शरीर के प्रति अशुचिभावना द्वारा ही निर्ममत्व के महाभार को उठाने में समर्थ हो सकता है । अधिक क्या लिखें । बस, यही अशुचिभावना है ।

अब आश्रवभावना का स्वरूप बताते हैं—

मनोवाक्कायकर्माणि योगाः कर्म शुभाशुभम् ।

यदाश्रवन्ति जन्तूनामाश्रवास्तेन कीर्तिताः ॥७४॥

अर्थ—मन, वचन और काया के व्यापार (प्रवृत्ति या क्रिया) योग कहलाते हैं । इन योगों के द्वारा ही जीवों में शुभाशुभ कर्म चारों ओर से खिंच कर आते हैं । इसीलिए इनको (योगों को) ही 'आश्रव' कहा गया ।

व्याख्या—शरीरधारी आत्मा अपने समस्त आत्मप्रदेशों से मनोयोग्य शुभाशुभ पुद्गल मनन करने के लिए ग्रहण करता है । तथा उसमें अवलम्बन करणभाव क' लेता है । इसकी अपेक्षा से आत्मा को विशेष पराक्रम करना पड़ता है, उसे मनोयोग कहते हैं । वह मन पचेन्द्रिय के होता है ; तथा देहधारी आत्मा वचनयोग से पुद्गल ग्रहण कर छोड़ देता है । आत्मा उस वचनत्व से करणता प्राप्त करता है । उक्त वचनकरण के सम्बन्ध से आत्मा में बोलने की शक्ति प्राप्त होती है, उसे ही वचनयोग कहते हैं । वह द्वीन्द्रियजीव को होता है । काया का अर्थ है, आत्मा का निवासस्थान । काया के योग से ही जीव में वीर्य-परिणाम उत्पन्न होते हैं इसे ही कायायोग कहते हैं । मन, वचन और काया इन तीनों के संयोग से आत्मा में वीर्यरूप में योग वैसे ही परिणम होता है, जैसे अग्नि के संयोग से ईंट आदि लाल रंग वाली बन जाती है । कहा भी है—वीर्यं, स्थाम, उत्साह, पराक्रम, चेष्टा, शक्ति और सामर्थ्य, ये सब शब्द योग के पर्यायवाची हैं । यह योग दुर्बल या वृद्ध मनुष्य को लट्ठी के सहारे की तरह जीव का उपकारी सहायक है । मन के योग्य पुद्गलों का आत्मप्रदेश में परिणमन होना मनोयोग है ; भाषायोग्य पुद्गलों का वचनत्व-वक्तृत्वरूप में परिणमन होना वचनयोग है और कायायोग्य पुद्गलों का गमनादि योग्य क्रिया के हेतुरूप में परिणमन होना, कायायोग है । यह योग शुभ और अशुभ दो प्रकार का है । इससे सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्म उत्पन्न होते हैं ; इस कारण इसे आश्रव कहा है । जिससे आत्मा में कर्मों का आगमन होता रहे, उसे आश्रव कहते हैं । जिससे शुभाशुभ कर्मों का आगमन-आश्रव हो, उसे योग कहा है ; क्योंकि इससे तदनु रूप कार्य होता है ; इसलिए विवेक से इन्हें शुभ और अशुभ-कर्म के हेतु बताते हैं—

मैत्र्यादिवासितं चेत कर्म सूते शुभात्मकम् ।

कषाय-विषयाक्रान्तं वितनोत्पश्यं मनः ॥७५॥

अर्थ—मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा (माध्यस्थ्य) लग्न से युक्त चार भावनाओं से भावित मन पुण्यरूप शुभकर्म उपाजित करता है । इससे सातावेदनीय, सम्यक्त्व, ह्यास्य, रति, पुरुषवेद, शुभायु, शुभनाम, और शुभगोत्र प्राप्त करता है, जबकि वही मन क्रोधादिकषाओं और इन्द्रियविषयों से आक्रान्त (अभिभूत) होने पर अशुभकर्म उपाजित करता है । इससे असातावेदनीय आदि प्राप्त करता है ।

शुभार्जनाय निर्मथ्यं श्रुतज्ञानाभितं वचः ।

विपरीतं पुनर्ज्ञेयं अशुभार्जनहेतवे ॥७६॥

अर्थ—शुभकर्म के उपाज्जन के लिए द्वादशांगी गजपिटकरूप भुतज्ञान के अनुकूल बचन बोलने चाहिए। इसके विपरीत अशुभकर्म के उपाज्जन के लिए भुतज्ञानविरोधी बचन जानने चाहिए।

शरीरेण सुगुप्तेन शरीरी चिनुते शुभम्।

सततारम्भणा जन्तुघातकेनाऽशुभं पुनः ॥७७॥

अर्थ—सावध-कुचेष्टाओं से सुगुप्त (बचाये हुए) शरीर से शरीरी (जीव) शुभकर्मों का संचय करता है, जबकि सतत आरम्भ में प्रवृत्त रहने वाले या प्राणियों की हिंसा करने वाले शरीर से वही अशुभ कर्मों का संग्रह करता है।

व्याख्या—सम्यक् रूप से कुप्रवृत्तियों से रक्षित काया की प्रवृत्ति अथवा कायोत्सर्ग आदि की स्थिति में निश्चेष्टापूर्वक काया की प्रवृत्ति करना कायायोग है। ऐसे कायायोग से जीव सातावेदनीय आदि शुभ (पुण्य) कर्मों का उपाज्जन करता है; जबकि महारम्भ या लगातार आरम्भ में प्रवृत्त अथवा जीवों के घातक शरीर से जीव असातावेदनीय आदि अशुभ (पाप) कर्मों का उपाज्जन करता है। निष्कर्ष यह है कि मूल में शुभाशुभ योग से शुभाशुभ कर्म उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार प्रतिपादन करने से कार्य-कारण-भाव में विरोध नहीं आता। 'शुभयोग से शरीर शुभफल का हेतु बनता है', यह बात यहाँ प्रसंगवश कही गई है। भावना-प्रकरण में तो अशुभयोग से अशुभ फल का हेतु होते हुए भी उससे वंराग्य पैदा हो जाता है। इसलिए कार्यकारणभाव का प्रतिपादन करना चाहिए। इसको कहे बिना भी जीव अशुभहेतु का संग्रह कर बैठते हैं।

कषाया बिषया योगाः प्रमादाऽविरती तथा।

मिथ्यात्वमार्तरोद्रे, चेत्यशुभप्रतिहेतवः ॥७८॥

अर्थ—कषाय, पाँचों इन्द्रियों के विषय, अशुभयोग, प्रमाद, अविरति, मिथ्यात्व और आर्त-रोद्रेष्यान; ये सभी अशुभकर्मबन्धन के हेतु हैं।

व्याख्या—क्रोध, मान, माया, लोभरूप चार कषाय, कषायों से सम्बन्धित हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद, ये मिला कर नौ नोकषाय, पाँचों इन्द्रियों के २३ विषयों की कामना, मन-बचन काया के व्यापाररूप तीन योग; अज्ञान, संशय विपर्यय, राग-द्वेष, स्मृतिभ्रंश, धर्म के प्रति अनादर, योगों में दुष्प्रवृत्ति, इस तरह आठ प्रकार का प्रमाद, पाप का अप्रत्याख्यानरूप अविरति, मिथ्यादर्शन, आर्तध्यान और रोद्रेष्यान का सेवन, ये सब अशुभकर्मों के आगमन (आश्रय) के कारण हैं। यहाँ प्रश्न होता है कि इन (उपयुक्त) सबको तो बन्धन के हेतु कहे हैं। जैसे कि वाचकमुष्यधी उमास्वाति ने कहा है- 'मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः' अर्थात् मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभयोग ये कर्मबन्धन के हेतु हैं।' तब फिर आश्रय-भावना में आश्रय के हेतु न कह कर इन बन्धहेतुओं को क्यों कहा गया? इसके उत्तर में कहना है कि तुम्हारा प्रश्न यथार्थ है, महापुरुषों ने इन्हें आश्रयभावना में ही कहा है, बन्ध को भावना के रूप में नहीं बताया। आश्रयभावना ही उसे समझा जा सकता है; क्योंकि आश्रय से ग्रहण किया हुआ कर्मपुद्गल आत्मा के साथ सम्बद्ध होने पर बन्ध कहलाता है। इसीलिए तत्त्वार्थसूत्र में आगे कहा है- 'सकषायत्वाज्जीवः

कर्मणो योग्यान् पुण्यसामानादस्ते स बन्धः' अर्थात् कर्मायसहित जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसे बन्ध कहते हैं। इसीलिए बन्ध और आश्रव दोनों के अन्तर की यहाँ विवक्षा नहीं की। फिर यह शंका उठाई जाती है कि आत्मा के साथ कर्मपुद्गलों का क्षीर-नीर की तरह एकमेक हो जाना बन्ध कहलाता है; तब फिर आश्रव को बन्ध क्यों नहीं कहा जाता? इसका समाधान यह है—यद्यपि तुम्हारी बात युक्तियुक्त है, तथापि आश्रव द्वारा नहीं ग्रहण किये हुए कर्मपुद्गल बन्ध के अन्तर्गत कैसे हो सकते हैं? इस कारण कर्मपुद्गलों के ग्रहण के लिए कारणरूप आश्रव को बन्ध का हेतु बताने में कोई दोष नहीं है। फिर यह सवाल उठता है कि तो फिर उपर्युक्त पाँचों को आश्रवहेतु कहना चाहिए, बन्धहेतु कहना व्यर्थ है! उत्तर में कहते हैं ऐसी बात नहीं है। यहाँ बन्ध और आश्रव को एकरूपता की दृष्टि से कहा है, वस्तुतः यह पाठ आश्रवहेतु का है; इसलिए सबको अपनी-अपनी जगह यथार्थरूप में समझ लेना।

यहाँ आन्तरिकलोकों का भावार्थ प्रस्तुत करते हैं—'कर्मपुद्गलों को ग्रहण करने के कारण यह आश्रव कहलाता है। कर्म के ज्ञानावरणीय आदि = भेद हैं। ज्ञानावरणीय और ब्रह्मावरणीय कर्म के आश्रवहेतु ये हैं—'ज्ञान-दर्शनरूप गुण और इन गुणों से युक्त गुणियों के ज्ञानदर्शन प्राप्त करने में अन्तराय (विघ्न) डालना, उन्हें खत्म करना, उनकी निन्दा व आशाना करना, उनकी हत्या करना, उनके साथ झग या ईर्ष्या करना। सातावेदनीय (पुण्य) कर्म के आश्रवहेतु ये हैं—देवपूजा, गुरु-सेवा, सुपात्रदान, दया, क्षमा, संयमासंयम, देशविरति, कर्म से मलिन न होना, बालतप आदि। असातावेदनीय (पाप) कर्म के आश्रवहेतु ये हैं—स्वयं दुःखी होना, दूसरों को दुःखी करना, शोक करना-कराना, वध, उपताप, आक्रन्दन (विलाप) एवं पश्चात्ताप करना-कराना। ब्रह्ममोहनीय कर्म के आश्रव के हेतु ये हैं—वीतराग, श्रुतज्ञान, संघ, धर्म और सब देवों की निन्दा करना, तीव्र मिथ्यात्व के परिणामवश सर्वज्ञ, सिद्ध परमात्मा एवं अहन्तदेव या देवों के लिए अपलाप करना, इन्हें झुठलाना, इनके अस्तित्व सङ्काप करना, धर्मसिद्धा पुरुषों पर दोषारोपण करना, उन्माद का उपदेश या कथन करना, अनर्थ का आग्रह रखना, असंयमी की पूजा-प्रतिष्ठा करना, पूर्वापरविचार किये बिना कार्य करना और गुरु आदि का अपमान वगैरह करना; इत्यादि। ऐसे अकार्य करने वालों को सम्यग्दर्शन प्राप्त होना अतिकठिन होता है। कर्माय के उदय से आत्मा में तीव्र परिणाम (आवेश) होना चारित्र्यमोहनीय कर्म के आश्रव का हेतु है। इससे जीव को चारित्र्यरत्न प्राप्त नहीं होता। हास्यमोहनीयनोकर्माय आश्रव के हेतु—हास्य करने ता उत्तेजन पैदा होना, कामोत्तेजक मजाक करना, हंसी मजाक उड़ाने का स्वभाव, अधिक बोलते रहना, दीनताभरे वचन बोलना आदि। रतिनोकर्माय-आश्रवहेतु—नये-नये ग्राम, देश, नगरादि देखने की उत्कण्ठा, अश्लील चित्रादि देखने का शौक, आमोद-प्रमोद का स्वभाव, खेलतमागे देखने की आदत, दूसरे का मन ललचाना, दूसरे को आकर्षित करना आदि। अरतिनोकर्माय-आश्रवहेतु—दूसरे की रति (प्रेम) का भंग करना, बुरे (अकुशल) कार्यों को पोत्साहन देना आदि। भयनोकर्माय-आश्रवहेतु—स्वयं भयभीत होना, दूसरों को डराना-धमकाना, आतंक पैदा करना, क्रूर (निन्द्य) बनना, हैरान करना, पीड़ित करना आदि। शोकनोकर्माय-आश्रवहेतु—स्वयं शोक (चिन्ता) करना, दूसरे को शोकमग्न करना, शोक के वशीभूत (अतिचिन्तित) हो कर रोना, विलाप करना, दुःखित होना आदि। जुगुप्सुता-आश्रव के हेतु—चतुर्विधसंघ की निन्दा करना, अवर्णवाद (अपशब्द) कहना, संघ एवं साधुओं की बदनामी करना, गाली देना सवाचार, धर्म एवं सदाचारी से जुगुप्सा, घृणा करना, दूसरों में उनके प्रति नफरत फैलाना, दूसरों की श्रद्धा डाँचाडोल करना आदि। स्त्रीवेदनीयनोकर्माय-आश्रव के हेतु ये हैं—ईर्ष्या, विषया-

सक्ति, मूर्च्छा, असत्यवादिता, अतिवक्रता, दम्भ (माया) करना, परदारसेवन में आसक्ति रखना आदि । पुरुषवेदनोकषाय-आश्वबहेतु—अपनी स्त्री में ही संतोष रखना, ईर्ष्यारहित वृत्ति, कषायमन्दता, सुन्दर आचारसेवन आदि । नपुंसकवेदनोकषाय-आश्वबहेतु—‘स्त्रीपुरुष दोनों के साथ मंथनसेवन की लालसा, उग्र कषाय, तीव्र कामाभिलाषा, व्रताचरण में दम्भ करना, स्त्री का व्रत-भंग करना आदि । चारित्र्य-मोहनीयकर्म के सामान्यरूप में आश्वबहेतु—साधुओं की निन्दा करना, धर्म का विरोधी बनना, धर्माचरण में विघ्न डालना, मद्यमांस में रत रहना, अविरति की प्रशंसा करना, श्वाकधर्म-पालन में विघ्न डालना, अचारित्रीजनों के गुणगान करना, चारित्र्य में दोष बताना, कषाय, नोकषाय या अन्य आवेश की उदीरणा (उत्तेजना) पैदा करना आदि । आयुष्यकर्म के आश्व के हेतु—पंचेन्द्रिय जीवों का वध करना, बहुत ही आरम्भ करना, महापरिग्रह रखना, मांसाहार करना, उपकारी का उपकार भूल जाना, बल्कि अनुपकार करना, सदा वरभाव रखना, रौद्रध्यान करना, मिथ्यात्वानुबन्धी कषाय, कृष्ण-नील-कापोतलेश्या रखना, झूठ बोलना, परद्रव्य का अपहरण करना, बार-बार मंथन-सेवन करना, इन्द्रियों को निरकुश रखना आदि नरकायु-आश्व के हेतु हैं ; उन्मार्ग का उपदेश देना, सन्मार्ग का लोप करना, चित्त में मूढ़ता रखना, आतंघ्यान करना, शल्य से युक्त रहना, माया करना, आरम्भ-परिग्रह में रत रहना, अतिचारसहित व्रत एवं शील का पालन, नील और कापोत लेश्या रखना, अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय-सेवन ये तिर्यञ्चायु-आश्व के हेतु हैं । अल्पारम्भ, अल्पपरिग्रह, स्वभावविक मुदृता (नम्रता) सरलता कापोत और तेजोलेश्या वाला, धर्मध्यान में अनुराग, प्रत्याख्यानीकषाय, मध्यमपरिणामी, सत्कार करने वाला, देव-गुरु का पूजन, आगन्तुक का मधुरवचनों से सत्कार, प्रियभाषण, सुखपूर्वक समझी जा सकने वाली लोकयात्रा में माध्यस्थ्यभाव, ये सब मनुष्यायु-आश्व के हेतु हैं और देवायु-आश्व के हेतु ये हैं—सरागसंयम, देशसंयम, अकामनिर्जरा, कल्याणकारक मित्र से सम्पर्क रखना, धर्मश्रवण कराने का स्वभाव, योग्यपात्र को दान देना, तपःश्रद्धा, रत्नत्रय की विराघना न करना, मृत्यु के समय पद्म-पीतलेश्या के परिणाम, बालतप करना, अग्नि, जल आदि साधनों से प्राणत्याग करने की वृत्ति, अव्यक्त सामायिक करना आदि देवायु-आश्व के आश्व का हेतु है । नामकर्म-आश्व के हेतु—मनवचनकाया की वक्रता, परबंचन, माया के प्रयोग करना, मिथ्यात्व, चुगली, चंचलचित्त रखना, नकली बनावटी सोना आदि बनाना, झूठी साक्षी देना ; वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श आदि के सम्बन्ध में अन्वया (विपरीत) कथन करना, किसी के अंगोपांग काट देना, यंत्र-कर्म करना अथवा पक्षियों को पींजरे में बंद करना, झूठे नाप-तोल (गज व बांट) रखना, दूसरे की निन्दा एवं स्वप्रशंसा करना ; हिसा-असत्य-चोरी-अब्रह्मचर्य-महारम्भ-महापरिग्रह-सेवन करना, कठोर असम्यवचन बोलना, अच्छा वेष धारण करने का अभिमान करना, उटपटांग यद्वातट्टा बोलना, आक्रोश करना, सौभाग्य (सुहाग) नष्ट करना, कामज-टुमण (भारज-मोहन-उच्चाटन आदि) का प्रयोग करना, दूसरे से उपद्रव कराना या स्वयं करना, कौतुक (खेलतमाशे) कराना-कराना, भांड-विद्रुषक की-सी चेष्टा करना, किसी की फजीहत या बदनामी करना, वेश्या को आश्रय देना, दावान्नि लगाना, देवादि के लिए गंध (पदार्थ) की चोरी करना, तीव्र कषाय करना, मन्दिर, उपाश्रय या उद्यान नष्ट करना या उजाड़ना, कोयले बनाने या बेचने का धंधा करना, ये सब अशुभ-नामकर्म-आश्व के हेतु हैं । इन (पूर्वोक्त) से विपरीत तथा संसारभीरता, प्रमाद त्याग करना, सद्भाव में पूर्ण-अपूर्ण रहना, क्षमादि गुण धारण करना, धर्मात्मा पुरुषों के दर्शन से आनन्द मानना, उनका स्वागत करना इत्यादि; शुभनामकर्म-आश्व के हेतु हैं । अरिहन्ता, सिद्ध, गुरु, स्वविर, बहुभुत, गच्छ, भुतज्ञान, तपस्वी आदि की भक्ति करना, आवश्यक, व्रत और शील में अप्रमाद रखना, विनय, ज्ञानाभ्यास,

तप, त्याग, बार-बार ध्यान करना, तीर्थप्रभावना, सघ में समाधि करना, साधुओं की सेवा (वैयावृत्य), अपूर्व नवीन ज्ञान ग्रहण करना और दर्शनविशुद्धि इन बीस स्थानकों (तप) की आराधना तीर्थकरनामकर्म आश्रव की हेतु है। प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव भगवान् और अन्तिम तीर्थकर भगवान् महावीर स्वामी ने इन बीस स्थानक-तप की आराधना की थी, शेष तीर्थकरों ने इनमें से एक, दो, तीन या सबकी आराधना की थी। गोत्रकर्म के आश्रव के हेतु -- दूसरे की निन्दा, मजाक, अवज्ञा, अन्यास करना, सद्गुणों का लोप करना, किसी में दोष हो या न हो, फिर भी दोषों का कथन करना, आत्मप्रशंसा करना, अपने में गुण हो या न हो, लेकिन गुणों का ही कथन करना, अपने दोषों को छिपाना, जाति आदि का अभिमान करना ; ये सब नीचगोत्र-नामकर्म के आश्रवहेतु हैं और इनसे विपरीत अभिमानरहित रहना, मन, वचन, काया से विनय करना आदि उच्चगोत्र के आश्रव के हेतु हैं। अन्तरायकर्म के आश्रव के हेतु -- दान, लाभ, पराक्रम (वीर्य), भोग और उपभोग इनमें कारणवश या अकारण ही विघ्न डालना, अन्तराय कर्म के आश्रव का हेतु है। प्रसंगवश यह आश्रव शुभ भी हो जाता है, अन्यथा जीवों को वंशाय का कोई निमित्त नहीं रहता। इस प्रकार आश्रव को अशुभ जान कर भव्यजीवों को निर्ममत्व के सम्पादनहेतु आश्रवभावना का चिन्तन करना चाहिये।

अब संवरभावना का निरूपण करते हैं—

सर्वेषामास्रवाणां तु निरोधः संवरः स्मृतः ।

स पुनर्भिद्यते द्वेधा, द्रव्यभावविभेदतः ॥७६॥

अर्थ—पूर्वोक्त सभी आश्रवों को रोकना संवर कहलाता है। यह तो अयोगी केवलियों में ही होता है। यह कथन सर्वसंवर की अपेक्षा से है। एक, दो, तीन आदि आश्रवों को रोकना देशसंवर कहलाता है। सर्वसंवर अयोगीकेवली नामक चौदहवें गुणस्थानक में होता है। सर्वसंवर और देशसंवर दोनों के द्रव्य और भाव की अपेक्षा से दो-दो भेद होते हैं।

अब उन दो भेदों के सम्बन्ध में कहते हैं—

यः कर्म पुद्गलादानच्छेदः स द्रव्यसंवरः ।

भवहेतुक्रिया-त्यागः स पुनर्भावसंवरः ॥८०॥

अर्थ—आश्रवद्वारा से कर्मपुद्गलों के आगमन का निरोध करना, द्रव्यसंवर है, और संसार की कारणभूत क्रियाओं का त्याग करना, भावसंवर है।

अब कषाय, विषय, योग आदि से अशुभकर्म हेतु के प्रतिपक्षभूत अर्थात् विरोधी उपाय की महत्ता बताते हैं—

येन येन ह्युपायेन, रूध्यते यो य आश्रवः ।

तस्य तस्य निरोधाय, स स योज्यो मनीषिभिः ॥८१॥

अर्थ—जो जो आश्रव जिस-जिस उपाय से रोका जा सकता है, उसे रोकने के लिए विवेकीपुरुष उस उस उपाय को काम में लाए।

आश्रय के निरोधोपाय बताते हैं—

क्षमया मृदुभावेन, ऋजुत्वेनाऽप्यनीहया ।

क्रोधं मानं तथा माया, लोभं रुन्ध्याद् यथाक्रमम् । ८२॥

अर्थ—संयमप्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला योगी क्षमा से क्रोध को, नम्रता से मान को, सरलता से माया को और संतोष से लोभ को रोके ।

कषायों के प्रतिपक्षीभावों से क्षय बता कर अब विषयों का संवर कहते हैं—

असंयमकृतोत्सेकान्, विषयान् विषयसन्निभान् ।

निराकुर्यादखण्डेन, संयमेन महामतिः ॥ ८३॥

अर्थ—इन्द्रियों पर असंयम से प्रबल बने हुए, विषयतुल्य विषयों को महाबुद्धिमान मुनि अखंड-संयम से रोके ।

भावार्थ—विषयसुख भोगते समय मधुर लगता है, लेकिन परिणाम में विष के समान होता है । अतः स्पर्शादिविषयों में उन्मत्त बनी हुई इन्द्रियों के सामर्थ्य को अखंड संयम से ही रोका जा सकता है ।

अब योग, प्रमाद और अविरति के प्रतिपक्ष को कहते हैं—

तिसृभिर्गुप्तिभिर्योगान्, प्रमादं चाप्रमादतः ।

सावध्ययोगहानेनाविरतिं, चापि साधयेत् ॥ ८४॥

अर्थ—मन, वचन और काया के योग (व्यापार) को मन, वचन और काया की रक्षा रूप तीन गुप्तियों द्वारा, मद्यपान, विषय-सेवन, कषाय, निद्रा, विकथारूप पांच प्रकार के अथवा अज्ञान, संशय, विषय, राग, द्वेष, स्मृतिभ्रंश, धर्म में अनादर, योगों की दुष्प्रवृत्ति-रूप आठ प्रकार के प्रमाद के प्रतिपक्षी अप्रमाद को सिद्ध करे और सावध्य (पाप) व्यापार वाले योग को त्याग कर अविरति को विरति से सिद्ध करे ।

अब मिथ्यात्व एवं आर्त-रोद्रध्यान के प्रतिपक्षी कहते हैं—

सद्दर्शनेन, मिथ्यात्वं शुभस्थैर्येण चेतसा ।

विजयेतात्त-रौद्रे च संवरार्थं कृतोद्यमः ॥ ८५॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन से मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करे, धर्मध्यान-शुभसंन्यासरूप चित्त की स्थिरता से आर्त-रोद्रध्यान पर विजय प्राप्त करे । कौन करे? संवर के लिए उद्यम करने वाला योगी करे ।

इस सम्बन्धी आंतरश्लोकों का भावार्थ कहते हैं—

व्याख्या—जिस घर के चारों तरफ राजमार्ग हों और बहुत से दरवाजे हों, और वे बंद नहीं किए गए हों तो उनमें धूल अवश्य चुसती है । और यदि अंदर की दीवार खिड़की या दरवाजे पर तेल लगा हो, वे धिकने हों तो धूल उस पर अच्छी तरह चिपक कर उनके साथ एकरूप हो जाती है । परन्तु दरवाजे बन्द किए गये हों तो धूल अन्दर प्रवेश नहीं कर सकती और न तेल के साथ एकरूप बन

कर चिपक भी सकती है। अथवा मान लो, एक तालाब है, उसमें पानी आने के सभी रास्ते बोल दिये जाय तो पानी उसमें तेजी से घुस जाता है, और अगर पानी आने के द्वार बन्द कर दिये जाय तो जरा भी पानी उसमें नहीं आ सकता। जैसे नौका में छिद्र हो जाए तो उसमें पानी भर जाता है, किन्तु छिद्र बन्द कर दिया जाए तो उसमें जरा भी पानी प्रवेश नहीं कर सकता ; वैसे ही आसन्नस्वरूप त्रियोगों को चारों तरफ से रोक दिया जाए तो संवरस्वरूप आत्मा में कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं हो सकता। मतलब यह है कि संवर करने से आसन्नद्वार का निरोध होता है। और क्षमा आदि भेद से संवर अनेक प्रकार का है। जिस जिसका संवर किया हो, उसे उस संवर के नाम से प्रतिपादन किया जाता है। फिर जिस गुण-स्थानक में जो-जो संवर होता है, उसे उसी संवर के नाम से पुकारा जाता है। जैसे मिथ्यात्व का अनुदय हो तो उस गुणस्थानक में मिथ्यात्वसंवर कहलाता है। तथा देशविरति आदि में, अविरति का संवर और अप्रमत्तसंयतादि में प्रमादसंवर माना गया है। प्रशान्त और क्षीणमोहादिक गुणस्थान में कषाय-संवर होता है ; अयोगिकेवल्लिगुणस्थान में संपूर्ण योग का संवर होता है। इस तरह आसन्ननिरोध के कारणरूप संवर का विस्तृत वर्णन किया। अतः भावनागण-समुदाय में शिरोमणि संवरभावना का प्रव्यजीव चिन्तन करे। इति संवरभावना ।’

अब निर्जराभावना कहते हैं—

संसारबीजभूतानां, कर्मणां जरणाविह ।

निर्जरा सा स्मृता द्वेधा, सकामाकामवर्जिता ॥८६॥

अर्थ—संसार-भ्रमण के बीजभूत कर्मों का आत्मप्रदेश से झड़ जाना या पृथक् हो जाना निर्जरा है। यह दो प्रकार की है—सकामनिर्जरा और अकामनिर्जरा।

व्याख्या—चार गति में भ्रमणस्वरूप संसार के कारणभूत कर्मों का आत्मप्रदेश से रसानुभव-पूर्व कर्मपुद्गलों के खिर जाने, अलग हो जाने को शास्त्रों में निर्जरा कहते हैं। वह निर्जरा दो प्रकार की है—‘मेरे कर्मों की निर्जरा हो’ ऐसी इच्छापूर्वक या विशुद्ध उद्देश्यपूर्वक तप आदि करना ; सकाम-निर्जरा है। इस लोक और परलोक के फल की इच्छा करना निर्जरा नहीं है, क्योंकि साधक के लिए ऐसी इच्छा करना निषिद्ध है। कहा भी है कि ‘इस लोक के सुख की अभिलाषा से तपस्या नहीं करनी चाहिए, परलोक में ईष्टसुखप्राप्ति के लिए भी तप नहीं करना चाहिए ; कीर्ति, प्रशंसा, एवं बाहुवाही आदि के लिए भी तपश्चर्या नहीं करनी चाहिए ; निर्जरा (आत्मशुद्धि) के लाभ के सिवाय अन्य प्रयोजन से तप नहीं करना चाहिए ।’ यह है सकामनिर्जरा का स्वरूप। इसके विपरीत अकाम-निर्जरा है, जो पूर्वोक्त अभिलाषा से रहित है। वह इस अभिलाषा से रहित है कि मेरे पापकर्मों का नाश हो ।’

पुनः दोनों प्रकार की निर्जरा की व्याख्या करते हैं—

ज्ञेया सकामा यमिनाम्, अकामा त्वन्यदेहिनाम् ।

कर्मणां फलवत्पाको यदुपायात् स्वतोऽपि हि ॥८७॥

अर्थ—संयमीपुरुषों की निर्जरा सकाम समझनी चाहिए और उनसे अतिरिक्त जितने भी एकेन्द्रिय से ले कर पंचेन्द्रिय तक के जीव हैं, उनकी निर्जरा अकाम है। जैसे फल दो

प्रकार से पकता है, एक तो उपाय से, दूसरे स्वतः ही पेड़ पर ; वैसे ही जिसमें कर्मों को तप आदि उपायों से शीघ्र भोग कर क्षय किया जाता है, वह सकामनिर्जरा है, और जिसमें समय पर कर्म स्वतः उदय में आ कर अनिच्छा से जबरन भोगे जाते हैं, तब भय होते हैं, वह अकाम निर्जरा है ।

व्याख्या—‘मेरे कर्मों की निर्जरा हो’, इस अभिप्राय से जो समयोपारुध कर्मक्षय करने के लिए तपस्या करते हैं, उन्हें उस तपस्या से इहलौकिक या पारलौकिक सुख की इच्छा नहीं होती ; वही अकामनिर्जरा है । संयमी के अतिरिक्त एकेन्द्रिय आदि जीवों की कर्मक्षयरूप फल से निरपेक्ष जो निर्जरा है, वह अकामनिर्जरा है । वह इस प्रकार होती है—पृथ्वीकाय से वनस्पतिकाय तक एकेन्द्रिय जीव शर्दी, गर्मी, वर्षा, जल, अग्नि, शस्त्र आदि के धाव, छेदन-भेदन आदि के कारण असातावेदनीय कर्म का अनुभव करते हैं, इससे नीरसकर्म अपने आत्मप्रदेश से अलग हो जाते हैं । विकलेन्द्रिय जीव भूख, प्यास, ठंड, गर्मी, आदि के रूप में तथा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च छेदन-भेदन, अग्नि, शस्त्र आदि के रूप में असातावेदनीय (दुःख) कर्म भोगते हैं । नरक में तीन प्रकार की भयंकर वेदना होती है—भूख, प्यास, व्याधि, दरिद्रता आदि दुःखों के रूप में वहाँ असातावेदनीय कर्म भोगते हैं । यही हाल असंयमी मनुष्यों का है । मतलब यह कि असंयमी जीव बिना इच्छा के आ पड़े हुए दुःखों को लाचारी से—परवश हो कर भोगते हैं और इस प्रकार कर्मों का आत्मप्रदेश से पृथक् हो जाना अकामनिर्जरा है । यहाँ शंका होती है कि सकाम और अकामनिर्जरा के दोनों भेदों का पृथक् स्वरूप तो कोई नहीं दिखाई देता ? इसके समाधान के लिए हृष्टान्त देते हैं—असातावेदनीय कर्म का फलभोग दो प्रकार से होता है—अपने आप और उपाय से । जैसे वृक्ष के फल एक तो पेड़ पर स्वतः पक कर नीचे गिर जाते हैं, दूसरे उपाय से पकाये जाते हैं । आम आदि फलों को निर्वातस्थान में घास से ढक कर पकाया जाता है, या फिर वे काल (समय) आने पर स्वतः पेड़ पर ही पक जाते हैं । जिस प्रकार फलों का पकाना दो तरह से होता है, उसी प्रकार कर्मों की निर्जरा भी दो तरह से होती है ; एक तो तपस्या आदि उपाय से शीघ्र निर्जरा हो जाती है, वह सकामनिर्जरा है, और कर्मोदय से कर्म निरुपाय हो कर भोगे जाय, वहाँ अकामनिर्जरा है । इस कारण निर्जरा के दो भेद कहे हैं । फिर शंका उठाई जाती है कि फल दो प्रकार से पकता है, इससे कर्मनिर्जरा का क्या वास्ता ?’ बेशक सम्बन्ध है, फल पकने के प्रकारों की तरह, कर्मनिर्जरा भी दो प्रकार से होती है । यहाँ पकना निर्जारूप है । निर्जरा में कर्मफल का पकना होता है ।’

अब सकामनिर्जरा के हेतु हृष्टान्त द्वारा स्पष्टतः समझाते हैं—

सदोषमपि दीप्तेन, सुवर्णं वह्निना यथा ।

तपोऽग्निना तप्यमानस्तथा जीवो विशुध्यति ॥८८॥

अर्थ—जैसे सदोष (मलसहित) सोना प्रदीप्त आग में तपाने पर शुद्ध हो जाता है, वैसे अशुभकर्मरूप दोष से युक्त जीव भी तपरूपी अग्नि में तपने पर विशुद्ध हो जाता है ।

व्याख्या—जिससे रस आदि घातु एवं कर्म तपें, उसे तप कहते हैं । कहा भी है—‘जिससे रस, रुधिर, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और शुक्र आदि घातुएँ एवं अशुभकर्म तप कर भस्म हो जाय, उसे निरुक्ति (व्युत्पत्ति) के अनुसार तप कहते हैं । वही निर्जरा का हेतु है ।’ कहा है कि ‘यदि पुष्ट होते हुए

भी दोषों का प्रयत्नपूर्वक शोषण किया जाय तो दोषजय होते हैं, इसी प्रकार संवर से रोके हुए संचित कर्मों की आत्मा तपस्या से जला देता है ।

तप बाह्य और आभ्यन्तर दो प्रकार का है । सर्वप्रथम बाह्यतप के भेद कहते हैं—

अनशनमौनोदयं वृत्तः संक्षेपणं तथा ।

रसत्यागस्तनुक्लेशो लीनतेति बहिस्तपः ॥८९॥

अर्थ—आहारत्यागरूप अनशन, ऊनोदरी, वृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्लेश एवं संलीनता ; इस प्रकार बाह्यतप ६ प्रकार का है ।

व्याख्या—(१) अनशन—तप दो प्रकार का है । एक परिमित समय के लिए, दूसरा जीवनपर्यन्त तक का । इत्थरिक अनशन—जो नमस्कारमहित (नीकारमी) से ले कर भगवान् महावीर के शासन में ६ महीने (लगातार) निराहार तक होता है । श्रृङ्गपञ्चदेव के शासन में एक वर्ष तक और बीच के २२ तीर्थंकरों के शासन में ८ मास तक का अनशन हो सकता था । जीवनपर्यन्त का अनशन तीन प्रकार का है—पादपोषगमन, इगिनी और भक्तप्रत्याख्यान । पादपोषगमन के दो भेद हैं—व्याघात-सहित, व्याघातरहित । आयुष्य शेष होने पर किसी व्याधि के उत्पन्न होने से साधक महावेदना भोग रहा हो, उस समय इस प्रकार का अनशन करके प्राणत्याग किया जाय वह सव्याघात होता है ; दूसरा निर्व्याघात अनशन इस प्रकार का होता है कि कोई महामाग्यशाली यह सोच कर कि 'मैंने अपने शिष्य को ग्रहण व आसेवन शिक्षा दे कर तैयार किया, गच्छ का भलीभांति पालन किया, उपविहार भी किया, अब उम्र पक जाने के कारण समाधिमरण के लिए तैयार हुआ हूँ' इस प्रकार उम्र परिपक्व हो जाने पर त्रसस्थावरजन्तुरहित स्थान पर वृक्ष की तरह निश्चेष्ट हो कर स्थिर रहे, चित्त प्राण छूटने तक प्रशस्त ध्यान में स्थिर रखे । इस कारण पादपोषगमन अनशन दो प्रकार का कहा । इगिनीमरण—शास्त्रोक्त क्रियाविशेष से युक्त जो अनशन होता है, वह इगिनी है । इस मरण को स्वीकार करने वाला उसी क्रम से आयुष्य की स्थिति जान कर, तथाप्रकार की स्थंडिलभूमि में अकेला चार प्रकार के आहार का त्याग करके छाया से धूप में और धूप से छाया में आते-जाते, स्थानपरिवर्तन करते समय शुभध्यान-परायण रह कर समाधिपूर्वक प्राणत्याग करता है । तीक्ष्ण यावज्जीव अनशन भक्तप्रत्याख्यान है । इसमें साधक गच्छ-सम्प्रदाय में रहता हुआ कोमल संन्यास विद्या कर, शरीर और उपकरणों की ममता का त्याग करके चारों आहार का प्रत्याख्यान करे । स्वयं नमस्कारमंत्र का उच्चारण करे अथवा सेवा में रहे हुए साधु नमस्कारमंत्र सुनाएँ । करवट बदलना हो, तब करवट बदले और समाधिपूर्वक मृत्यु स्वीकार करे, उसे भक्तप्रत्याख्यान अनशन कहते हैं । (२) ऊनोदरी—जिसमें उदर के लिए पर्याप्त आहार से कम किया जाय, यानी उदर ऊन—कम रखा जाय, वह ऊनोदरी तप कहलाता है । उसकी क्रिया या भाव औनोदय है । इसके चार भेद हैं—अल्पाहार-ऊनोदरी, आध से कम ऊनोदरी, अर्ध-ऊनोदरी, और प्राप्त आहार से कुछ कम ऊनोदरी । पुरुष का आहार ३२ कौर का माना जाता है । यहाँ उत्कृष्ट और जघन्य छोड़ कर मध्यम कवल का ग्रहण करना । अपने मुख-विवर के अनुसार कवल लेना चाहिए ; जिससे मुख विकृतिमय न दिख्राई दे । आठ कौर का आहार करना अल्पाहार ऊनोदरी है, जिसमें आधे के करीब (निकट) यानी १२ कौर लिये जाय, वह उपाध-ऊनोदरी होती है ; सोलह कौर लिये जाय तो अर्ध-ऊनोदरी होती है । बत्तीस कौर का आहारप्रमाण माना जाता है, उनमें एक, दो आदि क्रम से कम

करते-करते बीबीस कोर तक लेने से कुछ न्यून ऊनोदरी कहलाता है। चारों प्रकारों वाली ऊनोदरी में भी एक-एक कोर कम करने से अनेक भेद वाली ऊनोदरी हो सकती है। यह सब ऊनोदरी-विशेष तप है। स्त्री का आहार २८ कोर का माना जाता है। कहा भी है—‘पुरुष की कुक्षि बत्तीस कोर (प्रास) आहार से पूर्ण हो जाती है, जबकि स्त्री का आहार २८ कोर का समझना।’ पूर्वोक्त भेदों के अनुसार स्त्री के लिए भी न्यून आहारदि ऊनोदरी तप समझ लेना चाहिये। (३) वृत्तिसंक्षेप—जिससे जीवन टिक सके, उसे वृत्ति कहते हैं। उस वृत्ति का संक्षेप करके दत्ति-परिमाण करना या एक-दो-तीन आदि घर का अभिग्रह (नियम) करना, अथवा मोहल्ला, गाँव या बाघे गाँव का नियम करना। अभिग्रह के अन्तर्गत द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप से भी नियम लिया जाता है। (४) रसपरित्याग—जो शरीर और धातु को पुष्ट करे, उसे रस कहते हैं; यह रस विकार का कारण होने से शास्त्रीय भाषा में इसे ‘विग्गई’ अथवा ‘विकृतिक’ कहते हैं। इसमें मद्य, मांस, मधु, मक्खन, घी, दूध, दही, तेल, गुड़, पकवान, मिठाई इत्यादि विग्गई का त्याग करना रस-त्याग है। (५) कायाक्लेश—आगमोक्त-विधि के अनुसार धर्मपालन के लिए काया से कष्ट सहना। यहाँ शका होती है कि ‘शरीर तो अचेतनरूप है, फिर उसे कायाक्लेश कैसे हो सकता है? इसके उत्तर में कहते हैं—शरीर और शरीरधारी जीव का क्षीर-नीर-न्यायेन अभेद-सम्बन्ध है। इस कारण आत्मा के क्लेश को कायाक्लेश कहा जा सकता है। परम्परानुसार कायाक्लेश विशिष्ट आसन आदि करने से होता है। शरीर की शृंगार-विभूषा, साजसज्जा और शुश्रूषा न करना, केशलोच इत्यादि करना भी कायाक्लेश है। शंका होती है—परिषह और कायाक्लेश में क्या अन्तर है? इसका समाधान यह है—स्वेच्छा से क्लेश सहन करना कायाक्लेश है, और अनिच्छा से या दूसरे द्वारा दिये हुए क्लेशों-दुःखों का अनुभव करना परिषह है। इस प्रकार इन दोनों में अन्तर है। संलीनता—विविक्त आसन, स्त्री-पुरुष-नपुंसक से रहित शून्य घर देवकुल, सभा, पर्वत-गुफा आदि किसी एकान्त, शान्त, विविक्त स्थान में रहना, अपनी इन्द्रियों या अंगोपांगों को सिकोड़ कर रखना, विषयों से गोपन-(रक्षण) करना, मन, वचन, काया, इन्द्रियों तथा कषायों को रोकना संलीनता तप है।

ये छह प्रकार के बाह्य तप हुए। ये तप बाह्यद्रव्यों की अपेक्षा रखते हैं, दूसरों को भी प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, कुतूहियों एवं गृहस्थों के लिए भी आचरणीय हैं; अतः इन्हें बाह्यतप कहा गया है। इन छह प्रकार के बाह्यतपों से आसक्तित्याग, शरीर का लाघव, इन्द्रियविजय करने से संयम की रक्षा और कर्मों की निर्वरा होती है।

अब आभ्यन्तर तप के भेद बताते हैं—

प्रायश्चित्तं, वैयावृत्यं, स्वाध्यायो, विनयोऽपि च ।

व्युत्सर्गोऽथ शुभं ध्यानं, षोढेत्याभ्यन्तरं तपः ॥९०॥

अर्थ—प्रायश्चित्त, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विनय, व्युत्सर्ग और शुभध्यान ये ६ प्रकार के आभ्यन्तर तप हैं।

व्याख्या—(१) प्रायश्चित्त—मूलगुणों और उत्तरगुणों में थोड़े-से भी अतिचार लगे हों, तो वे गुणों को मलिन कर देते हैं। उनकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त अथवा प्रचुरप्रमाण में जिससे आचारधर्म चलता है, वह अधिकतर साधुसाध्वियों में होता है, उसमें विशुद्ध रहने के लिए जो विचार किया जाता है, स्मरण किया जाता है, वह प्रायश्चित्तरूप अनुष्ठानविशेष कहलाता है, अथवा प्रायश्चित्त वह कहलाता

है, जहाँ अतिचार (वर्तों में) प्रायः यानी अधिकतर मन (चित्त) में ही लगे हों, वचन और काया से फिर वह सेवन नहीं करता हो। अथवा प्रायः यानी पाप और चित्त अर्थात् उसका विशेषण अर्थात्—जिससे पापों की शुद्धि होती हो, वह प्रायश्चित्त है। चित्त धातु संज्ञान और विशुद्धि अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रायश्चित्त १० प्रकार का है—(१) आलोचना, (२) प्रतिक्रमण, (३) तदुभय (मिश्र), (४) विवेक, (५) व्युत्सर्ग, (६) तप, (७) छेद, (८) मूल, (९) अनवस्थाप्य और (१०) पारांचिक। (१) आलोचना—आलोचना का अर्थ है—गुरु के सम्मुख अपने अपराध प्रगट करना। अपराध जिस प्रकार सेवन किया हो, उसी क्रम से उनके सामने व्यक्त करना चाहिए। जिम अपराध में अधिक प्रायश्चित्त आता हो, उसकी पहले आलोचना करे, बाद में क्रमशः अन्त तक आलोचना करे। जिस प्रकार से दोषों का आसेवन किया हो, उसी प्रकार क्रमानुसार दोषों को गुरु के सामने प्रगट करना आलोचना है। आलोचन प्रायश्चित्त के आनुलोम्य होता है। गीतार्थ शिष्य के लिए ऐसा विधान है कि “वह पंचक, दशक, पंचदशक क्रम से गुरु, लघु, अपराध के अनुरूप जान कर यदि बड़ा अपराध हो तो प्रथम प्रगट करे, तदनन्तर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा इस क्रम से आलोचना करना चाहिए।” (२) प्रतिक्रमण—अतिचार के परिहारपूर्वक वापिस स्वस्वरूप में लौट आना प्रतिक्रमण है। वह ‘मिथ्या बुद्धत’—युक्त सच्चे हृदय से पाप के प्रायश्चित्त के सहित होता है। उसमें ऐसा निश्चय किया जाता है कि फिर ऐसा पाप नहीं करूँगा। (३) तदुभय (मिश्र)—जिसमें आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों साथ हों। पहले गुरु के सामने आलोचना करना ; बाद में गुरु की आज्ञानुसार प्रतिक्रमण करना। (४) विवेक—सचित्त या जीवयुक्त आहार, पानी, उपकरण, शय्या आदि पदार्थों का त्याग करना। (५) व्युत्सर्ग—कायोत्सर्ग ; अनेकणीय, दोषयुक्त आदि पदार्थों का त्याग करने में, जाने-आने में, पापयुक्त (बुरे) स्वप्न-दर्शन में, नौका में बैठ कर सामने वाले किनारे पर जाने में, शौचादि के लिए स्थंडिल जाने-आने में, मल-मूत्र-परिष्ठापन में, विशिष्ट प्रणिधानपूर्वक, मन-वचन-काया के व्यापार का त्याग करने के रूप में, अर्थात् उन दोषों को मिटाने के लिए कायोत्सर्गरूप में प्रायश्चित्त करना। (६) तप—छेदग्रन्थ अथवा जीतकल्पसूत्र के अनुसार यदि किसी तप से विशुद्धि होती हो तो उस तप को करना तथा उसका सेवन करना। (७) छेद—तपस्या से काटू में न आ सके, ऐसे उद्दण्ड शिष्य का दीक्षापर्याय ५ दिनरात के क्रम से काट देना छेद-प्रायश्चित्त है। (८) मूल—महाव्रतों को मूल से वापिस देना। (९) अनवस्थाप्य—अतिदुष्टपरिणामी साधु विशेष तप नहीं करता हो, तब उसे व्रत देना, फिर उससे इतना तप कराना कि वह स्वयं उठने-बैठने में भी अशक्त बन जाय। उसे वहाँ तक तप कराने के बाद जब वह दूसरे साधु से प्रार्थना करे—“आर्य ! मुझे खड़ा होना है, तब वह साधु उस प्रायश्चित्ती साधु से बात किये बिना चुपचाप उसका कार्य कर दे। कहा भी है—“मुझे खड़ा करो, बिठा दो, भिक्षा ला दो। पात्र-प्रतिलेखन कर दो” ; यों वह प्रायश्चित्ती कहे, तब कोपायमान प्रिय बान्धव के समान दूसरा साधु मोनपूर्वक (बिना बोले) उसका कार्य कर दे। इतना तप कर ले, तब उसे बड़ी दीक्षा देनी चाहिए। (१०) पारांचिक—प्रायश्चित्त से काम न हो, अथवा उस आखिरी प्रायश्चित्त से बढ़कर—आगे प्रायश्चित्त न हो, अथवा अपराध का अन्तिम स्थान प्राप्त कर लिया हो, उस प्रायश्चित्त को पारांचिक कहते हैं। ऐसे बड़े अपराध करने वाले का वेष से, कुल से, गुण से, अथवा संघ से बहिष्कार करना। पूर्वाचार्यों ने इस १० प्रायश्चित्तों में से छेद तक के प्रायश्चित्त को बाव की चिकित्सा के समान कहा है। इसमें बहुत ही छोटे शल्य—छोटे फांस बाहर निकाले जा सकते हैं, जो शरीर में रक्त तक न पहुँचे हो, केवल चमड़ी के साथ लगे हों ; जैसे ही कई छोटे—अपराध (फांस की तरह) प्रायश्चित्त के द्वारा क्षटपट निकाले (मिटायें) जा सकते हैं। यदि वहाँ छिद्र पड़ गया हो तो मर्मन करने की आवश्यक-

कता नहीं; क्योंकि शल्य अल्प होने से छिद्र भी अल्प होता है। दूसरा शल्य ऐसा है कि (फांस) बाहर निकाल दें तो छिद्र का मर्दन करना होता है, परन्तु कान के मूल से छिद्र भरने की जरूरत नहीं है। तीसरे प्रकार का शल्य अधिक गहरा हो गया हो तो उसे बाहर निकाल देने के बाद शल्य-स्थान का मर्दन कर उसमें कान का मूल भर दिया जाता है। चौथे प्रकार का शल्य ऐसा है, जिसे खींच कर बाहर निकाला जाता है, मर्दन किया जाता है और वेदना दूर करने के लिए खून भी दबा कर बाहर निकाल दिया जाता है। पाँचवें प्रकार का शल्य ऐसा है, जो अत्यन्त गहरा घुस गया है, उसे निकालने के लिए आने-जाने, चलने आदि की क्रिया बंद की जाती है; छठा शल्य ऐसा है, जिसे खींच कर निकालने के बाद केवल हिन, मित, पथ्यकर भोजन किया जाता है, या निराहार रहना पड़ता है। सातवें प्रकार का शल्य ऐसा है, जिसके खींच कर निकालने के बाद उस शल्य से जहाँ तक खून, मांस आदि दूषित हो गए हो; वहाँ तक उसका छेदन कर दिया—गोद दिया जाता है। यदि सर्प, गोह आदि जहरीले जानवर ने काट खाया हो, अथवा दाद, साज आदि रोग हो गया हो, तथा पहले बताए हुए उपाय से भी पीड़ा न मिटती हो, बल्कि और अधिक बढ़ रही हो तो, शेष अंगों की रक्षा के लिए हड्डी सहित अंग को काट डाला जाता है। इस प्रकार द्रव्यत्रण (बाह्य घाव) के दृष्टान्त से मूलगुण-उत्तरगुणरूप चारित्र्यशरीर में हुए अपराधरूपी घाव या छिद्र होने पर उसकी चिकित्सा=शुद्धि आलोचना से ले कर छेद तक की प्रायश्चित्तविधि से करनी चाहिए। पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने कहा है - 'पहला शल्य ऐसा है, जो इतना नोकदार नहीं है, दून तक नहीं पहुँचा है, केवल चमड़ी तक ही लगा है, तो उसे खींच कर निकाल दिया जाता है, घाव इतना गहरा नहीं होता कि उस पर मर्दन करना पड़े। दूसरा शल्य खींच कर मर्दन किया जाता है; कांटा (शल्य) अगर और अधिक गहरा चला गया हो तो ऐसे तीसरे शल्य को बाहर निकाल कर उस जगह को मर्दन कर दे और छिद्र मे कान का मूल भर दे। चौथे प्रकार के शल्य को खींचने के बाद पीड़ा न हो, इसके लिए उस जगह को दवा कर खून निकाल दिया जाता है। पाँचवें प्रकार का शल्य ऐसा है, जो अत्यन्त गहरा चला जाता है, तो उसे निकालना हो तो हलनचलन की क्रिया बंद की जाती है। छठे शल्य को निकालने के बाद घाव को मिलाने के लिए हित, मित, पथ्यकर भोजन किया जाता है, अथवा भोजन करना बंद कर दिया जाता है। सातवें प्रकार का शल्य ऐसा होता है कि उसके लगने के बाद अंग का जितना भाग सड़ जाता है या बिगड़ जाता है, वहाँ के मांस को काट दिया जाता है। परन्तु इतने पर भी पीड़ा या बीमारी आगे बढ़ती हुई न रहे या सर्प आदि जहरीले जंतु ने काटा हो या खुजली या सड़ान वाला रोग हो गया हो तो शेष अंग की रक्षा के लिए हड्डीसहित उस अंग को काटना पड़ता है। शरीर में इन आठ प्रकार के शल्यों की तरह मूलगुण-उत्तरगुणरूप परमचारित्र्यपुरुष के शरीर की रक्षा करने के लिए अपराधरूपी शल्य से होने वाले भावरूपी घाव की चिकित्सा करनी चाहिए। भिक्षाचार्या आदि में लगे हुए अतिचाररूप पहले प्रकार के घाव की शुद्धि गुरु के पास जा कर आलोचना करने—प्रगट करने मात्र से हो जाती है। अकस्मात् समिति या गुप्ति से रहित होने के अतिचाररूप दूसरे प्रकार के घाव की शुद्धि प्रतिक्रमण से होती है, शब्दादि विषयों के प्रति जरा राग-द्वेषरूप तृतीय अतिचार (त्रण) लगा हो तो आलोचना व प्रतिक्रमण दोनों से शुद्धि होती है। चौथे में अनैषणीय आहारादि-ग्रहणरूप अतिचार जान कर उसका विवेक करने (परठाने) से शुद्धि होती है। पाँचवाँ अतिचारत्रण कायोत्सर्ग से, छठा अतिचारत्रण तप से, और सातवाँ अतिचारत्रण छेदविशेष से शुद्ध होता है। प्रमाददोष का त्याग करना, भाव की प्रसन्नता से शल्य-अवस्था दूर करना, मर्यादा का त्याग न करना, संयम की आराधना दृढ़तापूर्वक करना; इत्यादि प्रायश्चित्त के फल हैं।

(२) **वैयावृत्य**—निर्ग्रन्थ-प्रवचन या आगम में कथित क्रियाओं के अनुष्ठान में प्रवृत्ति करना या उसका भाव वैयावृत्य है। व्याधि, परिषह, मिष्यात्व आदि का उपद्रव होने पर उसका प्रतीकार करना तथा बाह्यद्रव्य के अभाव में अपनी काया से अपने पूज्यपुरुषों या रुग्ण आदि साधुओं या संघ आदि की अनुरूप परिचर्या, उपचार या सेवाशुश्रूषा करना भी वैयावृत्य है। आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी नवदीक्षित, रुग्ण-साधु, समानधर्मी, कुल गण और संघ ये १० वैयावृत्य के उत्तम पात्र हैं। इनकी व्याख्या इस प्रकार है—आचार्य—जो स्वयं पांच आचार्यों का विष्णुद्वय पालन करे एवं दूसरों से पालन करावे; अथवा जिनकी आचर्या—सेवा की जाए, वह आचार्य है। इसके पांच प्रकार हैं—(१) प्रव्रजकाचार्य, (२) दिगाचार्य, (३) उद्देशकाचार्य, (४) समुद्देशकाचार्य और (५) वाचनाचार्य। सामायिक, व्रतादि का आरोपण करने वाले प्रव्रजकाचार्य कहलाते हैं। सचित्त अचित्त, मिथ वस्तु की अनुज्ञा देन वाले दिगाचार्य होते हैं। योगादि क्रिया कराने वाले तथा श्रुतज्ञान का प्रत्यक्ष उद्देश करने वाले उद्देशकाचार्य होते हैं। उद्देश करने वाले गुण के अभाव में उसी श्रुत का समुद्देश और अनुज्ञा की विधि करने वाले समुद्देश कानुज्ञाचार्य होते हैं। परम्परागत उत्सर्ग—अपवादरूप अर्थ की जो व्याख्या करे, प्रवचन या ग्रंथ बना कर जो उपकार करे; अन्न, निषदा आदि की जो अनुज्ञा दे, आम्नात के अर्थ को बतावे, आचारविषयक या स्वाध्यायविषयक कथन करे; वे वाचनाचार्य कहलाते हैं। इस तरह पांच प्रकार के आचार्य होते हैं। इन आचार्यों की अनुज्ञा से साधुसाध्वी विनयपूर्वक त्रिमये पाद शास्त्रों का अध्ययन-स्वाध्याय करें वह उपाध्याय है। स्थविर का अर्थ सामान्यतया वृद्ध साधु होता है। इनमें तीन भेद हैं—श्रुतस्थविर, दीक्षा स्थविर और वयःस्थविर। समवायांगसूत्र तक का अध्ययन प्रमित कर दिया हो, वह श्रुतस्थविर, जिनकी मुनिदीक्षा को २० वर्ष हो गए हों, वह दीक्षास्थविर और जो साठ वर्ष या इससे अधिक उम्र का हो गया हो, वह वयःस्थविर कहलाता है। चार उपवास से लेकर कुछ कम ६ मास तक की तपस्या करने वाला तपस्वी कहलाता है। नई दीक्षा लेने वाला, शिक्षा देने के योग्य साधु मुख्य या नवदीक्षित कहलाता है। रोगादि से निर्वल क्लिष्ट शरीर वाचा मुनि स्नानसाधु होता है। धारुण प्रकार के संभोग (व्यवहार) के लेने-देने वाले, व्यवहार वाले समानधर्मी या साधर्मिक कहलाते हैं। एक हो जाति या समान समाचारी (आचारसहिता) वाले साधुसाध्वियों के गच्छों के समूह को समुदाय तथा चन्द्रादि नाम वाले समूह को कुल, एक आचार्य की निश्चाय में रहने वाले साधु-समुदाय को गच्छ एवं कुल के समूह को गण (जैसे कोटिक आदि गण) तथा साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाओं का अनुविध समुदाय संघ कहलाता है। इन आचार्य से लेकर संघ आदि की, आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, उपाश्रय, तख्त, चाँकी, पट्टा, शय्या संस्कारक, आदि धर्म-साधन दे कर या औषध भिक्षा आदि दे कर तवाभक्ति करना, राग आदि संकट या कोई उपद्रव आने पर उनका वैयावृत्य करना, अटवी पार करने में सहयोग देना, उपसर्ग आदि के नौके पर उनकी सारसंभाल करना इत्यादि वैयावृत्य के रूप हैं।

(३) **स्वाध्याय**—अकाल के समय को टाल कर, स्वाध्यायकाल में मर्यादापूर्वक स्वाध्याय करना, यानी पोरसी आदि की अपेक्षा से सूत्रादि का अध्ययन करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय पांच प्रकार का है—वाचना, पृच्छना, परावर्तन (पर्यटना), अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। शिष्यों को सूत्रादि पढ़ाना—वाचना है; सूत्र के अर्थ में सन्देह होने पर उसके निवारणार्थ, या अर्थनिश्चय करने के लिए पूछना—पृच्छना है; सूत्र और अर्थ का मन में चिन्तन—अनुप्रेक्षा है; शुद्ध उच्चारणसहित बार-बार दोहराना—परावर्तन है; धर्मोपदेश देना, व्याख्या करना, अनुयोगपूर्वक वर्णन करना धर्मकथा है।

(४) विनय—जिससे आठ प्रकार के कर्म दूर हो जाय, वह विनय है। उसके चार भेद हैं—ज्ञानविनय दर्शनविनय, चारित्रविनय और उपचारविनय। अत्यन्त सम्मानपूर्वक ज्ञान ग्रहण करना, अभ्यास या स्मरण करना—ज्ञानविनय है; सामायिक से ले कर लोकबिन्दुसार तक के श्रुतज्ञान में तीर्थंकरप्रभु ने जो पदार्थ कहे हैं, वे सत्य ही हैं, इस प्रकार निःशंक व श्रद्धावान होना—दर्शनविनय है। चारित्र और चारित्रवान पर सद्भाव रखना, उनके सम्मुख स्वागतार्थ जाना, हाथ जोड़ना आदि चारित्रविनय है। परोक्ष में भी उनके लिए मन-वचन-काया से अंजलि करना, उनके गुणोत्कीर्तन करना उन्हें स्मरण आदि करना उपचारविनय है।

(५) व्युत्सर्ग—त्याग्य पदार्थों का त्याग करना, व्युत्सर्ग है। इसके भी दो भेद हैं—बाह्य और आभ्यन्तर। बारह प्रकार से अधिक किस्म की उपाधि का त्याग करना—बाह्यव्युत्सर्ग है अथवा अनैवर्ण्य या जीवजन्तु से युक्त सचित्त अन्न जल आदि पदार्थों का त्याग करना भी बाह्य व्युत्सर्ग है। अन्तर में कषायों का तथा मृत्यु के समय शरीर का त्याग करना अथवा उपसर्ग आने पर शरीर पर से ममत्व का त्याग करना आभ्यन्तर व्युत्सर्ग है। प्रश्न होता है कि प्रायश्चित्त के भेदों में पहले व्युत्सर्ग कहा है; फिर यहाँ तप के भेदों में इसे दुबारा क्यों कहा गया? इसके उत्तर में कहते हैं—वहाँ तो बार-बार अतिचारों की शुद्धि के लिए कहा गया है। यहाँ सामान्यरूप से निर्जरा के लिए व्युत्सर्गतप बताया गया है, इसलिए इसमें पुनश्चिदोष नहीं है।

(६, शुभध्यान—आर्त और रौद्रध्यान का त्याग कर धर्म और शुक्ल ये दो शुभध्यान करना। आर्त-रौद्रध्यान की व्याख्या पहले की जा चुकी है; धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान की व्याख्या आगे करेंगे।

इस तरह छह प्रकार का आभ्यन्तर तप हुआ। यह तप आभ्यन्तर इसलिए कहा गया है कि यह आभ्यन्तर कर्मों को तपाने-जलाने वाला है, अथवा आत्मा के अन्तर्मुखी होने से केवली भगवान् द्वारा ज्ञात हो सकता है।

द्वादश तपों में सबसे अन्त में ध्यान को इसलिए सर्वोपरि स्थान दिया गया कि मोक्षसाधना में ध्यान की मुख्यता है। कहा भी है—यद्यपि संवर और निर्जरा मोक्ष का मार्ग है, लेकिन इन दोनों में तप श्रेष्ठ है और तपों में भी ध्यान को मोक्ष का मुख्य अंग समझना चाहिए।

अब तप को प्रकटरूप से निर्जरा का कारण बताते हैं—

दोष्यमाने तपोबह्नौ, बाह्ये चाभ्यन्तरेऽपि च ।

यमी जरति कर्माणि, दुर्जराण्यपि तत्क्षणात् ॥९१॥

अर्थ—बाह्य और आभ्यन्तरतप रूपी अग्नि जब प्रक्षलित होती है, तब संयमी पुरुष बुद्ध (मुश्किल) से क्षीण होने वाले ज्ञानावरणीयादि कर्मों को (अथवा दुष्कर्मबन्ध को) शीघ्र जला कर भस्म कर देता है।

व्याख्या—संयम द्वारा तपस्या से कर्मों को जला देने का कारण तो मुख्यतया यह है कि तप से निर्जरा होती है। परन्तु तप निर्जरा का हेतु है, यह तो उपलक्षण से कहा, परन्तु वह संवर या भी हेतु है। वाचकमुख्य उमास्वाति ने कहा है—‘तप से संवर और निर्जरा दोनों होती हैं।’ तप संवर करने वाला होने से वह आते हुए नये कर्मपुंज को रोक देता है और पुराने कर्मों की निर्जरा भी करता है तथा

निर्वाणपद प्राप्त कराता है। इस विषय में प्रयुक्त आन्तरश्लोकों का भावार्थ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं— जैसे चारों ओर से सरोवर के द्वार प्रयत्नपूर्वक बंद कर दिये जाय तो नया जलप्रवाह सरोवर में आने से रुक जाता है ; वैसे ही आश्रयों का निरोध करने से संवर से समावृत आत्मा नये-नये कर्मद्रव्यों से नहीं भरता। जिस तरह सरोवर में इकट्ठा किया हुआ जल सूर्य के प्रचण्डताप से सूख जाता है ; उसी तरह जीव के पहले बांधे हुए संचित समस्त कर्म तप से सुखाए जाय तो क्षणभर में सूख कर क्षीण हो जाते हैं। बाह्यतप की अपेक्षा आभ्यन्तरतप निर्जरा का प्रबल कारण है। उसमें भी ध्यानतप का तो मुनियों के जीवन में एकछत्र राज्य होता है। दीर्घकाल से उपाजित बहुत-से प्रबलकर्मों को ध्यानयोगी तत्काल क्षीण कर देता है। जैसे शरीर में उत्पन्न हुआ अजीर्ण आदि विकार (दोष) लंचन करने से सूख जाता है, वैसे ही आत्मा में पूर्वसंचित विकाररूप कर्म तप से सूख जाते हैं। जैसे प्रचण्डवायु से मेघसमूह छिन्न-भिन्न या विलीन हो जाते हैं ; वैसे ही तपस्या से भी कर्मसमूह छिन्नभिन्न हो जाते हैं। यदि संवर और निर्जरा इन दोनों से दोनों ओर से कर्मों को क्षय करने का कार्य जारी रहे तो आत्मा प्रकर्षस्थिति प्राप्त करके इन्हीं दोनों की स्थिरता (ध्रुवता) से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दोनों प्रकार के तपश्चरण से निर्भयता करता हुआ निर्मलबुद्धि आत्मा एक दिन सर्वकर्मक्षयरूप मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार की निर्भयता से तप को पुष्ट करने वाली, समय कर्मों की विघातक, संसारसमुद्र पार करने के लिए सेतुबंध के समान, ममताघात में कारणभूत निर्जराभावना का चिन्तन करना चाहिए।

अब धर्म-स्वाख्यात-भावना के सम्बन्ध में कहते हैं—

स्वाख्यातः खलु धर्मोऽयं भगवद्वाक्योत्तरः ।

यं समालम्बमानो हि, न मज्जेद् भवसागरे ॥९२॥

अर्थ—जिनोत्तम भगवन्तो ने इस धर्म का मलीभांति प्रतिपादन किया है। जिसका आलम्बन लेने वाला जीव संसारसागर में नहीं डूबता।

भावार्थ—धर्म का विशेषण यहाँ सु+आ+ख्यात=स्वाख्यात है, जिसका अर्थ है—कृतीयक धर्म की अपेक्षा प्रधानत्व से युक्त, अविधि का निषेध करने वाला तथा मर्यादाओं से निश्चित किया हुआ एवं वीतराग-सर्वज्ञों द्वारा कथित धर्म।

अब इस सम्यग्धर्म के दस भेद कहते हैं—

संयमः सूनुतं शौचं ब्रह्मार्कचनता तपः ।

क्षान्तिर्मर्दिवमृजुता मुक्तिश्च दशधा स तु ॥९३॥

अर्थ—वह धर्म दस प्रकार का है—(१) संयम, (२) सत्य, (३) शौच, (४) ब्रह्मचर्य, (५) अर्कचनता, (६) तप, (७) क्षमा, (८) मृजुता, (९) सरलता और (१०) निर्लोभता।

व्याख्या—(१) संयम—का अर्थ जीवदया है। वह १७ प्रकार का है। पृथ्वीकाय, अपकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय पर संयम ; दो-तीन-चार और पांच इन्द्रियों वाले जीवों का मन-वचन-काया द्वारा कृत, कारित और अनुमोदन से सरम्भ, समारम्भ के त्यागरूप संयम करना ; इसी प्रकार पुस्तकादि अजीवरूप संयम भी ६ प्रकार का है। दुःषमकालदोष के प्रभाव से, बुद्धिबल-कम होने से शिष्यों के उपकारार्थ यतनापूर्वक प्रतिलेखन-प्रमाज्जन सहित पुस्तकादि रखना अजीवसंयम है।

इसी प्रकार प्रेक्षा-संयम है, बीज, जन्तु, हरी वनस्पति आदि से रहित स्थंडिलभूमि आंख से देख कर तथा शयन, आसन आदि देख कर करना। सावद्यध्यापारयुक्त गृहस्थ को प्रेरणा न करना; सावद्यकार्यों के प्रति उपेक्षा करना उपेक्षा-संयम है। आंख से दृष्टि-प्रतिलेखन करना, रजोहरणादि से भूमि पर शयन-आलनादि का प्रमार्जन करना तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय पृथ्वी पर चलते हुए संचिन, अचिन या मिश्र पृथ्वी की धूल पैरों के लगी हो तो उसका प्रमार्जन करना—प्रमार्जनसंयम है। दोगयुक्त, अर्नपणीय आहारपानी हों या अनुपकारक वस्त्र-पात्र आदि जीवों से संसक्त हों तो ऐसे अन्न-जल-वस्त्रादि को निरवच्छ निर्विघ्न स्थान पर विवेकपूर्वक परठना (डाल देना) परिष्ठापनसंयम है। किसी की हानि, अभिमान, ईर्ष्या आदि स युक्त मन से निवृत्त हो कर उसे धर्मध्यान आदि में प्रवृत्त करना मन-संयम है। ह्रियाकारी, कठोर, कष्ट आदि सावद्यवचनों से निवृत्त हो कर शुभभाषा में वचन की प्रवृत्ति करना वचनसंयम है। काया से थोड़ना, शासन, कूदना, निरर्थक भटकना आदि मात्रप्रवृत्तियों का त्याग कर शुभक्रिया में प्रवृत्ति करना कायासंयम है। इसीतरह प्राणातिपातनिवृत्तिरूप समय भी १७ प्रकार का है—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति दो, तीन, चार और पांच इन्द्रियों वाले जीव, अजीव, प्रेक्षा, उपेक्षा, प्रमार्जना, प्रतिलेखना, परिष्ठापना, मन, वचन और काया का समय।

(२) सूनृत—अर्थात् प्रिय सन्धवचन बोलना। कठोरता, पैशुन्य (चुगली), असभ्यता, चपलता, या जीभ दबा कर, रुक-रुक कर, हकलाने हुए, शीघ्रता से, संदेहयुक्त, ग्राम्य, रागद्वेषयुक्त, कष्ट-पापसहित, निन्दा आदि वचनों से बच कर माधुर्य, स्तार, स्पष्ट, उत्तम पदार्थ प्रगट करने वाला, श्रीश्ररिहस्तप्रभु के कथनानुसार, मार्थक लोकव्यवहारप्रचलित, भावार्थग्राह्य, देशकाल नुरूप, संयमयुक्त, परिमितःसारयुक्त, त्रिजारी गुणों में पूर्ण, वाचना-पृच्छना आदि के समय पूछने पर उत्तर देने के लिए, मृगवादारहित वचन बोलना सूनृत (सत्य) है।

(३) शौच—अपने संयम पर पापकर्मरूपी लेप न लगने देना, शौच है। उसमें भी अदत्ता-दानत्यागरूप या लोभाविष्ट हो कर पन्धनग्रहणेरुद्धात्यागरूप अर्थशौच मुख्य है। लौकिक ग्रन्थों में भी कहा है—“मर्त्यः शौचो मे अर्थशौचं महान् है। जन्मका जीवन अर्थ के मामले में शुचि (पवित्र) है, वह शुचि है। मिट्टी या जल से हुई शुचि (शुद्धि) वास्तविक शुचि नहीं है।” इस प्रकार का अशुचिमान जीव इस लोक या परलोक में भावभलरूप कर्मों का मंचय करता है। उसे उपदेश दिया जाय, फिर भी वह अपने कल्याण की बात नहीं मानता। इसलिए यहाँ अदत्तादानत्यागरूप शौचधर्म समझना चाहिए।

(४) ब्रह्मचर्य—नौ प्रकार की ब्रह्मचर्यगुप्ति से युक्त उपस्थ-संयम, गुप्तेन्द्रिय-विषयक संयम ब्रह्मचर्य है। ‘भीमसेन’ को संक्षेप में ‘भीम’ नाम से पुकारा जाता है, वैसे ही यहाँ ‘ब्रह्मचर्य’ को ‘ब्रह्म’ कहा है। ब्रह्मचर्य महान् होने से आत्मरमणता के लिए गुरुकुलवास का सेवन करना भी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ब्रह्म की निवृत्तिरूप भी है।

(५) आकिंचन्य—जिसके पास कुछ भी द्रव्य न हो, वह अकिंचन होता है, उसका भाव आकिंचन्य है। आकिंचन्यधर्म वाले शरीरधारी भूमि उपलक्षण से शरीर, धर्मोपकरण आदि के प्रति या सामाजिक पदार्थों के प्रति निर्ममत्व होते हैं। वे निष्परिग्रही हो कर अपने लिए भोजन पानी आदि भी संयममात्रा के निर्वाह के लिए ही लेते हैं। जैसे गाड़ी के पहिये की गति ठीक रखने के लिए उसकी घुरी में तेल डाला जाता है, वैसे ही शरीररूपी गाड़ी की गति ठीक रखने के लिए वे मूर्खोंरहित हो कर

आहार-पानी लेते हैं। रजोहरण और वस्त्रपानादि अन्य उपकरण भी संयम एवं शरीर की रक्षा के लिए धारण करते हैं ; किन्तु लोभ या ममता से धारण नहीं करते। यही परिग्रहव्याकरण आकिंचन्य का रहस्य है।

(६) तप—यह संवर और निर्जरा का हेतुरूप होता है, जिसका वर्णन पहले कर आए हैं। वह पूर्वोक्त बारह प्रकार का होता है, किन्तु प्रकीर्णकरूप में अनेक प्रकार का भी है। वह इस प्रकार है—यवमध्य, वज्रमध्य, चान्द्रायण, कनकावली, रत्नावली, संवतोभद्र, भद्रोत्तर, वर्धमान आयबिलतप इत्यादि। बारह प्रकार की भिन्नप्रतिमा भी तप है, जिसमें एक महीने से लेकर क्रमशः सात महीने तक सात प्रतिमाएँ हैं, उसके बाद सात-सात रात्रि की तीन प्रतिमाएँ हैं, फिर तीन दिन-रात्रि की एक और एक दिन-रात्रि की एक प्रतिमा होती है।

(७) क्षान्ति—शक्य हो, या अशक्य, उसे सहन करने के परिणाम बढ़ाना क्षमा है। क्रोध का निमित्त मिलने पर आत्मा में सद्भाव एवं दुर्भाव का विचार करने से ; क्रोध करने से उत्पन्न होने वाले दोषों पर विचार करने से, बालस्वभाव का चिन्तन करने से, अपने कृतकर्मों के उदय में आने का चिन्तन करने से एवं क्षमागुण धारण करने से होने वाले लाभ का विचार करने से क्षमा उत्पन्न होती है। यदि दूसरे लोग मुझ में दोष के कारण मेरे पर आक्रोश करते हैं, वह तो मेरे ही दोषों के अस्तित्व (सद्भाव) को कहते हैं। यदि मुझ में वह दोष नहीं है, तो वे असत्य बोलते हैं, अतः मुझे उन पर क्षमा करनी चाहिए। कहा भी है—यदि कोई आक्रोश करता है तो बुद्धिमान समझदार आदमी को वस्तुतत्त्व पर विचार करना चाहिए कि यदि उसका आक्रोश सत्य है तो उस पर कोप करने से क्या लाभ और यदि असत्य है तो अज्ञानी के प्रति क्रोध करने से भी क्या फायदा ? यों क्रोध के दोषों का चिन्तन करके क्षमा रखनी चाहिए। क्रोध करने वाला तो अवश्य ही पापकर्म का वन्धन करता है ; उससे दूसरे को मारने की भावना जागती है, अहिंसाव्रत ही खत्म हो जाता है। क्रोध के आवेश में आकर साधक अपने सत्यव्रत को भी नष्ट कर देता है। क्रोधावेश में दीक्षा-अवस्था की बात को भूल जाता है। और अदत्तादान—चोरी करता है। द्वेष में आकर पर-पार्श्विनी स्त्री के साथ (मानसिक रूप से) अब्रह्मसेवन करके चौथे व्रत का भी खण्डन करता है। अत्यन्त क्रोधी बना हुआ योगी अविरति गृहस्थों से सहायता की अपेक्षा रख कर उन पर समता-मूर्च्छा भी करता है, इससे पांचवाँ व्रत भी नष्ट हो जाता है ; फिर उत्तरगुणों के संग की तो बात ही कहाँ रही ? वे भी खत्म हो जाते हैं। क्रोधी आत्मा गुरु का अपमान करके आशातना कर बैठता है। इस प्रकार क्रोध के दोषों पर विचार करे। बालस्वभाव (बेसमझी वाले) पर भी क्षमा रखे। उसके स्वभाव पर यों चिन्तन करे कि बाल (अज्ञानी) जीव किसी समय परोक्ष तो कभी प्रत्यक्ष आक्रोश करता है, कभी तो आक्रोश करते हुए ताड़न करने लगता है, कभी मारने-पीटने लगता है, कभी धर्मभ्रष्ट करना चाहता है ; उस समय यह सोचें कि 'मेरा इतना सद्भाग्य है कि यह मेरे पीछे पीछे आक्रोश करता है सामने या प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं बोलता ; इतना तो भला है। कदाचित् प्रत्यक्ष में आक्रोश करता हो, तब यों कहे कि—'यह आदमी कितना भला है कि मुझ से आक्रोश के शब्द बोल कर ही रह जाता है, मुझे मारता नहीं है।' यदि मारता हो तो यह कहे कि यह भला आदमी केवल मारता-पीटता ही है, मेरे प्राणों का नाश तो नहीं करता। यदि कोई जान लेने पर उतारू हो तो यह कहे कि यह प्राणनाश ही तो करता है, मुझे धर्म से भ्रष्ट तो नहीं करता।" इस प्रकार आगे से आगे अभाव में अपना लाभ माने और बालस्वभाव पर विचार करे। स्वयं किये हुए कर्म उदय में आएँ

तब ऐसा विचार करने पर क्षमाभाव आता है। पूर्वकृतकर्मों का फल इस प्रकार से होता है। कर्म का फल भोगे बिना या तप किये बिना निकाचितकर्मों का क्षय नहीं होता। अवश्य भोगने योग्य कर्मफल में दूसरा तो निमित्तमात्र होता है। कहा है—सभी जीव अपने-अपने पूर्वकृतकर्मों का फल प्राप्त करते हैं, अपराध करने में या उपकार (गुण) करने में दूसरा तो सिर्फ निमित्तमात्र ही होता है। इस तरह स्वयंकृत कर्म के उदयकाल में विचार करना चाहिये। क्षमा के गुणधर्म का विचार करने से क्षमागुण प्रगट होता है। क्षमा धारण करने से अनायास ही क्रोध का निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं होता, शुभध्यान का अध्यवसाय रहता है परमसमाधि उत्पन्न होती है, अन्तरात्मा में स्थायी प्रसन्नता होती है, किसी को मारने के लिए शस्त्र ढूँढने का प्रयत्न नहीं होता, आवेश नहीं आता, चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है, क्रोध से आँखें लाल नहीं होती, परन्तु चेहरा उज्ज्वल रहता है, पसीना नहीं होता, कंपन नहीं होता तथा दूसरों को मारने की भावना नहीं होती। ये और इस प्रकार के गुण क्षमा रखने से प्राप्त होते हैं। क्षमाधर्म क्रोध का प्रतिपक्षी है।

(८) मादंब—का अर्थ है—मृदुता-कोमलता-नम्रता-अभिमानरहितता। मादंब अहंकार का निग्रह करने से होता है। अहंकार जातिमद आदि के रूप में ८ प्रकार का होता है, जिसकी चर्चा हम पहले कर आए हैं। इसलिए जाति, कुल, वल, रूप, लाभ, तप, बल्लभता, (या ऐश्वर्य) और बुद्धि (या श्रुत) के मद में अन्धा बना हुआ—पुरुषार्थहीन पुरुष इहलोक और परलोक के लिए हितकर बात को भी देख नहीं पाता; इत्यादि मददोष-परिहार का कारणभूत मान का प्रतिपक्षी मादंबधर्म है।

(९) सरलता—का अर्थ है—ऋजुता, मन-वचन-काया की एकरूपता या तदरूप सरलता—अवक्रता, कुटिलता-रहित व्यवहार मायारहित जीवन। मायावी अपने वचन के अनुसार कार्य नहीं करता। इसलिए हरएक के लिए वह शंका का स्थान बना रहता है, अविश्वासपात्र होता है। कहा भी है—मायावी पुरुष यद्यपि अपराध नहीं करता, तथापि वह अपने मायावी स्वभाव के दोष के कारण सपे के समान प्रत्येक के लिए अविश्वसनीय होता है। इस प्रकार माया का प्रतिपक्षी सरलताधर्म है।

(१०) मुक्ति—निर्लोभता—अर्थात् बाह्य तथा आभ्यन्तर-विषयक तृष्णा का विच्छेद होना। लोभ और आशा—अपेक्षा का अभाव होना। लोभाविष्ट पुरुष क्रोध, मान, माया, हिंसा, असत्य, चोरी अन्नह्य, परिग्रहरूप दोषसमूह से पुष्ट होता है। कहा भी है—सर्वनाश का आश्रयस्थान और समस्त दुःखों का एकमात्र राजमार्ग लोभ है। लोभ के चंगुल में फंसा हुआ लोभी व्यक्ति क्षण-क्षण में नये नये दुःख पाता रहता है। इसलिए लोभ का त्यागरूप निर्लोभता है। स्वपरहित, आत्मप्रवृत्ति, ममत्व का अभाव, निःसंगता, परद्रोह न करना, रजोहरण आदि संयमपालन के उपकरणों पर भी मूर्च्छारहित रहना इत्यादि लक्षण बाह्य मुक्तिधर्म है।

इस प्रकार धर्म के दस भेद हैं। यहाँ शंका होती है कि सत्य, संयम, शौच, ब्रह्म, अकिंचनता आदि का समावेश तो महाव्रतों में हो जाता है और क्षमा, मादंब, आर्जव, और मुक्ति इनका समावेश संबन्धप्रकरण में हो जाता है; तप को संबन्ध और निर्जरा का कारणरूप बताया ही है, तब फिर धर्म-प्रतिपादन के प्रसंग में पुनः इन दस धर्मों को कहने का क्या प्रयोजन है? इससे तो पुनरुक्तिदोष हुआ !” इसका समाधान करते हैं कि यद्यपि यहाँ संयम आदि का फिर से कहने का कोई प्रसंग नहीं था; परन्तु संयम आदि दस प्रकार के धर्मों का प्रकारान्तर से प्रतिपादन इसलिए किया गया है कि यह श्री अरिहन्त भगवान् द्वारा स्वाक्यात (अच्छी तरह से कहा हुआ) धर्म है। इसलिए कहना आवश्यक था। धर्मगुण के

सम्बन्ध में व्याख्या करने वाला होने से तथा अनुप्रेक्षा के निमित्त से भगवान् की स्तुति करने वाला होने से यह जो कुछ कहा है, वह वास्तविक है ।”

अब प्रसंगवश धर्म का प्रभाव बताते हैं—

धर्मप्रभावतः कल्पद्रुमाद्या बद्धतोप्सितम् ।

गोचरेऽपि न ते यत्स्थुर्धर्माधिष्ठितात्मनाम् ॥९४॥

अर्थ—धर्म के प्रभाव से कल्पवृक्ष, चिन्तामणिरत्न आदि (सुखमाकाल में वनस्पति और पाषाणरूप होने पर भी) धर्मात्मा जीवों को अभीष्ट फल देते हैं । वे ही कल्पवृक्ष आदि दुःखमाकाल आदि में दृष्टिगोचर भी नहीं होते, फिर भी ईष्ट (अर्थप्राप्तिरूप) फल प्रदान करते हैं ।

और भी कहा है—

अपारे व्यसनान्मोघौ, पतन्तं पाति देहिनम् ।

सदा सविधवत्येक-बन्धुर्धर्मोऽपि नृणां ॥९५॥

अर्थ—धर्म अपार दुःख-समुद्र में गिरते हुए मनुष्य को बचाता है, तथा सदैव निकट रहने वाला एकमात्र बन्धु है ; वही अतिवत्सल है ।

यहाँ अनर्थ-परिहाररूप फल बतलाया है । तथा—

आप्लावयति नाम्मोधिराशवासयति चाम्बुवः ।

यन्महीं स प्रभावोऽयं, ध्रुवं धर्मस्य केवलः ॥९६॥

अर्थ—समुद्र इस पृथ्वी को डूबा नहीं देता, तथा बाढ़स पृथ्वी पर जो उपकार करता है ; वह निःसंदेह एकमात्र धर्म का ही प्रभाव है । इसमें अनर्थ का परिहार और अर्थप्राप्तिफल कहा है ।

अब साधारणधर्म का साधारण फल कहते हैं—

न ज्वलत्यनलस्तिर्यग् यद्दूर्ध्वं वाति नानिलः ।

आचिन्त्यमग्निमा तत्र धर्म एव निबन्धनम् ॥९७॥

अर्थ—जगत् में अग्नि की ज्वालाएं यदि तिरछी जातीं तो वह भस्म हो जाता और वायु ऊर्ध्वगति करता तो जीवों का जीना कठिन हो जाता । किन्तु ऐसा नहीं होता, इसका कारण धर्म का आचिन्त्य प्रभाव ही है ।

मिथ्यादृष्टि भी कहते हैं कि ‘अग्नि की ज्वाला ऊपर को उठ कर जलाती है और वायु तिरछी गति करता है, उसमें कोई अदृष्ट ही कारण है ।’ तथा—

अनिराधारा निरवाधरा वसुधरा ।

यन्वावतिष्ठते तत्र, धर्मा न्यस्य कारणम् ॥९८॥

अर्थ—किसी सबलम्बन के बिना, शेषनाग, कछुआ, बराह, हाथी आदि आधार के

बिना इस चराचर विश्व का आधाररूप पृथ्वी जो ठहरी हुई है, इसमें धर्म के शक्तिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है ।

सूर्याचन्द्रमसाविति विश्वोपकृतिहेतवे ।

उदयेते जगत्पस्मिन्, नूनं धर्मस्य शासनात् ॥९९॥

अर्थ—यह सूर्य और चन्द्रमा जगत् के परोक्षकार के लिए इस लोक में प्रतिबिम्बित होते रहते हैं, इसमें निश्चय ही धर्म के शासन का प्रभाव है ।

अबन्धूनामसौ बन्धुरसखीनामसौ सखा ।

अनाथानामसौ नाथो, धर्मो विश्वैकवत्सलः ॥१००॥

अर्थ—जिसका इस संसार में कोई बन्धु नहीं है उसका धर्म ही बन्धु है; क्योंकि बिपत्ति में सहायता करने वाला, उससे पार उतारने वाला धर्म बन्धु ही है । जिसका कोई मित्र नहीं है उससे प्रेम करने वाला धर्म ही मित्र है । जिसका कोई नाथ नहीं है, उसका योग और क्षेम करने वाला धर्म ही नाथ है । कहा है कि 'जो योग और क्षेम करने वाला हो, वही नाथ कहलाता है ।' इसलिए जगत् में अद्वितीय वत्सल यदि कोई है तो वह धर्म ही है । गाय के द्वारा बछड़े को स्नेह से जो सहलाया जाता है, उसे वात्सल्य कहते हैं ; उसके समान सारे जगत् के लिए प्रीति (वत्सलता) का कारण होने से धर्म भी वत्सल है ।

अब अनर्थफल की निवृत्ति होने से सामान्य व्यक्ति भी धर्म करना चाहते हैं । अतः धर्म का फल कहते हैं—

राक्षो-यक्षोरग-व्याघ्र-व्यालानलगरादयः ।

नापकुं मलं तेषां यैर्धर्मः शरणं श्रितः ॥१०१॥

अर्थ—जिन्होंने धर्म का शरण स्वीकार किया है, उनका राक्षस, यक्ष, सर्प, व्याघ्र, सिंह, अग्नि और विष आदि अपकार (नुकसान) नहीं कर सकते ।

अब मुख्य अनर्थ रोकने के लिए और उत्तम पदार्थ की प्राप्तिरूप धर्म का फल कहते हैं—

धर्मो नरकपाताल-पातादवति देहिनः ।

धर्मो निरुपमं यच्छत्यपि सर्वज्ञैर्बैभवं ॥१०२॥

अर्थ—धर्म जीवों को नरकरूपी पाताल में गिरने से बचाता है । धर्म अनुपम सर्वज्ञ का बैभव भी प्राप्त कराता है ।

व्याख्या—धर्म के शेष फल तो आनुपंगिक समझने चाहिए । इसके सम्बन्ध में आन्तरालोकों का भावाय प्रस्तुत करते हैं—'पूर्वोक्त दस प्रकार के यतिधर्म को मिथ्यादृष्टि ने नहीं देखा (माना) ; और यदि किसी ने कभी कहा है तो केवल वाणी से वर्णन किया है, आचरण से आचरित करके नहीं कहा । किसी भी तत्त्व का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति की वाणी से होता है, किसी के मन में भी होता है, परन्तु उसे आचरण में ला कर क्रियान्वित करता हो, उसे समझना कि वह जिनधर्म का आराधक है । वेदशास्त्र में परब्रह्म बुद्धि वाले और उनके सुत्रों को कण्ठस्थ करने वाले तत्त्व से धर्म को लेशमात्र भी नहीं जानते ।

गोमेघ, अश्वमेघ आदि विभिन्न प्राणिवधमूलक यज्ञ करने वाले एवं प्राणिघात करने-कराने वाले याज्ञिक में धर्म कैसे हो सकता है ? अश्वद्वय, असत्य एवं परस्पर विरोधी वस्तु का प्रलाप करने वाले पुराण और उसके रचयिता पीराणिक का यह कौन-सा धर्म है ? गलत व्यवस्था से दूसरे के द्रव्य को हरण कर लेने वाले, मिट्टी और जल आदि को ही शीघ्रधर्म कहने वाले स्मात आदि के जीवन में धर्म कैसे हो सकता है ? नहीं देना चाहने वाले यजमान से भी सर्वस्व लेना चाहने वाले, धन के लिए प्राणहरण करने वाले ब्राह्मण की यह अकिंचनता कैसे कही जा सकती है ? रातदिन मुंह साफ करके खाने वाले, किन्तु भक्ष्य-अभक्ष्य के विवेक से रहित बौद्धधर्मियों का तपधर्म ही कहाँ रहा ? 'कोमल शय्या पर सोना, प्रातःकाल मधुररस का पान करना, दोपहर को भोजन करना, शाम को ठंडा पानी पीना और आधी रात को किशमिश और शक्कर खाना चाहिए। इस प्रकार इच्छानुसार खाने-पीने में ही शायक (बौद्ध) ने सुन्दर धर्म बताया है।' जरा-से अपराध पर क्षणभर में शाप देने वाले लौकिक ऋषियों में क्षमाधर्म का जरा भी अंश नहीं होता। 'हमारी ब्राह्मण-जाति ही सर्वोत्तम है ;' इस प्रकार के जातिमद में भक्त, दुर्भ्यवहार वाले एवं इसी प्रकार के चित्त वाले चार आश्रमों में रहने वाले ब्राह्मणों में मार्दवधर्म कहाँ से हो सकता है ? हृदय में दम्भ के परिणाम चल रहे हों और बाहर से बकवृत्ति धारण करने वाले पाण्डवप्रतधारकों में सरलता का अंशमात्र भी कहाँ से हो सकता है ? पत्नी, घर, पुत्रादि परिवार और सदैव परिग्रह में रचेपचे लोभ के एकमात्र कुलगृह—ब्राह्मण में मुक्ति (निर्लोभता) धर्म भी कैसे हो सकता है ?

इसलिए राग, द्वेष या मोह से रहित केवलज्ञानी अरिहन्त भगवान् की इस धर्मस्वाख्यातभावना का चिन्तन करना चाहिए। मिथ्यावचन राग, द्वेष या मोह-अज्ञान के कारण ही निकलते हैं। इन दोषों का वीतराग में अभाव होने से अरिहन्त मिथ्यावादी कैसे हो सकते हैं ? जो रागद्वेषादि से क्लुषित चित्त वाले हैं, उनके मुख से सत्य वचन का निकलना सम्भव नहीं है। वे इस तरह यज्ञ कराना, हवन कराना, इत्यादि तथा अनेक बाबड़ी, कुंए, तालाब, सरोवर आदि ईष्टापूर्त कार्य करके पशुओं का घात करा कर स्वर्गलोक के सुख बताने वाले, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों की तृप्ति कराने की इच्छा वाले, धी की योनि आदि करवा कर तद्रूप प्रायश्चित्त कराने वाले, पांच आपत्तियों के कारण स्त्रियों का पुनर्विवाह जायज बताने वाले, जिनके पुत्र न होता हो, ऐसी स्त्रियों के लिए क्षेत्रज्ञ अपत्य (दूसरे पुरुष के साथ नियोग से उत्पन्न) का कथन करने वाले, दूषित स्त्रियों की रज से शुद्धि यताने वाले, कल्याणबुद्धि से यज्ञ में मारे हुए बकरे आदि से आजीविका चलाने वाले, सौत्रामणि यज्ञ में सात पीढ़ी तक मदिरापान कराने वाले, विष्ठाभक्षण करने वाली गाय के स्पर्श से पवित्रता मानने वाले, जलादि से स्नान करने मात्र से पापशुद्धि बताने वाले, बड़, पीपल, आँबले आदि वृक्षों की पूजा करने-कराने वाले, अग्नि में घी आदि के होमने से देवदेवियों की प्रसन्नता मानने वाले ; धरती पर गाय दूहने से अमंगल की शान्ति मानने वाले ; स्त्रियों को नीचा दिखाने की तरह, उनके लिए वैसे ही व्रत और धर्म का उपदेश देने वाले, तथा जटाधारण करने, कान छिद्दाने, शरीर पर भस्म रमाने, लंगोट लगाने, आक, घटूरा, विल्वपत्र, तुलसी आदि से देवपूजा करने वाले ; नितम्ब बजाते हुए, नृत्य, गीत आदि बार-बार करते हुए, मुंह से बाजे की-सी आवाज निकालते हुए और असत्यभाषा बोलते हुए मुनि देवों और लोगों को छलते हुए, व्रतभंग कर दासत्व और दासीत्व की इच्छा करके बार-बार पाशुपतव्रत ग्रहण करने और त्यागने वाले हैं; आपषि आदि प्रयोग में जूँ को मारते हैं, मनुष्य की हड्डी के आभूषण धारण करते हैं, मिश्रूल और छाटे के पाये को ढोए फिरते हैं, खप्पर में भोजन करते हैं ; चंटा, नुपूर धारण करते हैं। मदिरा, मांस और

स्त्रियों के भोग में आसक्त बने हुए निरन्तर नितम्ब पर घंटा बांधे बार-बार नृत्य-गीत करने वालों में भला धर्म कैसे हो सकता है ? तथा अन्नन्तकाय, कन्दमूल, फल और पत्तों का भोजन करने वाले तथा स्त्रीपुत्र के साथ वनवास स्वीकार करने वाले तथा भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय या आवरणाय-अनाचरणीय सब पर समभाव रखने वाले योगी के नाम प्रसिद्धि पाने वाले कोलाचार्य के अन्तेवासी शिष्य तथा दूसरे अथवा जिन्होंने जिनेन्द्रशासन के रहस्य को जाना नहीं है, उनमें धर्म कहां से हो सकता है ? उस धर्म का फल क्या है ? उसकी सुन्दर (शुद्ध) भर्त्ताओं का कथन किस प्रकार का है ? इसे वे कहां से जान सकते हैं ? श्री जिनेश्वर भगवान् के धर्म का इस लोक और परलोक में जो फल है, वह तो गौणफल है, उसका मुख्यफल तो मोक्ष बताया है। जिसान खेती करता है या अनाज बोता है—अनाज प्राप्त होने की इच्छा से ; लेकिन घास, पात आदि बीच में मिल जाते हैं, वे तो आनुषंगिक फल हैं। इसी तरह धर्म का यथार्थ फल तो अपवर्ग-मोक्ष है, सांसारिक फल तो आनुषंगिक है। श्री जिनेन्द्रकथित धर्म के आश्रित स्वाम्यानना-भाषना पर बार-बार ध्यान देने से समस्वरूप विषयावकारों के दोषों से मुक्त बन कर साधक परमप्रकर्ष वाला साम्यपद प्राप्त करता है। इस प्रकार धर्मस्वाख्यातताभावना पूर्ण हुई।

अब लोकभावना का निरूपण करते हैं—

कटिस्थकरवैशाख-स्थानकस्थ-नराकृतिम् ।

द्रव्यैः पूर्णं स्मरेल्लोकं स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मकैः ॥१०३॥

अथ—कमर पर दोनों हाथ रख कर और पैरों को फैला कर खड़े हुए मनुष्य की आकृति के समान आकृति वाले और उत्पाद, व्यय और धाव्य धर्म वाल द्रव्यों से पूर्ण लोक का चिन्तन करे।

व्याख्या—दोनों हाथ कमर पर रखे हों और वैशाख-संस्थान से दोनों पैर फैलाए हुए हों, इस प्रकार खड़े हुए पुरुष की आकृति के समान चौदह राजपूमान लोकाकाश-क्षेत्र की आकृति का चिन्तन करना चाहिए। लोकाकाश क्षेत्र का क्या है ? इसके उत्तर में कहते हैं—स्थिति, उत्पत्ति और व्ययरूप द्रव्यों से परिपूर्ण क्षेत्र है। स्थिति का अर्थ है—ध्रुवता, स्थायीरूप से टिक रहना ; कायम रहना। उत्पत्ति का अर्थ है—उत्पन्न होना और व्यय का अर्थ है नष्ट होना। जगत् के सभी पदार्थ स्थिति-उत्पाद-व्ययरूप हैं। श्री उमास्वानि ने तत्त्वार्थसूत्र में कहा है—‘उत्पाद-व्यय धाव्ययुक्तं सत् ।’ आकाश आदि नित्यानित्य रूप से प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण उस-उस पथोय से उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है। दीपक आदि के भी उत्पाद और विनाश दोनों योग बनते रहते हैं। परन्तु एकान्त स्थिति-योग अथवा एकान्त उत्पाद या विनाशयोग वाला कोई पदार्थ नहीं होता है। हमने ‘अन्ययोगव्यवच्छेद-द्वित्रिंशिका’ में कहा है—‘दीपक में नै कर आकाश तक सभी वस्तुएं समस्वभाव वाली हैं, वे कोई भी स्याद्वाद की मुद्रा का उल्लंघन नहीं करतीं। उसमें से एक वस्तु सर्वथा नित्य ही है और दूसरी वस्तु एकान्त अनित्य है, ऐसा प्रलाप आपको आज्ञा के विद्वेषी ही करते हैं।’

अब लोकस्वरूपभावना का स्वरूप बताते हैं—

लोको जगत्-त्रयाकीर्णो, भुवः सप्ताऽत्र वेष्टिताः ।

घनाभोधि-महावात-तनुवातमहाबलैः ॥१०४॥

अर्थ—यह लोक तीन जगत् से व्याप्त है। उसे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के नाम से पुकारा जाता है। अधोलोक में सात नरकभूमियाँ हैं, जो महासमर्थ घनोदधि, घन वात और तनुवात से क्रमशः वेष्टित हैं।

व्याख्या—पूर्वोक्त आकृति और स्वरूपवाला लोक अधो, तिर्यक् और ऊर्ध्व तीन लोक से व्याप्त है। अधोलोक में रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा और महातमः प्रभा; ये यथार्थ नाम वाली सात नरकभूमियाँ हैं। तथा अनादिकाल में प्रसिद्ध निरन्वर्थक नाम वाली हैं। वह इस प्रकार—घर्मा, वंशा, शैला अंजना, रिष्टा, मघा और माघवती। वे रत्नप्रभा आदि प्रत्येक के नीचे उत्तरोत्तर अधिकाधिक चौड़ी हैं। इनमें क्रमशः ३० लाख, २० लाख, १५ लाख, १० लाख, ५ लाख, पाँच कम एक लाख और पाँच नारकावाम हैं। उनके नीचे और आगगास चारों ओर गोलाकार वेष्टित (घिरा हुआ) महादलजाली घनोदधि (जमा हुआ ठोससघनमुद्र) है। फिर घनवात (जमी हुई ठोस वायु) है, तदनन्तर है—तनुवात (पतली हवा)। महाबल से 'पृथ्वी को धारण करने में समर्थ' से तात्पर्य है। इसमें प्रत्येक पृथ्वी के नीचे घनोदधि है, जो मध्यभाग में बीस हजार योजन मोटा है, घनवात (महावायु) की मोटाई घनोदधि से मध्यभाग में असंख्ययोजन है और तनुवात घनवात से असंख्यातयोजन स्थूल है। उनके बाद असंख्यात योजनसहस्र आकाश है। यह बीच की मोटाई का नाप है। उसके बाद क्रमशः दोनों तरफ घटते-घटते आखिरी वलय के सदृश नाप वाला होता है। रत्नप्रभा के घनोदधि वलय की चौड़ाई सिर्फ ५ योजन है, घनवातवलय की चौड़ाई ४। योजन और तनुवातवलय की चौड़ाई १। योजन है। रत्नप्रभा के वलयमान पर घनोदधि में योजन का तीसरा भाग होता है, घनवात में एक कोस और तनुवात में कोस का तीसरा भाग होता है। इस तरह शर्कराप्रभा में वलयमान समझना। शर्कराप्रभा के वलयमान के ऊपर भी इसी प्रकार प्रक्षेप करना (मिलाना)। इसी प्रकार पूर्व-पूर्व वलयमान पर ऊपर कहे अनुसार मान पृथ्वी तक मिलाते हुए आगे बढ़ने जाना। कहा भी है—'घर्मा के प्रथम वलय की लंबाई कोस का तीसरा भाग है, दूसरे वलय की लंबाई एक गाऊ-कोस और अन्तिम वलय की लंबाई कोस का तीसरा हिस्सा; इत्यादि प्रकार से ध्रुव में मिलाते जाना। इसी तरह सात पृथ्वी तक मिलाना। प्रक्षेप करने के बाद वलय की चौड़ाई का नाप इस प्रकार जानना—'दूसरी वंशा नाम की पृथ्वी में प्रथम वलय का विष्कम्भ (चौड़ाई) ६ योजन और एक तिहाई (६/३) योजन, दूसरे वलय में ४/३ योजन और तीसरे वलय में १६/३ योजन होता है। इस तरह सब मिला कर इकट्ठे करने से वंशा (शर्कराप्रभा) नामक द्वितीय नरकभूमि की सीमा से १२/३ योजन के अन्त में अलोक है। शैला (बालुकाप्रभा) नाम की तृतीय नरकभूमि के प्रथम वलय का विष्कम्भ ६ योजन है, दूसरा वलय ५/३ योजन है और तीसरा है १/३ योजन। कुल मिला कर १३/३ योजन में बालुकाप्रभा की सीमा पूर्ण होती है। इसके आगे अलोक है। चौथी पंकप्रभा (अंजना) नामक नरकपृथ्वी के वलयों में प्रथम का विष्कम्भ ७ योजन, दूसरे का ५/३ योजन, और तीसरे का १/३ योजन, इस प्रकार कुल १४ योजन के बाद अलोक आता है। धूमप्रभा (रिष्टा) नाम की पंचम नरकभूमि में तीनवलय क्रमशः ७/३, ५/३, १/३ योजन विष्कम्भ हैं। उसके बाद यानी १४/३ योजन के बाद अलोक है। तमःप्रभा (मघा) नामक छठी नरक के तीन वलय हैं, उनमें प्रथम घनोदधिवलय का विस्तार ७/३, दूसरे का ५/३ और तीसरे का १/३ योजन चौड़ाई है। महातमःप्रभा (माघवती) नामक सप्तमनरकभूमि का प्रथम वलय ८ योजन, दूसरा वलय ६ योजन और तीसरा वलय २ योजन लम्बा चौड़ा है, अर्थात् कुछ १६ योजन के बाद अलोक समझना। पृथ्वी के

आधारभूत धनोदधि, धनबाह्य और तनुवात इन तीनों बलयों की पृथ्वी के चारों ओर बलयाकार से अंतिम भाग तक जितनी चौड़ाई होती है, उतनी ही पृथ्वी की ऊँचाई का नाप होता है ।

पुनः लोक का स्वरूप बताते हैं—

वेत्रासनसमोऽधस्तात्, मध्यतो मल्लरीनिभः ।

अग्रे मुरजसंकाशो, लोकः स्यादेवमाकृतिः ॥१०५॥

अर्थ—यह लोक नीचे के भाग में वेत्रासन के आकार का है यानी नीचे का भाग विस्तृत है और ऊपर का भाग क्रमशः संकुचित (सिकुड़ा हुआ) है ; मध्यभाग मालर (बाजे) के आकार का है और ऊपर का भाग मृदंग के-से आकार का है । तीनों लोकों की इस प्रकार की आकृति मिलाने से पूरे लोक का आकार बन जाता है ।

व्याख्या—लोक का अधोभाग वेत्रासन के समान, नीचे का भाग विस्तृत और ऊपर से उत्तरोत्तर क्रमशः संकुचित होता चला जाता है । लोक का मध्यभाग मालर (बाजे) के समान तथा ऊपर का भाग मृदंग के समान—यानी ऊपर और नीचे का भाग सिकुड़ा हुआ और बीच में विस्तृत होता है । इस तरह तीन आकार वाला लोक है ।

पूज्य उमास्वाति ने प्रशमरति-प्रकरण में कहा है कि—‘इस लोक में अधोलोक नीचे मुड़ किए हुए आँधे रहे हुए सकोरे के आकार का है, तिरछा लोक थाली-सरीखे आकार का है, और ऊर्ध्व-लोक खड़े किये हुए मृदंग के आकार का है ।’ यहाँ पर अधोलोक, तिर्यग्लोक और ऊर्ध्वलोक के मध्य-भाग में रुचकप्रदेश की अपेक्षा से मेरुपर्वत के समान गोस्तनाकार चार आकाशप्रदेश हैं । नीचे के भाग में उसी के ऊपरभाग में उसी तरह दूसरे चार रुचकप्रदेश हैं ; इसी तरह आठ रुचकप्रदेश के नीचे उच्च आकाश प्रदेश है । कहा है कि तिरछे लोक के समान मध्यभाग में आठ रुचकप्रदेश हैं, इनसे ही दिशा और विदिशा की उत्पत्ति हुई है ।

उन रुचकप्रदेशों से नीचे और ऊपर नी-नीसी योजन तक तिरछालोक है । इसकी मोटाई अठारह-सी योजन-प्रमाण है । तिरछालोक के नीचे नी-सी योजन छोड़ने के बाद लोक का अंतिम भाग है । वह सात राज-प्रमाण अधोलोक है, उसमें पूर्वोक्त स्वरूपवाली सात पृथ्वियाँ हैं । उसमें प्रथम रत्नप्रभा की पृथ्वी में एक लाख अस्सी हजार योजन ऊँचाई अथवा मोटाई है । उसके ऊपर और नीचे एक-एक हजार योजन छोड़ कर बीच में एक लाख ७८ हजार योजन के अन्दर भवनपति देवों के भवन-(मकान) हैं । वे भवनपतिदेव क्रमशः असुर, नाग, विष्णु, सुपर्ण, अग्नि, वायु, स्तनित, उदधि, द्वीप और दिक्कुमार नाम के हैं । वे ब्रूहामणि, सर्प, वज्र, गरुड़, घट, अश्व, वर्धमान, मगर, सिंह और हाथी के चिह्न वाले होते हैं । उन भवनपतिदेवों के दक्षिणदिशा और उत्तरदिशा में व्यवस्थित रूप से दो-दो इन्द्र होते हैं । असुरकुमार देवों के चमरेन्द्र और बलीन्द्र नामक दो इन्द्र होते हैं, नागकुमार देवों के धरमेन्द्र और भूतानन्द इन्द्र होते हैं । विष्णुकुमार देवों के हरि और हरिसह नामक दो इन्द्र होते हैं । सुपर्णकुमार देवों के वेणुदेव और वेणुदालि नामक दो इन्द्र हैं । अग्निकुमार देवों के अग्निशिख और अग्निमाणव नामक इन्द्र हैं । वायुकुमार देवों के इन्द्र वेलंब, और प्रमंजन हैं । स्तनितकुमार देवों के इन्द्र सुषोष और महाषोष हैं । उदधिकुमार देवों के इन्द्र जलकान्त और जलप्रभ हैं । द्वीपकुमार देवों के इन्द्र पूर्ण और वशिष्ठ हैं । दिक्कुमार देवों के इन्द्र अमित और अभितबाहुन हैं । इसी रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर एक हजार योजन में ऊपर-नीचे के सी-सी योजन छोड़ कर, बीच के आठ-सी योजन में आठ प्रकार के

पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग और गन्धर्व; ये व्यन्तरदेव हैं, जो क्रमशः कदंबवृक्ष सुलसवृक्ष, वटवृक्ष, खट्वांग-तापस उपकरण, अशोकवृक्ष, चम्पकवृक्ष, नागवृक्ष, तुम्बकवृक्ष के चिह्न वाले हैं। ये व्यन्तर तिरछालोक में वास करते हैं, इन व्यन्तरदेवों के नगर भी हैं। इनमें भी दक्षिण और उत्तर दिशा में दो दो इन्द्रों की व्यवस्था है। वे इस प्रकार हैं - पिशाचों के काल और महाकाल, भूतों के सुरूप और प्रतिरूप, यक्षों के पूर्णभद्र और मणिभद्र, राक्षसों के भीम और महाभीम, किन्नरों के किन्नर और किम्पुरुष, किम्पुरुषों के सत्पुरुष और महापुरुष, महोरगों के अतिकाय और महाकाय, और गन्धर्वों के गीतरति और गीतयशा नामक इन्द्र हैं। उसी रत्नप्रभा में प्रथम सौ योजन के नीचे और ऊपर के दस दस योजन को छोड़ कर बीच में अस्सी योजन में अणपत्री, पणपत्री, आदि उतने ही दक्षिण और उत्तर दिशा में व्यवस्थित बने हुए आठ व्यतरनिकायदेव हैं और उनके भी प्रत्येक के दो दो इन्द्र हैं।

तथा रत्नप्रभा पृथ्वी के समतल प्रदेश से ७६० योजन ऊपर ज्योतिष्कदेवों का निम्न प्रदेश है, उसके ऊपर दस योजन में सूर्य है, इससे आगे अस्सी योजन पर चन्द्र है; उसके ऊपर बीस योजन में तारा और ग्रह हैं। इस तरह कुल ज्योतिर्लोक एक सौ दस योजन मोटाई वाला है। ग्यारह सौ इक्कीस योजन जम्बूद्वीप के मेरु को स्पर्श किए बिना और लोक के आखिर से ग्यारह सौ ग्यारह योजन स्पर्श किए बिना सर्वदिशा में मंडलाकार व्यवस्थितरूप ध्रुव को छोड़ कर ज्योतिश्चक्र भ्रमण करता है। कहा है कि—“ग्यारह सौ इक्कीस और ग्यारह सौ ग्यारह इस तरह मेरुपर्वत और अलोक इन दोनों के बाहर के भाग में ज्योतिश्चक्र घूमता रहता है।

यहाँ सब से ऊपर स्वातिनक्षत्र और सबसे नीचे 'भरणिनक्षत्र' है, सबके दक्षिण में मूलनक्षत्र और सब के उत्तर में अमीचिनक्षत्र है। इस जम्बूद्वीप में दो चन्द्र और दो सूर्य हैं, लवणसमुद्र में चार चन्द्र और चार सूर्य हैं, घातकीखंड में बारह चन्द्र और बारह सूर्य हैं, कालोदधिसमुद्र में ४२ चन्द्र और ४२ सूर्य हैं, पुष्करवार्ध में ७२ चन्द्र और ७२ सूर्य हैं। इस तरह मृत्युलोक में कुल १३२ चन्द्र और १३२ सूर्य होते हैं। ८८ ग्रह, २८ नक्षत्र, ६६१७५ से अधिक तारे तथा उसके कोटाकोटिप्रमाण एक एक चन्द्र का परिवार है। चन्द्र का विमान $\frac{५}{११}$ योजन लम्बा चौड़ा है, सूर्य का विमान $\frac{५}{११}$ योजन लम्बा चौड़ा है, आधा योजन ग्रह का विमान है, नक्षत्र का विमान एक कोस का है, तारा का सर्वोत्कृष्ट आयुष्यवाला आधे कोस का विमान है, और सबसे जघन्य आयुष्यवाले का विमान पांच-सौ धनुष्य-प्रमाण का होता है। सब विमानों की मोटाई चौड़ाई पाँच आधी होती है। ये विमान ४५ लाख योजन प्रमाणवाले मनुष्यक्षेत्र में होते हैं। चन्द्र आदि के विमान के आगे सिंह दक्षिण में हाथी, पश्चिम में वृषभ, और उत्तर में अश्व होते हैं। सूर्य और चन्द्र के सोलह हजार आज्ञापालक आभियोगिक देव होते हैं। ग्रह के आठ हजार, नक्षत्र के चार हजार, तारा के दो हजार आभियोगिक परिवार होता है। अपनी देवगति और देवपुण्य होने पर भी चन्द्रादि आभियोग्यकर्म के कारण उसी रूप में उपस्थित होते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के बाद पचास हजार योजन क्षेत्र-परिधि की वृद्धि से संख्या में बढ़े हुए शुभलेश्या वाले ग्रह, नक्षत्र, तारा के परिवार घंटा की आकृति के समान असंख्यात हैं। वे स्वयंभूरमणसमुद्र से लाख योजन अन्तर वाली श्रेणिबौं में रहते हैं।

मध्यभाग में जम्बूद्वीप और लवणादिसमुद्र सुन्दर सुन्दर नाम वाले, आगे से आगे दुगुनी-दुगुनी परिधि (ग्यास-गोलाई) वाले असंख्यात बलयाकार द्वीप और समुद्र हैं, और आखिर में स्वयंभूरमण समुद्र है।

जम्बूद्वीप के मध्यभाग में मेरुपर्वत सोने की धाली के समान एक हजार योजन नीचे पृथ्वी के अन्दर छुपा हुआ है। यह ६६ हजार योजन ऊँचा है, मूल में १००६० ३९ विस्तृत है। धरतीनल में दस हजार योजन विस्तार वाला, ऊपर हजार योजन चौड़ा, तीन कांड विभाग वाला है। यह अधोलोक में १०० योजन, तिरछालोक में १८०० योजन और ऊर्ध्वलोक में ६८१०० योजन है। इस तरह मेरुपर्वत तीनों लोक को विभक्त करता है। इसमें भद्रशाल, नंदन, सोमनम और पांडुक नाम के चार वन हैं; जिनमें प्रायः शुद्ध पृथ्वी, पाषाण, वज्र, पत्थरों से परिपूर्ण एक हजार योजन-प्रमाण वाला प्रथम काण्ड है। चांदी, सोना, अंकरत्न और स्फटिकरत्न की प्रचुरता से युक्त ६३ हजार योजन वाला द्वितीय कांड है, छत्तीस हजार योजन वाला स्वर्णबाहुः तीसरा कांड है। वैदूर्यरत्न की अधिकता से युक्त चालीस योजन ऊँची उसकी चूलिका है, यह मूल में दारु योजन लम्बी, मध्य में आठ योजन, और ऊपर ज्ञान योजन लम्बी है। मेरुपर्वत के प्रारम्भ में गहलटी में वलयकार भद्रशाल वन है, भद्रशाल वन से पाँच सौ योजन ऊपर जाने के बाद पाँचसौ योजन विस्तृत प्रथम मेखला में वलयकार नन्दनवन है। उसके बाद साढ़े बासठ हजार योजन ऊपर जाने के बाद दूसरी मेखला में पाँच सौ योजन विस्तृत वलयकार सोमनवन है। उसके बाद छत्तीस हजार योजन जाने पर तीसरी मेखला मेरुपर्वत के शिखर पर ६४ योजन विस्तृत वलयकृति-युक्त पांडुकवन है।

इस जम्बूद्वीप में सात क्षेत्र हैं। उसमें दक्षिण की ओर भरतक्षेत्र है, उत्तर में हैमवत क्षेत्र है, उसके बाद हरिवर्षक्षेत्र है; बाद में महाविदेह है, उसके बाद रम्यक्षेत्र है, उसके बाद हैरण्यवतक्षेत्र है, बाद में ऐरावतक्षेत्र है। प्रत्येक क्षेत्र को पृथक् करने वाले हिमवान्, महाहिमवान्, निपध, नील, रुक्मी, और शिखरी नाम के पर्वत हैं। वे क्रमशः हेम, अर्जुन, तपनीय, स्वर्ण, वैदूर्य, चांदी और तपनीय मय विचित्र मणिरत्नों से सुशोभित, मूल और ऊपर के भाग में समान विस्तार वाले हैं। हिमवान् पर्वत पचीस योजन जमीन में और सौ योजन ऊँचा है, महाहिमवान् उससे दुगुना अर्थात् दो सौ योजन ऊँचा है। निपधपर्वत चारसौ योजन ऊँचा है, नीलपर्वत उनका ही चार सौ योजन ऊँचा, रुक्मी महाहिमवान् जितना और शिखरी हिमवान् के जितना ऊँचा है। इन पर्वतों पर पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, कण्ठरी, महापुण्डरीक और पुण्डरीक नाम के क्रमशः सात सरोवर हैं। प्रथम सरोवर एक हजार योजन लम्बा और पाँच सौ योजन चौड़ा है, दूसरा इससे दुगुना, और तीसरा इससे भी दुगुना है। उत्तर में पुण्डरीक आदि सरोवर दक्षिण के सरोवरों के समान हैं। प्रत्येक सरोवर में दस योजन की अवगाहना वाला पद्मकमल है, और जिस पर क्रमशः श्रीदेवी ह्रीं देवी, धृतिदेवी, कीर्तिदेवी, बुद्धिदेवी और लक्ष्मीदेवी निवास करती हैं। उनका आयुष्य एक पन्थोपम का होना है तथा वे सामानिक देवपर्वदा के देवता तथा आत्मारक्षक देवों से युक्त होती हैं।

इस भरतक्षेत्र में गंगा और सिन्धु नाम की दो बड़ी नदियाँ हैं, हैमवतक्षेत्र में रोहिताशा और रोहिता, हरिवर्षक्षेत्र में हरिकान्ता और हरिता, महाविदेह में शीता और शीतोदा; रम्यक्षेत्र में नारी और नरकान्ता, हैरण्यवत में सूवर्णकूला और रूष्यकूला, और ऐरावतक्षेत्र में रक्ता और रक्तोदा नाम की नदियाँ हैं। इसमें प्रथम नदी पूर्व में और दूसरी नदी पश्चिम में बहती है। गंगा और सिन्धु नदी के साथ कुल चौदह हजार नदियों का परिवार है। अर्थात् दोनों में चौदह चौदह हजार नदियाँ मिलती हैं। रोहिताशा और रोहिता में अट्ठाईस हजार नदियाँ, हरिकान्ता और हरिता में छापन हजार नदियाँ, शीता और शीतोदा में पाँच लाख बत्तीसहजार नदियाँ मिलती हैं। उत्तर की नदियों का परिवार

भी दक्षिणप्रवाहिनी नदियों के समान जान लेना। भरतक्षेत्र की कुल लम्बाई ५२६½ योजन है। उसके बाद महाविदेह तक क्रमशः लम्बाई में दुगुने-दुगुने पर्वत और क्षेत्र हैं, और उत्तर के प्रत्येक क्षेत्र और पर्वत भी दक्षिण के समान है।

महाविदेह में निपद्यपर्वत के उत्तर में और मेरु के दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में विद्युत्प्रभ और भीमन्म नामक निपद्य के अन्तर्गत गजदंताकार पर्वतों से घिरे हुए, शीतोदा नदी से विभक्त पास-पास पांच पांच कुंड और दस कांचनपर्वतों से सुशोभित है। शीतोदा नदी के पूर्व और पश्चिम किनारे पर एक हजार योजन ऊपर उतना ही नीचे विस्तार वाले और इसमें आधा ऊपर में विस्तार वाले विचित्रकूट और चित्रकूट में शोभित देवकुरु ११८४२½ योजन प्रमाण वाला है। मेरुपर्वत के उत्तर और नीलपर्वत के दक्षिण में गन्धमादन और माल्यवंत हैं; जिनकी आकृति हाथी के समान है। मेरु और नीलपर्वत के बीच में स्थित शीतानदी से विभक्त हो कर बने हुए पास में पांच कुण्ड हैं। सौ कांचनपर्वतों से युक्त शीतानदी के दोनों किनारों पर विचित्रकूट और चित्रकूट नाम वाले सुवर्ण यमकपर्वतों से शोभित उत्तरकुरु है। देवकुरु और उत्तरकुरु से पूर्व की ओर पूर्व-महाविदेह और पश्चिम की ओर पश्चिम-महाविदेह है। पूर्वविदेह में चक्रवर्ती के लिए योग्य नदियों और पर्वतों से विभाजित परस्पर एक दूसरे में प्रवेश न कर सके; इस प्रकार के सोलह विजय है। उसी प्रकार पश्चिमविदेह में भी सोलह विजय है।

भरतक्षेत्र के मध्यभाग में पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ समुद्र को स्पर्श करता हुआ, भरत के दक्षिण और उत्तर दो विभाग करने वाला, तमिस्रा और खंडप्रपाता नाम की दो गुफाओं से शोभित वैताद्यपर्वत है। यह सखा छह योजन जमीन के अन्दर है, पचास योजन विस्तृत है और पच्चीस योजन ऊँचा है। इस पर्वत के दक्षिण और उत्तर की निकटवर्ती भूमि से दस योजन ऊँची एवं दस योजन विस्तृत विद्याधरों की श्रेणियाँ हैं। जहाँ दक्षिणदिशा में प्रदेशसहित पचास नगर हैं और उत्तरदिशा में साठ नगर हैं। विद्याधर की श्रेणियों से ऊपर दोनों तरफ दस योजन के बाद त्र्यंगुज्ज्वल व्यन्तरदेवों की श्रेणियाँ हैं। उनमें व्यन्तरदेवों के आवास हैं। व्यन्तरश्रेणियों से ऊपर पांच योजन पर नौ कूट है। वैताद्य के समान ऐरावतक्षेत्र में भी समानता जान लेना।

जम्बूद्वीप के चारों तरफ कोट के समान वज्रमय आठ योजन ऊँची जगती है। वह मूल में बारह योजन लम्बी है। बीच में आठ योजन और ऊपर चार योजन है। उसके ऊपर दो गाऊ ऊँचा जालकटक नाम का विद्याधरों के स्त्रीड़ा करने का स्थल है। उसके ऊपर के भाग में पद्मवरदेविका नाम की देवी की भोगभूमि है। इस जगती के पूर्वादि प्रत्येक दिशा में विजय, वैजयंत, जयन्त और अपराजित नाम के चार द्वार हैं। हिमवान और महाहिमवान इन दोनों पर्वतों के बीच में शब्दापाती नाम का वृत्त वैताद्य पर्वत है, रूक्मी और शिखरी के बीच में -विकटापाती, महाहिमवान और निषध के बीच में गन्धापाती, नील और रूक्मी के बीच में माल्यवानपर्वत है। ये सभी एक-एक हजार योजन ऊँचे और पाली की आकृति वाले हैं।

तथा जम्बूद्वीप के चारों तरफ घिरा हुआ उससे दुगुना अर्थात् दो लाख योजन विस्तार वाला, (मध्य में दस हजार योजन विस्तार वाला) एक हजार योजन गहरा और दोनों ओर पचानवे हजार योजन तथा मध्य में वृद्धि होने के कारण जल का विस्तार सोलह हजार योजन ऊँचा तथा उससे ऊपर रात और दिन में दो गाऊ तक जल घटता-बढ़ता रहने वाला लवण-समुद्र है। इसके मध्य भाग में

चारों दिशा में लक्षप्रमाण वाले पूर्व में बडवामुख, दक्षिण में केयूप, पश्चिम में यूप और उत्तर में ईश्वर नामक हजार योजन वज्रमय मोटाई वाला तथा दस हजार योजन के मुख तथा तल से युक्त; काल, महा-काल, बेलम्ब और प्रभञ्जन देवों के आवास वाला, महान गहरा, खड्डे के समान, वायु धारण करने वाला तीन भाग जल वाला पातालकलश है, दूसरे छोटे कलश हजार योजन के नीचे और मुख सी योजन, दस योजन मोटाई वाले; जिनमें $3\frac{1}{2}$ ऊपर के भाग में जल, मध्य में वायु और जल और नीचे वायु होता है। जम्बूद्वीप में प्रवेश करते हुए जल के ज्वार को रोकने के लिए ७८८४ देव तथा अन्तर्ज्वार रोकने के लिए ४२००० नागकुमार देव और बाह्यज्वार रोकने के लिए ७२००० देव और ज्वारशिक्षा को रोकने के लिए ६०००० देव होते हैं। गोस्तूप, उदकाभास, शंख और दकसीम नामक चार बेलंघर देव के आवासपर्वत हैं। सुवर्ण, अंकरत्न, चांदी और स्फटिकमय गोस्तूप शिवक, शंख तथा मनःशिल नाम के आवास अधिपतिदेव के हैं, इनकी ऊँचाई १७२१ योजन नीचे, १०२२ योजन विस्तार वाला, ऊपर ४२४ योजन विस्तार वाला है। उनके ऊपर प्रासाद है। कर्कोटक, कर्दम, कैलाश और अरुणप्रभ नाम के उनके अधिपति हैं। कर्कोटक, विद्युत्तुजिह्वा कैलास और अरुणप्रभ नामक आवास वाले अल्प ज्वार रोकने वाले सर्वरत्नमयपर्वत हैं, तथा विदिशाओं में बारह हजार योजन लम्बा चौड़ा चन्द्रद्वीप है और उतना ही लम्बा चौड़ा सूर्यद्वीप है, तथा गौतमद्वीप और सुस्थितआवास भी उतने ही प्रमाण वाला है, और अन्तर एवं बाह्य लवणसमुद्र के चन्द्र और सूर्य-सम्बन्धी द्वीप है और सर्वक्षेत्र में प्रासाद है, तथा लवण-समुद्र में लवण रस है।

लवणसमुद्र के चारों तरफ गोलाकार और इससे दुगुना अर्थात् चार लाख प्रमाण वाला घातकी-खंड है। मेरु और दूसरे वर्षधरपर्वत तथा क्षेत्र जम्बूद्वीप में कहे हैं, उनसे दुगुने घातकीखंड में जानना, दक्षिण और उत्तर में दस लम्बे इषुकार पर्वत होने से घातकीखण्ड के दो भाग हो गए हैं। जम्बूद्वीप के पर्वतादि के नाम और संख्या, पूर्वादि और पश्चिमादि क्षेत्र के आरे के समान ही घातकीखण्ड में स्थित हैं। जम्बूद्वीप के निषघादि पर्वत की ऊँचाई वाले कालोदधि और लवणसमुद्र के जल को स्पर्श करने वाले ईषुकार पर्वत सहित क्षेत्र आरे के मध्यभाग में रहे हैं। घातकीखंड के चारों तरफ गोलाकार आठ लाख लम्बा कालोदधिसमुद्र है।

कालोदधिसमुद्र के चारों तरफ गोलाकार, इससे दुगुना विस्तृत पुष्करवरद्वीप है। उसके आधे विभाग में मनुष्यक्षेत्र है, घातकीखण्ड में मेरु तथा इषुकार पर्वत आदि की जितनी संख्या है, पुष्करवरार्ध में क्षेत्र, पर्वत आदि की जानना। घातकीखण्ड के क्षेत्रादि से दुगुना क्षेत्रादि है। घातकी-खण्ड और पुष्करार्ध के चार छोटे मेरु हैं, वे महामेरु से पंद्रह हजार योजन कम ऊँचाई वाले अर्थात् ८५००० योजन के हैं तथा पृथ्वीतल में छहसी योजन कम विष्कंभ वाला हैं; यह प्रथम कांड है। दूसरा कांड बड़े मेरु के समान है। तीसरा कांड सात हजार योजन कम अर्थात् ५६ हजार योजन है। आठ हजार योजन कम अर्थात् २८ हजार भद्रशीलवन है, नंदनवन बड़े मेरुपर्वत के समान है, साढ़े पचपन हजार ऊपर पांचसी योजन विस्तार वाला सौमनसवन है, उसके बाद २८ हजार योजन ऊपर ४६४ योजन विस्तार वाला पांडुकवन है। ऊपर-नीचे का विष्कंभ और अवगाह बड़े मेरु के समान तथा बृहत्तमा भी उसी तरह है। इस तरह ढाई द्वीप और समुद्रों से युक्त यह मनुष्यक्षेत्र कहलाता है, इसमें पांच मेरु, पैंतीस क्षेत्र, तीस वर्षधरपर्वत, पांच देवकुल, पांच उत्तरकुल और एकसी आठ विजय हैं।

जैसे महानगर की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर किला होता है, उसी तरह पुष्करद्वीपार्ध

के चारों तरफ मनुष्यलोक से घिरा हुआ सुवर्णमय मानुषोत्तर पर्वत है, वह पर्वत १७२१ योजन ऊँचा, ४३० योजन और एक कोस नीचे जमीन में, १०२२ योजन मूल में विस्तृत, ७३३ योजन मध्य में और ४२४ योजन ऊपर के भाग में विस्तृत है। इस पर्वत के आगे के क्षेत्र में मनुष्य कदापि जन्म लेता या मरता नहीं है। यदि कोई लब्धिधारक चारण या विद्याधर मनुष्य उस पर्वत को लांघ कर आगे गया हो तो भी वह वहाँ मरता नहीं है, इस कारण से इसे मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। उस पर्वत से आगे बाहर अग्निकाय, मेघ, विजली, नदी, काल, परिवेष आदि नहीं है। मनुष्यक्षेत्र के अन्तर्गत पैंतीस क्षेत्रों में तथा अन्तरद्वीप में जन्म से मनुष्य होते हैं। सहरणविद्या और ऋद्धियोग से सभी मनुष्य द्वारद्वीप में मेरु के शिखर पर और दोनों समुद्रों में जाते हैं। ये भरतक्षेत्र के हैं, ये हैमवतक्षेत्र के हैं, ये जम्बूद्वीप के हैं, ये लवणसमुद्र के हैं और ये अन्तरद्वीप के मनुष्य हैं। इस प्रकार की पहिचान द्वीपों और समुद्रों के विभाग से मनुष्यों की होती है। आर्य और म्लेच्छ दो प्रकार के मनुष्य हैं। आर्य साढ़े पच्चीस देश में उत्पन्न होते हैं। देश विशिष्ट नगर से पहिचाना जाता है, वह इस प्रकार—

(१) मगधदेश राजगृहनगर से, (२) अंगदेश चंपानगरी से (३) बंगदेश ताम्रलिप्ति से, (४) कलिंग कांचनपुर से (५) काशीदेश वाराणसी नगरी से (६) कोशल साकेतनगर से (७) कुशदेश हस्तिनापुर से (८) कुशातदेश शौर्यपुर से (९) पंचालदेश कांपिल्यपुर से (१०) जंगलदेश अहिच्छत्रा से, (११) सौराष्ट्र द्वारकानगरी से (१२) विदेह मिथिला से (१३) वन्तदेश कौशात्मबी से (१४) शांडिल्य-देश नन्दीपुर से (१५) मलय भद्रिलपुर से (१६) मत्स्यदेश विराट्नगर से (१७) अच्युदेश वरुणानगरी से (१८) दशार्णदेश मृत्तिकावती नगरी से (१९) चेदी शुक्तिमती नगरी से (२०) सिंधुसीवीर वीतभय से (२१) शूरसेन मथुरा से (२२) भंगा पापा से (२३) वर्ता माघपुरी से (२४) कुणाल आवस्ती से (२५) लाट्ठदेश कोटिवर्ष से और (२६) कैंकेय का आघ्रा देश श्वेताश्विका नगरी से पहिचाना जाता है। यह साढ़े पच्चीस देश आर्यदेश कहलाते हैं, जहाँ जिनेश्वरदेव, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव का जन्म होता है।

शक, यवन आदि देश अनार्यदेश कहलाते हैं। वे इस प्रकार—शक, यवन, शबर, काय-मुहंड, उहंड, गोग, पकवण, आख्यानक, हूण, रोमण, पारस, खन, कोशिक, दुम्बलि, लकुश, बुक्कस, आन्ध्र, पुलिन्द्र, कौच, भ्रमर, रुचि, कापोत, चीन चचुक, मालव, द्रविड, कुलत्थ, कैंकेय, किरात, ह्यमुख, स्वरमुख, गजमुख, तुरगमुख, मेंढमुख, ह्यकर्ण, गजकर्ण, इत्यादि और अनेक अनार्य मनुष्य हैं, जो पाप-कर्मी, प्रचंड-स्वभावी, निर्दय, पशुचत्तापरहित हैं, धर्म शब्द तो उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सुना। इसके अतिरिक्त अन्तरद्वीप में उत्पन्न हुए योगलिक मनुष्यों भी अनार्य समझने चाहिए।

५६ अंतरद्वीप इस प्रकार हैं—हिमवान पर्वत के अगले और पिछले भाग में ईशान आदि चार विदिशाओं में लवणसमुद्र के अंदर ईशानकोण में तीनसी योजन अवगहन करके तीनसी योजन लम्बा-चौड़ा एक ऊरूक् नाम का प्रथम अन्तरद्वीप है; वहाँ एकोरूक पुरुषों का निवास है। द्वीपों के नाम अनुसार पुरुषों के नाम हैं। पुरुष तो सभी अंगोंपांगों से सुन्दर होते हैं, मगर एक ऊरूक बाला स्थान नहीं होता, इसी प्रकार अन्य के लिये भी समझना। अग्निकोण में तीनसी योजन लवणसमुद्र के अन्दर जाने के बाद तीनसी योजन लम्बाई चौड़ाई बाला और आभाषिक पुरुषों के रहने का स्थान प्रथम आभाषिक नाम का अन्तरद्वीप है। तथा नैऋत्य-कोण में उसी तरह लवणसमुद्र में जाने के बाद तीनसी

योजन लम्बा चौड़ा लांगूलिक मनुष्यों के रहने योग्य लांगूलिक नाम का प्रथम अन्तरद्वीप है। तथा वायव्य कोण में तीनसौ योजन लवणसमुद्र में जाने के बाद ३०० योजन लम्बा-चौड़ा वंषाणिक मनुष्यों के रहने योग्य वंषाणिक नामक प्रथम अन्तरद्वीप है। इसके बाद ४०० योजन आगे जाने पर ४०० योजन लम्बे चौड़े बैसे ही ह्यकर्ण, गजकर्ण, गोकर्ण, शङ्कुलीकर्ण नाम के दूसरे चार अन्तरद्वीप हैं। उसके बाद ५०० योजन जाने पर ५०० योजन लम्बे चौड़े आदर्शमुख, मेषमुख, ह्यमुख, गजमुख नाम के तीसरे चार अन्तरद्वीप हैं। उसके बाद ६०० योजन आगे जाने पर उतनी ही लंबाई-चौड़ाई वाले अश्वमुख, हस्तिमुख, सिंह मुख, व्याघ्रमुख नाम के चौथे चार अन्तरद्वीप हैं। उसके बाद लवणसमुद्र में ७०० योजन आगे जाने पर सातसौ योजन, लम्बाई चौड़ाई वाले अश्वकर्ण, सिंहकर्ण, हस्तिकर्ण, कर्णप्रावरण नाम के पांचवें चार अन्तरद्वीप हैं। उसके बाद इसी तरह आठ सौ योजन जाने पर आठसौ योजन लम्बे-चौड़े उल्कामुख, विद्युत्जिह्वा, मेषमुख, विद्युदंत के नाम के छठे चार अन्तरद्वीप हैं, उसके बाद नौसौ योजन लवणसमुद्र में जाने के बाद नौसौ योजन लम्बे-चौड़े घनदंत, गूढदंत, श्रेष्ठदंत, शुद्धदंत नामके सातवें चार अन्तरद्वीप हैं। इस अन्तरद्वीपों में योगलिक मनुष्य जन्म लेते हैं। इनकी आयुष्य पत्योपम के असंख्यातवें भाग की होती है, शरीर आठसौ घनव्य का ऊँचा होता है। इसी तरह ऐरावत क्षेत्र का विभाग करने वाला शिखरी पर्वत भी ईशानादि विदिशाओं के इसी क्रम से नाम-समुदाय से अडाईस अन्तरद्वीप हैं। यह सब मिलाने से छप्पन अन्तरद्वीप होते हैं।

मानुषोत्तर पर्वत के बाद पुष्करवरद्वीप के चारों तरफ इम द्वीप से दुगुने विस्तार वाला गोलाकार पुष्करोद समुद्र है, उसके बाद क्षीरवरद्वीप और समुद्र हैं, उसके बाद घृतवरद्वीप और समुद्र हैं, बाद में इक्षुवर द्वीप और समुद्र हैं। इसके बाद आठवाँ नदीश्वरद्वीप है, वह १६८८४००००० योजन का है, इसमें देवलोक की स्पर्धा करने वाले विविध प्रकार से सुन्दर बाग हैं, जो जिनेश्वर देव की प्रतिमा की पूजा में एकाग्र देवों के आगमन से मनोहर तथा इच्छानुसार विविध क्रीड़ा करने के लिए एकत्रित देवों से रमणीय है। उसके मध्यभाग में चारों दिशा में अंजन के समान वर्ण वाले छोटे भेरु के समान अर्थात् ८४००० योजन ऊँचाई वाले, नीचे दस हजार योजन से अधिक, और उपर एक हजार योजन विरतुत चार अंजनगिरि हैं। उनके नाम क्रमशः देवरमण, नित्योद्योत, स्वयंप्रभ और रमणीय हैं। उन पर सौ योजन लम्बा, पचास योजन चौड़ा और बृहत्तर योजन ऊँचा जिनमंदिर है, वहाँ सोलह योजन ऊँचा, आठ योजन विस्तृत आठ योजन प्रवेश करने योग्य देव, असुर, नाग और सुपर्ण देवताओं के नाम वाले और रहने वाले चार द्वार हैं, उसके अन्दर सोलह योजन लम्बी-चौड़ी आठ योजन ऊँची पीठिका है। उस पर कुछ अधिक लम्बा-चौड़ा देवच्छंदक है, वहाँ प्रत्येक दिशा में ऋषभ, वर्धमान, बारिषेण और चन्द्रानन नाम की चार प्रतिमा पर्यकासन से विराजमान हैं तथा प्रत्येक एकसौ आठ प्रतिमा के परिवार वाली शाश्वत जिन प्रतिमा होती है। प्रत्येक प्रतिमा के साथ दो नागदेव की प्रतिमा, दो यक्षप्रतिमा, दो भूतप्रतिमा, दो कलशधर प्रतिमा, दो चामर धारण करने वाले देवों की प्रतिमा होती है, और पीछे एक छत्र धारण करने वाले देव की प्रतिमा होती है। वे प्रतिमाएं पुष्पमाला, घंटा, कुंभ घुषघटिका, अष्टमंगल, तोरण, ध्वजा, पुष्प, अंगेरिका, वर्षण, पटल, छत्र और आसन से युक्त होती हैं। जिनालय की भूमि पर मनोहर बारीक स्वर्णबालुका बिछी हुई होती है, तथा जिनमन्दिर के नाप का आगे का मंडप सोलह पूर्णकलशों से सुशोभित प्रेक्षामंडप, अक्षघाटक-गवाक्ष, मणिपीठिका, स्तूप, चैत्यवृक्ष, इन्द्रध्वज, बावड़ी आदि क्रमशः रचनाओं से पूर्ण होता है।

अंजनगिरि पर्वत के पूर्वादि प्रत्येक चार दिशाओं में चार-चार बावड़ी होती हैं, उसके नाम क्रमशः-नन्दिषेणा, अमोघा, गोस्तूपा सुदर्शना, नन्दोत्तरा, नन्दा, सुनन्दा नन्दिबर्धना, भद्रा, विशाला, कुमुदा, पुण्डरीकिणी ; विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, अपराजिता हैं। इनमें प्रत्येक बावड़ी के आगे पांच सौ योजन के बाद लाख योजन लम्बा, पांच सौ योजन चौड़ा, अशोक, सप्तच्छद चंपक, आन्न आदि नाम से उद्यान है, बावड़ियों के मध्यभाग में स्फटिकरत्नमय दधिमुखपर्वत है, वह सुन्दर वेदिका, उद्यान आदि से युक्त चौंसठ हजार योजन ऊँचा, एक हजार योजन गहरा, दस हजार योजन नीचे विस्तृत तथा उतना ही ऊपर विस्तृत और पत्यकाकृति वाला पर्वत है। किसी का ऐसा कहना है कि बावड़ी के बीच में दो-दो पर्वत हैं जो सख्या में बत्तीस हैं। दधिमुख और रतिकर पर्वत पर अंजनगिरि के समान मन्दिर समझना। द्वीप की विदिशा में चार रतिकर पर्वत हैं। वे दस हजार योजन लम्बे-चौड़े, हजार योजन ऊँचे सर्वरत्नमय और झल्लरी के समान आकृति वाले हैं। वहाँ दक्षिण में शकेन्द्र की और उत्तर के दो पर्वतों में इशानेन्द्र की आठ अग्र-महादेवियों की ; चारों दिशा में लाख योजन प्रमाण बानी, प्रत्येक दिशा में जिनमंदिर से विभूषित आठ आठ राजधानियाँ हैं, उसके नाम इस प्रकार—सुजाता, सीमनसा, अचि, माली, प्रभाकरा, पद्मा, शिवा, शुचि, अंजना, भृता, भृतावतंसा, गोस्तूपा, सुदर्शना अमला, अप्सरा, रोहिणी, नवमी, रत्ना रत्नोच्चया, तथा सर्वरत्ना, रत्नसंचया, वसुभिन्ना, वसुधरा, नन्दोत्तरा, नन्दा, उत्तर-कुरु, देवकुरु, कृष्णा, कृष्णाराजी, रामा, रामरक्षिता। अग्निकोण की राजधानी भी इसी क्रम से जानना। वहाँ सर्वसपत्तिवान् देवता अपने अपने परिवार के साथ पुण्य-पर्व के दिनों में आ कर देव, असुर और त्रिधाधरादि के पूजनीय जिनमंदिर में हृषित मन से अष्टाङ्गिका-महोत्सव करते हैं। यहाँ पर अंजनगिरि में चार ओर दधिमुखपर्वत में सोलह मिला कर बीस जिनमंदिर तथा रतिकरपर्वत पर बत्तीस, इस तरह गिरि के शिखर पर बावन और राजधानी में बत्तीस जिनालय है। कई सोलह जिनालय मानते हैं। इस अर्थ को पुष्ट करने वाली पूर्वाचार्य की गाथाओं का अर्थ कहते हैं—

“जहां देवसमुदाय हमेशा विलास और प्रभुभक्ति में आनन्द मान कर रहते हैं, वह नन्दीश्वर नाम का आठवाँ द्वीप १६३८४००००० योजन प्रमाण का है, वहाँ पूर्वादि चार दिशा में जैसे के सींग के समान श्यामवर्ण वाले ६४००० योजन ऊँचे, एक हजार योजन मूल में, भूमिजल पर दस हजार, और उसके ऊपर के भाग में ६४०० और आखिर में हजार योजन चौड़े हैं। दक्षिण क्षय-वृद्धि-अधिकता वाले पूर्वदिशा में देवरमण, दक्षिण में नित्योद्योत, पश्चिम में स्वयंप्रभ और उत्तर दिशा में रमणीय इस प्रकार चार पर्वत हैं। अंजन पर्वतों से एक लाख योजन दूर, चारों दिशा में हजार योजन गहरी मत्स्य रहित निर्मल जलयुक्त बावड़ी है, पूर्वादि प्रत्येक दिशा में चार-चार बावड़ी के नाम अनुक्रम से इस प्रकार हैं—१—नन्दिषेणा, २—अमोघा ३—गोस्तूपा ४—सुदर्शना, ५—नन्दोत्तरा, ६—नन्दा, ७—सुनन्दा ८—नन्दिबर्धना, ९—भद्रा, १०—विशाला, ११—कुमुदा, १२—पुण्डरीकिणी, १३—विजया, १४ वैजयन्ती, १५—जयन्ती, और १६—अपराजिता। उससे आगे पांच सौ योजन जाने के बाद लाख योजन लम्बा और पांचसौ योजन चौड़ा वनखंड है; जहाँ पूर्व में अशोकवन, दक्षिण में सप्तपर्णवन, पश्चिम में चंपकवन और उत्तर में आन्नवन नामक वन है। बावड़ियों के मध्यभाग में प्याने के आकार के समान स्फटिकरत्नमय दस हजार योजन चौड़े, हजार योजन जमीन से मूल में, चौंसठ हजार योजन ऊँचे सोलह दधिमुखपर्वत हैं। अंजनगिरि और दधिमुखपर्वत पर सौ योजन चौड़े, बहुतर योजन ऊँचे, विविध प्रकार से शोभित मुन्दर, नृत्यगीत, संगीत आदि सैकड़ों प्रकार की भक्ति से युक्त तोरण-स्वजा, मंगलादिसहित जिनमंदिर हैं, देव, असुर, नागकुमार और सुपर्णकुमार के नाम वाले भवन में किले और

द्वार है, जिनकी ऊँचाई सोलह योजन और चौड़ाई आठ योजन है। प्रत्येक द्वार पर कलश आदि हैं। आगे मंडप प्रेक्षामंडप, गबाक्ष, मणिपीठ, स्तूप प्रतिमाष्टक चैत्य वृक्ष, ध्वजाओं और बावड़ियों से सुशोभित है। जिनमंदिर के गर्भगृह में ८ योजन ऊँची १६ योजन लम्बी, आठ योजन चौड़ी मणिपठिका है, और इससे अधिक प्रमाण वाला रत्नमय देवच्छंद है, उसमें १—ऋषभ, २ वर्धमान ३—चन्द्रानन और ४—वारिषेण नामक जिनेश्वरदेव की पत्न्यकासनस्थ १०८ शाश्वत प्रतिमाएँ हैं। प्रत्येक प्रतिमा के आगे दो दो नागकुमार, यक्ष, भूत, कुंडधर की प्रतिमाएँ हैं। दोनों तरफ दो चामर धारण करने वाली और पीछे एक छत्र धारण करने वाली प्रतिमाएँ हैं; तथा घंटा, चंदन घट, भृंगार, दर्पण आदि भद्रासन, मंगलपुष्प, अगेरी, पटलक, छत्र, आसन भी साथ में होता है। यहाँ सूत्र में कहे अनुसार दो दो बावड़ियों के अन्तर पर दो दो रतिकर नाम से पर्वत हैं, उस बत्तीस पर्वतों पर पहले कहे अनुसार ३२ जिनमंदिर है। महापर्व के पवित्र दिनों में वदन-नमस्कार करते, स्तुति-पूजा करते, जाते आते विद्याधर तथा देवता उनका महोत्सव करते हैं। ऐसी जिनप्रतिमा उसमें विराजमान हैं। तथा हजार योजन ऊँचा दस हजार योजन लम्बा-चौड़ा, झल्लरी के समान रत्नमय रतिकर नामक पर्वत, द्वीप की विदिशा में, गोभित है, उस पर्वत के चारों दिशाओं में जम्बूद्वीप के समान लाख योजन में शक और ईशान इन्द्र की अग्रमहादेवियों की आठ-आठ राजधानियाँ हैं। उस राजधानियों के चारों तरफ निमल मणिरत्न का कोट बना है; उसमें अनुपम अत्यन्त रमणीय और रत्नमय प्रतिमाओं से प्रतिष्ठित जिनमंदिर है। इस तरह बीस और बावन गिरिशिखर पर जिनमंदिर हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं, अथवा इन्द्राग्नि की राजधानी में रहे बत्तीस अथवा सोलह जिनमंदिरों को मैं नमस्कार करता हूँ।”

नंदीश्वर द्वीप के चारों तरफ बलयाकार—गोलाकार नंदीश्वरसमुद्र है, बाद में अरुणद्वीप और अरुणसमुद्र हैं। इसके बाद अरुणावरद्वीप और अरुणावरसमुद्र हैं, बाद में अरुणाभासद्वीप और अरुणाभाससमुद्र है, इसके बाद कुंडलद्वीप और कुंडलसमुद्र हैं, बाद में रुचकद्वीप और रुचकसमुद्र हैं, इस प्रकार प्रशस्त नाम वाले दुगुने दुगुने विस्तृत असंख्यात द्वीप-समुद्र हैं आखिर में स्वयंभूरमणसमुद्र है। इन द्वीपसमुद्रों में ढाई द्वीप में देवकुरु और उत्तरकुरु को छोड़ कर भरत, ऐरावत और महाविदेह हों कमभूमियाँ हैं।

कालोदधि, पुष्करसमुद्र और स्वयंभूरमणसमुद्र के जल का स्वाद जल के जंसा है, लवण-समुद्र के जल का स्वाद लवणरस के समान है, वारुणोदधिसमुद्र का स्वाद विविध प्रकार की मदिरा के समान है, क्षीरसमुद्र के जल का स्वाद खांड और घी आदि के साथ चतुर्थभाग मिश्रित गाय के दूध समान होता है। घृतसमुद्र के जल का स्वाद अच्छी तरह से तपाए हुए ताजे घी के समान होता है, और शेष समुद्र का जल स्वाद में दालचीनी, तमालपत्र, इलायची और नागकेसर के साथ ताजे पीर हुए ईश्वरस के तृतीयांश मिश्रित रस का-सा होता है। लवणसमुद्र, कालोदधि और स्वयंभूरमणसमुद्र में बहुत मछली, कछुए आदि होते हैं; परन्तु दूसरे समुद्रों में नहीं होते। तथा जम्बूद्वीप में जघन्य चार तीर्थंकर, चक्रवर्ती बलदेव और वासुदेव हमेशा होते हैं; उत्कृष्ट चौतीस तीर्थंकर और तीस चक्रवर्ती होते हैं। घातकी-खण्ड और पुष्कराखण्ड में इससे दुगुने होते हैं।

तिर्यक्लोक से ऊपर नीसी योजन सात राज-प्रमाण ऊर्ध्वलोक है, उसमें सीधमं, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत नाम के बारह देवलोक हैं। उनके ऊपर नौ भ्रंशेयक, उनके ऊपर विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित पूर्वादि

दिशा के क्रम से हैं और बीच में सर्वार्थसिद्ध है। उसके ऊपर बारह योजन पैतालीस लाख लम्बी-चौड़ी— ईश्वरप्रागभार नाम की पृथ्वी है और वही सिद्धशिला है। उसके भी उपर के भाग में तीन गाऊ के आगे चौथे गाऊ के छठे हिस्से में लोक के अन्त तक सिद्ध जीव रहे हैं।

उसमें समभूतल से सौधर्म और ईशान यह दो देवलोक तक डेढ़ राजू लोक, सनत्कुमार और माहेन्द्र तक ढाई राजू लोक, सहस्रार देवलोक तक पांच राजू लोक, अच्युत देवलोक तक छह राजू लोक और लोकान्त तक सात राजू लोक है। सौधर्म और ईशान के विमान का आकार चन्द्रमण्डल के समान गोल है, उसमें दक्षिणार्ध का इन्द्र शक्र और उत्तरार्ध का इन्द्र ईशान है। सनत्कुमार और माहेन्द्र भी उसी प्रकार हैं। उसमें दक्षिणार्ध का इन्द्र सनत्कुमार और उत्तरार्ध का इन्द्र माहेन्द्र है। उसके बाद ऊर्ध्वलोक के मध्यभाग में लोकपुरुष की कोहनी के समान स्थान में ब्रह्मलोक है उसका इन्द्र ब्रह्मैन्द्र है उसके एक प्रदेश में वास करने वाले सारस्वत, आदित्य, वज्रि, अरूण, गन्धोय, तुषित, अव्याबाध, मरुत और अरिष्ट नाम के लोकान्तिक देव हैं। उसके ऊपर लान्तक और उसी नाम का लान्तकेन्द्र है, उसके भी ऊपर सुधर्म और ईशान के समान चंद्राकार आनन और प्राणतकल्प हैं। उसमें प्राणतवासी उसी नाम के दो कल्प के एक ही इन्द्र है, उसके ऊपर उसी तरह चंद्राकारसमान गोल आरण और अच्युत हैं वहाँ अच्युतकल्पवासी उसी नाम से दो कल्प के एक इन्द्र है। उसके बाद के देवलोक के सभी देव अहमिन्द्र हैं। इसमें प्रथम दो कल्प घनोदधि के आधार पर रहे हैं, उसके ऊपर तीन कल्प वायु के आधार पर रहे हैं, उसके बाद तीन कल्प घनोदधि और घनवात के आधार पर रहे हैं, उनके ऊपर के कल्प आकाश के आधार पर टिके हुए हैं। इन कल्पोपपन्न देवों में इन्द्र, सामानिक त्रायस्त्रिंश, पारिषद्य, आत्म-रक्षक, लोकपाल, सैनिक, प्रकीर्णक, अभियोगिक, किल्बिषिक इस प्रकार देवताओं के दस विभाग हैं, उसमें इन्द्र सामानिक आदि नौ के स्वामी हैं। सामानिकदेव, प्रधान, पिता, गुरु, उपाध्याय बड़ों के समान होते हैं केवल इन्द्रपद से रहित होते हैं। त्रायस्त्रिंश मन्त्री और पुरोहित के स्थान के समान हैं। पारिषद्य देव मित्र के समान, आन्तरिकदेव अंगरक्षकदेव के समान हैं, लोकपालदेव कीर्तवाल अथवा दूतकार्य करने वाले होते हैं, अनीकदेव सैनिक का कार्य करने वाले, उनके अधिपति सेनाधिपति का कार्य करने वाले होते हैं, उन्हें भी अनीक देवों में समझना चाहिए। प्रकीर्णकदेव नगर, जन और देशवासी के समान देव हैं, अभियोगिक देव दास-सेवक के समान आज्ञापालन करने वाले देव हैं, किल्बिषिक देव अन्त्यज-समान हैं। व्यन्तर और ज्योतिष्क देवलोक में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल देव नहीं होते, इनके अलावा सभी देव वहाँ होते हैं।

सौधर्मदेवलोक में बत्तीस लाख विमान होते हैं, ईशान में २८ लाख, सनत्कुमार में १२ लाख माहेन्द्र में ८ लाख, ब्रह्मलोक में ४ लाख, लान्तक में ५० हजार, शुक्र में ४० हजार, सहस्रार में ६ हजार, आनन और प्राणत में चार सौ, आरण और अच्युत में तीन सौ विमान हैं, पहले तीन ग्रंथेयक में एक सौ दस, बीच के तीन ग्रंथेयक में एक सौ सात, ऊपर के तीन ग्रंथेयक में एक सौ विमान हैं, अनुत्तर के पांच ही विमान हैं। इस तरह कुल ८५९७०२३ विमान हैं। विजयादि चार अनुत्तरविमानवासी देवों के आखिर दो भव शेष रहते हैं, और सर्वार्थसिद्ध देवों का तो एक जन्म शेष रहता है। सौधर्म देवलोक से ले कर सर्वार्थसिद्ध तक देवों की आयु, स्थिति प्रभाव, सुख, कान्ति, लेश्या, विशुद्धि इन्द्रियों के विषय, अवधिज्ञान आगे से आगे उत्तरोत्तर बढ़कर होते हैं। गति, शरीर परिग्रह और अभिमान से वे उत्तरोत्तर हीन-तर होते हैं। स्वासोच्छ्वास तो सर्वत्र जगन्मयस्थिति वाला होता है, भवनपति आदि देवों का सात स्तोक

के बाद और आहार एक उपवास जितने समय के बाद होता है। पत्न्योपमस्थिति के देवों का उच्छ्वास एक दिन के अन्दर और दो से नौ दिन में आहारग्रहण का समय होता है। जिन देवों का जितने स.गरोपम का आयुष्य होता है वे उतने पाक्षिक के बाद उच्छ्वास लेते हैं और उतने हज़ार वर्ष में आहार लेते हैं। देवताओं को प्रायः सातावेदनीय कर्म होते हैं, कभी अमातावेदनीय होता भी है, तो वह केवल अन्त-मुहूर्त समय तक का होता है; अधिक नहीं।

देवियों की उत्पत्ति दूसरे ईशान देवलोक तक ही होती है। किन्तु देवियों को जाना हो तो बारहवें अच्युत देवलोक तक जा सकती हैं। अन्य मत्वाले तापस आदि उद्योतिषदेवलोक तक, पचेन्द्रिय तिर्यच आठवें सहस्रारकल्प तक, मनुष्य श्रावक द्वाहवें अच्युतदेवलोक तक, श्री जिनेश्वरभगवान का चारित्र-चिह्न अंगीकार करने वाला, मिथ्याहर्षित, यथार्थ समाचारी पालन करने वाला नौवें श्रव्येयक तक, चौदह पूर्वधर ब्रह्मलोक से सर्वार्थसिद्ध तक, अविराधित व्रत वाले साधु और श्रावक जपन्य सोधमंदेवलोक तक जाते हैं। भवनवासी देव आदि से दूसरे ईशान देवलोक तक के देवता शरीर से संभोगसुख भोगते हैं, ये देव सखिलष्ट कर्म वाले मनुष्यों के समान मंथुनसुख में गाढ़ आसक्त बन कर उसमें तीव्रता से तल्लीन रहते हैं, और काया के परिश्रम से सब अंगों का स्पर्शसुख प्राप्त करके प्रीति करते हैं। आगे तीसरे-चौथे कल्पवासी देव केवल स्पर्शसुख के उपभोक्ता होते हैं, पांचवें, छठे कल्प के देव देवियों का रूप देख कर, सातवें-आठवें देवलोक के देव देवियों का शब्द सुन कर, नौवें से बारहवें तक चार देवलोक के देव मन में देवी का चिन्तन करने से नृपत हो जाते हैं। उसके बाद के देवों में किसी भी प्रकार से मंथुन-सेवन नहीं होता, परन्तु प्रवीचार करने वाले देवों से प्रवीचार नहीं करने वाले देव अनंतमुना सुख भोगने वाले होते हैं। इस तरह लोक के तीन भेद हैं—अधोलोक, तिर्यक्लोक और ऊर्ध्वलोक। इस लोक के मध्य भाग में एक राज-प्रमाण लम्बी-चोड़ी ऊपर नीचे मिला कर चौदह राज लोक प्रमाण वाली त्रसनाड़ी है, जिसमें त्रस और स्थावर जीव रहते हैं, और त्रसनाड़ी के बाहर केवल स्थावर जीव ही होते हैं।"

अब लोक का विशेष स्वरूप कहते हैं —

निष्पादितो न केनापि, न धृतः केनचिच्च सः ।

स्वयंसिद्धो निराधारो, गगने कित्त्ववस्थितः ॥ १०६॥

अर्थ— इस लोक को न किसी ने बनाया है और न किसी ने धारण कर रखा है। यह अनादिकाल से स्वयंसिद्ध है, और आधार के बिना आकाश पर स्थित है।

व्याख्या—प्रकृति, ईश्वर, विष्णु, ब्रह्मा, पुरुष आदि में से किसी ने भी इस लोक (जगत्) को बनाया नहीं है। प्रकृति अचेतन होने से उसमें कर्तृत्व नहीं हो सकता। ईश्वर आदि को प्रयोजन नहीं होने से उनका भी कर्तृत्व नहीं है। यदि कोई कहे—'उन्होंने लोक क्रीड़ा के लिए बनाया है' तो यह कथन भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि क्रीड़ा तो रागी में अथवा बचपन में होती है। यदि यह कहो कि 'उनमें तो क्रीडा-साध्य प्रीति शाश्वत है'; तब तो क्रीडा के निमित्त से उनका प्रीति मानने पर तो पहले अतृप्ति भी ही ऐसा मानना होगा। यदि उन्होंने दया से लोक को उत्पन्न किया है तो सारा जगत् ही सुखी होना चाहिए, कोई भी दुःखी नहीं होना चाहिए। 'सुख-दुःख कर्म के अधीन हैं' ऐसा कहते हैं तो फिर कर्म ही कारण है और ऐसा मानने से उनकी स्वतंत्रता का नाश होता है। जगत् में कोई दुःखी, कोई सुखी, कोई राजा, कोई

रंक, कोई निरोगी-रोगी, संयोगी-वियोगी, धनवान-दरिद्र आदि भावों की विचित्रता कर्म के कारण है, तब तो ईश्वरादि की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अब कहीं यह कहें कि 'उन्होंने प्रयोजन बिना जगत् का निर्माण किया है, तो वह कथन भी अयुक्त है, प्रयोजन बिना बालक भी कोई प्रवृत्ति नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है और न किसी ने धारण किया है। कितने ही पौराणिक ऐसा कहते हैं 'शेषनाग, कूर्म, बराह आदि ने इस लोक को धारण कर रखा है; तो उनसे पूछा जाए कि शेषनाग आदि को किसने धारण कर रखा है? उत्तर मिलता है कि आकाश ने। तो फिर आकाश को किने धारण किया है? वह स्वयं ही प्रतिष्ठित है।' ऐसा उत्तर मिलने पर उन्हें कहना कि 'लोक भी इसी तरह आधार के बिना आकाश में स्थिर है।' इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यह जगत् किसी ने भी उत्पन्न नहीं किया, स्वयंसिद्ध है; किसी ने धारण नहीं कर रखा है। शंका करते हैं कि 'आधार के बिना लोक रहेगा कहाँ? उत्तर देते हैं—'आकाश में।' परन्तु अवस्थित आकाशरूप में ही यह लोक आकाश में प्रतिष्ठित रहता है।

इस सम्बन्धी आंतरश्लोकों का भावार्थ कहते हैं—शंका करते हैं कि 'लोक-विचारणा की भावना क्यों कही गई? उत्तर देते हैं कि 'इससे निर्ममत्व परिणाम होते हैं। सुना; सुख के कारण किसी माव में बारबार मन में मूर्च्छा पैदा होती है तो इस लोकभावना से उसे अत्यन्त दूर कर सकते हैं। हमने 'ध्यानशतक' में कहा है कि 'पृथ्वी, द्वीप, समुद्र आदि धर्मध्यान का विषयभूत है।' इसके बिना साधक लोकभावना का चिन्तन नहीं कर सकता। श्री जिनेश्वर-कथनानुसार लोक-रूप पदार्थों का निःशंक निश्चय होने के बाद अतीन्द्रिय मोक्षमार्ग में जीवों को श्रद्धा रखनी चाहिए। इति लोकभावना।

अब तीन श्लोकों से बोधिदुर्लभभावना कहते हैं—

अकामनिर्जंरारूपात्, अप्याज्जन्तोः प्रजायते ।

स्थावरत्वात् त्रसत्वं वा, तिर्यक्तत्वं वा कथञ्चन ॥१०७॥

अर्थ—अकामनिर्जंरारूपी पुण्य से जीव को स्थावरपर्याय से त्रसपर्याय प्राप्त होता है अथवा वह तिर्यञ्चगति प्राप्त करता है।

व्याख्या—पर्वत के नदी-प्रवाह में बहुत हुआ पत्थर टोकरें खाता-खाता अपनेआप गोलमटोल बन जाता है, उसी प्रकार आये हुए अप्रत्याशित दुःख को बिना इच्छा के सहन करने से अकामानिर्जंरा होती है। अर्थात् आत्मा के साथ लगे हुए बहुत-से कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्यप्रकृति का स्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा का कर्म के बोझ से हलका होना है। इससे जीव एकेन्द्रियजातीय स्थावर-पर्याय को छोड़ कर त्रस-पर्याय पा लेता है, या पंचेन्द्रिय-तिर्यंच हो जाता है।

मानुष्यमार्यदेशश्च, जातिः सर्वाक्षपाटवम् ।

आयुश्च प्राप्यते तत्र, कथञ्चित्कर्मलाघवात् ॥१०८॥

अर्थ—उसके बाद अधिक कर्मों से अत्यधिक हलके (लघु) होने पर जीव को मानुष्य-पर्याय, आर्यदेश तथा उत्तम जाति में जन्म, पाँचों इन्द्रियों की परिपूर्णता और दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होती है।

व्याख्या—विशेष प्रकार से कर्मों के लाघव (हलकेपन) के कारण किसी प्रकार स्वयंभूरमण समुद्र में युगच्छिद्र में कील आ जाने (के न्याय) की तरह मनुष्यत्वप्राप्ति के बाद शक, यवन आदि अनायदेश के अतिरिक्त मगधादि आर्यदेश में जन्म होता है, आर्यदेश मिलने पर भी अन्त्यज आदि नीची जाति से रहित उत्तमजाति-कुल में उसका जन्म होता है। उत्तमजाति-कुल मिलने पर भी समस्त इन्द्रियों की परिपूर्णता तथा सर्वेन्द्रियपटुता के साथ लम्बा आयुष्य तभी मिलता है, जब अशुभकर्म कम हुए हों, उपलक्षण से पुण्य की वृद्धि हुई हो। इतना होने पर ही इन सभी की प्राप्ति हो सकती है। कम आयुष्य वाला इसलोक या, परलोक के कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता, श्री बीतराग भगवान् ने भी 'आयुष्यमान् गौतम !' सम्बोधन करके दूसरे गुणों के साथ लम्बी आयु को मुख्यता दी है।

प्राप्तेषु पुण्यतः श्रद्धा-कथकश्रवणेष्वापि ।

तत्त्वनिश्चयरूपं तद्, बोधिरत्नं सुदुर्लभम् ॥१०६॥

अर्थ—कर्मों के लाघव (हलकापन) से और पुण्य अर्थात् शुभकर्म के उदय से धर्मा-मिलाधारूप श्रद्धा, धर्मोपदेशक गुरुमहाराज और उनके वचन-श्रवण करने की प्राप्ति होती है। परन्तु यह सब होने पर भी तत्त्व-निश्चयरूप (अथवा तत्त्वरूप) देव, गुरु और धर्म के प्रति दृढ़ अनुराग, तत्त्वरूप बोधि-(सम्यक्त्व-रत्न की प्राप्ति) होना अत्यन्त कठिन है।

व्याख्या—स्थायर से त्रसत्त्व अतिदुर्लभ है, इससे बोधिरत्न अतिदुर्लभ है। यहाँ दुर्लभम् के पूर्व 'सु' शब्द बोधिरत्न की अत्यन्त दुर्लभता बताने हेतु प्रयुक्त है। मिथ्यादृष्टि भी त्रसत्त्व आदि से धर्म-श्रवण की भूमिका तक अनन्त वार पहुँच जाता है; परन्तु वह बोधिरत्न की प्राप्ति नहीं कर सकता। मोक्षवृक्ष का बीज सम्यक्त्व है।

इस विषय के आंतरश्लोकों का भावार्थ कहते हैं—इस जैनधर्मशासन में राज्य मिलना, चक्रवर्ती होना दुर्लभ नहीं कहा, किन्तु बोधिरत्न की प्राप्ति करना अत्यन्त दुर्लभ बताया है। सभी जीवों ने जगत् के सभी भाव पहले अनंत बार प्राप्त किए हैं, परन्तु बोधिरत्न कभी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उनका भव-भ्रमण चालू रहा; और अनंतानंत पुद्गलपरावर्तनकाल बीत जाने के बाद जब अर्धपुद्गलपरावर्तनकाल शेष रहता है, जब संसार के सभी शरीरधारी जीवों के सर्वकर्मों की अंतः-कोटाकोटी स्थिति रह जाती है, तब कोई जीव ग्रंथि का भेदन कर उत्तम बोधिरत्न की प्राप्ति करता है। कितने ही जीव यथाप्रवृत्तिकरण करके ग्रन्थि के निकट—प्रदेश में आते हैं, परन्तु बोधिरत्न की प्राप्ति किए बिना वापिस चले जाते हैं। कितने ही जीव बोधि-रत्न की प्राप्ति करते हुए वापिस गिर जाते हैं, और फिर भवचक्र में भ्रमण करते रहते हैं। कुशास्त्रों का श्रवण, मिथ्यादृष्टियों के साथ संग, कुवासना, प्रमाद का सेवन इत्यादि बोधिरत्न का नाश करते हैं। यद्यपि चारित्र्य की प्राप्ति को दुर्लभ कहा है, परन्तु वह बोधिप्राप्ति होने पर ही सफल है, उसके बिना कोरी चारित्र्यरत्नप्राप्ति निष्फल है। अभव्य जीव भी चारित्र्य प्राप्त कर ग्रंथेयक देवलोक तक जाता है; परन्तु बोधि के बिना वह निर्वृति-सुख नहीं प्राप्त कर सकता। बोधिरत्न नहीं प्राप्त करने वाला चक्रवर्ती भी रंक के समान है, और बोधिरत्न प्राप्त करने वाला रंक भी चक्रवर्ती से बढ़कर है। सम्यक्त्व-प्राप्ति करने वाला जीव संसार में कदापि अनुराग नहीं करता; वह ममतारहित होने से मुक्ति की आराधना अंगला के बिना (गिराबाध) करता है। जिस किसी ने पहले इस मुक्तिपद को प्राप्त किया है, और जो आगे

प्राप्त करेंगे और वर्तमानकाल में जो भी प्राप्ति कर रहे हैं, वह सब अनुपम प्रभाव और वैभवस्वरूप बोधिरत्न का प्रभाव है। इसलिए इस बोधिरत्न की उपासना करो, इसी की स्तुति करो, इसी का श्रवण करो; दूसरे पदार्थ से क्या प्रयोजन है? इस प्रकार बोधिभावना पूर्ण हुई।”

निर्ममत्व की कारणभूत भावनाओं का उपसंहार करते हुए प्रस्तुत समताधिकार से उसका सम्बन्ध जोड़ते हैं—

भावनाभिरविश्रान्तमिति भावितमानसः ।

निर्ममः सर्वभावेषु, समत्वमवलम्बते ॥११०॥

अर्थ—इन बारह भावनाओं से जिसका मन निरन्तर भावित रहता है; वह सभी भावों पर समता-रहित हो कर समभाव का आलम्बन लेता है।

समभाव का फल कहते हैं—

विषयेभ्यो विरक्तानां, साम्यवासितचेतसाम् ।

उपशाम्येत् कषायाग्निर्बोधिदीपः समुन्मिषेत् ॥१११॥

अर्थ—विषयों से विरक्त और समभाव से युक्त चित्त वाले योगी पुरुषों की कषाय-रूपी अग्नि शान्त हो जाती है और सम्यक्स्वरूपी दीपक प्रगट हो जाता है।

भावार्थ—इस प्रकार इन्द्रियों पर विजय से कषायों पर विजय होती है, मन की शुद्धि से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त होती है, रागद्वेष पर जय से मनःशुद्धि होती है, समता से रागद्वेष पर विजय होती है और भावना के हेतुस्वरूप निर्ममत्व से समता-प्राप्ति का प्रतिपादन किया है।

अब आगे का प्रकरण कहते हैं—

समत्वमवलम्ब्याथ, ध्यानं योगी समाश्रयेत् ।

विना समत्वमारब्धे, ध्याने स्वात्मा विडम्ब्यते ॥११२॥

अर्थ—समत्व का अवलम्बन लेने के बाद योगी को ध्यान का आश्रय लेना चाहिए। समभाव की प्राप्ति के बिना ध्यान के प्रारम्भ करने पर अपनी आत्मा विडम्बित होती है। क्योंकि बिना समत्व के ध्यान में भलीभांति प्रवेश नहीं हो सकता।

व्याख्या—उसके बाद योगी-मुनि अपने चित्त में दृढ़तापूर्वक समता का अवलंबन ले कर ध्यान में प्रवेश करता है। ध्यान का अधिकार आगे कहेंगे। यद्यपि ध्यान और समता दोनों एक ही हैं, फिर भी विशेष प्रकार की समता को ध्यान कहते हैं। जिस समता का बारम्बार अभ्यास किया जाय, ऐसी समता ध्यानस्वरूप है। इसी बात को व्यतिरेक से कहते हैं। अनुप्रेक्षा आदि के बल से प्राप्त करने योग्य समता के बिना ध्यान प्रारंभ किया जाए तो आत्मा विडम्बना प्राप्त करता है। इसलिए जिसने इन्द्रियों पर काबू नहीं किया, उसने मन की शुद्धि नहीं की, रागद्वेष को नहीं जीता; उसने निर्ममत्व प्रगट नहीं किया, तथा समता का अभ्यास नहीं किया है। जो मूढ़ मनुष्य गतानुगतिक-परम्परा से ध्यान करता है, वह दोनों लोक के मार्ग से पतित होता है। इसलिये यथाविधि ध्यान किया जाए तो आत्मा की विडम्बना नहीं होती, और वह ध्यान आत्मा के लिए हितकारी होता है।

इसी बात को कहते हैं—

मोक्षः कर्मक्षयादेव, स चात्मज्ञानतो भवेत् ।

ध्यानसाध्यं मतं तच्च, तद्ध्यानं हितमात्मनः ॥११३॥

अर्थ—कर्मों के क्षय से मोक्ष होता है, कर्मक्षय आत्मज्ञान से होता है। इस बात में बिबाद नहीं है। आत्मज्ञान ध्यान से सिद्ध होता है। परपदार्थ के योग का त्याग और आत्मस्वरूपयोग में रमण, यह दोनों ध्यान से सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए ध्यान आत्मा के लिए हितकारी माना जाता है।

यहाँ शंका करते हैं कि पहले तो अर्थ की प्राप्ति के लिए और अनर्थपरिहार के लिए साम्य को बताया, अब ध्यान को आपने आत्महित करने वाला कहा, तो इन दोनों बातों में मुख्यता किसकी मानी जाय ? उत्तर देते हैं कि दोनों की प्रधानता है ; इन दोनों में अन्तर नहीं है।

उसी को कहते हैं—

न साम्येन विना ध्यानं, न ध्यानेन विना च तत् ।

निष्कम्पं जायते तस्माद्, द्वयमन्योऽन्यकारणम् ॥११४॥

अर्थ—साम्य के बिना ध्यान नहीं होता, और ध्यान के बिना साम्य सिद्ध नहीं होता। दोनों के होने पर ही निष्कम्पता आती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के कारण हैं।

भावार्थ—ऐसा नहीं है कि साम्य के बिना ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान तो साम्य के बिना हो सकता है, मगर स्थिरतायुक्त नहीं होता। इसलिए इनमें परस्पराश्रय-दोषों का अभाव होने से ये दोनों एक दूसरे के कारणरूप हैं। साम्य की व्याख्या पहले कर चुके हैं।

अब ध्यान के स्वरूप की व्याख्या करते हैं—

मुहूर्त्तान्तिर्मनःस्थैर्यं, ध्यानं छद्मस्थयोगिनाम् ।

धर्म्यं शुक्लं च तद् द्वेधा, योगरोधस्त्वयोगिनाम् ॥११५॥

अर्थ—छद्मस्थ-योगियों का अन्तःमुहूर्त्तकाल तक ही मन का स्थिर रहना ध्यान है। वह ध्यान दो प्रकार का है, प्रथम धर्मध्यान और दूसरा शुक्लध्यान। अयोगियों के तो योग का निरोध होता ही है।

व्याख्या—ध्यान करने वाले दो प्रकार के होते हैं—सयोगी और अयोगी। सयोगीध्याता भी दो प्रकार के हैं, छद्मस्थ और केवली। इनमें छद्मस्थ योगी का ध्यान एक आलम्बन में ज्यादा से ज्यादा अन्तर्मुहूर्त्त—(४८ मिनट पर्यन्त) तक मन की स्थिरता—(एकाग्रता) पूर्वक हो सकता है। वह ध्यान छद्मस्थ योगी को दो प्रकार का होता है—धर्मध्यान और शुक्लध्यान। वह धर्मध्यान दस प्रकार के धर्मों से युक्त, अथवा दशविध धर्मों से प्राप्त करने योग्य है, और शुक्लध्यान समग्र कर्म-मल को क्षय करने वाला होने से शुक्ल-उज्ज्वल पवित्र निर्मल है, अथवा शुक्ल का दूसरा अर्थ होता है—शुग्ं दुःखं क्लमयति = नश्यतीति शुक्लम्। अर्थात् शुग्ं यानी दुःख के कारणभूत माठ प्रकार के कर्मों का जो नाश करता है, वह शुक्लध्यान है। सयोगी केवली को तो मन, वचन और काया के योग का निरोध करना—निग्रह

करना होता है। यानी वह योगों के निरोध को ही ध्यानरूप जानता है। सयोगी केवली को योग के निरोध समय में ध्यान होता है, इससे अलग ध्यान नहीं होता। सयोगी केवली कुछ कम पूर्वकोटी तक मन, वचन और काया के योग-(व्यापार) युक्त ही विचरते हैं। निर्वाण के समय में योग का निरोध करते हैं।' यहाँ शंका करते हैं कि 'छद्मस्थ योगी को यदि अंतमुहूर्तकाल तक ध्यान की एकाग्रता रहे तो उसके बाद क्या स्थिति होती है ?

उसे कहते हैं—

मुहूर्तात् परतश्चिन्ता, यद्वा ध्यानान्तरं भवेत् ।

बह्वर्थसंक्रमे तु स्याद् दीर्घाऽपि ध्यान-सन्ततिः ॥११६॥

अर्थ—एक पदार्थ में मुहूर्तकाल तक ध्यान व्यतीत होने के बाद वह ध्यान स्थिर नहीं रहता, फिर वह चिन्तन करेगा अथवा आलम्बन की भिन्नता से दूसरा ध्यान करेगा, परन्तु एक पदार्थ में एक मुहूर्त से अधिक स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि उसका ऐसा ही स्वभाव है। इस तरह एक अर्थ से दूसरे अर्थ का आलम्बन करता है, और तीसरे का आलम्बन से कर ध्यान करता है, फिर चौथे को, इस तरह लम्बे समय तक ध्यान की परम्परा चालू रहती है। मुहूर्तकाल के बाद प्रथम ध्यान समाप्त होता है, बाद में दूसरे अर्थ का आलम्बन करता है इस तरह ध्यान की वृद्धि करने के लिए भावना करनी चाहिए।

उसी बात को कहते हैं—

मैत्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थ्यानि नियोजयेत् ।

धर्मध्यानमुपस्कृतुं, तद्धि तस्य रसायनम् ॥११७॥

अर्थ—धर्मध्यान टूट जाता हो तो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, और माध्यस्थ्य भावना में मन को जोड़ देना चाहिए। क्योंकि जरा से जर्जरित शरीर वाले के लिए जैसे रसायन उपकारी होता है, वैसे ही धर्मध्यान के लिए मैत्री आदि भावना पुष्टरूप रसायन हैं।

व्याख्या—दोनों ओर से स्नेहभाव को मैत्री कहते हैं। अतः जगत् के सारे जीवों पर स्नेह रखना मैत्रीभावना है, अपने से अधिक गुणीजनों पर प्रसन्नता रखना, उन्हें देख कर चेहरा प्रफुल्लित हो जाना; उनके प्रति हृदय में भक्ति (अनुराग) प्रगट करना प्रमोदभावना है। दीन, दुःखी, अनाथ, विकलांग एवं अशरण जीवों के प्रति कृपा करना कृपाभावना अथवा अनुकंपाभावना है। राग और द्वेष दोनों के मध्य में रहना माध्यस्थ्य-भावना है। अर्थात् राग-द्वेष-रहित भावना माध्यस्थ्य या उपेक्षा-भावना है। इन चार भावनाओं को विभिन्न आत्माओं के साथ किसलिए जोड़ें ? इसके उत्तर में कहते हैं यदि धर्मध्यान टूट जाता हो तो उसे जोड़ने के लिए जैसे वृद्धावस्था में निर्बल शरीर को रसायन-भक्ति प्रदान करती है वैसे ही मैत्री आदि चार भावनाएँ भी टूटे हुए धर्मध्यान को पुष्ट करती हैं।'

इन चार भावनाओं में से प्रथम मैत्री का स्वरूप कहते हैं—

मा कार्षात् कोऽपि पापानि, मा च भूत् कोऽपि दुःखितः ।

मुच्यतां जगदप्येषा मतिर्मैत्री निगद्यते ॥११८॥

अर्थ—जगत् का कोई भी जीव पाप न करे, तथा कोई भी जीव दुःखी न हो, समस्त जीव दुःख से मुक्त हो कर सुखी हों, इन प्रकार का चिन्तन करना ; मैत्रीभावना है ।

व्याख्या—उपकारी अथवा अपकारी कोई भी जीव दुःख के कारणभूत पाप का सेवन न करे । पाप से रहित होने पर कोई भी जीव दुःखी न बने । देव, मनुष्य तिर्यक् और नरक चार गति के पर्याय को पाने वाले जगत् के समस्त जीव संसार-दुःख से सदा मुक्त बन कर मोक्ष-सुख प्राप्त करें ; इस प्रकार के स्वरूप वाली मति मैत्री-भावना है । किसी एक का मित्र हो, वह वास्तव में मित्र नहीं है । यों तो हिसक व्याघ्र, सिंह आदि की भी अपने बच्चों पर मैत्री होती है । किन्तु वह मैत्री मैत्री नहीं है । इस लिए मेरी समस्त जीवों के प्रति मित्रता है । अतः मन, वचन और काया से उन पर मैंने अपकार किया हो, उन सभी को मैं क्षमाता हूँ ; यही मैत्री भावना है ।”

अब प्रमोद-भावना का स्वरूप कहते हैं—

अपास्ताशेषदोषाणां, वर्त्तत्वावलोकनाम् ।

गुणेषु पक्षपातो, यः स प्रमोदः प्रकीर्तितः ॥१११॥

अर्थ—जिन्होंने सभी दोषों का त्याग किया है, और जो वस्तु के यथार्थस्वरूप को देखते हैं, उन साधुपुरुषों के गुणों के प्रति आदरभाव होना, उनकी प्रशंसा करना, ‘प्रमोद भावना’ है ।

व्याख्या—प्राणि-वृद्धादि सभी दोषों का जिन्होंने त्याग कर दिया है और जिनका स्वभाव पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानने का है ; इस प्रकार यहाँ दोनों विशेषताओं से ज्ञान और क्रिया दोनों के संयुक्तरूप से मोक्षहेतु होने का कथन किया है । भगवान् भाष्यकार ने कहा है—“नाण-किरियाहि मोक्खो”—अर्थात् ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष होता है । ‘इस प्रकार के गुणवान् मुनियों के अयोप-क्षमिकादि आत्मिक गुण, तथा शम, इन्द्रियों का दमन, औचित्य, गांभीर्य, धैर्यादि गुणों के प्रति अनुराग करना, गुणों का पक्ष लेना, उनके प्रति विनय, वंदन, स्तुति, गुणानुवाद, वैयावृत्य आदि करना । इस तरह स्वयं और दूसरों के द्वारा की हुई पूजा से उत्पन्न, सभी इन्द्रियों से प्रगट होने वाला मन का उत्साह, प्रमोद-भावना है ।”

अब कारुण्यभावना का स्वरूप कहते हैं—

दीनेष्वात्सेषु भीतेषु याचमानः जीवितम् ।

प्रतीकारपरा बुद्धिः कारुण्यमभिधीयते ॥१२०॥

अर्थ—दीन, पीड़ित, भयभीत और जीवन की याचना करने वाले प्राणियों के दुःख को दूर करने की बुद्धि ‘करुणा-भावना’ कहलाती है ।

व्याख्या—मति-भूत-अज्ञान एवं विभंगज्ञान के बल से हिंसाप्रधान शास्त्रों की रचना करके जो स्वयं संसार में डूबते हैं और अपने अनुयायियों को भी डूबोते हैं, वे बेचारे दया के पात्र होने से दीन हैं । जो नये-नये विषयों का उपार्जन करते हैं ; पूर्वोपाजित विषयों की भोगवृत्तात्मीय अग्नि में जलने से दुःखी हैं ; जो हित की प्राप्ति और अहित का त्याग करने के बजाय उलटा आचरण करते हैं ; पहले धनोपार्जन करते हैं, फिर उसकी रक्षा करते हैं, फिर उसे भोग में खर्च करते हैं अथवा खननाश हो जाने पर पीड़ित

या दुःखी होते हैं। इस प्रकार जो विविध दुःखों से पीड़ित हैं, अथवा जो सबसे भयभीत रहने वाले अनाथ, रंक, बालक, बूढ़े, सेवक आदि हैं, वैरियों से पराजित, रोग से ग्रस्त, अथवा मृत्युमुख में पहुँचे हुए जो जीने की प्रार्थना और प्राणों की याचना करते हुए प्राण-रक्षा चाहते हैं। इस प्रकार के दीनानि, जिन्होंने कुशास्त्र की रचना की है, वे बेचारे असत्यधर्म की स्थापना करके किस तरह दुःख से विमुक्त हो सकते हैं? भगवान् महावीर को मरीचि के भव में उन्मार्ग का उपदेश देने से कोटाकोटी सागरोगम काल तक भवभ्रमण करना पड़ा, तो फिर अपने पापों की प्रतिकारशक्ति से रहित दूसरों की क्या गति होगी? विषयों को उत्पन्न करने, उनका उपभोग करने, उनमें ही दत्तचित्त रहने और अनन्तभवों में अनुभूत विषयों में अब तक अतृप्त मन वाले उन भवाभिनन्दी आत्माओं को प्रशमामृत से तृप्ति हो कर वीतराग-दशा कैसे प्राप्त हो सकती है? बाल-वृद्धादि, जिन का चित्त विविधभय के कारण भयभीत बना हुआ है, उन्हें भय से एकान्तिक आत्यन्तिक मुक्त कैसे बनाया जा सकता है? तथा मृत्युमुखप्राप्त तथा अपने धन, मित्र, स्त्रीपुत्रादि के वियोग को सम्मुख देखते हुए एवं मरणान्तिक कष्टानुभव करते हुए जीवों पर सकलमयरहित श्रीजिनवरप्रभु के वचनामृतों को कैसे छिड़का जाय? और कैसे उन्हें जन्म-जरा-मृत्यु आदि से निर्मयस्थान प्राप्त कराया जाय? इस प्रकार दुःख का प्रतीकार करने की बुद्धि जागना; ऐसा इरादा करना, कर्णाभावना है। इसमें दुःख का साक्षात् प्रतीकार करना नहीं है; क्योंकि प्रतीकार करने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती; इस कारण यहाँ वैसी प्रतीकारबुद्धि का जागना ही कर्णा-भावना बताई है। यदि अशक्यप्रतीकार की कर्णा बुद्धि हो, तब तां 'सभी जीवों को संसार से मुक्त करने के बाद मैं मोक्ष में जाऊँगा'; इस प्रकार कहना वास्तविक कर्णा नहीं, अपितु केवल वाणीबिलास है। समस्त संसारी जीवों के लिए ऐसा होना अशक्य है। तथा अपने लिए मुक्ति में पहुँचने का कार्य भी असम्भव है। एक तो स्वयं के संसार का उच्छेद होना और फिर समस्त संसारी जीवों को मुक्ति प्राप्त होना असम्भव है। इसलिए यह तो भोले लोगों को ठगना है। यह बुद्ध की कर्णा है। अतः उपयुक्त कर्णा करने हेतु हितोपदेश देना, देशकाल की अपेक्षा से अन्न, जल, आश्रय, वस्त्र, औषध आदि दे कर दुःखितों पर उपकार करना भी कर्णाभावना है।

अब माध्यस्थ्य-भावना का स्वरूप कहते हैं—

क्रूरकर्मसु निःशंकं, देवता-गुरु-निन्दिषु ।

आत्मशंसिषु योपेक्षा, तन्माध्यस्थ्यमुदीरितम् । १२१॥

अर्थ—निःशंकता से क्रूर कार्य करने वाले, देव-गुरु की निन्दा करने वाले और आत्म-प्रशंसा करने वाले जीवों पर उपेक्षा रखना माध्यस्थ्यभावना है।

व्याख्या—अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने वाले, मदिरा आदि का पान करने वाले, परस्त्री सेवन आदि करने वाले, ऋषिहत्या, बाल-हत्या, स्त्रीहत्या, गर्भहत्या आदि क्रूरकर्म करने वाले, और पाप से भय नहीं खाने वाले उपेक्षा के योग्य हैं। कई व्यक्ति कितनी ही दफा पाप करने के बाद पश्चान्नाप करके संवेगप्राप्त हैं; वे उपेक्षा करने के योग्य नहीं हैं। इसीलिए कहा है कि चौतीस अतिशय वाले श्री वीतराग देव, तथा उनके कहे अनुसार अनुष्ठानों का पालन करने वाले और उपदेश देने वाले गुरु महाराज की राग, द्वेष या अज्ञान के वश अथवा पहले किसी के बहकाने से निन्दा करने वाले; इस प्रकार के दोष होने पर भी किसी प्रकार से वैराग्यदशा प्राप्त कर अपने दोष देखने वाले हों; वे उपेक्षा करने योग्य नहीं हैं। इसलिए कहा है कि सदोष, अपनी आत्मा की प्रशंसा करने वाले—अपनी

आत्मा को अच्छी मानने वाले, तथा जैसे मुद्गगौलिक पत्थर को पुष्करावतं मेघ भी पिघला नहीं सकता, वैसे क्रूर कर्म करने वाले, देवगुरु की निन्दा करने वाले, और अपनी आत्मप्रशंसा करने वाले को उपदेश दे कर सन्मार्ग में लाना अशक्य है, इसलिए उसके प्रति उपेक्षा रखना माध्यस्थ्यभावना है ।”

जो यह कहा गया था कि चार भावनाएँ धर्मध्यान को मदद देने वाली हैं, उसी का विवेचन करते हैं—

आत्मानं भावयन्नाभिर्भावनाभिर्महामतिः ।

ब्रुतितामपि संधत्ते विशुद्धां ध्यानसन्ततिम् ॥१२२॥

अर्थ—मैत्री आदि चार भावनाओं से अपनी आत्मा को भावित करने वाला महा-बुद्धिशाली योगी दृढ़ हुई विशुद्ध ध्यान-धेणी को फिर से जोड़ लेता है ।”

ध्यान करने के लिए किस प्रकार के स्थान की जरूरत है, उसे कहते हैं—

तीर्थं वा स्वस्थताहेतु, यत्तद् वा ध्यानसिद्धये ।

कृतासनजयो योगी, विविक्तं स्थानमाश्रयेत् ॥१२३॥

अर्थ—आसनों का अभ्यास कर लेने वाला योगी ध्यान की सिद्धि के लिए तीर्थकरों की जन्म, दीक्षा, कंचत्य, अथवा निर्वाणभूमि में जाए। यदि वहाँ जाने की सुविधा न हो तो किसी एकान्त-स्थान का आश्रय ले ।

व्याख्या—श्री तीर्थकर भगवान् की जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान, एवं निर्वाणकल्याणक-भूमि में ध्यान करना चाहिए, ऐसे स्थान के अभाव में मन की शान्ति के लिए पर्वत की गुफा आदि या ध्यान करने योग्य स्त्री-पशु-नपुंसकरहित स्थान पसंद करना चाहिए। कहा भी है कि “साधुओं को हमेशा युवति, नपुंसक, कुशील मनुष्य आदि के संगम से रहित एकान्त स्थान का आश्रय लेना चाहिए, और विशेषरूप से ध्यानकाल में तो ऐसा ही स्थान चुनना चाहिए। जिन्होंने अपना योग स्थिर कर लिया हो और जिनका मन ध्यान में निश्चल है ऐसे मुनियों के लिए वसति वाले गाँव में या शून्य अरण्य में कोई अन्तर नहीं है। इसलिए ध्यानकर्ता को ऐसे स्थान में ध्यान करना चाहिए; जहाँ चित्त में समाधि रहे, मन, बचन और काया के योग की एकाग्रता रहे, तथा जो स्थान भूतों और जीवों के उपद्रव से रहित हो।” ‘स्थान’ शब्द से यहाँ उपलक्षण से काल भी जानना। कहा है कि जिस काल में उत्तम योग-समाधि प्राप्त होती हो, वह काल ध्यान के लिए उत्तम है। ध्यान करने वाले के लिए दिन या रात्रि का कोई नियमित काल नहीं माना गया है। निष्कर्ष यह है कि ध्यान की सिद्धि के लिए विशिष्ट आसनों का अभ्यासी योगी योग्य विविक्त, शान्त व एकान्त स्थान का आश्रय ले। योगी किस प्रकार का होता है? इसका लक्षण आगे बतायेंगे।

अब आसनों का निर्देश करते हैं—

पर्यंक-धीर - वज्राब्ज-भद्र-दण्डासनानि च ।

उत्कटिका-गोबोहिका-कायोत्सर्गस्तथाऽऽसनम् ॥१२४॥

अर्थ—(१) पर्यकासन, (२) बीरासन, (३) वज्रासन (४) पद्मासन, (५) भद्रासन (६) वण्डासन (७) उत्कटिकासन (८) गोदोहिकासन (९) कायोत्सर्गासन आदि आसनों के नाम हैं ।”

अब क्रमशः प्रत्येक आसन का स्वरूप कहते हैं—

स्याज्जंघयोरधोभागे, पादोपरि कृते सति ।

पर्यङ्कः को नाभिगोत्तान-दक्षिणोत्तर-पाणिनः ॥१२५॥

अर्थ—‘दोनों जघाओं के निचले भाग पैरों के ऊपर रखने पर तथा दाहिना और बाया हाथ नाभि के पास ऊपर दक्षिण और उत्तर में रखने से ‘पर्यकासन’ होता है ।

शाश्वत जिन-प्रतिमाओं का और श्री महावीर भगवान् के निर्वाण-समय में इसी प्रकार पर्यकासन होता है । पतंजलि ने जानु और हाथ लम्बे करके सो जाने की स्थिति को पर्यकासन बताया है ।”

अब बीरासन का स्वरूप कहते हैं—

वामोऽहिर्दक्षिणोरुद्ध्व-वामोपरि दक्षिणः ।

क्रियते यन्न तद्वीरोचितं बीरासनं स्मृतम् ॥१२६॥

अर्थ—‘बाया पैर दाहिनी जांघ पर और दाहिना पैर बायीं जांघ पर जिस आसन में रखा जाता है, वह बीरोचित आसन, बीरासन कहलाता है ।

यह आसन तीर्थंकर आदि वीरपुरुषों के लिए उपयुक्त है, कायरों के लिए यह आसन नहीं है । कुछ लोग बीरासन को पर्यकासन के समान दो हाथ आगे स्थापन करने की स्थिति-सा बता कर पद्मासन भी कहते हैं । एक जांघ पर एक पैर रखा जाए उसे अर्धपद्मासन कहते हैं ।’

अब वज्रासन का लक्षण कहते हैं—

पृष्ठे वज्राकृतिभूते दोर्ध्या बीरासने सति ।

गृह्णीयात् पादयोर्यन्त्रांगुष्ठो वज्रासनं तु तत् ॥१२७॥

अर्थ—‘पूर्वकथित बीरासन करने के बाद वज्र की आकृति के समान दोनों हाथ पीछे रख कर, दोनों हाथों से पैर के अंगुष्ठ पकड़ने पर जो आकृति बनती है; वह वज्रासन कहलाता है ।

कितने ही आचार्य इसे वृतालासन भी कहने हैं । मतान्तर से बीरासन का लक्षण कहते हैं—

सिंहासनाधिरूढस्यासनापनयने सति ।

तथैवावस्थितिर्या तामन्ये बीरासनं विदुः ॥१२८॥

अर्थ—‘कोई पुरुष जमीन पर पैर रख कर सिंहासन पर बैठा हो और पीछे से उसका सिंहासन हटा दिया जाए ; उससे उसकी जो आकृति बनती है, वह ‘बीरासन’ है । सिद्धांत-कारों ने कायाक्लेशतप के प्रसंग में इस आसन को बताया है ।

पतंजलि ने एक पैर से लड़े रहकर दूसरा पैर टेढ़ा रख कर अघर बड़े रहने को बीरासन बताया है । अब पद्मासन का लक्षण कहते हैं—

जङ्घाया मध्यभागे तु, संरलेषो यत्र जङ्घया ।

पद्मासनमतिप्रोक्तं तदासन-विचक्षणैः ॥१२९॥

अर्थ—आसनविशेषज्ञों ने एक जाँघ के साथ दूसरी जाँघ को मध्यभाग में मिला कर रखने को पद्मासन कहा है ।

अब भद्रासन कहते हैं—

सम्पुटीकृत्य मुष्काग्रे, तलपादौ तथोपरि ।

पाणिक्छपिकां कुर्याद् यत्र भद्रासनं तु तत् ॥१३०॥

अर्थ—दोनों पैरों से तलभाग वृषण-प्रवेश में (अण्डकोषों की जगह) एकत्र कर उसके ऊपर दोनों की अंगुलियाँ एक दूसरी अंगुली में डाल कर रखना 'भद्रासन' कहलाता है ।

पंतजलि ने भद्रासन का लक्षण इस प्रकार कहा है—पैरों के तलभाग को वृषण के समीप में संपुटरूप बना कर उसके ऊपर दोनों हाथों की अंगुलियाँ परस्पर एक दूसरे में रखना ।' अब दंडासन कहते हैं—

श्लिष्टाङ्गुली श्लिष्टगुल्फौ भूश्लिष्टोरु प्रसारयेत् ।

यत्रोपविश्य पादौ तद्, दण्डासनमुदीरितम् ॥१३१॥

अर्थ—पैरों की अंगुलियाँ समेत कर एड़ी के ऊपर वाली गाँठ (टखना) एकत्र करके नितम्ब को भूमि से स्पर्श करके बैठे ; पैर लम्बे करे, उसे दण्डासन कहा है ।

पंतजलि ने इस प्रकार कहा है कि जमीन पर बैठ कर अंगुलियों को मिला कर, एड़ी भी एकत्र करके जंघा भूमि से स्पर्श कराई जाए और पैर लम्बे किये जाएँ, वह दण्डासन होता है । उसका अभ्यास करना चाहिए । अब उत्कटिकासन और गोदोहिकासन कहते हैं—

पुतपाणिंसमायोगे, प्राहुर्त्कटिकासनम् ।

पाणिभ्यां तु भुवस्त्यागे, तत्स्याद् गोदोहिकासनम् ॥१३२॥

अर्थ—जमीन से लगी हुई एड़ियों के साथ जब दोनों नितम्ब मिलते हैं, तब उत्कटिकासन होता है । इसी आसन में भगवान् महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था । कहा है कि "जुंभिका के बाहर श्रुजुबालिका नदी के किनारे वैशाख सुदी वसमी के दिन तीसरे पहर छठतप में शालवृक्ष के नीचे वीरप्रभु उत्कटिकासन में थे, उस समय उन्हें केवलज्ञान हुआ था ।" उसी आसन से बैठ कर दोनों एड़ियों से जब भूमि का स्थापन किया जाता है और ग-य ब्रह्मे के समय में जिस आसन से बैठा जाता है, उसे गोदोहिकासन कहते हैं ।

प्रतिमाकल्पी मुनि इसी आसन को धारण करते हैं । अब कायोत्सर्गासन कहते हैं—

प्रलम्बितभुजहृन्मूर्ध्वस्थस्यासितं वा ।

स्थानं कायानपेक्षं यत्, तत्सर्गः स कीर्तितः ॥१३३॥

अर्थ—दोनों भुजाओं को नीचे लटका कर खड़े हो कर अथवा बैठ कर (और शारीरिक कमजोरी की अवस्था में लेट कर) शरीर का ममत्व त्याग कर स्थिर रहना कायोत्सर्गसंग है।

व्याख्या—खड़े, बैठे या सोये हुए दोनों हाथ लम्बे करके काया से निरपेक्ष हो कर स्थिर रहना कायोत्सर्गसंग है। जिनकल्पी और छद्मस्थ तीर्थंकरों के यही आसन होता है। वे खड़े-खड़े ही कायोत्सर्ग करते हैं। स्थविरकल्पी तो खड़े और बैठे तथा उपलक्षण से लेटे-लेटे भी जिस तरह समाधि टिक सके, वैसे यथाशक्ति कायोत्सर्ग करते हैं। इस प्रकार से स्थान, ध्यान व मीनक्रिया के साथ काया का त्याग कायोत्सर्ग कहलाता है। यहाँ जो आसन बताये हैं, वे तो दिग्दर्शनमात्र हैं। इनके अलावा और भी अनेक आसन हैं। वे इस प्रकार हैं आत्म की आकृति के समान स्थिति में रहना, आत्मकुञ्जासन है। जैसे भगवान् महावीर ने एक रात ऐसी प्रतिमा धारण की थी, उस समय अघ्नम असुर संगमदेव ने उन पर बीस उपसर्ग किये थे। उन्हें प्रभु ने ममता से सहन किए थे। तथा एक तरफ सोए रहना, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी या तिर्यगमुखी आसन होता है। तथा दण्ड के समान लम्बा लेट जाना, शरीर सीधा करना और दोनों जंघाएँ और जाँघें लम्बी करके या चौड़ी करके स्थिर रहना होता है। तथा लघुदशाधित्व उसे कहते हैं, जिसमें मस्तक और दोनों एड़ियाँ जमीन को स्पर्श करे, किन्तु शरीर जमीन से अघ्नर रहे। तथा सप्तसंस्थान-आसन में एड़ियों के अग्रभाग और पर द्वारा दोनों को मोड़ कर परस्पर दबाना होता है। बुयोधासन उसे कहते हैं, जिसमें भूमि पर मस्तक रख कर पैर ऊँचे रख रखना होता है, इसे कपालीकरण आसन भी कहते हैं। इसी प्रकार रह कर यदि दो जंघाओं से पद्मासन करे तो बण्डपद्मासन कहलाता है। जिसमें बाँया पैर घुमाकर दाहिनी जंघा के बीच में रखा जाय और दाहिना पैर घुमा कर बाँये पैर के बीच में रखा जाय, उसे स्वस्तिकासन कहते हैं। योगपट्टक के योग से जो होता है वह सोपाश्व्यासन है। तथा कौच-निषदन, हंस-निषदन, गृध्र-निषदन आदि आसन उस पक्षियों के बैठने की स्थिति के समान स्थिति में बैठने (ऐसी आकृति वाले) से होते हैं। इस प्रकार आसन की विधि व्यवस्थित नहीं है।

जायते येन येनेह, विहितेन स्थिरं मनः।

तत्तदेव विधातव्यम् आसनं ध्यान-साधनम् ॥१३४॥

अर्थ—जिस-जिस आसन का प्रयोग करने से मन स्थिर होता हो, उस-उस आसन का ध्यान के साधनरूप में प्रयोग करना चाहिए। इसमें अनुक आसन हो करना चाहिए, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

व्याख्या—मांस या चर्बी वाले अथवा बलिष्ठ मनुष्यों को जिस आसन के करने से मन की स्थिरता रहे, वही आसन करना चाहिए। इसलिए कहा है कि “जिन्होंने पापों को शान्त कर दिया, ऐसे कर्म-रहित मुनियों ने सभी प्रकार के देश में, काल में और चेष्टा में रह कर, उत्तम केवलज्ञान प्राप्त किया है।” इसलिए शास्त्र में देश, काल और चेष्टा अर्थात् आसनों का कोई नियम नहीं बताया है। जिस तरह से योग में समाधि रहे, उसी तरह का प्रयत्न करना चाहिए। यह कह कर आसनों का जो कथन किया गया है, निरर्थक नहीं है। क्योंकि प्रतिमा-कल्पियों के लिए नियम से आसन करने का विधान है, तथा बारह भिक्षु-प्रतिमाओं में से आठवीं प्रतिमा में भी आसन का नियम बताया है। वह इस प्रकार—ऊर्ध्व मुख रख कर सोये, अथवा पार्श्व फिरा कर सोए अथवा सीधा बैठे या सोए। इस प्रकार सोते, बैठते या

खड़े रहते देव, मनुष्य और तिर्यच के घोर उपसर्गों को मन और शरीर से चलायमान हुए बिना, निश्चलता से सहन करे, नौवीं प्रतिमा में इस प्रकार—सात अहोरात्रि होती है, इसमें चउत्थभक्त तप के पारने पर आयबिल करे और गांव आदि के बाहर रहे, इत्यादि और सब आठवीं के समान करे, विशेषता इसमें इतनी है कि इस प्रतिमा में उत्कट अर्थात् मस्तक और एडियों के आधार पर केवल बीच में जंघा से अघर रह कर अथवा लंगुड अर्थात् टेढ़ी लकड़ी के समान केवल पीठ के आधार पर मस्तक और पैर जमीन को स्पर्श न करे इस तरह, अथवा दण्ड के समान पैर लम्बे कर सोय हुए उपसर्ग आदि सहन करना । दसवीं प्रतिमा में इस तरह है—तीसरी अर्थात् दसवीं प्रतिमा भी उन दोनों के समान ही है, केवल उसमें गोदुहामन (गाय दूहने के समय जैसे दोनों पैर की अंगुलियाँ जमीन पर टिका कर बैठते हैं, उसी तरह) है अथवा वीरासन से अर्थात् सिंहासन पर बैठें हों, पैर जमीन रखे हो और बाद में सिंहासन हटा दिया हो, उस समय जो आकृति बनती है, उस आसन से अथवा आसन के समान शरीर से बन्नी हो कर बैठना होता है । इसमें से किसी भी आसन में यह प्रतिमा धारण की जा सकती है ।”

आसन ध्यान के साधन हो सकते हैं, इसे अब दो श्लोकों द्वारा बताते हैं—

सुखासनसमासीनः, सुश्लिष्टाधरपल्लवः ।

नास्राग्रन्यस्तदृग्द्वन्द्वो, दन्तैर्दन्तानसंपृशन् ॥१३५॥

प्रसन्नवदनः पूर्वाभिमुखो वाऽप्युदङ्मुखः ।

अप्रमत्तः सुसंस्थानो, ध्याता ध्यानोद्यतो भवेत् ॥१३६॥

अर्थ—सुखासन से स्थित रहे, उसके दोनों ओष्ठ मिले हुए हों, दोनों नेत्र, नाक के अग्रभाग पर स्थिर हों, दांतों के साथ दांतों का स्पर्श न हो, मुखमण्डल प्रसन्न हो, पूर्व या उत्तर दिशा में मुख हो, प्रमाद से रहित हो, इस प्रकार मेरुदण्ड को सीधा रख कर ध्याता को ध्यान के लिए उद्यत होना चाहिए ।

व्याख्या—जिस आसन से लम्बे समय तक बैठने पर भी समाधि विचलित न हो ; इस तरह के सुखासन से ध्याता को बैठना चाहिए, दोनों ओष्ठ मिला कर रखे, नासिका के अग्रभाग पर दोनों आँखें टिका दे ; दांत इस प्रकार रखे कि ऊपर के दांतों के साथ नीचे के दांतों का स्पर्श न हो, रजोगुण और तमोगुण से रहित हो, पलक झपाए बिना चेहरा प्रसन्न रखे । पूर्व या उत्तर दिशा में मुख रख कर अथवा प्रभुप्रतिमा के सम्मुख अप्रमत्त हो कर बैठे । ‘अप्रमत्त’ कह कर यहाँ ध्यान का मुख्य अधिकारी बतला रहे हैं । कहा भी है कि—“अप्रमत्तसंयत का धर्मध्यान होता है ।” शरीर को सीधा अथवा मेरुदण्ड के समान निश्चल बना कर ध्याता को ध्यान करने के लिए उद्यम करना चाहिए । इस प्रकार संयु और श्रावक-विषयक ध्यानसिद्धि के साधनभूत ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप रत्नत्रय का कथन किया है, दूसरे समग्र ध्यान के भेद आदि आगे अष्टम प्रकाश में बतलाये हैं ।

इस प्रकार परमाहृत श्रीकुमारपाल राजा की जिज्ञासा से आचार्यश्री

हेमचन्द्राचार्य-सूरीश्वररचित ‘अध्यात्मोपनिषद्’ नामक

पट्टबद्ध अपरनाम ‘योगशास्त्र’ का

स्वोपलब्धिचरणसहित चतुर्थ

प्रकाश सम्पूर्ण हुआ ।

ॐ अर्हते नमः

५ :

पंचम प्रकाश

प्राणायाम का स्वरूप— ॐ सर्वज्ञ परमात्मा श्री जिनेन्द्र भगवान् को नमस्कार हो । पंतजलि आदि अन्यमत के योगाचार्यों ने योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि; ये आठ अंग मोक्ष के अंगरूप माने हैं ; परन्तु जैनदर्शनकारों ने प्राणायाम को मुक्ति के वास्तविक साधनरूप ध्यान में स्वीकार नहीं किया है । क्योंकि अभ्यास के बिना वह असमाधि पैदा करता है । कहा भी है कि 'अभिग्रह करने वाला भी श्वासोच्छ्वास रोक नहीं सकता; तो फिर दूसरी चेष्टा करने वाला श्वासोच्छ्वास कैसे रोक सकता है ? (हठयोग के अभ्यास के बिना वह नहीं रोक सकता है) अन्यथा तत्काल मृत्यु हो जाना संभव है । सूक्ष्म उच्छ्वास भी शास्त्रविधि के अनुसार यतनापूर्वक जानना चाहिए । फिर भी प्राणायाम की उपयोगिता शरीर की निरोगता और कालज्ञान के लिए है ; इस कारण यहाँ उसका वर्णन किया जाता है—

प्राणायामस्ततः कैश्चिद्, आश्रितो ध्यानसिद्धये ।

शक्यो नेतरथा कर्तुं मनःपवन-निर्जयः ॥१॥

अर्थ—आसन को सिद्ध करने के बाद ध्यान की सिद्धि के लिए पंतजलि आदि योगाचार्यों ने प्राणायाम का आश्रय लिया है । मुख और नासिका के अन्दर संचार करने वाला वायु 'प्राण' कहा जाता है, उसके संचार का निरोध करना 'प्राणायाम' है । प्राणायाम के बिना मन और पवन जीता नहीं जा सकता ।

यहाँ प्रश्न करते हैं कि 'प्राणायाम से पवन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु मन पर विजय कैसे हो सकता है ? इसका समाधान करते हैं कि—

मनो यत्र मरुत् तत्र, मरुद् यत्र मनस्ततः ।

अतस्तुल्यक्रियावेतौ, संयुक्तौ क्षीरनीरवत् ॥२॥

अर्थ जहाँ मन है, वहीं पवन है और जहाँ पवन है, वहाँ मन है । इस कारण समान क्रिया वाले मन और पवन, दूध और जल की भांति आपस में मिले हुए हैं ।

दोनों की समान क्रिया समझाते हैं—

एकस्य नाशेऽन्यस्य स्थान्नाशो, वृत्तौ च वर्तनम् ।

ध्वस्तयोरिन्द्रियमतिध्वंसान्मोक्षश्च जायते ॥३॥

अर्थ—मन और पवन इन दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरे का नाश हो जाता है और एक की प्रवृत्ति होने पर दूसरे की प्रवृत्ति होती है। जब इन दोनों का विनाश होता है, तब इन्द्रिय और बुद्धि के व्यापार का नाश होता है, और इन्द्रिय और बुद्धि के नाश से मोक्ष होता है।

अब प्राणायाम के लक्षण और उसके भेद बताते हैं—

प्राणायामो गतिच्छेदः, श्वासप्रश्वासयोर्मतः ।

रेचकः पूरकश्चैव, कुम्भकश्चेति स त्रिधा ॥४॥

अर्थ—बाहर की वायु को ग्रहण करना, श्वास है। उदर के कोष्ठ में रहे हुए वायु को बाहर निकालना, निश्वास अथवा प्रश्वास कहलाता है तथा इन दोनों की गति को रोकना, प्राणायाम है। यह रेचक, पूरक और कुम्भक के भेद से तीन प्रकार का है।

अन्य आचार्यों के मत से इसके सात भेद हैं, उसे बताते हैं—

प्रत्याहारस्तथा शान्तः, उत्तरश्चाधरस्तथा ।

एभिर्भेदैश्चतुर्भिस्तु, सप्तधा कीर्त्यते परैः ॥५॥

अर्थ—पूर्वोक्त तीन के साथ में प्रत्याहार, शान्त, उत्तर और अधर यह चार भेद मिलाने से प्राणायाम सात प्रकार का होता है; ऐसा अन्य आचार्य मानते हैं।

अब क्रमशः प्रत्येक के लक्षण कहते हैं—

यत् कोष्ठादतियत्नेन, नासाग्रह्य—पुराननैः ।

बहिः प्रक्षेपणं वायोः स रेचक इति स्मृतः ॥६॥

अर्थ—नासिका और अग्रहण तथा मुख के द्वारा कोष्ठ (उदर) में से अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक वायु बाहर निकालना, रेचक प्राणायाम कहलाता है।

समाकृष्य यदापानात्, पूरणं स तु पूरकः ।

नाभिपयो स्थिरीकृत्य, रोधनं स तु कुम्भकः । ७॥

अर्थ—बाहर के वायु को खींच कर अपान (गुदा) द्वारा पर्यन्त कोष्ठ में भर देना 'पूरक प्राणायाम' है, और उसे नाभिकमल में कुंभ के समान स्थिर करके रोकना 'कुंभक प्राणायाम' कहलाता है। तथा—

स्थानात् स्थानान्तरोत्कर्षः, प्रत्याहारः प्रकीर्तितः ।

तात् नासाऽऽननद्वारैः, निरोधः शान्त उच्यते ॥८॥

अर्थ—नाभि आदि स्थान से हृदय आदि स्थान में वायु को ले जाना; अर्थात् पवन को खींच कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना 'प्रत्याहार' कहलाता है। तात्, नासिका और मुख के द्वारों से वायु का निरोध करना 'शान्त' नाम का प्राणायाम है। शान्त और कुंभक में इतना अन्तर है कि कुंभक में पवन नाभिकमल में रोका जाता है, और शान्त-

प्राणायाम में ऐसा नियम नहीं है, बल्कि नासिका आदि निकलने के द्वारों से इसमें पवन रोका जाता है ।

आपीयोर्ध्वं यदुत्कृष्य हृदयादिषु धारणम् ।

उत्तरः स समाध्यातो, विपरीतस्ततोऽधरः ॥९॥

अर्थ—बाहर के वायु का पान करके, और उसे ऊपर खींच कर हृदय आदि में स्थापित करना, 'उत्तर-प्राणायाम' कहलाता है ; इसके विपरीत वायु ऊपर से नीचे की ओर ले जाना 'अधर-प्राणायाम' कहलाता है ।

व्याख्या—यहाँ शंका करते हैं कि 'रेचक' आदि में प्राणायाम कैसे हो सकता है ? क्योंकि प्राणायाम में तो श्वास-प्रश्वास की गति को रोकना होता है, इसका उत्तर देते हैं कि 'रेचक' में उदर के वायु को खींच कर नासिका के द्वार पर रोकना होता है ; अन्दर जाने नहीं दिया जाता । इस दृष्टि से यह श्वास-प्रश्वास की गति विच्छेदरूप प्राणायाम कहलाता है, तथा पूरक में बाहर के वायु को धीरे-धीरे ग्रहण करके उदर में धारण करना होता है । इसमें भी श्वास-प्रश्वास रोकना या लेना नहीं होता है ; अर्थात् गति-विच्छेदरूप प्राणायाम होता है, इसी तरह कुम्भक आदि में भी जान लेना । 'रेचक' आदि के फल कहते हैं—

रेचनादुदरव्याधेः, कफस्य च परिक्षयः ।

पुष्टिः पूरकयोगेन, व्याधिघातश्च जायते ॥१०॥

विकसत्याशु हृत्पद्मं ग्रन्थिरन्तर्विभिद्यते ।

बलस्थैर्यं विवृद्धिश्च, कुम्भकाद् भवति स्फुटम् ॥११॥

प्रत्याहाराद् बलं कान्तिः, दोषशान्तिश्च शान्ततः ।

उत्तराधरसेवातः, स्थिरता कुम्भस्य तु ॥१२॥

अर्थ—रेचक-प्राणायाम से उदर की व्याधि का और कफ का विनाश होता है । पूरक प्राणायाम से शरीर पुष्ट होता है तथा सर्वव्याधियाँ नष्ट होती हैं । कुम्भक प्राणायाम करने से तत्काल हृदय-कमल विकसित होता है, और अन्दर की ग्रन्थियों का भेदन होता है, बल की वृद्धि होती है और वायु की स्थिरता होती है । प्रत्याहार-प्राणायाम से शरीर में शक्ति और कान्ति उत्पन्न होती है, शारंग नामक प्राणायाम से वात-पित्त-कफरूप त्रिदोष या सन्निपात (ज्वर) की शान्ति होती है, उत्तर और अधर प्राणायाम के सेवन से कुम्भक की स्थिरता होती है ।

इन प्राणायामों से केवल प्राण पर विजय होता है, इतना ही नहीं है, बल्कि पंचवायुओं पर विजय करने में भी ये कारणभूत हैं । इसी बात को कहते हैं—

प्राणमपान-समानावुदानं ध्यानमेव च ।

प्राणायामैर्जयेत् स्थान-वर्ण-क्रियाऽर्थबीजवित् ॥१३॥

अर्थ—प्राण, अपान, समान, उदान और ध्यान यह पांच प्रकार का पवन-वायु है,

प्रत्येक पवन का स्थान, वर्ण, क्रिया अर्थ और बीज को जान कर योगी प्राणायाम के द्वारा इन पर विजय प्राप्त करे ।

व्याख्या—(१) श्वास-निश्वास का व्यापार प्राणवायु है, (२) मलमूत्र और गर्भादि को को बाहर लाने वाला अपानवायु है, (३) भोजन-पानी आदि को परिपक्व कर उसमें से उत्पन्न हुए रस को शरीर के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में पहुँचाने वाला वायु समानवायु है, (४) रसादि को ऊपर ले जाने वाला उदानवायु है और (५) संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहने वाला व्यानवायु है । इन पाँचों वायु के स्थान, वर्ण, क्रिया, अर्थ और बीज को जान कर योगी रेचकादि प्राणयामों से इन पर विजय प्राप्त करते हैं ।

उसमें प्राण के स्थानादि कहते हैं—

प्राणो नासाग्रहृन्नाभिपादांगुष्ठान्तगो हरित् ।

गमागमप्रयोगेण, तज्जयो धारणेन वा ॥१४॥

अर्थ—प्राणवायु नासिका के अग्रभाग में, हृदय में, नाभि में और पंर के अंगूठे तक फैला हुआ है । यह उसका स्थान है । उसका वर्ण हरा है, गमागम के प्रयोग अर्थात् रेचक और पूरक के प्रयोग से और धारणा के द्वारा उसे जीतना चाहिए ।

अर्थ और बीज का वर्णन बाद में करेंगे, अब गमागम-प्रयोग और धारणा को कहते हैं—

नासादिस्थानयोगेन, पूरणाद् रेचनान्मुहुः ।

गमागमप्रयोगः स्याद, धारण कुम्भनात् पुनः ॥१५॥

अर्थ—नासिका आदि स्थानों में बार-बार वायु का पूरण और रेचन करने से गमागम-प्रयोग होता है और उस वायु का अवरोध-(कुम्भक) करने से धारणा नाम का प्रयोग होता है ।

अपानवायु का वर्ण-स्थानादि कहते हैं—

अपानः वृ ण्णरुग्मन्या-पृष्ठपृष्ठान्तपार्श्वगः ।

जयः स्वस्थानयोगेन रेचनात् पूरणान्मुहुः ॥१६॥

अर्थ—अपानवायु का वर्ण काला है । गर्दन के पीछे की नाड़ी, पीठ, गुदा और एड़ी में उसका स्थान है, इन स्थानों में बार-बार रेचक और पूरक करके इसे जीतना चाहिए ।

समानवायु के वर्णादि बताते हैं—

शुक्लः समानो हृन्नाभिसर्वसन्धिष्ववस्थितः ।

जयः स्वस्थानयोगेनासकृद् रेचन-पूरणात् ॥१७॥

अर्थ—समानवायु का वर्ण शुक्ल है । हृदय, नाभि और सर्वसंधियों में उसका निवास है । अपने-अपने स्थानों में बार-बार रेचक और पूरक-कुम्भक करके उसे जीतना चाहिए ।

उदानवायु के वर्ण-स्थानादि कहते हैं—

रक्तो हृत्कण्ठ-तालु-ध्रू-मध्यमूर्धनि संस्थितः ।

उदानो वश्यतां नेयो, गत्यगतिनियोगतः ॥१८॥

अर्थ—उदानवायु का वर्ण लाल है। हृदय, कंठ, तालु, ध्रूकुटि का मध्यभाग और मस्तक में उसका स्थान है। इसे भी गति-अगति के प्रयोग से वश में करना चाहिए।

अब गति-अगति के प्रयोग कहते हैं—

नासाकर्षणयोगेन, स्थापयेत् तं हृदादिषु ।

बलादुत्कृध्यमाणं च, रुध्वा रुध्वा वशं नयेत् ॥१९॥

अर्थ—नासिका के द्वारा बाहर से वायु को खींच कर उदानवायु को हृदयादि स्थानों में स्थापित करना चाहिए। यदि वह वायु दूसरे स्थान में जाता हो तो उसे जबरदस्ती रोक कर उसी स्थान पर बार-बार निरोध करना चाहिए। अर्थात् कुंभक प्राणायाम करके कुछ समय रोके, बाद में रेचक करे। मतलब यह है—नासिका के एक छिद्र से वायु धीरे-धीरे बाहर निकाल देना चाहिए, फिर उसी छिद्र द्वारा उसे अन्दर खींच कर कुंभक प्राणायाम करना चाहिए। ऐसा करने से वायु वशीभूत हो जाता है।

अब व्यान का वर्ण-स्थानादि कहते हैं—

सर्वत्वगवृत्तिको ध्यानः, शक्रकामुर्कसन्निभः ।

जेतव्यः कुम्भकाभ्यासात्, संकोच-प्रसृतिक्रमात् ॥२०॥

अर्थ—व्यान-वायु का वर्ण इन्द्रधनुष के समान विविध रंगवाला है। त्वचा के सब भागों में उसका निवास-स्थान है। संकोच और प्रसार अर्थात् पूरक और रेचक प्राणायाम के क्रम से तथा कुम्भक के अभ्यास से उसे जीतना चाहिए।

पाँचों वायुओं के ध्यान करने योग्य बीजाक्षर बताते हैं—

प्राणापान-समानोदान-व्यानेष्वेषु वायुषु ।

येँ पेँ वेँ रौँ लौँ बीजानि, ध्यातव्यानि यथाक्रमम् ॥२१॥

अर्थ—प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान वायु को उस स्थान से जीतने के लिए पूरक, कुंभक और रेचकप्राणायाम करते समय क्रमशः येँ आदि बीजाक्षरों का ध्यान करना चाहिए। अर्थात् प्राणवायु को जीतने के समय 'येँ' बीज का, अपानवायु को जीतने के समय 'पेँ' का, समान को जीतने के समय 'वेँ' का, उदान को जीतने के समय 'रौँ' का और व्यान को जीतने के समय 'लौँ' बीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए। अर्थात् 'येँ' आदि अक्षरों की आकृति की कल्पना कर उसका जाप पूरक, कुंभक और रेचक करते समय करना चाहिए।

अब तीन श्लोकों से प्राणादि-जय करने का लाभ बताते हैं—

प्राबल्यं जाठरस्याग्ने, दीर्घश्वासमरुज्जयी ।

लाघवं च शरीस्य, प्राणस्य विजये भवेत् ॥२२॥

अर्थ—प्राणवायु को जीतने से जठराग्नि प्रबल होती है, अविच्छिन्न रूप से श्वास को प्रवृत्ति चलती है, दम (श्वासरोग) नहीं होता, और शेष वायु भी वश में हो जाती है, क्योंकि प्राणवायु पर सभी वायु आश्रित हैं। इससे शरीर हलका और फुर्तीला हो जाता है। तथा—

रोहणं क्षतभङ्गादेः उदराग्नेः प्रदीपनम् ।

वर्चोऽल्पत्वं व्याधिघातः समानापानयोज्ये ॥२३॥

अर्थ—समानवायु और अपानवायु को जीतने से घाव आदि जल्दी भर जाता है, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। आदि शब्द कहने से उस प्रकार के सभी शारीरिक दुःख नष्ट हो जाते हैं, जठराग्नि तेज हो जाती है, मल-मूत्रादि अल्प हो जाते हैं और व्याधियाँ विनष्ट हो जाती हैं। तथा—

उत्क्रान्तिर्वारिपङ्काद्यंश्चाबाधोदान-निर्जये ।

जये ध्यानस्य शीतोष्णासंगः कान्तिररोगिता ॥२४॥

अर्थ—उदानवायु वश में करने से योगी उत्क्रान्ति (अर्थात् मृत्यु के समय दशवें द्वार से प्राणत्याग) कर सकता है। पानी और कीचड़ आदि पर चलने से उसका स्पर्श नहीं होता; कांटों या अग्नि आदि पर निरुपद्रवरूप में वह सीधे मार्ग के समान चल सकता है। तथा ध्यान-वायु वश करने से शरीर में सदैव-गर्मी का असर नहीं होता; शरीर की कान्ति बढ़ जाती है और निरोगता प्राप्त होती है।

इस प्रकार प्रत्येक प्राण को जीतने का अलग अलग फल बतलाया। अब सब प्राणों को जीतने का सामूहिक फल बताते हैं—

यत्र-यत्र भवेत् स्थाने, जन्तो रोगः प्रपीडकः ।

तच्छान्त्यं धारयेत् तत्र, प्राणादिमरुतः सदा ॥२५॥

अर्थ—जीव के शरीर में जिस जिस भाग में पीड़ा करने वाला रोग उत्पन्न हुआ हो, उसकी शान्ति के लिए उस स्थान में प्राणादि वायु को हमेशा रोके रखना चाहिए। ऐसा करने से रोग का नाश होता है।

पूर्वोक्त बातों का उपसंहार करके अब आगे के साथ सम्बन्ध जोड़ते हैं।

एवं प्राणादि-विजये, कृताभ्यासः प्रतिक्षणम् ।

धारणादिकमभ्यस्येत्, मनःस्थैर्यकृते सदा ॥२६॥

अर्थ—इस प्रकार प्राणादिवायु को जीतने का बार-बार अभ्यास करके मन की स्थिरता के लिए हमेशा धारणा आदि का अभ्यास करना चाहिए।

अब धारणा आदि की विधि पांच श्लोकों द्वारा कहते हैं—

उक्तासन-समासीनो, रेखायामाहिलं शनैः ।

आपादाङ्गुष्ठपर्यन्तं, वाममार्गेण पूरयेत् ॥२७॥

पादाङ्गुष्ठे मनः पूर्वं रुध्वा पावतले ततः ।
 पाष्णौ गुल्फे च जंघायां, जानुन्यूरी गुदे ततः ॥२८॥
 लिङ्गे नाभौ च तुन्दे च हृत्कण्ठ-रसनेऽपि च ।
 तालु-नासाग्र-नेत्रेषु (च) भ्रूवोर्भालि शिरस्थय ॥२९॥
 एवं रश्मिक्रमेणैव, धारयन्मरुता सह ।
 स्थानात् स्थानान्तरं नीत्वा यावद् ब्रह्मपुरं नयेत् ॥३०॥
 ततः क्रमेण तेनैव, पादाङ्गुष्ठान्तमानयेत् ।
 नाभिपद्मान्तरं नीत्वा, ततो वायुं विरेचयेत् ॥३१॥

अर्थ—पूर्वोक्त (चौथे प्रकाश के अन्त में बतलाये हुए किसी भी आसन से बैठ कर धीरे-धीरे पवन बाहर निकाल करके उसे नासिका के बाएँ छिद्र से अन्तर खींचे और पैर के अंगुठे तक ले जा कर उस पर मन को निरुद्ध करे । फिर मन को क्रमशः वायु के साथ पैर के तलवे में, एड़ी में, टखने में, जाँघ में घुटने में, ऊरु में, गुदा में, लिंग में, नाभि में, पेट में, हृदय में, कंठ में; जीभ में, तालु में, नासिका के अग्रभाग में, भ्रुकुटि में, कपाल में, और मस्तक में, इस तरह एक के बाद दूसरे स्थान में आगे बढ़ते बढ़ते अन्त में ब्रह्मरन्ध्र-पर्यन्त ले जाना चाहिए । उसके बाद उसी क्रम से वापिस लौटाते हुए अन्त में मन के साथ अंगुठे में वायु को ला कर फिर नाभिकमल में ले जा कर तब वायु का रेचन करना चाहिए ।

अब चार श्लोकों द्वारा धारणा का फल बताते हैं—

पादाङ्गुष्ठादौ जंघायां, जानूरु-गुद-मेहने ।
 धारितः क्रमशो वायुः शीघ्रगत्यं बलाय च ॥३२॥
 नाभौ ज्वरादिघाताय, जठरे कायशुद्धये ।
 ज्ञानाय हृदये, कूर्मनाड्यां रोग-जराच्छिदे ॥३३॥
 कण्ठे क्षुत्तर्षनाशाय, जिह्वाग्रे रससंविदे ।
 गन्धज्ञानाय नासाग्रे रूपज्ञानाय चक्षुषोः ॥३४॥
 भाले तद्रोगनाशाय, क्रोधस्योपशमाय च ।
 ब्रह्मरन्ध्रे च सिद्धानां, साक्षाद् दर्शनहेतवे ॥३५॥

अर्थ—पैर के अंगुठे में, एड़ी में, टखने में, जाँघ में, घुटने में, ऊरु में, गुदा में, लिंग में क्रमशः वायु को धारण करके रखने से शीघ्र गर्ति और बल की प्राप्ति होती है । नाभि में वायु को धारण करने से ज्वर दूर हो जाता है, जठर में धारण करने से मलशुद्धि होने से शरीर शुद्ध हो जाता है, हृदय में धारण करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, कूर्मनाडी में वायु

धारण करने से रोग और वृद्धावस्था का नाश होता है, वृद्धावस्था में भी शरीर में युवक के समान स्फूर्ति रहती है। कंठ में वायु धारण करने से भूख-प्यास नहीं लगती और यदि भुधा-पिपासा लगी हो तो शान्त हो जाती है। जीभ के अग्रभाग में वायु धारण करने से सर्वप्रकार का रसज्ञान होता है, नासिका के अग्रभाग में वायु को धारण करने से गन्ध का ज्ञान होता है, और चक्षु में धारण करने से रूपज्ञान होता है। कपाल-मस्तिष्क में वायु को धारण करने से मस्तिष्क-सम्बन्धी रोगों का नाश होता है तथा क्रोध का उपशमन होता है, और अहुरन्ध्र में वायु को रोकने से साक्षात् सिद्धों के दर्शन होते हैं।

धारणा का उपसंहार करके पवन की चेष्टा का वर्णन करते हैं —

अभ्यस्य धारणामेवं सिद्धीनां कारणं परम् ।

चेष्टितं पवमानस्य, जानीयाद् गतसंशयः ॥३६॥

अर्थ—धारणा सिद्धियों का परम कारणरूप है। उसका इस प्रकार अभ्यास करके निःशंक हो कर पवन की चेष्टा को जानने का प्रयत्न करे।

इससे बहुत-सी सामान्य सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। वह इस प्रकार है—

नाभेर्निष्क्रामतश्चारं हृन्मध्ये नयतो गतिम् ।

तिष्ठतो द्वादशान्ते तु विद्यात्स्थानं नभस्तवः ॥३७॥

अर्थ—नाभि से पवन का निकलना, 'चार' कहलाता है। हृदय के मध्य में ले जाने 'गति' होती है और अहुरन्ध्र में रहना वायु का 'स्थान' समझना चाहिए।

अब चार आदि ज्ञान का फल कहते हैं—

तच्चार—गमन—स्थान — ज्ञानादभ्यासयोगतः ।

जानीयात् कालमायुश्च, शुभाशुभफलोदयम् ॥३८॥

अर्थ—उस वायु के चार, गमन और स्थान के ज्ञान का अभ्यास करने से काल (मरण), आयु-जीवन और शुभाशुभ फलोदय को जाना जा सकता है।

इसे यथास्थान आगे कहेंगे। इसके बाद करने योग्य कहते हैं—

ततः शनैः समाकृष्य, पवनेन समं मनः ।

योगी हृदयपद्मान्तावनिवेश्य नियन्त्रयेत् ॥३९॥

अर्थ—उसके बाद योगी धीरे-धीरे पवन के साथ मन को खींच कर उसे हृदय-कमल के अन्दर प्रवेश कराके उसका निरोध करे।

इसका फल कहते हैं—

ततोऽविद्या विलीयन्ते, विषयेच्छा विनश्यति ।

विकल्पा विनिवर्तन्ते, ज्ञानमन्तरावतिष्ठति ॥४०॥

अर्थ—हृदयकमल में मन को रोकने से अविद्या (अज्ञान या मिथ्यात्व) का विनाश हो जाता है ; इन्द्रिय-विषयों की अभिलाषा भी नष्ट हो जाती है, संकल्प-विकल्प चले जाते हैं और आत्मा में ज्ञान की बुद्धि होती है ।

मन और पवन को हृदय में स्थिर करने से स्वरूप ज्ञान प्रकट होता है—

क्व मण्डले गतिर्वायोः संक्रमः क्व क्व विश्रमः?

का च नाडीति जानीयात्, तत्र चित्ते स्थिरीकृते ॥४१॥

अर्थ—हृदय-कमल में मन को स्थिर करने पर वायु की गति किस मंडल में है ?, उसका किस तत्त्व में संक्रम (प्रवेश) होता है ? वह कहाँ जाकर विश्राम पाता है ?, और इस समय कौन-सी नाड़ी चल रही है ? यह जाना जा सकता है ।

अब मण्डलों का निर्देश करते हैं—

मण्डलानि च चत्वारि, नासिकाविवरे विदुः ।

भौमवारुणवायव्याग्नेयाख्यानि यथोत्तरम् ॥४२॥

अर्थ—नासिका के विवर में चार मंडल होते हैं—(१) भौम (पार्थिव) मण्डल, (२) वारुण मण्डल, (३) वायव्य मंडल, और (४) आग्नेय मंडल जानना ।

पार्थिव मण्डल का स्वरूप कहते हैं—

पृथिवीबीजसंपूर्णं, वज्रलाञ्छनसंयुतम् ।

चतुरस्रं तप्तस्वर्णप्रभं स्याद् भौममण्डलम् ॥४३॥

अर्थ—पार्थिव मण्डल पृथ्वी के बीज से परिपूर्ण, वज्र के चिह्न से युक्त, चौरस और तपाये हुए सोने के रंगवाला क्षितिलक्षणयुक्त होता है ।

यहाँ पार्थिवबीज 'अ' अक्षर है । कितने ही आचार्यों ने 'ल' और 'क्ष' भी माना है ।

अब वारुणमंडल का स्वरूप कहते हैं—

स्या अर्चन्द्रसंस्थानं, वारुणाक्षरलाञ्छितम् ।

चन्द्राभममृतस्यन्दं सान्द्रं वारुणमण्डलम् ॥४४॥

अर्थ—अष्टमी के अर्ध-चन्द्र के समान आकार वाला, वारुण अक्षर 'व' कार के चिह्न से युक्त, चन्द्रसदृश उज्ज्वल और अमृत के झरने से व्याप्त वारुणमण्डल होता है ।

अब वायव्य मण्डल का स्वरूप कहते हैं—

स्निग्धाञ्जनघनच्छायं, सुवृत्तं बिन्दुसंकुलम् ।

दुर्लभं पवनाक्रान्तं, चंचलं वायुमण्डलम् ॥४५॥

अर्थ—स्निग्धमिश्रित अंजन और मेघ के समान गाढ़, श्याम कान्तिवाला, गोला-कार, बिन्दु के चिह्न से व्याप्त, मुश्किल से मालूम होने वाला, चारों ओर पवन से वेष्टित, पवनबीज 'य' कार से घिरा हुआ चंचल वायुमण्डल होता है ।

अब आग्नेय मण्डल का स्वरूप कहते हैं—

ऋज्वज्ज्वालांचितं भीमं त्रिकोणं स्वस्तिकाऽन्वितम् ।

स्त्विलगापगं तद्वीजं, ज्ञेयमाग्नेयमण्डलम् ॥४६॥

अर्थ—ऊपर की ओर फैलती हुई ज्वालाओं से युक्त, भयानक त्रिकोण वाली, स्वस्तिक के चिह्न से युक्त, अग्नि की जिनगारी के समान पिगलवर्ण वाला और अग्नि के बीज 'रेफ' से युक्त आग्नेय मण्डल जानना चाहिए ।

अब अश्वत्थालु को बोध देने के लिए कहते हैं—

अभ्यासेन स्वसंवेद्यं, स्थान्मण्डलचतुष्टयम् ।

क्रमेण संचरन्नत्र, वायुर्ज्ञेयश्चतुर्विधः ॥४७॥

अर्थ—इस विषय का अभ्यास करने से अनुभव द्वारा चारों मंडलों को जाना जा सकता है । इन चारों मण्डलों में संचार करने वाला वायु भी चार प्रकार का होता है ।

इसका क्रमशः वर्णन करते हैं—

नासिकारन्ध्रमापूर्य, पीतवर्णः शनैर्वहन् ।

कवोष्णोऽष्टांगुलः स्वच्छो, भवेद् वायुः पुरन्दरः ॥४८॥

अर्थ—पृथ्वीतत्त्व का पुरन्दर नामक वायु पीले रंग का है, उसका स्पर्श कुछ उष्ण और कुछ शीत है । वह स्वच्छ है । धीरे धीरे बहता हुआ नासिका के छिद्र को पूर्ण करके वह आठ अंगुल बाहर तक बहता है ।

धवलः शीतलोऽधस्तात्, त्वरितं त्वरितं वहन् ।

द्वादशांगुलमानश्च, वायुर्वर्ण उच्यते ॥४९॥

अर्थ—जिसका सफेद वर्ण है, शीत स्पर्श है, और नीचे की ओर बारह अंगुल तक जल्दी-जल्दी बहने वाला है, उसे जलतत्त्व का वर्ण वायु कहते हैं ।

उष्णः शीतश्च, कृष्णश्च, वःस्तैर्धग्नारतम् ।

षडंगुलप्रमाणश्च वायुः पवनसंज्ञितः ॥५०॥

अर्थ—पवन नाम का वायुतत्त्व कुछ उष्ण और कुछ शीत होता है, उसका वर्ण काला है और वह हमेशा छह अंगुल प्रमाण तिरछा बहता रहता है ।

बालादित्यसमज्योतिरस्युष्णश्चतुरंगुलः ।

आवर्त्तवान् वहन्नुर्ध्वं, पवनो वहनः स्मृतः ॥५१॥

अर्थ—अन्नितत्त्व का वहन नामक वायु उदीयमान बालसूर्य के समान लाल वर्ण वाला है, अति-उष्णस्पर्श वाला है और बवंडर (घूमती हुई आंधी) की तरह चार अंगुल ऊँचा बहता है ।'

कौन-से वायु में कौन-सा कार्य करना चाहिए ? इसे कहते हैं—

इन्द्रं स्तम्भादिकार्येषु, वरुणं शस्तकर्मसु ।

वायुं मलिनलोलेषु, वश्यादौ बल्लिमादिशेत् ॥५२॥

अर्थ—जब पुरन्दरवायु बहता हो, तब स्तम्भनादि कार्य करने चाहिए । वरुणवायु के बहते समय प्रशस्त कार्य करना, पवनवायु के बहते समय मलिन और चाल कार्य करना तथा बह्मवायु चलता हो, उस समय वशीकरण आदि कार्य करना चाहिए ।

कार्य के प्रारम्भ में, कार्य के प्रश्न-समय में जो वायु चलता हो, उसका फल चार श्लोकों द्वारा कहते हैं :—

छत्र-चामर-हस्त्यश्वाराम-राज्यादिसंपदम् ।

मनीषितं फलं वायुः, समाचष्टे पुरन्दरः ॥५३॥

रामाराज्यादिसंपूर्णः, पुत्रस्वजनबन्धुभिः ।

सारेण वस्तुना चापि, योजयेद् वरुणः क्षणात् ॥५४॥

कृषिसेवादिकं सर्वमपि सिद्धं विनश्यति ।

मृत्युभी, कलहो वैरं, त्रासश्च पवने भवेत् ॥५५॥

भयं शोकं रुजं दुःखं, विघ्नव्यूहपरम्पराम् ।

संसूचयेद् विनाशं च, दहनो दहनात्मकः ॥५६॥

अर्थ—पुरन्दर नाम का वायु जिस समय बहता हो, उस समय छत्र, चामर, हाथी, घोड़ा, स्त्री एवं राज्य आदि सम्पत्ति के विषय में कोई प्रश्न करे अथवा स्वयं कार्य आरम्भ करे तो मनोवांछित फल मिलता है । वारुणवायु (जलतत्त्व) बहता हो, तब प्रश्न करे अथवा कार्य आरंभ करे तो उसी समय उसे सम्पूर्ण राज्य, पुत्र, स्वजन-बन्धु और सारभूत उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है । प्रश्न या कार्यारंभ के समय पवन नाम का वायु बहता हो तो खेती सेवा-नौकरी आदि सब कार्य फलदायी हों तो भी वे निष्फल हो जाते हैं ; मेहनत व्यर्थ नष्ट हो जाती है और मृत्यु का भय, बलेश, वैर तथा त्रास उत्पन्न होता है । बह्म स्वभाव वाला अग्नि नाम का वायु चलता हो, उस समय प्रश्न या कार्यारंभ करे तो वह भय, शोक, रोग, दुःख और विघ्न-समूह की परम्परा और घन-घान्यादि के विनाश का संसूचक है ।

अब चारों वायु का वतिसूक्ष्म फल कहते हैं—

शशांक-रवि-मार्गेण, वायवो मण्डलेष्वनी ।

विशान्तः शुभवाः सर्वे, निष्कामन्ताः स्मृताः ॥५७॥

अर्थ—पुरन्दर आदि चारों प्रकार के वायु चन्द्रमार्ग या सूर्यमार्ग अर्थात् बायीं और बाहिनी नाड़ी में हो कर प्रवेश करते हैं, तो शुभफलदायक होते हैं और बाहर निकलते हैं, तो अशुभफलदायक होते हैं ।

प्रवेश और निर्गम में शुभ-अशुभ होने के कारण बताते हैं—

प्रवेश-समये वायुर्जीवमृत्युस्तु निर्गमे ।

उच्यते ज्ञानिभस्तादृक्फलमप्यनयोस्ततः । ५८॥

अर्थ—वायु जब मंडल में प्रवेश करता है, तब उसे जीव कहते हैं और जब वह मंडल से बाहर निकलता है, तब उसे मृत्यु कहते हैं। इसी कारण ज्ञानियों ने प्रवेश करते समय का फल शुभ और निकलते समय का फल अशुभ बताया। अर्थात्-पूरक वायु नासिका के अन्दर प्रवेश करता हो और कोई प्रश्न करे तो वह कार्य सिद्ध होगा, और रेचक वायु मंडल से बाहर निकलता हो और कोई प्रश्न करे तो वह कार्य सिद्ध नहीं होगा।

अब नाड़ी के भेद से वायु का शुभ, अशुभ और मध्यम फल दो श्लोकों से कहते हैं—

पथेन्दोरिन्द्रवरुणौ, विशन्तौ सर्वसिद्धिदौ ।

रविमार्गेण निर्यान्तौ, प्रविशन्तौ च मध्यमौ ॥५९॥

दक्षिणेन विनिर्यान्तौ, विनाशाया निलानलौ ।

निःसरन्तौ विशन्तौ च मध्यमा वितरेण तु ॥६०॥

अर्थ—चन्द्र अर्थात् बायीं नासिका से प्रवेश करते हुए पुरन्दर और वरुण वायु सर्वसिद्धियाँ प्रदान करते हैं, जबकि ये ही दोनों दाहिनी ओर से निकलते हुए विनाशकर होते हैं। और सूर्य अर्थात् दाहिनी नाड़ी से बाहर निकलते और प्रवेश करते हुए ये दोनों वायु मध्यमफल देते हैं।

अब नाड़ियों के लक्षण कहते हैं—

इडा च पिंगला चैव सुषुम्णा चेति नाडिकाः ।

शशि-सूर्य-शिवस्थानं, वाम-दक्षिण-मध्यगाः ॥६१॥

अर्थ—बायीं ओर की नाड़ी इडा कहलाती है, और उसमें चन्द्र का स्थान है, दाहिनी ओर की नाड़ी पिंगला है; उसमें सूर्य का स्थान है, और दोनों के मध्य में स्थित नाड़ी सुषुम्णा है, इसमें शिव-स्थान माना है।

इन तीनों में वायु-संचार का फल दो श्लोकों द्वारा कहते हैं—

पौष्षमिव वर्षन्ती, सर्वगात्रेषु सर्वदा ।

वामाऽमृतमयी नाडी सम्मताऽभीष्टसूचिका ॥६२॥

बहन्त्यनिष्टशंसित्री, संहर्त्रो दक्षिणा पुनः ।

सुषुम्णा तु भवेत् सिद्धि-निर्वाणफलकारणम् ॥६३॥

अर्थ—शरीर के समस्त भागों में निरंतर अमृत वर्षा करने वाली, और सभी मनो-रथों को सूचित करने वाली बायीं नाड़ी नाडी मानी गई है, तथा दाहिनी नाड़ी अनिष्ट को सूचित

करने वाली और कार्य का विघात करने वाली होती है एवं सुषुम्णा नाड़ी अग्निमादि अष्ट महासिद्धियों का और मोक्षफल का कारण रूप होती है ।

भावार्थ— कहने का तात्पर्य यह है कि सुषुम्णानाड़ी में ध्यान करने से थोड़े समय में ध्यान में एकाग्रता हो जाती है और लम्बे समय तक ध्यान की परम्परा चालू रहती है । इस कारण इससे थोड़े समय में अधिक कर्मों का नाश होता है । अतः इसमें मोक्ष का स्थान रहा हुआ है । इसके अतिरिक्त सुषुम्णा नाड़ी में वायु की गति बहुत मन्द होती है । अतः मन सरलता से स्थिर हो जाता है । मन और पवन की स्थिरता होने पर संयम की साधना में भी सरलता होती है । धारणा, ध्यान और समाधि को एक ही स्थल पर करना संयम है, और ऐसा संयम ही सिद्धियों का कारण है । इस कारण सुषुम्णानाड़ी को मोक्ष और सिद्धियों का कारण बताया है ।"

बांयी और दाहिनी नाड़ी चलती हो, तब कौन-सा कार्य करना चाहिए, उसे अब बताते हैं—

वामेवाभ्युदयादीष्टशस्तकार्येषु सम्मता ।

दक्षिणा तु रताहार-युद्धादौ दीप्तकर्मणि ॥६४॥

अर्थ— यात्रा, दान, विवाह, नवीन वस्त्राभूषण धारण करते समय, गांव, नगर व घर में प्रवेश करते समय, स्वजन-मिलन, शान्तिकर्म, पौष्टिक कर्म, योगाभ्यास, राजदर्शन, चिकित्सा, मेत्री, बीज-वपन इत्यादि अभ्युदय और ईष्टकार्यों के प्रारम्भ में बांयी नाड़ी शुभ होती है, और भोजन, विग्रह, विषय-प्रसंग, युद्ध, मन्त्र-साधना, दोषा, सेवाकर्म, व्यापार, औषध, भूतप्रेतादि-साधनों आदि तथा अन्य रौद्र कार्यों में सूर्यनाडी=दाहिनी नाड़ी शुभ मानी गई है ।'

अब फिर बांयी और दाहिनी नाड़ी का विषम विभाग कहते हैं—

वामा शस्तोदये पक्षे, सिते कृष्णे तु दक्षिणा ।

त्रोणि त्रोणि दिनानोन्दु-सूर्ययोरुदयः शुभः ॥६५॥

अर्थ—शुक्लपक्ष में सूर्योदय के समय बांयी नाड़ी का उदय श्रेष्ठ माना गया है और कृष्णपक्ष में सूर्योदय के समय दाहिनी नाड़ी का उदय शुभ माना गया है । इन दोनों नाड़ियों का उदय तीन दिन तक शुभ माना जाता है ।

आगे इस सम्बन्ध में अधिक स्पष्टता की जायगी । उदय का नियम कह कर अब अस्त का नियम कहते हैं—

शंशाकेनोदयो वायोः, सूर्येणास्तं शुभावहम् ।

उदये रविणा त्वस्य, शशिनाऽस्तं शिव मतम् ॥६६॥

अर्थ जिस दिन सूर्योदय के समय वायु का उदय चन्द्रस्वर में हुआ हो और सूर्य स्वर में अस्त होता हो तो वह दिन शुभ है । यदि उस दिन सूर्यस्वर में उदय और चन्द्रस्वर में अस्त हो, तब भी कल्याणकारी माना जाता है ।'

इसी बात का स्पष्टीकरण तीन श्लोकों द्वारा करते हैं—

सितपक्षे विनारम्भे यत्नतः प्रतिपद्दिने ।

वायोर्बोक्षेत संचारं प्रशस्तमितरं तथा ॥६७॥

उदेति पवनः पूर्व, शशिन्येष व्यहं ततः ।

संक्रामति व्यहं सूर्ये, शशिन्येव पुनस्त्व्यहम् ॥६८॥

वहेद् यावद् बृहन्पूर्वक्रमेणानेन मारुतः ।

कृष्णपक्षे पुनः सूर्योदयपूर्वमयं क्रमः ॥६९॥

अर्थ— शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के प्रारम्भ में वायु के संचार को यत्नपूर्वक देख लेना चाहिए कि वह प्रशस्त है या अप्रशस्त ? प्रथम तीन दिन, (१, २, ३, के दिन) सूर्योदय के समय चन्द्रनाड़ी चलती है। उसके बाद ४, ५, ६, के दिन (तीन दिन) सूर्योदय के समय सूर्यनाड़ी बहती है। तदनन्तर फिर ७, ८, ९ के दिन चन्द्रनाड़ी, १०, ११, १२, के दिन सूर्यनाड़ी और १३, १४, १५, के दिन चन्द्रनाड़ी में पवन बहता है, और कृष्णपक्ष में प्रथम तीन दिन (१, २, ३) सूर्यनाड़ी, फिर ४, ५, ६, के दिन चन्द्रनाड़ी में, इसी क्रम से तीन तीन दिन के क्रम से अमावस्या तक बहेगा। वायु का यह क्रम सारे दिन के लिए नहीं है, परन्तु केवल सूर्य-उदय के समय के लिए है। उसके बाद ढाई ढाई घंटे में चन्द्रनाड़ी और सूर्यनाड़ी बदलती रहती है। इस नियम में रद्दीबदल होने पर उसका फल अशुभ या दुःखफल-सूचक है।

इस क्रम में गड़बड़ी हो तो, उसका फल दो श्लोकों द्वारा बताते हैं—

त्रीन् पक्षानन्यथात्वेऽस्ति, मासषट्केन पंचता ।

पक्षद्वयं विपर्यसिऽभीष्ट-बन्धुविपद् भवेत् ॥७०॥

भवेत् तु दारुणा, व्याधिरेकपक्षं विपर्यये ।

।द्वेऽप्याद्य विपर्यसि, कलहादिकमुद्दिशेत् ॥७१॥७१॥

अर्थ—पूर्वकथित चन्द्र या सूर्यनाड़ी के क्रम से विपर्यय—विपरीत तीन पक्ष तक पवन बहता हो तो छह महीने में मृत्यु हो जाती है। यदि पक्ष तक विपरीत क्रम होता रहे तो स्नेही-बन्धु पर विपत्ति आती है; एक पक्ष तक विपरीत पवन चले तो भयंकर व्याधि उत्पन्न होती है और यदि दो-तीन-दिन विपरीत वायु चले तो कलह आदि अनिष्ट फल स्रङ्ग होता है। तथा—

एकं द्वे त्रीण्यहोरात्राण्यर्क एव मरुद् बहन् ।

वर्षेस्त्रिभिर्द्वाभ्यामेकेनान्तायेन्दौ रुजे पुनः ॥७२॥

अर्थ—यदि पूरे दिन-रात भर सूर्यनाड़ी में ही पवन चलता रहे तो तीन वर्ष में मृत्यु होती है, इसी तरह दो-दिन-रात तक वायु चले तो दो वर्ष में मृत्यु होती है और तीन

दिन-रात चलता रहे तो एक वर्ष में मृत्यु हो जाती है। और यदि चन्द्रनाड़ी उतने दिन चलती रहे तो रोग उत्पन्न होता है। तथा—

मासमेकं रवावेव, बहन् वायुर्विनिदिशेत् ।

अहोरात्रावधिमृत्युं शशांके तु धनक्षयम् ॥७३॥

अर्थ—यदि किसी मनुष्य के एक महीने तक लगातार सूर्यनाड़ी में ही वायु चलता रहे तो उसकी एक दिनरात में ही मृत्यु हो जाती है, यदि एक मास तक चन्द्रनाड़ी में पवन चलता रहे तो उसके धन का नाश होता है। तथा—

वायुस्त्रिमार्गगः शंसेत् मध्याह्नात् परतो मृतिम् ।

दशाहं तु द्विमार्गस्थः, संक्रान्तौ मरणं दिशेत् ॥७४॥

अर्थ—इडा, पिंगला और सुषुम्णा इन तीनों नाड़ियों में यदि एकसाथ पवन चलता रहे तो दो पहर के पश्चात् मरण होता है। इडा और पिंगला दोनों नाड़ियों में साथ में वायु चले तो दस दिन में मृत्यु होती है और केवल सुषुम्णा में ही लम्बे समय तक वायु चले तो शीघ्र मरण होता है।

दशाहं तु बहन्निन्दावेवोद्वेगरूजे मरुत् ।

इतश्चेतश्च यामार्घं बहन् लाभार्चनादिकृत् ॥७५॥

अर्थ—यदि निरंतर दस दिन तक चन्द्रनाड़ी में ही पवन चलता रहे तो उद्वेग और रोग उत्पन्न होता है, और सूर्य तथा चन्द्रनाड़ी में वायु बार-बार बदलता रहे, अर्थात् आधे पहर सूर्यनाड़ी में और आधे पहर चन्द्रनाड़ी में वायु चलता रहे तो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होती है। तथा—

विषुवत्समयप्राप्तौ स्पन्देते यस्य चक्षुषी ।

अहोरात्रेण जानीयात्, तस्य नाशमसंशयम् ॥७६॥

अर्थ—जब दिनरात समान हों, बारह-बारह घण्टे का दिनरात (समान) हो, जरा भी कम या ज्यादा न हो, उसे विषुवत्काल कहते हैं। ऐसे दिन वर्ष में दो ही आते हैं। ऐसे विषुवत्काल में जिसकी आँखें फरकती हैं, उसको एक दिन-रात में अवश्य ही मृत्यु हो जाती है। फरकना भी वायु का विकार है; इसलिए प्रस्तुत प्रसंग का भग नहीं होता। तथा—

पञ्चातिक्रम्य संक्रान्तौमुंले वायुर्वहन् दिशेत् ।

मित्रार्थानी निस्तेजोऽनर्थान् सर्वान्मृतिं विना ॥७७॥

अर्थ—पवन का एक नाड़ी में से दूसरी नाड़ी में जाना, 'संक्रान्ति' कहलाता है। दिन में लगातार यदि ऐसी पाँच संक्रान्तियाँ बीत जाने के बाद ठीी संक्रान्ति के समय मुख से वायु चले तो वह मृत्यु को छोड़ कर मित्र-हानि, धन-हानि, निस्तेज होना, उद्वेग, रोग, वेशान्तर-गमन आदि सभी अनर्थ सूचित करता है।

संक्रान्तीः समारभ्य, त्रयोदश समीरणः ।

प्रवहन् वामनासायां, रोगोद्वेगादि सूचयेत् ॥७८॥

अर्थ—यदि पहले कहे अनुसार तेरह संक्रान्तियों तक उल्लघन हो जाने पर वायु वाम नासिका से बहे तो वह रोग, उद्वेग आदि की उत्पत्ति को सूचित करता है । तथा—

मार्गशीर्षस्य संक्रान्ति-कालादारभ्य मासतः ।

वहन् पंचाहमाचष्टे वत्सरेऽष्टादशे मृतिम् ॥७९॥

अर्थ—मार्गशीर्ष मास के प्रथम दिन से ले कर लगातार पाँच दिन तक एक ही नाड़ी में पवन चलता रहे तो उस दिन से अठारहवें वर्ष में मृत्यु होगी । तथा—

शरत्संक्रान्तिकालाच्च, पंचाहं मासतो वहन् ।

ततः पंचदशाब्दानाम् अन्ते मरणमादिशेत् । ८०॥

अर्थ—यदि शरद्वर्ष तु की संक्रान्ति से अर्थात् आसोज मास के प्रारंभ से पाँच दिन तक एक ही नाड़ी में पवन चलता रहे तो उस दिन से पन्द्रहवें वर्ष के अन्त में उसकी मृत्यु होगी ।

श्रावणादेः समारभ्य, पंचाहमनिलो वहन् ।

अन्ते द्वादश-वर्षाणां, मरणं परिसूचयेत् ॥८१॥

वहन् ज्येष्ठादिदिवसाद्, दशाहानि समीरणः ।

ज्येष्ठेऽष्टादशेऽर्धस्य पर्यन्ते मरणं ध्रुवम् ॥८२॥

आरभ्य चैत्राद्यदिनात् पंचाहं पवनो वहन् ।

पर्यन्ते वर्षषट्कस्य, मृत्युं नियतमादिशेत् । ८३॥

आरभ्य माघमासादेः पंचाहानि मरुद् वहन् ।

संवत्सरत्रयस्यान्ते, संसूचयति पंचताम् ॥८४॥

अर्थ—श्रावण महीने के प्रारंभ से पाँच दिन तक एक ही नाड़ी में पवन चले तो वह बारहवें वर्ष में मरण का सूचक है । ज्येष्ठ महीने के प्रथम दिन से दस दिन तक एक ही नाड़ी में वायु चलता रहे तो नौ वर्ष के अन्त में निश्चय ही उसकी मृत्यु होनी चाहिए । चैत्र महीने के प्रथम दिन से पाँच दिन तक एक ही नाड़ी में पवन चलता रहे तो छह वर्ष के अन्त में अवश्य मरण होगा । माघ महीने के प्रथम दिन से पाँच दिन तक एक ही नाड़ी में वायु चलता रहे तो तीन वर्ष के अन्त में मरण होने का सूचित करता है । तथा—

सर्वत्र द्वि-त्रि-चतुरो, वायुश्चेद् दिवसान् वहन् ।

अब्दभागस्तु ते शोध्याः, यथावदनुपूर्वशः ॥८५॥

अर्थ—किसी महीने में पाँच दिन तक एक ही नाड़ी में वायु चले तो उतने ही वर्षों में मरण बतलाया है, उस महीने में दो तीन या चार दिन तक यदि एक ही नाड़ी में वायु

चलता रहे तो उस वर्ष के उतने ही विभाग करके दिनों के अनुसार वर्ष के उतने ही विभाग कम कर देने चाहिए। जैसे कि मार्गशीर्ष महीने के प्रारम्भ में पांच दिन तक एक ही नाड़ी में वायु चले तो अठारह वर्षों में मरण कहा है, यदि उस मास में पांच के बदले चार दिन तक एक ही नाड़ी में पवन चलता रहे तो अठारह वर्ष के पांचवें भाग के, अर्थात् तीन वर्ष सात महीने और छह दिन के कम करने पर चौदह वर्ष चार मास और चौबीस दिन में मृत्यु होना फलित होता है। इसी प्रकार तीन, दो दिन वायु चलता रहे इसी हिसाब से समझ लेना, और शरद् आदि के महीने में भी यही नियम समझना चाहिए।

अब दूसरे उपाय से वायु के निमित्त से होने वाला कालज्ञान बताते हैं—

अथेदानीं प्रवक्ष्यामि, कंचित् कालस्य निर्णयम्।

सूर्यमार्ग समाश्रित्य, स च पौष्णेऽवगम्यते ॥८६॥

अर्थ—अब मैं कुछ कालज्ञान का निर्णय बताऊंगा, वह काल-ज्ञान सूर्यमार्ग को आश्रित करके पौष्णकाल में जाना जाता है।

अब पौष्णकाल का स्वरूप कहते हैं—

जन्मऋक्षगते चन्द्रे, समसप्तगते रवौ।

पौष्णनामा भवेत् कालो, मृत्यु-निर्णय-कारणम् ॥८७॥

अर्थ - जन्म नक्षत्र में चन्द्रमा हो और अपनी राशि से सातवीं राशि में सूर्य हो तथा चन्द्रमा ने जितनी जन्म-राशि भोगी हो, उतनी ही सूर्य ने सातवीं राशि भोगी हो, तब 'पौष्ण' नामक काल कहलाता है। इस पौष्णकाल में मृत्यु का निर्णय किया जा सकता है।

पौष्णकाल में सूर्यनाड़ी में वायु चले तो उसके द्वारा कालज्ञान बताते हैं—

दिनार्धं दिनमेकं च, यदा सूर्ये मरुद् वहन्।

चतुर्दशे द्वादशेऽब्दे, मृत्यवे भवति क्रमात् ॥८८॥

अर्थ—उस पौष्णकाल में यदि आधे दिन तक सूर्यनाड़ी में पवन चलता रहे, तो चौदहवें वर्ष में मृत्यु होगी, यदि पूरे दिन पवन चले तो बारहवें वर्ष में मृत्यु होती है।

तथैव च वहन् वायु अहोरात्रं द्व्यहं व्यम्।

दशमाष्टमषण्ठाब्देऽवन्ताय भवति क्रमात् ॥८९॥

अर्थ—उसी तरह पौष्णकाल में एक अहोरात्रि, दो या तीन दिन तक सूर्यनाड़ी में पवन चलता रहे तो क्रमशः दसवें वर्ष, आठवें वर्ष और छठे वर्ष मृत्यु होती है।

वहन् दिनानि चत्वारि, तुर्येऽब्दे मृत्यवे मरुत्।

साशोत्थहःसहस्रे तु पञ्चाहानि वहन् पुनः ॥९०॥

अर्थ—उसी प्रकार से पौष्णकाल में चार दिन तक सूर्यनाड़ी में वायु चलता रहे तो चौथे वर्ष में और पांच दिन तक चलता रहे तो तीन वर्ष में अर्थात् एक हजार अरुन्धी दिन में मृत्यु होती है।

एक-द्वि-त्रि-चतुः-पञ्च-चतुर्विंशत्यहःक्षयात् ।

षडादीन् दिवसान् पञ्च शोधयेद्विह तद्यथा ॥९१॥

अर्थ—सूर्यनाड़ी में लगातार छह, सात, आठ, नौ या दस दिन तक उसी तरह वायु चलता रहे तो वह १०८० दिनों में से क्रमशः एक, दो, तीन, चार और पांच चौबीसी दिन कम तक जीवित रहता है ।

आगे इसे ही चार श्लोकों से स्पष्ट करते हैं—

षट्कं दिनानामध्यर्कं, वहमाने समीरणे ।

जीवत्यह्नां सहस्रं षट्-पञ्चाशद्विद्वसाधिकम् ॥९२॥

अर्थ—यदि सूर्यनाड़ी में छह दिन तक पवन चलता रहे तो वह एक चौबीसी कम १०८०—२४=१०५६ दिन तक जीवित रहता है । तथा—

सहस्रं साष्टकं जीवेद्, वायौ सप्ताह्वाहिनि ।

सषट्त्रिंशन्नवशतीं, जीवेदष्टाह्वाहिनि ॥९३॥

अर्थ—सात दिन तक लगातार वायु सूर्यनाड़ी में चलता रहे तो वह १०५६ दिन में दो चौबीसी कम १०५६—४८=१००८ दिन तक जीवित रहता है । तथा आठ दिन तक लगातार सूर्यनाड़ी चले तो ६३६ दिन जीवित रहता है ।

एकत्रैव नवाहानि, तथा वहति मास्ते ।

अह्नामष्टशतं जीवेच्चत्वारिंशदिनाधिकम् ॥९४॥

अर्थ—उसी तरह यदि नौ दिन सतत वायु चलता रहे तो ६३६ दिनों में से चार चौबीसी अर्थात् ६३६—६६=८४० दिन जीवित रहता है ।

तथैव वायौ प्रवहत्येकत्र दश वासरान् ।

विंशत्यभ्यधिकामह्नां, जीवेत् सप्तशतीं ध्रुवम् । ९५॥

अर्थ—उसी तरह पौष्णकाल में निरन्तर दस दिन तक सूर्यनाड़ी में वायु चले तो पूर्वोक्त ८४० दिनों में से पांच चौबीसी कम अर्थात् ८४०—१२०=७२० दिन तक ही जीवित रहता है ।

एक-द्वि-त्रि-चतुः-पञ्च-चतुर्विंशत्यहःक्षयात् ।

एकादशाहंपञ्चाहः शोध्यन्ति तद् यथा ॥९६॥

अर्थ—यदि ग्यारह दिन से लेकर पन्द्रह दिन तक एक ही सूर्यनाड़ी में पवन चलता रहे तो सातसौ बीस दिन में से क्रमशः एक, दो, तीन, चार और पांच चौबीसी दिन कम करते जाना ।

ग्रन्थकार स्वयं स्पष्टीकरण करते हैं—

एकादशदिनान्यर्कनाड्यां वहति मास्ते ।

षण्णवत्यधिकान्यह्नां, षट्शतान्येव जीवति ॥९७॥

अर्थ—पौष्णकाल में सूर्यनाड़ी में ग्यारह दिनों तक वायु चलता रहे तो ७२० दिनों में से एक चौबीसी कम अर्थात् $७२० - २४ = ६९६$ दिन तक मनुष्य जीवित रहता है।

तथैव द्वादशाहानि वायौ वहति जीवति।

दिनानां षट्शतीमष्टचत्वारिंशत्समन्विताम् ॥९८॥

अर्थ—उसी तरह बारह दिन तक वायु सूर्यनाड़ी में चलता रहे तो वह दो चौबीसी कम अर्थात् $६९६ - ४८ = ६४८$ दिन तक जीवित रहता है। तथा

त्रयोदशदिनान्यर्कनाडोच्चारिणि मारुते।

जीवेत्पंचशतीमह्नां षट्सप्ततिदिनाधिकाम् ॥९९॥

उसी तरह तेरह दिन तक सूर्यनाड़ी में लगातार पवन चले तो ६४८ दिनों में से चौबीसी कम, अर्थात् $६४८ - ७२ = ५७६$ दिन तक वह जीवित रहता है। तथा

चतुर्दशदिनान्येव, प्रवाहिणि समीरणे।

अशीत्यभ्यधिकं जीवेद्, अह्नां शतचतुष्टयम्। १००॥

अर्थ—उसी प्रकार चौदह दिन तक सूर्यनाड़ी में पवन चलता रहे तो ५७६ दिनों में से चार चौबीसी कम अर्थात् $५७६ - ८६ = ४९०$ दिनों तक वह जीवित रहता है।

तथा पंचदशाहानि यावद् वहति मारुते।

जीवेत् षष्ठिदिनोपेतं, दिवसानां शतत्रयम् ॥१०१॥

अर्थ—उसी तरह पन्द्रह दिन तक सूर्यनाड़ी में पवन चलता रहे तो ४९० दिनों में से पांच चौबीस कम अर्थात् $४९० - १०० = ३९०$ दिन जीवित रहता है।

एक-द्वि-त्रि-चतुः-पंच-द्वादशाहक्रमक्षयात्।

षोडशाद्यानि पंचाहान्यत्र शोध्यानि तद् यथा ॥१०२॥

अर्थ—सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस और बीस दिन तक एक ही सूर्यनाड़ी में वायु लगातार चलता रहे तो प्रत्येक ३६० दिनों में से क्रमशः एक बारह तथा दो, तीन, चार और पांच बारह दिन कम कर देने पर उतने दिन तक जीवित रहता है।

इसका विवरण आगे स्वयं स्पष्ट करते हैं—

प्रबहृत्येकनासायां षोडशाहानि मारुते।

जीवेत्सहाष्टचत्वारिंशत् दिनशतत्रयीम् ॥१०३॥

अर्थ—लगातार सोलह दिन तक पिंगला या किसी एक नासिका में पवन चलता रहे तो ३६० दिनों में से एक बारह कम अर्थात् $३६० - १२ = ३४८$ दिन तक वह जीवित रहता है।

वहमाने तथा सप्तदशाहानि समीरणे।

अह्नां शतत्रये मृत्युश्चतुर्विंशतिसंयुते ॥१०४॥

अर्थ—उसी तरह १७ दिन तक एक ही नाड़ी में वायु चलता रहे तो ३४८ दिनों में दो बारह=२४ कम ३४८-२४=३२४ दिन में मृत्यु होती है। तथा—

पवनं विचरत्यष्टादशाहानि तथैव च ।

नाशोऽष्टाशोतिसंयुक्ते, गते दिनशतद्वये ॥१०५॥

अर्थ—इसी प्रकार अठारह दिन तक पवन चलता रहे तो ३२४ दिनों में से तीन बारह ३६ कम ३२४-३६=२८८ दिन में मृत्यु होती है। तथा—

विचरत्यनिले तद्वद् दिनान्येकोनविंशतिम् ।

चत्वारिंशद्युते जाते, मृत्युर्दिनशतद्वये ॥१०६॥

अर्थ—पूर्ववत् उन्नीस दिन वायु चलता रहे तो २८८ दिनों में से चार बारह=४८ कम २८८-४८=२४० दिन में उसकी मृत्यु होती है।

विंशति-दिवसानेकनासाचारिणं मारुते ।

साशीती वासरशते, गते मृत्युर्न संशयः ॥१०७॥

अर्थ—यदि बीस दिन तक एक ही नाड़ी में पवन चलता रहे तो २४० दिनों में से पांच बारह=६० कम अर्थात् २४०-६०=१८० दिन में निश्चित रूप से मृत्यु होती है।

एक-द्वि-त्रि-चतुः-पंच-दिन-षट्क-क्रमक्षयात् ।

एकविंशदिपंचाहान्यत्र शोध्यानि तद् यथा ॥१०८॥

अर्थ—इक्कीस से ले कर पच्चास दिन तक एक सूर्यनाड़ी में ही पवन बहता रहे तो पूर्वोक्त १८० दिनों में से क्रमशः एक, दो, तीन, चार और पांच षट्क कम करते जाना चाहिए।

इसका स्पष्टीकरण करने है—

एकविंशत्यहं त्वर्कनाडीवाहिनि मारुते ।

चतुःसप्ततिसंयुक्ते, मृत्युर्दिनशते भवेत् ॥१०९॥

अर्थ—पूर्वोक्त षोडशकाल में यदि इक्कीस दिन तक सूर्यनाड़ी में पवन चलता रहे तो १८० दिनों में से एक षट्क कम यानी १८०-६=१७४ दिन में उसकी मृत्यु होती है।

द्वाविंशतिदिनान्येवं, स द्विषष्ठावहःशते ।

षड्दिनोर्नः पंचमासैस्त्रयोविंशत्यहानुगे ॥११०॥

अर्थ—इसी प्रकार बाईस दिन तक पूर्ववत् पवन चले तो १७४ दिनों में से दो षट्क=१२ दिन कम यानी १६२ दिन तक जीवित रहेगा। और तेईस दिन तक उसी प्रकार पवन चले तो १६२ दिनों में से तीन षट्क अर्थात् अठारह दिन कम करने से छह दिन कम पांच महीने में अर्थात् १६२-१८=१४४ दिनों में मृत्यु होती है। तथा

तथैव वायौ बहति, चतुर्विंशतिदिनानुगे ।

विंशत्यभ्यधिके मृत्युर्भवेद् दिनशते गते ॥१११॥

अर्थ—यदि चौबीस दिन तक वायु एक ही नाड़ी में बहता रहे तो १४४ दिनों में से चार षट्क कम अर्थात् १४४-२४=१२० दिन बीतने पर मृत्यु हो जाती है।

पंचविंशत्यहं चैवं, वायौ मासत्रये मृतिः ।

मासद्वये पुनर्मृत्युः, षड्विंशतिदिनानुगे ॥११२॥

अर्थ—पचचीस दिन तक वायु चलता रहे तो १२० दिनों में से पाँच षट्क=३० दिन कम=९० दिन-(तीन महीने) में और छब्बीस दिन तक वायु चलता रहे तो दो महीने में मृत्यु होती है। तथा—

सप्तविंशत्यहं वहेत् नाशो मासेन जायते ।

मासार्धेन पुनर्मृत्युर्द्विंशत्यहानुगे ॥११३॥

अर्थ—इसी तरह सत्ताईस दिन तक वायु चलता रहे तो एक महीने में और अठ्ठाईस दिन तक चलता रहे तो पन्द्रह दिन में ही मृत्यु होती है। तथा—

एकोनविंशदहगे मृतिः स्याद्दशमेऽहनि ।

त्रिंशद्दिनचरे तु स्यात् पंचत्वं पंचमेदिने ॥११४॥

अर्थ—यदि उनतीस दिन तक ही नाड़ी में वायु चलता रहे तो दस दिन में और तीस दिन तक चलता रहे तो पाँचवें दिन मृत्यु होती है। तथा—

एकत्रिंशदहचरे, वायौ मृत्युर्दिनत्रये ।

द्वितीयदिवसे नाशो द्वात्रिंशदहवाहनि ॥११५॥

अर्थ—इसी प्रकार इकतीस दिन तक वायु चले तो तीन दिन में और बत्तीस दिन तक चले तो दो दिन में मृत्यु होती है।

इस प्रकार सूर्यनाड़ी के चार का उपसंहार करने चन्द्रनाड़ी के चार को कहते हैं—

त्रयस्त्रिंशदहचरे त्वेकाहनापि पंचता ।

एवं यदीन्दुनाड्यां स्यात्तदा व्याध्यादिकं दिशेत् ॥११६॥

अर्थ—इसी प्रकार तैत्तिरीय दिन तक सूर्यनाड़ी में पवन चलता रहे तो एक ही दिन में मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार यदि चन्द्रनाड़ी में पवन चलता रहे तो उसका फल मृत्यु नहीं है, परन्तु उतने ही काल में व्याधि, मित्रनाश, महान् भय, स्वदेश का त्याग, धनपुत्रादि का नाश, राज्य का विनाश, दुष्काल आदि होता है।

उपसंहार करते हैं—

अध्यात्मं वायुमाश्रित्य, प्रत्येक सूर्यसोमयोः ।

एवमभ्यासयोगेन जानीयात्, कालानेर्णम् ॥११७॥

अर्थ—इन प्रकार शरीर के अन्दर रहे हुए वायु के आश्रित सूर्य और चन्द्रनाड़ी का अभ्यास करके काल का निर्णय जानना चाहिए।

बाह्य काल-लक्षण कहते हैं—

अध्यात्मविपर्यासः, संभवेद् व्याधितोऽपि हि ।

तन्निश्चयाय बध्नामि, बाह्यं कालस्य लक्षणम् ॥११८॥

अर्थ—किसी समय व्याधि-(रोग) उत्पन्न होने के कारण जो शरीर-सम्बन्धी बायु उलट-पलट-विपरीत हो जाता है। इसलिए काल-ज्ञान का निश्चय करने के लिए काल के बाह्य लक्षणों का वर्णन किया जाता है।

नेत्र-श्रोत्र-शिरोभेदात्, स च त्रिविधलक्षणः ।

निरीक्ष्यः सूर्यमाश्रित्य, यथेष्टमपरः पुनः ॥११९॥

अर्थ—नेत्र, कान और मस्तक के भेद से काल तीन प्रकार का माना गया है। यह सूर्य की अपेक्षा से बाह्यकाल का लक्षण है, और इससे अतिरिक्त बाह्यलक्षण अपनी इच्छा से देखे जाते हैं।

इसमें सूर्य का अवलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें नेत्र-लक्षण कहते हैं—

वामे तत्रेक्षणे पद्मं, षोडशच्छदमैन्दवम् ।

जानोयाद् भानवीयं तु, दक्षिणे द्वादशच्छदम् ॥१२०॥

अर्थ—बाएँ नेत्र में सोलह पंखुड़ी वाला चन्द्रविकासी कमल है और दाहिने नेत्र में बारह पंखुड़ी वाला सूर्यविकासी कमल है। ऐसा सर्वप्रथम परिज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

खद्योतद्युतिवर्णानि, चत्वारिच्छदनानि तु ।

प्रत्येकं तत्र दृश्यानि, स्वांगुलीविनिपीडनात् ॥१२१॥

अर्थ—गुरु के उपदेश के अनुसार अपनी अंगुली से आंख के विशिष्ट भाग को दबाने पर उसमें प्रत्येक कमल की चार पंखुड़ियाँ जुगुनू की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं।

सोमाधो भ्रूलताऽपाङ्ग-प्राणान्तिकदलेषु तु ।

दले नष्टे क्रमान्मृत्युः, षट्-त्रि-युगमैकमासतः । १२२॥

अर्थ—चन्द्र-सम्बन्धी कमल में नाचे की चार पंखुड़ियाँ दिखाई न दे तो छह महीने में मृत्यु होती है, भ्रू-कुटि के समीप की पंखुड़ी दिखाई न दे तो तीन महीने में, आंख के कोने की पंखुड़ी न दिखाई दे तो दो महीने में और नाक के पास की पंखुड़ी नहीं दिखाई दे तो एक महीने में मृत्यु होती है।

अयमेव क्रमः पद्मे, भानवीये यदा भवेत् ।

दश-पंच-त्रि-द्विदिनैः, क्रमान्मृत्युस्तदा भवेत् ॥१२३॥

अर्थ—इसी क्रमानुसार सूर्यसम्बन्धी कमल की पंखुड़ियाँ दिखाई नहीं देने पर क्रमशः दस, पाँच, तीन और दो दिन में मृत्यु होती है। तथा

एतान्यपीडयमानानि, द्वयोरपि हि पचयोः ।

दलानि यदि वीक्षेत मृत्युर्दिनशतात् तदा ॥१२४॥

अर्थ—यदि आँख को अंगुली से दबाये बिना दोनों कमलों की पंखुड़ियाँ दिखाई न दे तो सौ दिनों में मृत्यु होती है ।

अब दो श्लोक द्वारा कान से होने वाला आयुष्यज्ञान कहते हैं—

ध्यात्वा हृद्यष्टपत्राब्ज श्रोत्रे हस्ताग्र-पोद्धिते ।

न श्रूयेताग्निनिर्घोषो, यदि स्व. पंचवासरान् ॥१२५॥

दश वा पंचदश वा, विंशति पंचविंशतिम् ।

तदा पंच-चतुस्त्रिद्व्येकवर्षे मरणं क्रमात् ॥१२६॥

अर्थ—हृदय में आठ पंखुड़ी वाले कमल का चिन्तन करके दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों को दोनों कानों में डालने पर यदि अपना अग्नि-निर्घोष (शब्द) पाँच दिन तक सुनाई न दे तो पाँच वर्ष, दस दिन तक सुनाई न दे तो चार वर्ष, पन्द्रह दिन तक सुनाई न दे तो तीन वर्ष, बीस दिन तक सुनाई न दे तो दो वर्ष और पच्चीस दिन तक नहीं सुनाई दे तो एक वर्ष में मृत्यु होती है । तथा -

एक-द्वि-त्रि-चतुः-पंच-चतुर्विंशत्यहःक्षयात् ।

षडादि षोडशदिनान्यान्तराण्यपि शोधयेत् ॥१२७॥

अर्थ—यदि छह दिन से ले कर सोलह दिन तक अंगुली से दबाने पर भी कान में अग्नि का शब्द न सुनाई दे तो पाँच वर्ष के दिनों में से क्रमशः एक, दो, तीन, चार आदि सोलह चौबीसियाँ कम करते हुए मृत्यु होती है । वह इस प्रकार—पाँच दिन तक कान में शब्द सुनाई न दे तो पाँच वर्ष में मृत्यु होती है, यह बात पहले कह गये हैं । उसके बाद छह दिन तक अग्नि का शब्द सुनाई न दे तो पाँच वर्ष में २४ दिन कम करना अर्थात् १८०० दिनों में से २४ दिन कम यानी १७७६ दिनों में मृत्यु होती है । सात दिन तक सुनाई न देने पर १७७६ दिनों में से दो चौबीस अर्थात् ४८ दिन कम करने से १७२८ दिन में मृत्यु होती है । आठवें दिन भी नहीं सुनाई दे तो तीन चौबीस=७२ दिन काम करने से १६५६ दिन में मृत्यु होती है । नौ दिन तक सुनाई न दे तो चार चौबीस=९६ दि० कम करने से १५६० दिनों में मृत्यु होती है । दसवें दिन भी सुनाई न दे तो पूर्वोक्त में से पाँच चौबीस=१२० दिन कम करने से १४४० दिन अर्थात् चार वर्ष में मृत्यु होती है । इसी तरह ग्यारह दिन से सोलह दिन और इक्कीस दिन तक उपर्युक्त चौबीस कम करके मरणकाल का निश्चय करना चाहिए ।

अब मस्तक से कालज्ञान का निर्णय बताते हैं—

ब्रह्मद्वारे प्रसर्पन्ती, पंचाहं धूममालिकाम् ।

न चेत् पश्येत् तदा ज्ञेयो, मृत्युः संवत्सरैस्त्रिभिः ॥१२८॥

अर्थ—ब्रह्मरन्ध्र में फैली हुई (गुरु महाराज के उपदेश से दर्शनीय) धूमरेखा यदि पाँच दिन तक दृष्टिगोचर न हो तो तीन वर्ष में मृत्यु होती है ।

अन्य प्रकार से कालज्ञान छह श्लोकों द्वारा बताते हैं—

प्रतिपदिसे काल-चक्रज्ञानाय शौचवान् ।

आत्मनो दक्षिणं पाणिं शुक्लपक्षं प्रकल्पयेत् ॥१२९॥

अर्थ—शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दिन पवित्र हो कर कालषष्क को जानने के लिए अपने दाहिने हाथ की शुक्लपक्ष के रूप में कल्पना करना चाहिए। तथा—

अधोमध्योर्ध्वपर्वाणि, कनिष्ठांगुलिगानि तु ।

क्रमेण प्रतिपत्षष्ठ्येकादशीः कल्पयेत् तिथीः ॥१३०॥

अवशेषाङ्गुली-पर्वाण्यवशेष-तिथीस्तथा ।

पंचमी-दशमी-राकाः, पर्वाण्यङ्गुष्ठगानि तु ॥१३१॥

अर्थ—अपनी कनिष्ठा अंगुली के नीचे के पोर में प्रतिपदा, मध्यमपोर में षष्ठी तिथि और ऊपर के पोर में एकादशी तिथि की कल्पना करे। अंगुठे के निचले, मध्य के और ऊपर के पोर में पंचमी, दशमी और पूर्णिमा की कल्पना करनी चाहिए। अनामिका अंगुली के तीनों पोरों में त्रय, तीज और चौथ की; मध्यमा के तीनों पोरों में सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तथा तर्जनी के तीनों पोरों में द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी की कल्पना करनी चाहिए,

वामपाणि कृष्णपक्षं, तिथीस्तद्वच्च कल्पयेत् ।

ततश्च निर्जने देशे, बद्धपद्मासनः सुधी ॥१३२॥

प्रसन्नः सितसध्यानः, कोशीकृत्य करद्वयम् ॥

ततस्तदन्तःशून्यं तु, कृष्णं वर्णं विचिन्तयेत् ॥१३३॥

अर्थ—कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन बाएं हाथ में दाहिने हाथ के समान कृष्ण पक्ष की तिथियों की कल्पना करे, उसके बाद बुद्धिशाली मनुष्य साधक निर्जन में जा कर पद्मासन लगा कर बैठे और प्रसन्नतापूर्वक उज्ज्वल ध्यान करके, दोनों हाथों को कमल—कोश के आकार में जोड़ ले और हाथ में काले वर्ण के एक बिन्दु का चिन्तन करे। तथा—

उद्घाटितकराम्भोजस्ततो यत्राङ्गुलीतिथौ ।

वीक्ष्यते कालबिन्दुः स, काल इत्यत्र कीर्त्यते ॥१३४॥

अर्थ—उसके बाद हस्तकमल खोलने पर जिस-जिस अंगुली के अन्दर कल्पित अंधेरी या उजली तिथि में काला बिन्दु दिखाई दे, उसी अंधेरी या उजली तिथि के दिन मृत्यु होगी, ऐसा समझ लेना चाहिए।

कालनिर्णय के लिए अन्य उपाय भी बताते हैं—

क्षुतविष्णुमेदमूत्राणि, भवन्ति युगपद् यदि ।

मासे तत्र तिथौ तत्र, वर्षान्ते मरणं तदा ॥१३५॥

अर्थ—जिस मनुष्य को छींक, बिछा, बीर्यपात और पेशाब; ये चारों एक साथ हो जाएं, उसकी एक वर्ष के अन्त में उसी मास और उसी तिथि में मृत्यु होगी। तथा—

रोहिणीं शशभूलक्ष्म, महापथमरुन्धतीम् ।

ध्रुवं च न यदा पश्येद् वर्षेण स्यात् तदा मृतिः ॥१३६॥

अर्थ—रोहिणी नक्षत्र, चन्द्रमा चिह्न, छायापथ—आकाशमार्ग, अरुंधती तारा और ध्रुव यह पाँच या इनमें से एक भी दिखाई न दे तो उसकी एक वर्ष में मृत्यु होती है। इस विषय में टीका में अन्य आचार्य का मत दो श्लोकों द्वारा उद्धृत किया गया है, वह इस प्रकार है—

“अरुन्धती ध्रुवं चैव, विष्णोस्त्रीणि पदानि च ।
क्षीणाध्रुवो न पश्यन्ति, चतुर्थं मातृमण्डलम् ।
अरुन्धती जघेत् जिह्वा, ध्रुवो नासाग्रमुच्यते ।
तारा विष्णुपदं प्रोक्तं, ध्रुवो स्यान्मातृमण्डलम् ॥

‘जिनकी आयु क्षीण हो चली है, वे अरुंधती, ध्रुव, विष्णुपद और मातृमण्डल को नहीं देख सकते। यहाँ अरुन्धती का अर्थ जिह्वा, ध्रुव का अर्थ नासिका का अग्रभाग, विष्णुपद का अर्थ दूसरे के नेत्र की पुतली देखने पर दिखाई देने वाली अपनी पुतली और मातृमण्डल का अर्थ भ्रुकुटी जानना चाहिए।

स्वप्ने स्वं भक्ष्यमाणं श्व-गृध्र-काक-निशाचरैः ।

उह्यमानं खरोष्ट्राद्यर्थदा, पश्येत् तदा मृतिः ॥१३७॥

अर्थ—यदि कोई मनुष्य स्वप्न में कुत्ते, गिद्ध, कौए या अन्य निशाचर आदि जीव द्वारा अपने शरीर को भक्षण करते देखे या गधा, ऊँट, सूअर, कुत्ते आदि पर सवारी करता देखे या उनके द्वारा अपने को घसीट कर ले जाते देखे तो उसकी एक वर्ष में मृत्यु होगी।
तथा —

रश्मिनिर्मुक्तादित्यं, रश्मियुक्तं हविर्भुजम् ।

यदा पश्येद् विपद्येते, तदैकादशमासतः ॥१३८॥

अर्थ—यदि कोई पुरुष सूर्य को किरणरहित देखे और अग्नि को किरण-युक्त देखे तो वह ग्यारह मास में मर जाता है।

वृक्षाग्रे कुत्रचित् पश्येद् गन्धर्वनगरं यदि ।

पश्येत्प्रेतान् पिशाचान् वा, दशमे मासि तन्मृतिः ॥१३९॥

अर्थ—यदि किसी मनुष्य को किसी स्थान पर गन्धर्वनगर का प्रतिबिम्ब वृक्ष पर दिखाई दे अथवा प्रेत या पिशाच प्रत्यक्षरूप में दिखाई दे तो उसकी दसवें महीने में मृत्यु होती है।

छविर्भूवं पुरीषं वा सुवर्ण-रजतानि वा ।

स्वप्ने पश्येद् यदि तदा, मासान्नवैव जीवति ॥१४०॥

अर्थ—यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में उलटी, मूत्र, बिछा अथवा सोना या चाँदी देखता है तो वह नौ महीने तक जीवित रहता है।

स्थूलोऽकस्मात् कृशोऽकस्मात् कस्मादतिपापनः ।

अकस्मादतिभीरुर्वा, मासानष्टैव जीवति । १४१॥

अर्थ—जो मनुष्य बिना कारण अकस्मात् ही मोटा हो जाए या अकस्मात् ही दुबला हो जाए अथवा अकस्मात् ही कोधी स्वभाव का हो जाए या उरपोक हो जाए तो वह आठ महीने तक ही जीवित रहता है ।

समग्रमपि विन्यस्तं, पांशौ वा कर्दमेऽपि वा ।

स्याच्चैत्त्वण्डं पदं सप्तमास्यन्ते म्रियते तदा ॥१४२॥

अर्थ—यदि धूल पर या कीचड़ में पुरा पैर रखने पर भी जिते वह अधूरा पड़ा हुआ दिखाई दे, उसकी सात महीने में मृत्यु होती है । तथा—

तारां रयामां यदा पश्येत्, शुष्येदधरतालु च ।

न स्वांगुलित्रयं मायाद्, राजदन्तद्वयान्तरे ॥१४३॥

गृध्रः काकः कपोतो वा, क्रव्यादोऽन्योऽपि वा खगः ।

निलीयेत यदा मूर्ध्नि षण्मास्यन्ते मृतिस्तदा ॥१४४॥

अर्थ—यदि अपनी आँख की पुतली एकदम काली दिखाई दे, किसी बीमारी के बिना ही ओठ और तालु सूखने लगें, मुँह चौड़ा करने पर ऊपर और नीचे के मध्यवर्ती दाँतों के बीच अपनी तीन अंगुलियाँ नहीं समाएँ । तथा गिद्ध, काक, कबूतर या कोई भी मांसभक्षी पक्षी मस्तक पर बैठ जाए तो उसकी छह महीने के अन्त में मृत्यु होती है ।

प्रत्यहं पश्यताऽनघ्रेऽहन्यापूर्व जलेर्भुक्षम् ।

विहिते पूत्कृते शक्रधनुस्तु तत्र दृश्यते ॥१४५॥

यदा न दृश्यते तत् मासैः षड्भिर्मृतिस्तदा ।

परनेत्रे स्वदेहं चेत् न पश्येन्मरणं तदा ॥१४६॥

अर्थ—हमेशा मेघरहित दिन के समय मुँह में पानी भर कर आकाश में कुरुर करते हुए ऊपर उछालने पर और कुछ दिन तक ऐसा करने पर उस पानी में इन्द्रधनुष-सा दिखाई देता है । परन्तु जब वह इन्द्रधनुष न दिखाई दे तो उस व्यक्ति की छह महीने में मृत्यु होती है । इसके अतिरिक्त यदि दूसरे की आँख की पुतली में अपना शरीर दिखाई न दे तो भी समझ लेना कि छह मास में मृत्यु होगी ।

कूर्परौ न्यस्य जान्वोर्मूर्ध्न्येकीकृत्य करौ सदा ।

रम्भाकोशनिभां छायां, लक्षयेदन्तरोद्भवाम् ॥१४७॥

विकसि च दलं तत्र, यदैकं परिलक्ष्यते ।

तस्यामेव तिथौ मृत्युः षण्मास्यन्ते भवेत् तदा ॥१४८॥

अर्थ—दोनों घुटनों पर दोनों हाथों की कोहनियों को टेक करके अपने हाथ के दोनों पंजे मस्तक पर रखे और ऐसा करने पर नभ में बादल न होने पर भी दोनों हाथों के बीच में डोढ़े के समान छाया उत्पन्न होती है, तो उसे हमेशा देखते रहना चाहिए । उस

छाया में एक पत्र जिस दिन विकसित होता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना कि उसी दिन उसी तिथि को छह महीने के अन्त में मृत्यु होगी ।

इन्द्रनीलसमच्छाया वक्त्रीभूता सहस्रशः ।

मुक्ताफलालङ्करणाः पद्मगाः सूक्ष्ममूर्तयः ॥१४९॥

दिवा सम्मुखमायान्तो दृश्यन्ते व्योम्नि सन्निधौ ।

न दृश्यन्ते यदा ते तु षण्मास्यन्ते मृतिस्तदा ॥१५०॥

अर्थ—जब आकाश बादलों से रहित हो, उस समय मनुष्य धूप में स्थिर रहे, तब उसे इन्द्रनील-मणि की कान्ति के समान टेढ़े-मेढ़े हजारों मोतियों के अलंकार वाले तथा सूक्ष्म आकृति के सर्प सम्मुख आते हुए दिखाई देते हैं, किन्तु जब वे सर्प न दिखाई दें तो समझना कि छह महीने के अन्त में उसकी मृत्यु होगी ।

स्वप्ने मुण्डितमस्तिष्कं, रक्तगन्धस्त्रगम्बरम् ।

पश्येद् याभ्यां खरे यान्तं, स्वं योऽब्दार्धं स जीवति ॥१५१॥

अर्थ—जो मनुष्य स्वप्न में अपना मस्तक मुँडा हुआ, तैल की मालिश किये हुए लाल रंग का पदार्थ शरीर पर लेप किया हुआ, गले में लाल रंग की माला पहने हुए, और लाल रंग के वस्त्र पहन कर गधे पर चढ़ कर दक्षिणदिशा की ओर जाता हुआ देखता है, उसकी छह महीने में मृत्यु होती है ।

घण्टानादो रतान्ते चेद्, अकस्मादनुभूयते ।

पंचता पंचमास्यन्ते तदा भवति निश्चितम् ॥१५२॥

अर्थ—जिसको विषय-सेवन करने के बाद अकस्मात् ही शरीर में घंटे की आवाज सुनाई दे तो निश्चय ही उसकी पाँच मास के अन्त में मृत्यु होगी । तथा—

शिरोवेगात् समारूढा, कृकलासो व्रजन् यदि ।

दध्याद् वर्णत्रयं पंचमास्यन्ते मरणं तदा ॥१५३॥

अर्थ—जिस व्यक्ति के सिर पर कदाचित् कोई गिरगिट तेजी से चढ़ जाए और जाते समय तीन बार रंग बदले तो, उस व्यक्ति की मृत्यु पाँच मास के अन्त में होती है ।

वक्त्रीभवति नासा चेद्, वर्तुलीभवती दृशौ ।

स्व-स्थानाद् अश्रयतः कणौ, चतुर्भास्यां तदा मृति ॥१५४॥

अर्थ—यदि किसी मनुष्य की नाक टेढ़ी हो जाए, आँखें गोल हो जाएँ और कान आदि अन्य अंग अपने स्थान से झट या शिथिल हो जाएँ तो उसकी चार महीने में मृत्यु होती है ।

कृष्णं कृष्णपरीवारं लोहवण्डधरं नरम् ।

यदा स्वप्ने निरीक्षेत, मृत्युर्मासैस्त्रिभिस्तदा ॥१५५॥

अर्थ—यदि स्वप्न में काले रंग का काले परिवार वाला और लोहवण्डधारी मनुष्य दिखाई दे तो उसकी मृत्यु तीन महीने में होती है ।

इन्दुमुष्णं रविं शीतं, छिद्रं भूमौ रवावपि ।

जिह्वां श्यामां मुखं कोकनदाभं च यदेक्षते ॥१५६॥

तालुकम्पो मनःशोको, वर्णोऽङ्गेऽनेकधा यदा ।

नाभेश्चाकस्मिकी हिक्का मृत्युर्मासद्वयात् तदा ॥१५७॥

अर्थ—यदि किसी को चन्द्रमा उष्ण, सूर्य ठंडा, पृथ्वी और सूर्यमण्डल में छिद्र दिखाई दे, अपनी जीभ काली, मुख लालकमल के समान दिखाई दे ; और जिसके तालु में कम्पन हो, निष्कारण मन में शोक हो, शरीर में अनेक प्रकार के रंग पैदा होने लगे और नाभिकमल से अकस्मात् हिक्की उठे तो उसकी मृत्यु दो मास में हो जाती है ।

जिह्वा नास्वादमादत्ते मुहुः स्खलति भाषणे ।

श्रोत्रे न शृणुतः शब्दं, गन्धं वेत्ति न नासिका ॥१५८॥

स्पन्दते नयने नित्यं, दृष्टवस्तुन्यपि भ्रमः ।

नक्तमिन्द्रधनुः पश्येत्, तथोल्कापतनं विवा ॥१५९॥

न चायांभोत्तमनः पश्येद् दर्पणे सलिलेऽपि वा ।

अनब्दां विद्युत् पश्येत् शिरोऽकस्मादपि ज्वलेत् ॥१६०॥

हंस-काक-मयूराणां, पश्येच्च क्वापि संहतिम् ।

शीतोष्णखरमृदादेरपि, स्पर्शं न वेत्ति च ॥१६१॥

अमीषां लक्ष्मणां मध्याद्, यदैकमपि दृश्यते ।

जन्तोर्भवति मासेन, तदा मृत्युर्न संशयः ॥१६२॥

अर्थ—यदि किसी की जीभ स्वाद को न पहचान सकती हो, बोलते समय बार-बार लड़खड़ाती हो, कानों से शब्द न सुनाई देता हो और नासिका गन्ध को न जान पाती हो, नेत्र हमेशा फड़कते रहें, देखी हुई वस्तु में भी भ्रम उत्पन्न होने लगे, रात में इन्द्रधनुष देखे, दिन में उल्कापात दिखाई दे ; दर्पण में अथवा पानी में अपनी आकृति दिखाई न दे, बादल न होने पर भी बिजली दिखाई दे, और अकस्मात् मस्तक में जलन हो जाए ; हंसों, कौओं और मयूरों का झुंड कहीं भी दिखाई दे, वायु के ठंडे, गर्म, कठोर या कोमल स्पर्श का ज्ञान भी नष्ट हो जाए । इन सभी लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण दिखाई दे तो उस मनुष्य की की निःसन्देह एक महीने में मृत्यु हो जाती है ।

शीते हृकारे फुत्कारे, चोष्णे स्मृतिगतिक्षये ।

अंगपंचकशेत्ये च, स्याद् दशाहेन पंचता ॥१६३॥

अर्थ—अपना मुख फाड़ कर 'हू' अक्षर का उच्चारण करते समय श्वास ठंडा निकले, फूँक के साथ श्वास बाहर निकालते समय गर्म प्रतीत हो, स्मरणशक्ति लुप्त हो जाए, चलने फिरने की शक्ति खत्म हो जाए, शरीर के पाँचों अंग ठंडे पड़ जाएँ तो उसकी मृत्यु दस दिन में होती है । तथा—

अर्धोष्णमर्धशीतं च शरीरं जायते यदा ।

ज्वालाऽऽऽज्ज्वलेद् वाऽङ्गे, सप्ताहेन तदा मृतिः ॥१६४॥

अर्थ—यदि किसी का आधा शरीर उष्ण और आधा ठंडा हो जाए और अकस्मात् ही शरीर में ज्वालाएं जलने लगें तो उसकी एक सप्ताह में मृत्यु होती है । तथा—

स्नातमात्रस्य हृत्पादौ तत्क्षणाद् यदि शुष्यति ।

दिवसे जायते षष्ठे, तदा मृत्युरसंशयम् ॥१६५॥

अर्थ—यदि स्नान करने के बाद तत्काल ही छाती और पैर सूख जाए तो निःसंदेह छठे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है । तथा—

जायते दन्तर्घर्षचेत् शवगन्धश्च दुःसहः ।

विकृता भवति च्छाया, व्यहेन म्रियते तदा ॥१६६॥

अर्थ—जो मनुष्य दांतों को कटाकट पोसता-घिसता रहे जिसके शरीर में से सुबुद्ध के समान दुर्गन्ध निकलती रहे, या जिसके शरीर का रंग बार-बार बदलता रहे, या जिसकी छाया बिगड़ती रहे उसकी तीन दिन में मृत्यु होती है ।

न स्वनासां स्वजिह्वां न, न ग्रहान् नामला दिशः ।

नापि सप्तऋषीन् द्रव्यं हि, पश्यति म्रियते तदा ॥१६७॥

अर्थ—जो मनुष्य अपनी नाक को, अपनी जीभ को, आकाश में ग्रहों को, नक्षत्र को, तारों को, निर्मल दिशाओं को, सप्तर्षि ताराधेनि को नहीं देखता; वह दो दिन में मर जाता है ।

प्रभाते यदि वा सायं, ज्योत्स्नावत्यामथो निशि ।

प्रवितत्य निजौ बाहू, निजच्छायां विलोक्य च ॥१६८॥

शनैरुत्क्षिप्य नेत्रे स्वच्छायां पश्येत् ततोऽम्बरे ।

न शिरो दृश्यते तस्यां यदा स्यान्मरणं तदा ॥१६९॥

नेक्ष्यते वामबाहुश्चेत् पुत्रद्वारक्षयस्तदा ।

यदि दक्षिणबाहुर्नेक्ष्यते भ्रातृक्षयस्तदा ॥१७०॥

अवृष्टे हृदये मृत्युः उदरे च धनक्षयः ।

गुह्ये पितृवन्नाशस्त व्याधिरूक्युगे भवेत् ॥१७१॥

अदर्शने पादयोश्च, विदेशगमनं भवेत् ।

अदृश्यमाने सर्वाङ्गे, सद्यो मरणमादिशेत् ॥१७२॥

अर्थ—कोई मनुष्य प्रातःकाल या सायंकाल अथवा शुक्लपक्ष की रात्रि में प्रकाश में खड़ा हो कर अपने दोनों हाथ अपने-अपने की तरह नीचे लटका कर कुछ समय तक अपनी छाया देखता रहे, उसके बाद नेत्रों को धीरे-धीरे छाया से हटा कर ऊपर आकाश में

देखने पर उसे पुरुष की आकृति दिखाई देगी। यदि उस आकृति में उसे अपना मस्तक न दिखाई दे तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु होने वाली है, यदि उसे अपना बाईं भुजा न दिखाई दे तो पुत्र या स्त्री की मृत्यु होती है और दाहिनी भुजा न दिखाई दे तो भाई की मृत्यु होती है। यदि अपना हृदय न दिखाई दे तो अपनी मृत्यु होती है; और पेट न दिखाई दे तो उसके धन का नाश होता है। यदि अपना गृहस्थान न दिखाई दे तो अपने पिता आदि पूज्य-जन की मृत्यु होती है, और दोनों जांघें नहीं दिखाई दें तो शरीर में व्याध उत्पन्न होती है। यदि पैर न दीखें तो उसे विदेशयात्रा करनी पड़ती है, और अपना सम्पूर्ण शरीर दिखाई न दे तो उसकी शीघ्र ही मृत्यु होती है।

काल ज्ञान के अन्य उपाय कहते हैं—

विद्यया दर्पणाङ्गुष्ठ-कुड्यासि (दि) ध्ववतारिता ।

विधिना देवता पृष्ठा, ब्रूते कालस्य निर्णयम् ॥१७३॥

सूर्येन्दुग्रहणे विधौ, नरबीरे ! ठ ठेत्यसौ ।

साध्या दशसहस्रयाऽष्टोत्तरया जपकर्मतः ॥१७४॥

अष्टोत्तरसहस्रस्य, जपात् कार्यक्षणे पुनः ।

देवता लीयतेऽस्यादौ, ततः कन्याऽऽह निर्णयम् ॥१७५॥

सत्साधकगुणाकृष्टा, स्वयमेवाथ देवता ।

त्रिकाल-विषयं ब्रूते, निर्णयं गतसंशयम् ॥१७६॥

अर्थ—गुरु महाराज के द्वारा कथित विधि के अनुसार विद्या के द्वारा दर्पण, अंगूठे दीवार या तलवार आदि पर विधिपूर्वक उतारी हुई देवता आदि की आकृति प्रश्न करने पर काल (मृत्यु) का निर्णय बता देती है ॥१७३॥ सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण का समय हो, तब 'ॐ नरबीरे ठः ठः स्वाहा' इस विद्या का बस हजार आठ बार जाप करके इसे सिद्ध कर लेना चाहिए। १७४॥ जब इस विद्या से कार्य लेना हो तो एक हजार आठ बार जाप करने से वह दर्पण, तलवार आदि पर अवतरित हो जाते हैं ॥१७५॥ उसके बाद दर्पण आदि में एक कुमारी (निर्बीष) कन्या को बिल्लाना चाहिए। जब कन्या को उसमें देवता का रूप दिखाई दे, तब उससे आयु का प्रश्न करके निर्णय करना चाहिए। अथवा उत्तम प्रकार के साधक के गुणों से आकृष्ट हो कर देवता अपने आप ही निःसंदेह त्रिकाल-सम्बन्धी आयु का निर्णय बता देगा।

अब पांच श्लोकों द्वारा शकुन द्वारा कालज्ञान बताते हैं—

अथवा शकुनाद् विद्यात्, सज्जो वा यदि वाऽऽनुरः ।

स्वतो वा परतो वाऽपि, गृहे वा यदि वा बहिः ॥१७७॥

अहि-वृश्चिक-कन्याखु-गृहगोघा-पिपीलिकाः ।

यूना-मत्स्य-सूताश्च, वल्मीकोऽथोपदेहिकाः ॥१७८॥

कीटिका घृतवर्णाश्च, अमर्यश्च यदाऽधिकाः ।

उद्वेग-कलह-व्याधि-मरणानि तदा विशेत् ॥१७९॥

अर्थ—अथवा कोई पुरुष नीरोगी हो या रोगी हो अपने आप से और दूसरे घर से, के भीतर हो या घर के बाहर शकुन के द्वारा कालनिर्णय करे। जैसे—सर्प, बिच्छू, कीड़े, बूहे, छिपकली, चिटियाँ, जूँ, खटमल, मकड़ी, दीमक, घृतवर्ण की चीटियाँ, और आदि बहुत अधिक परिमाण में निकलते देखें तो उद्वेग, क्लेश, व्याधि या मृत्यु होती है।

उपानद्-वाहनच्छत्र-शस्त्रच्छायांग-कुन्तलान् ।

चञ्च। चुम्बेद् यदा काफस्तदाऽऽसन्नैव पञ्चता ॥१८०॥

अश्व-पूर्णदृशो गावो गाढं पादैर्वसुधराम् ।

खनन्ति चेत् तदानीं स्याद्, रोगो मृत्युश्च तत्प्रभोः ॥१८१॥

अर्थ—जूते, हाथी, घोड़े आदि किसी सवारी को अथवा छत्र, शस्त्र, परछाई, शरीर या केश को कौआ चुम्बन कर ले तो मृत्यु नजदीक समझो, यदि आँखों से आँसू बहाती हुई गायें अपने पैरों से जोर से पृथ्वी को खोदने लगे तो उसके स्वामी को बीमारी या मृत्यु होगी।

अन्य प्रकार से कालज्ञान कहते हैं—

अनातुरकृते ह्येतत् शकुनं परिकीर्तितम् ।

अधुनाऽऽतुरमुद्दिश्य, शकुनं परिकीर्त्यते ॥१८२॥

अर्थ—पूर्व श्लोकों में स्वस्थ पुरुष के कालनिर्णय के लिए शकुन बताया गया है। अब रोगी मनुष्य को लक्ष्य करके शकुन कहते हैं।

रोगी के शकुन में श्वान-सम्बन्धी शकुन कहते हैं—

दक्षिणस्यां बलित्वा चेत् श्वा गुदं लेद्ध्युरोऽथवा ।

लांगूलं वा तदा मृत्युः एक-द्वि-त्रिदिनैः क्रमात् ॥१८३॥

शेते निमित्तकाले चेत्, श्वा संकोच्याखिलं वपुः ।

घृत्वा कणौ बलित्वाऽङ्गं धुनोत्यथ ततो मृतिः ॥१८४॥

यदि व्यात्तमुखो लालां मुञ्चन् संकोचितेक्षणः ।

अंगं संकोच्य शेते श्वा, तदा मृत्युर्न संशयः ॥१८५॥

अर्थ—रोगी मनुष्य जब अपने आयुष्य-सम्बन्धी शकुन देख रहा हो, उस समय यदि कुत्ता दक्षिणदिशा में मुड़ कर अपनी गुदा को चाटे तो उसकी एक दिन में मृत्यु होती है, यदि हृदय को चाटे तो दो दिन में और पूँछ चाटे तो तीन दिन में मृत्यु होती है। यदि रोगी निमित्त देख रहा हो उस समय कुत्ता अपने पूरे शरीर को सिकोड़ कर सोया हो अथवा कानों

को पटपटा रहा हो या शरीर को मोड़ कर हिला रहा हो तो रोगी की मृत्यु होगी । यदि कुत्ता मुंह फाड़ कर बार टपकाता हुआ आँख बन्द कर और शरीर को सिकोड़ कर सोता हुआ दिखाई दे तो रोगी की निश्चित ही मृत्यु होगी ।'

अब दो श्लोकों के द्वारा कौए का शकुन कहते हैं—

यद्यातुरगृहस्योर्ध्वं, काकपक्षिगणो मिलन् ।

त्रिसन्ध्यं दृश्यते नूनं, तदा मृत्युर्पास्थितः ॥१८६॥

महानसेऽथवा शय्यागारे काकाः क्षिपन्ति चेत् ।

चर्मास्थिरज्जुं केशान् वा, तदाऽऽसन्नैव पंचता ॥१८७॥

अर्थ—यदि रोगी मनुष्य के घर पर प्रभात, मध्याह्न और शाम के समय अर्थात् तीनों संध्याओं के समय में कौओं का झुंड मिल कर कोलाहल करे तो समझ लेना कि मृत्यु निकट है । तथा रोगी के भोजनगृह या शयनगृह पर कौए चमड़ा, हड्डी, रस्सी या केश डाल दें तो समझना चाहिए कि रोगी की मृत्यु समीप ही है ।'

अब नौ श्लोकों द्वारा उपश्रुति से काल-निर्णय बताते हैं—

अथवोपश्रुतेविद्याद् विद्वान् कालस्य निर्णयम् ।

प्रशस्ते दिवसे स्वप्नकाले शस्तां दिश श्रितः ॥१८८॥

पूत्वा पंच नमस्कृत्याऽऽचार्यमंत्रेण वा श्रुती ।

नेहाच्छन्नश्रुतिर्गच्छेत् शिल्पिचत्वरभूमिषु ॥१८९॥

चन्दनेनार्चयित्वा क्षमां, क्षिप्त्वा गन्धाक्षतादि च ।

सावधानस्ततस्तत्रोपश्रुतेः, शृणुयाद् ध्वनिम् ॥१९०॥

अर्थान्तरापदेश्यश्च, सरूपश्चेति स द्विधा ।

विमर्शगम्यस्तत्राद्यः स्फुटोक्तार्थोऽपरः पुनः ॥१९१॥

यथैष भवनस्तम्भ, पंच-षड्भिरेव दिनैः ।

पक्ष्मसिरथो वर्षेभ्यो भङ्क्ष्यते यदि वा न वा ॥१९२॥

मनीहरतरश्चासीत्, किं त्वयं लघु भङ्क्ष्यते ।

अर्थान्तरापदेश्या स्याद्, एवमादिरूपश्रुतिः ॥१९३॥

एषा स्त्रीः पुरुषो वाऽसौ, स्थानादस्मान्न यास्यति ।

दास्यामो न वयं गन्तुं, गन्तुकामो न चाप्ययम् ॥१९४॥

विद्यते गन्तुकामाऽयम् अहं च प्रेषणोत्सुकः ।

तेन यस्यात्यसौ शीघ्रं, स्यात् सरूपेत्युपश्रुतिः ॥१९५॥

कर्णोद्घाटन — संजातोपश्रुत्यन्तरमात्मनः ।

कुशलाः कालमासन्नम् अनासन्नं च जानते ॥१६६॥

अर्थ—अथवा विद्वान्पुरुषों को उपश्रुति से आयुष्य-काल जान लेना चाहिए । उसकी विधि इस प्रकार है :—जिस दिन भद्रा आदि अपयोग न हो, ऐसे शुभदिन में सोने के समय अर्थात् एक प्रहर रात्रि वस्तीत हो जाने के बाद शयन काल में उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में प्रयाण करना । जाते समय पांच नवकारमन्त्र से या सूरिमन्त्र से अपने दोनों कान पवित्र करके किसी का शब्द कान में सुनाई न दे इस प्रकार बन्द करके घर से बाहर निकले । और शिल्पियों (कारीगरों) के घरों की ओर चौक अथवा बाजार की ओर पूर्वोक्त दिशाओं में गमन करे । वहाँ जाकर भूमि की चन्दन से अर्चना करके सुगन्धित चूर्ण, अक्षत आदि डाल कर सावधान हो कर कान खोल कर लोगों के शब्दों को सुने । वे शब्द दो प्रकार के होते हैं १—अर्थान्तरापदेश्य और २—स्वरूप-उपश्रुति । प्रथम प्रकार का शब्द सुना जाए तो उसका अभीष्ट अर्थ प्रकट न करे और दूसरा स्वरूप-उपश्रुति अर्थात् जैसा शब्द सुना हो, उसी अर्थ को प्रकट करना । अर्थान्तरापदेश्य-उपश्रुति का अर्थ विचार (तर्क) करने पर ही जाना जा सकता है, जैसे कि 'इस मक न का स्तम्भ पांच-छह दिनों में, पांच-छह पक्षवादों में, पांच-छह महीनों में या पांच-छह वर्षों में टूट जायगा, अथवा नहीं टूटेगा, यह स्तम्भ अतिमनोहर है, परन्तु यह छोटा है, जल्दी ही नष्ट हो जायगा ।' इस प्रकार की उपश्रुति 'अर्थान्तरापदेश्य' कहलाती है । यह सुन कर अपनी आयुष्य का अनुमान लगा देना चाहिए । जितने दिन, पक्ष, महीने, वर्ष में स्तम्भ टूटने की ध्वनि सुनाई दी हो, उतने ही दिन आदि में आयु की समाप्ति सम्भवा चाहिए । दूसरी स्वरूप-उपश्रुति इस प्रकार होती है—'यह स्त्री इस स्थान से नहीं जायगी, यह पुरुष यहां से जाने वाला नहीं है अथवा हम उसे जाने नहीं देंगे और वह जाना भी नहीं चाहता या अनुक यहाँ से जाना चाहता है, मैं उसे भोजना चाहता हूँ, अतः अब वह शीघ्र ही चला जाएगा, यह स्वरूप उपश्रुति कहलाती है । इसका अभिप्राय यह है कि यदि जाने की बात सुनाई दे तो आयु का अन्त निकट है और रहने की बात सुने तो मृत्यु अभी नजदीक नहीं है । इस प्रकार कान खोल कर स्वयं सुनी हुई उपश्रुति के अनुसार चतुर पुरुष अपनी मृत्यु निकट या दूर है, इसे जान लेते हैं ।

अब शनैश्चर-पुरुष में कालज्ञान का उपाय चार श्लोकों के द्वारा कहते हैं—

शनिः स्याद् यत्र नक्षत्रे, तद् दातव्यं मुखे ततः ।

चत्वारि दक्षिणे पाणौ, त्रीणि त्रीणि च पादयोः ॥१६७॥

चत्वारि वामहस्ते तु क्रमशः पंच वक्षसि ।

त्रीणि शीर्षे दृशोर्द्वे द्वे, गुह्य एकं शनौ नरे ॥१६८॥

निमित्तसमये तत्र, पतितं स्थापना-क्रमात् ।

जन्मस्थं नामश्लक्षं वा गुह्यदेशे भवेद् यदि ॥१६९॥

दृष्टं श्लिष्टं ग्रहेर्दृष्टं: सौम्यैरप्रेक्षितायुतम् ।

सज्जस्यापि तदा मृत्युः का कथा रोगिणः पुनः? ॥२००॥

अर्थ—शनिश्चरपुरुष के समान आकृति बना कर फिर निमित्त देखते समय जिस नक्षत्र में शनि हो, उसके मुख में वह नक्षत्र स्थापित करना चाहिए। उसके बाद क्रमशः आने वाले चार नक्षत्र दाहिने हाथ में स्थापित करना, तीन-तीन दोनों पैरों में चार बाएँ हाथ में, पाँच वक्षस्थल में, तीन मस्तक में, दो-दो नेत्रों में और एक गुह्यस्थान में स्थापित करना चाहिए। बाद में निमित्त देखने के समय में स्थापित किये हुए क्रम से जन्म-नक्षत्र अथवा नाम-नक्षत्र यदि गुह्यस्थान में आया हो और उस पर दुष्टग्रह की दृष्टि पड़ती हो अथवा उसके साथ मिलाप हो तथा सौम्य ग्रह की दृष्टि या मिलाप न होता हो तो निरोगी होने पर भी वह मनुष्य मर जाता है ; रोगी पुरुष की तो बात ही क्या ?

अत्र लग्न के अनुसार कालज्ञान बताते हैं—

पृच्छायामथ लग्नास्ते, चतुर्थदशमस्थिताः ।

ग्रहाः क्रूराः शशी षष्ठ्यष्टमादौ, स्यात् तदा मृतिः ॥२०१॥

अर्थ—आयुष्य-विषयक प्रश्न पूछने के समय जो लग्न चल रहा हो, वह उसी समय अस्त हो जाए और क्रूरग्रह चौथे, सातवें या दसवें में रहे और चन्द्रमा छठा या आठवाँ हो तो उस पुरुष की मृत्यु हो जाती है। तथा—

पृच्छायाः समये लग्नाधिपतिर्भवति ग्रहः ।

यदि चास्तमितो मृत्युः, सज्जस्यापि तदा भवेत् ॥२०२॥

अर्थ—आयु-सम्बन्धी प्रश्न पूछते समय यदि लग्नाधिपति मेषादि राशि में गुरु, मंगल और शुक्रादि हो अथवा चालू लग्न का अधिपति ग्रह अस्त हो गया हो तो निरोग मनुष्य की भी मृत्यु हो जाती है। तथा—

लग्नस्थश्चेच्छशी सौरिः, द्वादशो नवमः कुजः ।

अष्टमोऽकंस्तदा मृत्युः स्यात् चेत् न बलवान् गुरुः ॥२०३॥

अर्थ—यदि प्रश्न करते समय लग्न में चन्द्रमा स्थित हो, बारहवें में शनि हो नौवें में मंगल हो, आठवें में सूर्य हो और गुरु बलवान् न हो तो उसकी मृत्यु होती है। तथा—

रविः षष्ठस्तृतीयो वा, शशी च दशमस्थितः ।

यदा भवति मृत्युः स्यात्, तृतीये दिवसे तदा ॥२०४॥

पापग्रहादेष्टव्यः, तुर्ये वा द्वादशेऽथवा ।

विशन्ति तद्विदो मृत्युः, तृतीये दिवसे तदा ॥२०५॥

अर्थ—उसी तरह प्रश्न करने पर सूर्य तीसरे या छठे में हो, और चन्द्रमा दसवें में हो तो समझना चाहिए; उसकी तीसरे दिन मृत्यु होगी। यदि पापग्रह लग्न के उदय से चौथे या

बारहवें में हों तो कहते हैं—कालज्ञान के जानकार पुरुष की तीसरे दिन मृत्यु हो जायगी ।
तथा—

उदये पंचमे वाऽपि यदि पापग्रहो भवेत् ।

अष्टाभिर्दशभिर्वा स्याद्विवसं पंचता ततः ॥२०६॥

धनुर्मिथुनयोः सप्तमयोर्यद्यशुभग्रहाः ।

तदा व्याधिर्मुंतिर्वा स्यात्, ज्योतिषामिति निर्णयः ॥२०७॥

अर्थ—प्रश्न करते समय चालू लग्न अथवा पापग्रह पांचवें स्थान में हो तो आठ या दस दिन में मृत्यु होती है तथा सातवें धनुषराशि और मिथुनराशि में अशुभग्रह आवे हों तो व्याधि या मृत्यु होती है ; ऐसा ज्योतिषकारों का निर्णय है ।

अब यन्त्र के द्वारा कालज्ञान आठ श्लोकों द्वारा बताते हैं —

अन्तःस्थाधिकृतप्राणिनाम प्रणवर्गभितम् ।

कोणस्य रेफमाग्नेयपुरं ज्वालाशताकुलम् ॥२०८॥

सानुस्वारैरकाराद्यैः, षट्स्वरैः पार्श्वतो वृत्तम् ।

स्वस्तिकाकं बहिःकोणं, स्वाऽक्षरान्तः प्रतिष्ठितम् ॥२०९॥

चतुः-पार्श्वस्थ-गुरुयं, यन्त्रं वायुपुरा वृत्तम् ।

कल्पयित्वा परिन्यस्येत् पाद-हृच्छीर्षसन्धिषु ॥२१०॥

सूर्योदयक्षणे सूर्यं पृष्ठे कृत्वा ततः सुधीः ।

स्व-परायुर्विनिश्चेतुं निजच्छायां विलोकयेत् ॥२११॥

पूर्णा छायां यदीक्षेत, तदा वर्षं न पंचता ।

कर्णाभावे तु पंचत्वं वर्षेद्द्वादशभिर्भवेत् ॥२१२॥

स्तांगुलिस्कन्धकशपार्श्वनासाक्षये क्रमात् ।

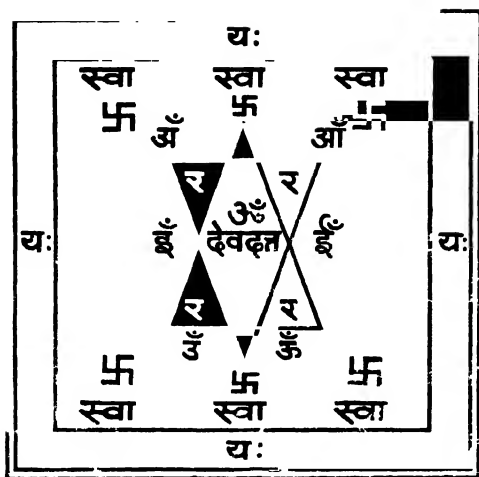
दशाष्ट-सप्त-पंच-त्रयेकवर्षेर्मरणं दिशेत् ॥२१३॥

षण्मास्यां म्रियते नाशे, शिरसश्चिबुकस्य वा ।

ग्रीवानाशे तु मासेनैकादशाहेन हृक्षये ॥२१४॥

सच्छिद्रे हृदये मृत्युः दिवसं सप्तभिर्भवेत् ।

यदि छायाद्वयं पश्येद्, यमपार्श्वं तदा व्रजेत् ॥२१५॥

अर्थ—जिसको अपने आयुष्य का निर्णय करना हो, उसे अपना नाम ओंकार सहित षट्कोण-यन्त्र के मध्य में लिखना चाहिए। यन्त्र के चारों कोणों में मानो अग्नि की संकड़ों ज्वालाओं से युक्त 'रकार' की स्थापना करना चाहिए। उसके बाद अनुसार-पहित अकार आदि 'अं, आं, इं, ईं, उं, ऊं', छह स्वरों से कोणों के बाह्य भागों को घेर लेना चाहिए। फिर छहों कोणों के बाहरी भाग में छह स्वस्तिक लिखना चाहिए। बाद में स्वस्तिक और स्वरों के बीच-बीच में छह 'स्वा' अक्षर लिखे। फिर चारों ओर

बिसर्ग सहित यकार' की स्थापना करना और उस यकार के चारों तरफ वायु के पूर से आवृत संलग्न चार रेखाएं खींचना। इस प्रकार का यन्त्र बना कर पैर, हृदय, मस्तक और सन्धियों में स्थापित करना। उसके बाद सूर्योदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके और पश्चिम में मुख करके बैठना और अपनी अथवा दूसरे की आयु का निर्णय करने के लिए अपनी छाया का अवलोकन करना चाहिए। यदि पूर्ण छाया दिखाई दे तो एक वर्ष तक मृत्यु नहीं होगी, यदि कान दिखाई न दे तो बारह वर्ष में मृत्यु होगी, हाथ न दीखे तो दस वर्ष में, अंगुलियां न दीखे तो आठ वर्ष में, कंधा न दीखे तो सात वर्ष में, केश न दीखे तो पांच वर्ष में, पार्श्वभाग न दीखे तो तीन वर्ष में, नाक न दीखे तो एक वर्ष में, मस्तक या ठुड्डी न दीखे तो छह महीने में, गर्दन न दीखे तो एक महीने में, नेत्र न दीखे तो ग्यारह दिन में और हृदय में छिद्र दिखाई दे तो सात दिन में मृत्यु होगी। और यदि दो छायाएं दिखाई दे तो समझ लेना कि मृत्यु अब निकट ही है।

यन्त्रप्रयोग का उपरान्तर करने विद्या में कालज्ञान करने की विधि बताते हैं—

इति यन्त्र-प्रयोगेण, जानीयात् कालनिर्णयम् ।

यदि वा विद्यया विद्याद, वक्ष्यमाणप्रकारया ॥२१६॥

अर्थ—इस प्रकार यन्त्र प्रयोग से आयुष्य का निर्णय करना चाहिए या अथवा आगे कही जाने वाली विद्या से काल जानना चाहिए।

सात श्लोकों द्वारा अब उस विद्या को कहते हैं —

प्रथमं न्यस्य च्छायां, 'स्वा' शब्दम् 'ओं' च मस्तके ।

'क्षि' नेत्रे हृदये 'पं' च, नाभ्यब्जे हाड्धरं ततः । २१७॥

अनया विद्ययाष्टाप्रशतवारं विलोचने ।

स्वच्छायां चाभिमन्त्र्यार्कं, पृष्ठे कृत्वाऽरुणोदये ॥२१८॥

परच्छायां परकृते, स्वच्छायां स्वकृते पुनः ।

सम्यक्तत्कृतपूजः सन्नपयक्तो विलोकयेत् ॥२१९॥

अर्थ—“**जुं** सः ॐ मृत्युं जयाय ॐ वज्रपाणिने शूलपाणिने हर हर बहू बहू स्वरूपं दशं ॥ हं फट् फट्” इस विद्या से १०८ बार अपने दोनों नेत्रों और छाया को मन्त्रित करके सूर्योदय के समय सूर्य को और पीठ करके पश्चिम में मुख रख कर अच्छी तरह पूजा करके उपयोगपूर्वक, दूसरे के लिए दूसरे की छाया और अपने लिए अपनी छाया देखनी चाहिए ।

संपूर्णा यदि दृश्येत् तामावर्षं न मृतिस्तदा ।

क्रम-जंवा-जान्वभावे, त्रि-द्व-येकान्वेर्मृतिः पुनः ॥२२०॥

ऊरोरभावे दशभिः मासैर्नश्येत् कटेः पुनः ।

अष्टभिर्नवभिर्वाऽपि तुन्दाभावे तु पंचवर्षः ॥२२१॥

ग्रीवाऽभावे चतुस्त्रिद्व-येकमासैर्नश्यते पुनः ।

कक्षाभावे तु पक्षेण, दशाहेन भुजक्षये ॥२२२॥

दिनैः स्कन्धक्षयेऽष्टाभिः चतुर्याम्यां तु हृत्क्षये ।

शीर्षाभावे तु यामाभ्यां, सर्वाभावे तु तत्क्षणात् ॥२२३॥

अर्थ—यदि पूरी छाया दिखाई दे तो एक वर्ष तक मृत्यु नहीं होगी, पर जंघा और घुटना न दिखाई देने पर क्रमशः तीन, दो और एक वर्ष में मृत्यु होती है । ऊरु- (पडली) न दिखाई दे तो दस महीने में, कमर न दिखाई दे तो आठ-नौ महीने में और पेट न दिखाई दे तो पांच-छह महीने में मृत्यु होती है । यदि गर्दन न दिखाई दे तो चार तीन, दो या एक महीने में मृत्यु होती है । यदि बगल न दिखाई दे तो पन्द्रह दिन में, और भुजा न दिखाई दे तो दस दिन में मृत्यु होती है । यदि कंधा न दिखाई दे तो आठ दिन में, हृदय न दिखाई दे तो चार प्रहर में मस्तक न दिखाई दे तो दो प्रहर में और शरीर सबका दिखाई न दे तो तत्काल ही मृत्यु होती है ।

अब कालज्ञान के उपायों का उपसंहार करते हैं -

एवमाध्यात्मिकं कालं, विनिश्चेतुं प्रसंगतः ।

बाह्यस्यापि हि कालस्य निर्णयः परिभाषितः ॥२२४॥

अर्थ—इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यासरूप उपाय से आध्यात्मिक काल ज्ञान का निर्णय बताते हुए प्रसंगवश बाह्य निमित्तों से भी काल का निर्णय बताया गया है ।

अब जय-पराजय के ज्ञान का उपाय कहते हैं—

को जेष्यति द्वयोर्युद्धे ? इति पृच्छत्यबस्थितः ।

जयः पूर्वस्य पूर्णं स्याद् रिक्तस्यावितरस्य तु ॥२२५॥

अर्थ—इन दोनों के युद्ध में किसकी विजय होगी ? इस प्रकार का प्रश्न करने पर यदि स्वाभाविक रूप से प्रारंभ हो रहा हो अर्थात् श्वास भीतर की ओर खिंच रहा हो, तो जिसका नाम पहले लिया गया है उसको विजय होती है और यदि नाड़ी रिक्त हो रही हो, अर्थात् वायु बाहर निकल रहा हो तो दूसरे की विजय होती है ।

रिक्त और पूर्ण नाड़ी का लक्षण कहते हैं—

यत् त्यजेत् संचरन् वायुस्तद्विक्तमभिधीयते ।

संक्रमेद्यत्र तु स्थाने तत्पूर्णं कथितं बुधैः ॥२२६॥

अर्थ—चलते हुए वायु का बाहर निकलना 'रिक्त' कहलाता है और नासिका के स्थान में पवन अंदर प्रवेश करता हो तो, उसे पंडितों ने 'पूर्ण' कहा है ।

अब दूसरे प्रकार से कालज्ञान कहते हैं—

प्रष्टाऽऽदौ नाम चेज्जातुः गृह्णात्यन्वातुरस्य ।

स्याद्विष्टस्य तदा सिद्धिः विपर्ययसि विपर्ययः ॥२२७॥

अर्थ—प्रश्न करते समय पहले जानने वाले का और बाद में रोगी का नाम लिया जाए तो इष्टसिद्धि होती है, इसके विपरीत यदि पहले रोगी का और फिर जानने वाले का नाम लिया जाए तो परिणाम विपरीत होता है । जैसे कि 'बेछराज ! यह रोगी स्वस्थ होजायगा ?' तो रोगी स्वस्थ हो जाएगा । और 'रोगी अच्छा हो जाएगा या नहीं, बेछराज ?' इस प्रकार विपरीत नाम बोला जाए तो विपरीत फल जानना अर्थात् रोगी स्वस्थ नहीं होगा । तथा—

वामबाहुस्थिते दूरे, समनामाक्षरो जयेत् ।

दक्षिणबाहुगेत्याजौ, विषमाक्षरनामकः ॥२२८॥

अर्थ—युद्ध में किसकी विजय होगी ? इस प्रकार प्रश्न करने वाला दूत यदि बाईं ओर खड़ा हो और युद्ध करने वाले का नाम दो, चार, छह आदि सम अक्षर का हो तो उसकी विजय होगी और प्रश्नकर्ता बाहिनी ओर खड़ा हो तथा योद्धा का नाम विषम अक्षरों वाला हो तो युद्ध में उसकी विजय होती है । तथा—

भूताद्विभिर्गृहीतानां, दष्टानां वा भुजंगमैः ।

विधिः पूर्वोक्त एवासी, विज्ञेयः खलु मान्त्रिकैः ॥२२९॥

अर्थ—भूत आदि से आधिष्ठ हों अथवा सर्प आदि से इस लिए गये हों, यदि उनके लिए भी मन्त्रवेत्ताओं से प्रश्न करते समय पूर्वोक्त विधि ही समझनी चाहिए ।

पूर्णा संजायते वामा, बिशता वरुणेन चेत् ।

कार्याभ्यारम्भमाणानि, तदा सिध्यन्त्यसंशयम् ॥२३०॥

अर्थ—पहले ४४ वें श्लोक में कहे अनुसार यदि वारुणमंडल से वामनाडी पूर्ण बह रही हो तो उस समय प्रारम्भ किए गए कार्य अवश्यमेव सफल होते हैं। तथा—

जय-जीवित-लाभादि कार्याणि निखिलान्यपि ।

निष्फलान्येव जायन्ते पवने दक्षिणास्थिते ॥२३१॥

अर्थ—यदि वारुणमण्डल के उदय में पवन दाहिनी नासिका में चल रहा हो तो विजय, जीवन, लाभ आदि समस्त कार्य निष्फल ही होते हैं। तथा—

ज्ञानी बुध्वाऽनिलं सम्यक्, पुष्पं हस्तात् प्रपातयेत् ।

मृत जीवित-विज्ञाने, ततः कुर्वीत निश्चयम् ॥२३२॥

अर्थ—जीवन और मृत्यु के विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञानीपुष्प बाधु को भली-भांति जान कर अपने हाथ से पुष्प नीचे गिरा कर उसका निर्णय करते हैं।

उसी निर्णय का तरीका बताते हैं—

त्वरितो वरुणे लाभः, चिरेण तु पुरन्दरे ।

जायते पवने स्वल्पः, सिद्धोऽप्यग्नौ विनश्यति ॥२३३॥

अर्थ—प्रश्न के उत्तरदाता के यदि वरुणमण्डल का उदय हो तो उसका तत्काल लाभ होता है, पुरन्दर (पृथ्वीमण्डल) का उदय होने पर देर से लाभ होता है, पवनमण्डल चलता हो तो साधारण लाभ होता है, और अग्निमण्डल चलता हो तो सिद्ध हुआ कार्य भी नष्ट हो जाता है। तथा—

आयाति वरुणे यातः, तत्रैवास्ते सुखं क्षितौ ।

प्रयाति पवनेऽन्यत्र, मृत इत्यनले वदेत् ॥२३४॥

अर्थ—किसी गाँव या देश गए हुए मनुष्य के लिए जिस समय प्रश्न किया जाए, उस समय वरुणमंडल चालू हो तो वह शीघ्र ही लौट कर आने वाला है, पुरन्दरमण्डल में प्रश्न करे तो वह जहाँ गया है, वहाँ सुखी है, पवनमंडल में प्रश्न करे तो वह वहाँ से अन्यत्र चला गया है, और अग्निमण्डल में प्रश्न करे तो कहे कि उसकी मृत्यु हो गई है। तथा—

बहने युद्धपृच्छायां, युद्धं भंगश्च वारुणः ।

मृत्युः सैन्यविनाशो वा पवने जायते पुनः ॥२३५॥

अर्थ—यदि अग्निमंडल में युद्धविषयक प्रश्न करे तो महाभयंकर युद्ध होगा और पराजय होगी, पवनमण्डल में प्रश्न करे तो जिसके लिए प्रश्न किया गया हो, उसकी मृत्यु होगी और सेना का विनाश होगा।

महेन्द्रे विजयो युद्धे, वरुणे वाञ्छिताधिकः ।

रिपुभंगेन सन्धिर्वा स्वासिः प्रसिद्धकः ॥२३६॥

अर्थ—महेन्द्रमंडल अर्थात् पृथ्वीतत्त्व के चलते प्रश्न करे तो युद्ध में विजय होगी,

वरुणमंडल में प्रश्न करे तो मनोरथ से अधिक लाभ होता है तथा शत्रु का मानभंग हो कर अपनी सिद्धि को सूचित करने वाली संधि होगी । तथा—

भौमे वर्षति पर्जन्यो, वरुणे तु मनोमतम् ।

पवने दुर्दिनाम्भोदो, वह्नौ वृष्टिः कियत्यपि ॥२३७॥

अर्थ—यदि पृथ्वीमण्डल में वर्षा-सम्बन्धी प्रश्न किया जाए तो वर्षा होगी, वरुण-मण्डल में प्रश्न करे तो आशा से अधिक वर्षा होगी, पवनमंडल में प्रश्न करे तो दुर्दिन व बाबल होंगे, परन्तु वर्षा नहीं होगी और अग्निमंडल में प्रश्न करे तो मामूली वर्षा होगी ।

वरुणे सस्यनिष्पत्तिः, अतिश्लाघ्या पुरन्दरे ।

मध्यस्था पवने च स्यात्, न स्वल्पाऽपि हुताशने ॥२३८॥

अर्थ—धान्य-उत्पत्ति के विषय में वरुणमंडल में प्रश्न करे तो धान्य की उत्पत्ति होगी, पुरन्दरमंडल में प्रश्न करे तो बहुत अधिक धान्य-उत्पत्ति होगी, पवनमण्डल में प्रश्न करे तो मध्यम ढंग की धान्योत्पत्ति होगी ; कहीं होगी और कहीं नहीं होगी और अग्नि-मंडल में प्रश्न करे तो धान्य जरा भी उत्पन्न नहीं होगा ।

महेन्द्रवरुणो शस्तौ, गर्भप्रश्ने सुतप्रदौ ।

समीरदहनौ स्त्रीदौ, शून्यं गर्भस्य नाशकम् ॥२३९॥

अर्थ—गर्भसम्बन्धी प्रश्न में महेन्द्र और वरुणमण्डल श्रेष्ठ हैं, इनमें प्रश्न करे तो पुत्र की प्राप्ति होती है, वायु और अग्निमण्डल में प्रश्न करने पर पुत्री का जन्म होता है और सुषुम्णानाड़ी में प्रश्न करे तो गर्भ का नाश होता है । तथा—

गृहे राजकुलादौ च, प्रवेशे निर्गमेष्यवा ।

पूर्णागपादं पुरतः, कुर्वतः स्यादभीप्सितम् ॥२४०॥

अर्थ—घर में या राजकुल आदि में प्रवेश करते या बाहर निकलते समय जिस ओर की नासिका के छिद्र से वायु चलता हो; उस तरफ के पंर को प्रथम आगे रख कर चलने से इष्ट कार्य की सिद्धि होती है । तथा—

गुरु-बन्धु-नृपामात्याः अन्येऽपीप्सितदायिनः ।

पूर्णागे खलु कर्तव्याः, कार्यासि भभीप्सता ॥२४१॥

अर्थ—कार्य-सिद्धि के अभिलाषी को गुरु, बन्धु, राजा, प्रधान या अन्य लोगों को, जिनसे इष्ट वस्तु प्राप्त करनी है, अपने पूर्णाग की ओर अर्थात् नासिका के जिस छिद्र में वायु चलता हो, उस ओर उन्हें रख कर स्वयं बैठना चाहिए । इससे कार्य की सिद्धि होती है ।

आसने शयने चाऽपि, पूर्णागे विनिवेशिताः ।

वशीभवन्ति कामिन्यो, न कामंनमतः परम् ॥२४२॥

अर्थ—आसन (बैठने) और शयन (सोने) के समय में भी जिस ओर की नासिका से

पवन चलता हो, उसी ओर स्त्रियों को बिठाने पर वे बरा में होती हैं। इसके अतिरिक्त और कोई कामज-जादू-टोना नहीं है।

अरि-चौराधमर्णाद्याः, अन्येऽप्युत्पात-विग्रहाः ।

कर्तव्याः खलु रिक्तांगे, जय-लाभ-सुखार्थिभिः ॥२४३॥

अर्थ—जो विजय, लाभ और सुख के अभिलाषी हैं; उन्हें चाहिए कि वे शत्रु, चोर कर्जदार तथा अन्य उपद्रव, विग्रह आदि से दुःख पहुँचाने वालों को अपने रिक्तांग की ओर अर्थात् जिस ओर की नासिका से पवन न चले, उसी तरफ बिठाएँ। ऐसा करने से वे दुःख नहीं दे सकते। तथा—

प्रतिपक्ष-ग्रहारेभ्यः, पूर्णांगे योऽभिरक्षति ।

न तस्य रिपुभिः शक्तिः, बलिष्ठैरपि हन्यते ॥२४४॥

अर्थ—शत्रुओं के ग्रहारों से जो अपने पूर्णांग से (पूरक वायु वाले अंग) रक्षा करता है, उसकी शक्ति का विनाश करने में बलवान शत्रु भी समर्थ नहीं हो सकता है। तथा—

बहन्तीं नासिका वामां, दक्षिणां वाऽभिसंस्थितः ।

पृच्छेद् यदि तदा पुत्रो, रिक्तायां तु सुता भवेत् ॥३४५॥

सुषुम्णा-वायु भागे द्वौ, शिशु, रिक्ते नपुंसकम् ।

संक्रान्तौ गर्भहानिः स्यात्, समे देममसंशयम् ॥३४६॥

अर्थ—उत्तरवाता की बाईं या दाहिनी नासिका चल रही हो, उस समय सम्मुख खड़ा हो कर गर्भ-सम्बन्धी प्रश्न करे तो पुत्र होगा, और वह रिक्त नासिका की ओर खड़ा हो कर प्रश्न करे तो पुत्री का जन्म होगा, ऐसा कहना चाहिए। यदि प्रश्न करते समय सुषुम्णानाड़ी में पवन चलता हो तो दो बालकों का जन्म होगा, शून्य आकाशमण्डल में पवन चले, तब प्रश्न करे तो नपुंसक का जन्म होगा। दूसरी नाड़ी में संक्रमण करते समय प्रश्न करे तो गर्भ का नाश होता है और सम्पूर्ण तत्व का उदय होने पर प्रश्न करे तो निःसंदेह अम-कुशल होता है।

गर्भज्ञान के विषय में मतान्तर कहते हैं—

चन्द्रे स्त्रीः, पुरुषः सूर्ये, मध्यभागे नपुंसकम् ।

प्रश्नकाले तु विज्ञेयमिति कैश्चित् निगद्यते ॥२४७॥

अर्थ—कई आचार्यों का कहना है कि चन्द्रस्वर चले तब सम्मुख रह कर प्रश्न करे तो पुत्री, सूर्यस्वर में पुत्र और सुषुम्णानाड़ी में नपुंसक का जन्म होता है।

वायु के निश्चय का उपाय बताते हैं—

यदा न ज्ञायते सम्यक्, पवनः संचरन्नपि ।

पीतश्वेतारुणश्यामैर्निश्चेतव्यः स बिन्दुभिः ॥२४८॥

अर्थ—यदि एक मण्डल से दूसरे मण्डल में जाता हुआ पुरन्दरादि पवन जब भलो-

मर्ति ज्ञात न हो, तब पीले, श्वेत, लाल और काले बिन्दुओं से उसका निश्चय करना चाहिए ।'

बिन्दु देखने की विधि दो श्लोकों द्वारा कहते हैं—

अंगुष्ठाभ्यां श्रुती मध्यमांगुल्याभ्यां नासिकापुटे ।

अन्त्योपान्त्यांगुलीभिश्च पिधाय वदनाम्बुजम् ॥२४९॥

कोणावक्ष्णोनिपीड्याद्यांगुलीभ्यां श्वासरोधतः ।

यथावर्णं निरीक्षेत् बिन्दुमव्यप्रमानसः ॥२५०॥

अर्थ—दोनों अंगुठों से कान के दोनों छिद्रों को, बीच की अंगुलियों से नासिका के दोनों छिद्रों को, अनामिका और कनिष्ठा अंगुलियों से मुख की ओर तर्जनी अंगुलियों से आँख के दोनों कोनों को दबा कर श्वासाच्छ्वास को रोक कर शान्तचित्त से देखे कि भ्रूकुटि में किस वर्ण के बिन्दु दिखाई देते हैं ?

बिन्दुज्ञान से पवन-निर्णय करते हैं—

पीतेन बिन्दुना भीमं, सितेन वरुणं पुनः ।

कृष्णेन पवनं विद्याद्, अरुणेन हुताशनम् ॥२५१॥

अर्थ—पीली बिन्दु दिखाई दे तो पुरन्ध्रवायु, श्वेतबिन्दु दिखाई दे तो वरुण-वायु, कृष्णबिन्दु बोले तो पवनवायु और लाल बिन्दु दिखाई दे तो अग्निवायु समझना चाहिए ।

अनभीप्सित नाड़ी चलती रोक कर दूसरी इष्ट नाड़ी चलाने का उपाय बताते हैं—

निरुहस्तेद् वहन्तीं या वामां वा दक्षिणामथ ।

तदंगं पीडयेत् सद्यो, यथा नाडीतरा वहेत् ॥२५२॥

अर्थ—चलती हुई बायीं या दाहिनी नाड़ी को रोकने की अभिलाषा हो तो उस ओर के पार्श्व-(बगल) भाग को दबाना चाहिए । ऐसा करने से दूसरी नाड़ी चालू हो जाती है और चालू नाड़ी बन्द हो जाती है ।

अग्रे वामविभागे हि, शशिक्षेत्रं प्रचक्षते ।

पृष्ठे दक्षिणभागे तु, रवि-क्षेत्रं मनीषिणः ॥२५३॥

लाभालाभौ सुखं दुःखं, जीवितं मरणं तथा ।

विदन्ति विरलाः सम्यग् वायुसंचारवेदिनः । २५४॥

अर्थ—चिरुजनों का कथन है कि शरीर के बाये भाग में आगे की ओर चन्द्र का क्षेत्र है और दाहिने भाग में पीछे की ओर सूर्य का क्षेत्र है । अच्छी तरह से वायु के संचार को जानने वाले पुरुष लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण भलीभाँति जान सकते हैं ।

अब नाड़ी की शुद्धि पवन के संचार से जान सकने की विधि कहते हैं—

अखिलं वायुजन्मेदं, सामर्थ्यं तस्य जायते ।

कर्तुं नाडी-विशुद्धिं यः, सम्यग् जानात्यमूढधीः ॥२५५॥

अर्थ—जो प्रखरबुद्धि पुरुष नाड़ी की विशुद्धि भलीभांति करना जानता है, उस वायु से उत्पन्न होने वाला सर्वसामर्थ्य प्राप्त हो जाता है ।

अब नाड़ीशुद्धि की विधि चार श्लोकों से कहते हैं—

नाभ्यब्जकर्णिकारूढं, कला-बिन्दु-पवित्रितम् ।

रेफाक्रान्तं स्फुरद्भासं, हकारं परिचिन्तयेत् ॥२५६॥

तं ततश्च तडिद्वेगं स्फुलिगाच्चिशताञ्चितम् ।

रेचयेत् सूर्यमार्गेण, प्रापयेच्च नभस्तलम् ॥२५७॥

अभृतैः प्लावयन्तं तमवतार्य शनैस्ततः ।

चन्द्राभं चन्द्रमार्गेण, नाभिपथे निवेशयेत् ॥२५८॥

निष्क्रमं च प्रवेशं च, यथामार्गमनारतम् ।

कुर्वन्नेवं महाभ्यासो, नाडीशुद्धिमवाप्नुयात् ॥२५९॥

अर्थ—नाभिकमल की कर्णिका से आरुढ़ हुए कला और बिन्दु से पवित्र रेफ से आक्रान्त प्रकाश छोड़ते हुए हकार (हं) का चिन्तन करना । उसके बाद बिन्दु की तरह वेगवान और सँकड़ों चिनगारियों और ज्वालाओं से युक्त 'हं' का सूर्यनाड़ी के मार्ग से रेचन (बाहर निकाल) करके आकाशतल तक ऊपर पहुँचाना । इस तरह आकाश में पहुँचा कर अमृत से भिगो कर धीरे-धीरे उतार कर, चन्द्रमा के समान उज्ज्वल और शान्त बने हुए 'हं' को चन्द्रनाड़ी के मार्ग से प्रवेश करवा कर नाभिकमल में प्रविष्ट कराना चाहिए । इस प्रकार उक्त मार्ग से प्रवेश और निगमन का सतत महाभ्यास करते-करते साधक नाड़ीशुद्धि को प्राप्त कर लेता है ।

नाड़ी-संचार के ज्ञान का फल कहते हैं—

नाडी शुद्धाविति प्राज्ञः, संपन्नाभ्यासकोशलः ।

स्वेच्छया घटयेद् वायुं, पुटयोस्तत्क्षणादपि ॥२६०॥

अर्थ—इस प्रकार नाड़ी-शुद्धि के अभ्यास में कुशलता-प्राप्त विचक्षण पुरुष अपनी इच्छानुसार वायु को एक नासापुट (नाड़ी), से दूसरे नासापुट (नाड़ी) में तत्काल अबल-बल कर सकता है ।

अब बायीं-दाहिनी नाड़ी में रहे हुए वायु का कालमान कहते हैं—

द्वे एव घटिके सार्धे, एकस्यामवतिष्ठते ।

तामुत्सृज्यापरां नाडीमधितिष्ठति मास्तः ॥२६१॥

षट्शताभ्यधिकान्याहुः स प्लाप्येकविंशतिम् ।

अहोरात्रे नरि स्वस्थे, प्राणवायोर्गमागमम् ॥२६२॥

अर्थ—एक नाड़ी में वायु ढाई घड़ी-(एक घंटा) तक बहती है, उसके बाद उस नाड़ी को छोड़ कर दूसरी नाड़ी में बहने लगती है। इस प्रकार परिवर्तन होता है। एक स्वस्थ पुरुष में एक रात-दिन में २१६०० प्राणवायु का गमागम (श्वासोच्छ्वास) होता है।

वायु-संचार को नहीं जानने वाले तत्त्व निर्णय के अधिकारी नहीं होते। इन्हें कहते हैं—

मुग्धधीर्यः समोरस्य, संक्रान्तिमपि वेत्ति न।

तत्त्वनिर्णयवातां स कथं कर्तुं प्रवर्त्तते ? ॥२६३॥

अर्थ—मुग्ध या अल्प बुद्धि वाला जो पुरुष वायु के संचार को भी नहीं जानता, वह तत्त्वनिर्णय की बात करने में कैसे प्रवृत्त हो सकता है? तत्त्वनिर्णय के लिए वायु-संक्रमण को जानना अत्यन्त आवश्यक है।

अब आठ श्लोकों में वेध-विधि बहते हैं—

पूरितं पूरकेणाधोमुखं हृत्पद्ममुन्मिषेत्।

ऊर्ध्वस्रोतो भवेत् तच्च, कुम्भकेन प्रबोधितम्। २६४॥

आक्षिप्य रेचकेनाऽथ, कर्षेद् वायुं हृदम्बुजात्।

ऊर्ध्वस्रोतः पथप्रथि भित्त्वा ब्रह्मपुरं नयेत् ॥२६५॥

ब्रह्मरन्ध्रात् निष्क्रम्याऽथ, योगो कृतकुतूहलः।

समाधितोऽर्कतूलेषु, वेधं कुर्याच्छनैः शनैः ॥२६६॥

मुहुस्तत्र कृताभ्यासो, मालतः सुखं प्राप्नुयि।

स्थिर-लक्ष्यतया वेधं, सदा कुर्यादतन्द्रितः ॥२६७॥

दृढाभ्यासस्ततः कुर्याद् वेधं वरूणवायुना।

कर्पूरागुरुकुष्ठादिगन्धद्रव्येषु सर्वतः ॥२६८॥

एतेषु लब्धलक्ष्योऽथ, वायुसंयोजने पटुः।

पक्षिकायेषु सूक्ष्मेषु, विदध्याद् वेधमुद्यतः ॥२६९॥

पतंग-भृंग-कायेषु, पातयित्वा त्री मृगेष्वपि।

अनन्यमानसो धीरः संचरेद् विजितेन्द्रियः ॥२७०॥

न रजस्तपस्विताश्च, प्रविशन् निःसरन्निति।

कुर्वीत संक्रमं पुस्तोपलरूपेष्वपि क्रमात् ॥२७१॥

अर्थ—पूरकक्रिया के द्वारा जब वायु भीतर ग्रहण की जाती है, तब हृदयकमल अधोमुख होता है और संकुचित हो जाता है। उसी हृदयकमल में कुंभक करने से वह विकसित और ऊर्ध्वमुख हो जाता है, उसके बाद हृदय-कमल की वायु को रेचक क्रिया द्वारा बाहर निकाले; अतः ऊर्ध्वस्रोत बना कर मार्ग

में ग्रन्थि को भेद कर ब्रह्मरन्ध्र में ले जाए। यहाँ समाधि प्राप्त हो सकती है। कौतुक-(चमत्कार) करने या देखने की इच्छा हो तो योगियों को उस पवन को ब्रह्मरन्ध्र से बाहर निकाल कर, समाधि के साथ आक की रुई में धीरे-धीरे बेध करना चाहिए अर्थात् पवन को उस रुई पर छोड़ना चाहिए। आक की रुई पर बार-बार अभ्यास करने से अर्थात् पवन को बार-बार ब्रह्मरन्ध्र पर और बार-बार रुई पर लाने का अभ्यास जब परिपूर्ण हो, जाए, तब योगी को स्थिरता के साथ मालती, चमेली आदि पुष्पों को लकड़ बना कर सावधानी से उस पर पवन को छोड़ना चाहिए। इस तरह हमेशा अभ्यास करते-करते जब अभ्यास हड़ हो जाए और वरुणवायु चल रहा हो तब कपूर, अगर और कुष्ठ आदि सुगन्धित द्रव्यों में पवन को बेध करना (छोड़ना, चाहिए। इस प्रकार सबमें बेध करने में जब सफलता प्राप्त हो जाए और ऊपर कहे हुए सर्व-संयोजनों में वायु छोड़ने में कुशलता प्राप्त हो जाए; तब छोटे-छोटे पक्षियों के मृत शरीर में बेध करने का प्रयत्न करना चाहिए। पतंगा, भौरा आदि के मृत शरीर में बेध करने का अभ्यास करने के बाद हिरन आदि के विषय में भी अभ्यास आरम्भ करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त धीरे एवं जितेन्द्रिय हो कर योगी को मनुष्य, घोड़ा, हाथी आदि के मृतशरीरों में प्रवेश और निर्गम करते हुए अनुक्रम से पाषाणमूर्ति, पुतली, देवप्रतिमा आदि में भी प्रवेश करना चाहिए।

उपसंहार करते हुए शेष कहने योग्य बात कहते हैं—

एवं परासु-देहेषु, प्रविशेद् वामनासया ।

जीवद्देहप्रवेशस्तु नोच्यते पापशंकया । २७२॥

अर्थ—इस प्रकार मृत-जीवों के शरीर में बायीं नासिका से प्रवेश करना चाहिए। दूसरे के प्राणनाश होने के भय से पाप की शंका से जीवित देह में प्रवेश करने का कथन नहीं कर रहे हैं।

भावार्थ - जीवित शरीर में प्रवेश शस्त्र-घातादि के समान पापस्वरूप होने से कथन करने योग्य नहीं है। दूसरे के प्राणों का नाश किए बिना उसके शरीर में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। वह वस्तुतः हिंसारूप है। टीका में उसका दिग्दर्शन किया गया है, वह इस प्रकार है—

ब्रह्मरन्ध्रेण निर्गत्य, प्रविश्यापानवर्त्मना ।

श्रित्वा नाभ्यम्बुजं यायात् हृदम्भोजं सुषुम्नया ॥१॥

तत्र तत्प्राण-संचारं निरुध्याः स्रजं वारुणा ।

यावद्देहात्ततो देही, गतचेष्टो विनिष्पतेत् ॥२॥

तेन देहे विनिर्मुक्ते प्रादुर्भूतेऽपि चित्तः ।

वर्तते सर्वकार्येषु स्वदेहे इव योगवित् ॥३॥

विनार्थं वा विनं चेति कीडेत् परपुरे सुधीः ।

अनेन विधिना भूयः प्रविशेत्तत्तद्विदः पुरम् ॥४॥

अर्थ—ब्रह्मरन्ध्र से बाहर निकल कर दूसरे के शरीर में अपान-(गुदा) मार्ग से प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश करने के बाद नाभि-कमल का आश्रय ले कर सुषुम्नानाड़ी के द्वारा हृदयकमल में जाना चाहिए। वहाँ जा कर अपनी वायु के द्वारा उसके प्राणसंचार को रोक देना चाहिए और तब तक रोक रखे कि जब तक वह निश्चेष्ट हो कर गिर न पड़े। अंतर्मुहूर्त में वह आत्मवेह से मुक्त हो जाएगा। तब अपनी ओर से इन्द्रियों की क्रिया प्रकट होने पर योगी उस शरीर से अपने शरीर की तरह सर्व क्रियाओं में प्रवृत्ति करे। बुद्धिमान पुरुष आधा दिन या एक दिन तक दूसरे के शरीर में क्रीड़ा करके इसी विधि से फिर अपने शरीर में प्रवेश करे।

परकायाप्रवेश का फल कहते हैं—

क्रमेणैवं परपुरप्रवेशाभ्यासशक्तिः ।

विमुक्त इव निर्लेपः स्वेच्छया संचरेत्सुधोः ॥२७३॥

अर्थ—इस प्रकार बुद्धिमान योगी दूसरे के शरीर में प्रविष्ट करने की अभ्यास-शक्ति उत्पन्न होने के कारण मुक्तपुरुष के समान निर्लेप हो कर अपनी इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं।

इस प्रकार परमाहृत श्रीकृमारपाल राजा की जिज्ञासा से आचार्यश्री

हेमचन्द्राचार्य-सूरीश्वररचित 'अध्यात्मोपनिषद्' नामक

पट्टबद्ध अपरनाम 'योगशास्त्र' का

स्वोपज्ञविवरणसहित पंचम

प्रकाश सम्पूर्ण हुआ।

ॐ अहंते नमः

६ :

षष्ठ प्रकाश

परकाया-प्रवेश पारमार्थिक नहीं

इह चायं परपुर-प्रवेशश्चित्रमात्रकृत् ।

सिद्धयेन्न वा प्रयासेन, कालेन महताऽपि हि ॥१॥

जित्वाऽपि पवनं नानाकरणैः क्लेशकारणैः ।

नाडी-प्रचारमायत्तां, विधायान् अपि वपुर्गतम् ॥२॥

अश्रद्धेयं परपुरे, साधयित्वाऽपि संक्रमम् ।

विज्ञानैकप्रसक्तस्य, मोक्षमार्गो न सिध्यति ॥३॥

अर्थ—यहाँ पर परकाया में प्रवेश करने की जो विधि कही है, वह केवल आश्चर्य-
(कुतूहल) जनक ही है, उसमें अशमात्र भी परमार्थ नहीं है, और उसकी सिद्धि भी बहुत लम्बे
काल तक महान् प्रयास करने से होती है और कदाचित् नहीं भी होती। इसलिए मुक्ति के
अभिलाषी को ऐसा प्रयास करना उचित नहीं है। क्लेश के कारणभूत अनेक प्रकार के आसनों
आदि से शरीर में रहे वायु को जीत कर भी, शरीर के अन्तर्गत नाडी-संचार को अपने
अधीन करके भी और जिस पर दूसरे श्रद्धा भी नहीं कर सकते हैं, उस परकाया-प्रवेश में
सिद्धि प्राप्त करने की कार्यसिद्धि करके जो पापयुक्त-विज्ञान में आसक्त रहता है, वह मोक्षमार्ग
सिद्ध नहीं कर सकता है।

कितने ही आचार्य प्राणायाम से ध्यान की सिद्धि मानते हैं, ऐसी पूर्वकथित बात का दो
श्लोकों द्वारा खंडन करते हैं—

तन्नाप्नोति मनः-स्वास्थ्यं, प्राणायामैः कथयितम् ।

प्राणस्यायमने पीडा, तस्यां स्यात् चित्तविप्लवः ॥४॥

पूरणे कुम्भने चैव, रेचने च परिश्रमः ।

चित्त-संक्लेश करणात्, मुक्तेः प्रत्यूहकारणम् ॥५॥

अर्थ—प्राणायाम से पीड़ित मन स्वस्थ नहीं हो सकता ; क्योंकि प्राण का निग्रह

करने से शरीर में पीड़ा होती है। पूरक, कुंभक और रेचक-क्रिया करने में परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करने से मन में संक्लेश होता है। अतः चित्त में संक्लेशकारक होने से प्राणायाम मुक्ति में विघ्नकारक है।

व्याख्या—यहाँ शका होती है कि—‘प्राणायाम करने से शरीर में पीड़ा और मन में चपलता उत्पन्न होती है तो दूसरा कोन-सा मार्ग है, जिससे शरीर में पीड़ा और मन में चपलता न हो?’ इसका उत्तर देते हैं कि ‘प्राणायाम के पश्चात् कितने ही आचार्य प्रत्याहार बतलाते हैं; वह दूषित नहीं है। उसे कहते हैं—

इन्द्रियैः सममाकृष्य, विषयेभ्यः प्रशान्तधीः ।

धर्मध्यानकृते तस्मात् मनः कुर्वीत निश्चलम् ॥६॥

अर्थ—प्रशान्त-बुद्धि साधक शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्शरूप पाँचों विषयों से इन्द्रियों के साथ मन को हटा कर धर्मध्यान के लिए अपने मन को निश्चल करे।

व्याख्या—बाह्य विषयो से इन्द्रियों के साथ मन को हटा लेना प्रत्याहार कहलाता है। अभिधान चिन्तामणिकोश में हमने बताया है—‘‘प्रत्याहारस्त्विन्द्रियाणां विषयेभ्यः समाहृतिः ।’’ अर्थात् नेत्रादि इन्द्रियों को रूप आदि विषयों से हटाना प्रत्याहार कहलाता है। मन को निश्चल बनाने की बात प्रत्याहार के बाद धारणा बताने का उपक्रम करने हेतु कही है।

अब धारणा के स्थान बताते हैं—

नाभि-हृदय-नासाग्रभाल-भ्रू-तालु-दृष्टयः ।

मुखं कणौ शिरश्चेति, ध्यान-स्थानान्यकीर्तयन् ॥७॥

अर्थ—नाभि, हृदय, नासिका का अग्रभाग, कपाल, भ्रूकुटि, तालु, नेत्र, मुख, कान और मस्तक; ये सब ध्यान करने के लिए धारणा के स्थान बताए हैं।

इन्हें ध्यान के निमित्तभूत धारणा के स्थान समझने चाहिए। अब धारणा का फल कहते हैं।

एषामेकत्र कुत्रापि स्थाने स्थापयतो मनः ।

उत्पद्यन्ते स्वसंयुक्तेः बहवः प्रत्ययाः किल ॥८॥

अर्थ—ऊपर कहे हुए स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर अधिक समय तक मन को स्थापित करने से निश्चय ही स्वानुभवज्ञान के अनेक प्रत्यय उत्पन्न होते हैं।

प्रत्ययों के सम्बन्ध में आगे बताएँगे।

इस प्रकार परमाहृत श्रीकुमारपाल राजा की जिज्ञासा से आचार्यजी

हेमचन्द्राचार्य-सूरीश्वररचित ‘अध्यात्मोपनिषद्’ नामक

पटुबद्ध अपरनाम ‘योगशास्त्र’ का

स्वोपनिषद्विरणसहित षष्ठ

प्रकाश सम्पूर्ण हुआ।

ॐ अहंते नमः

७ :

सप्तम प्रकाश

ध्यान-साधना के अभिलाषी के लिए क्रम बताते हैं—

ध्यानं विधित्सता ज्ञेयं, ध्याता ध्येयं तथा फलम् ।

सिध्यन्ति न हि सामग्रीं बिना कार्याणि कर्हिचित् ॥१॥

अर्थ ध्यान करना चाहने वाले को ध्याता, ध्येय, तथा फल जानना चाहिए ।
क्योंकि सामग्री के बिना कार्य की सिद्धि कदापि नहीं होती ।

पहले ध्यान का लक्षण छद् श्लोकों द्वारा बताते हैं—

अमुञ्चन् प्राणनाशेऽपि, संयमेकधुरीणताम् ।

परमप्यात्मवत् पश्यन्, स्वस्वरूपापरिच्युतः ॥२॥

उपतापमसंप्राप्तः, शीतवातातपादिभिः ।

पिपासुरमरोकारि, यागाम्, स्थायनम् ॥३॥

रागादिभिरनाक्रान्तं क्रोधादिभिरदूषितम् ।

आत्मारामं मनः कुर्वन्, निर्लेपः सर्वकर्मसु ॥४॥

विरतः कामभोगेभ्यः, स्वशरीरेऽपि निःस्पृहः ।

संवेगहृदनिर्गन्धः, सर्वत्र समतां श्रयन् ॥५॥

नरेन्द्रे वा दरिद्रे वा, तुल्यकल्याणकामना ।

अमात्रकरुणापात्रं, भव-सौख्य-परांमुखः ॥६॥

सुमेरुरिव निष्कम्पः, शशीवानन्ददायकः ।

समीर इव निःसंगः, धीध्याता प्रशस्यते ॥७॥

अर्थ—जो प्राणों के नाश का समय उपस्थित होने पर भी संयम-धुरा के भार का त्याग नहीं करता ; दूसरे जीवों को आत्मवत् देखता है, अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता ; अपने लक्ष्य पर अटल रहता है ; जो सबों, गरीबों और वायु में स्थित नहीं होता ;

अजर-अमर करने वाले, योगामृत-रसायन का पिपासु है, राग-द्वेष-मोह आदि दोष जिस पर हावी नहीं हैं, क्रोध आदि कषायों से जो अदूषित है, मन को जो आत्माराम में रमण कराता है, समस्त कार्यों में अलिप्त रहता है, कामभोगों से विरक्त रहता है, अपने शरीर के प्रति भी निःस्पृह रहता है, संवेगरूपी सरोवर में भलीभांति डूबा रहता है, शत्रु और मित्र में, सोने और पाषाण में, निद्रा और स्तुति में, मान एवं अपमान आदि में सर्वत्र समभाव रखता है। राजा और रंक दोनों पर एकसरीसी कल्याण-कामना रखता है। सबजानों के प्रति जो करुणा-शील है, सांसारिक सुखों से विमुक्त है, परीषह और उपसर्ग आने पर भी सुमेध की तरह निष्कम्प रहता है, जो चन्द्रमा के समान आनन्दवायी है और बाधु की भांति निःसंग- (अनासक्त, अप्रतिबद्धबिहारी) है ; वही प्रशस्त बुद्धि वाला प्रबुद्ध धाता ध्यान करने योग्य हो सकता है।

अब भेदसहित ध्येय का स्वरूप बताते हैं—

पिण्डस्थं च पदस्थं च, रूपस्थं, रूपवर्जितम् ।

चतुर्धा ध्येयमात्मनातं ध्यानस्यालम्बनं बुधैः ॥८॥

अर्थ—बुद्धिमान पुरुषों ने ध्यान का आलम्बनस्वरूप ध्येय चार प्रकार का माना है—(१) पिण्डस्थ, (२) पदस्थ, (३) रूपस्थ और (४) रूपातीत ।

यहाँ पिण्ड का अर्थ शरीर है। उसका आलम्बन नै कर टिकाया जाने वाला ध्यान पिण्डस्थ ध्यान है। ध्येय को धारणा के भेद से कहते हैं—

पार्थिवी स्या आग्नेयी, मास्ती वारुणी तथा ।

तत्त्वम्ः पञ्चमी चेति, पिण्डस्थे पञ्च धारणा ॥९॥

अर्थ—पिण्डस्थ ध्येय में पांच धारणाएं होती हैं, १ पार्थिवी, २. आग्नेयी, ३. मास्ती, ४. वारुणी और ५. तत्त्वम् ।

उसमें पार्थिवी धारणा को तीन श्लोकों से कहते हैं—

तिर्यग्लोकसमं ध्यायेत्, क्षीराब्धि तत्र चाम्बुजम् ।

सहस्रपत्रं स्वर्णाभं, जम्बूद्वीपसमं स्मरेत् ॥१०॥

तत्केसरतलेरन्तः स्फुरत्पिंगगप्रभाचिताम् ।

स्वर्णाचलप्रमाणां च, कणिकां परिचिन्तयेत् ॥११॥

श्वेतसिंहासनासीनं कर्मनिर्मूलनोद्यतम् ।

आत्मानं चिन्तयेत् तत्र, पार्थिवीधारणेत्यसौ ॥१२॥

अर्थ—एक रज्जु-प्रमाण विस्तृत तिर्यग्लोक है। इसके बराबर लम्बे-चोड़े क्षीर-समुद्र का चिन्तन करना, उसमें एक लाख योजन जम्बूद्वीप के समान स्वर्ण-कान्ति-युक्त एक हजार पंखड़ियों वाले कमल का चिन्तन करना चाहिए। उस कमल के मध्यभाग में केसराएँ हैं और उसके अन्दर देवीव्यामान पीली प्रभा से युक्त और सुमेरुपर्वत के समान एक लाख योजन ऊँची कणिका-(पीठिका) का चिन्तन करना। उस कणिका पर एक उज्ज्वल

सिंहासन है, जिस पर बैठ कर कर्मों का समूल उन्मूलन करने में उद्यत अपने शान्त आत्मा का चिन्तन करना चाहिए। इस प्रक्रिया को 'पाषिणी-धारणा' कहते हैं।

अब छह श्लोकों द्वारा आग्नेयी धारणा कहते हैं—

विष्टित्यस्तथा नाभौ कमलं षोडशच्छदम् ।

कर्णिकायां महामन्त्रं, प्रतिपत्रं स्वरावलीम् ॥१३॥

रेफबिन्दुकलाक्रान्तं महामन्त्रे यवक्षरम् ।

तस्य रेफाद् विष्टितादीं शनैर्धूमशिखां स्मरेत् ॥१४॥

स्फुल्लिगसन्ततिं ध्यायेत् ज्वालामालामनन्तरम् ।

ततो ज्वालाकलापेन बहत् पद्मं हृदि स्थितम् ॥१५॥

तदष्टकर्मनिर्माणमष्ट पत्रमधोमुखम् ।

बहत्येव महामन्त्रध्यानोत्थः प्रबलानलः ॥१६॥

ततो देहाद् बहिर्ध्यायेत् व्यस्रं वह्निपुरं ज्वलत् ।

लांछितं स्वस्तिकेनान्ते, वह्निबीजसमन्वितम् ॥१७॥

देहपद्मं च मन्त्रविस्तारं हृदि बहिः ।

कृत्वाऽऽशु भस्मसाच्छाम्येत् स्यादाग्नेयीति धारणा ॥१८॥

अर्थ—तथा नाभि के अन्दर सोलह पंखुड़ी वाले कमल का चिन्तन करना। उसकी कर्णिका में महामन्त्र 'अहं' की स्थापना करना और उसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर क्रमशः 'अ.आ, इ. ई. उ. ऊ. ऋ. ॠ, लृ. लृ. ए. ऐ. ओ. औ, अं, अः' इन सोलह स्वरों की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद रेफ, बिन्दु और कला से युक्त, महामन्त्र के हं अक्षर है, उस रेफ में से धीरे-धीरे निकलने वाली धूम-शिखा का चिन्तन करना चाहिए, फिर उसमें से अग्नि की चिनगारियों के निकलने का चिन्तन करना। बाद में निकलती हुई अनेक अग्नि-ज्वालाओं का चिन्तन करना। उसके बाद इन ज्वालाओं से हृदय में स्थित आठ पंखुड़ी-(दल) वाले कमल का चिन्तन करना, उसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर अनुक्रम से १—ज्ञानावरण, २—दर्शनावरण, ३—वेदनोद्य, ४—मोहनीय, ५—आयु, ६—नाम, ७—गोत्र और ८—अन्तराय, इन आठ कर्मों की स्थापना करनी चाहिए। यह कमल अधोमुख होना चाहिए। 'अहं' महामन्त्र के ध्यान से उत्पन्न हुई महाप्रबन्धरूपी अग्नि अष्ट-तमरूपी अधोमुखी कमल को जला देती है, ऐसा चिन्तन करना। उसके बाद शरीर के बाहर त्रिकोण (तिकोन) अग्निकुण्ड और स्वस्तिक के चिह्न-युक्त अग्निबीज 'रकार' सहित चिन्तन करना। तत्पश्चात् शरीर के भीतर महामन्त्र के ध्यान से उत्पन्न हुई अग्निज्वाला और बाहर की अग्निकुण्ड की ज्वाला से देह और आठ कर्मों का चिन्तन कर कमल को तत्काल भस्म करके अपने आप अग्नि को शान्त कर देना चाहिए। यह आग्नेयी धारणा है। महामन्त्र सिद्धचक्र में स्थित बीजरूप 'अहं' जानना।

अब दो श्लोकों से वायवी धारणा कहते हैं—

ततस्त्रिभुवनाभोगं, पूरयन्तं समीरणम् ।

चलायन्तं त्रिनेत्रेभ्योऽभ्यन्तं विचिन्तयेत् । १९॥

तच्च भस्मस्पर्शनं, शीघ्रमुद्धूय वायुना ।

दृढाभ्यासः प्रक्षान्तिं तमानयेदिति मारुती ॥२०॥

अर्थ—उसके बाद समग्र तीन भवन के विस्तार को पूरित कर देने वाले पर्वतों को चलायमान करते हुए और समुद्र को क्षुब्ध करते हुए प्रचण्ड पवन का चिन्तन करना और आग्नेयी धारणा में शरीर और आठ कर्मों को जलाने से जो राख बनी थी, उसे वायु से शीघ्र उड़ाने का चिन्तन करे अर्थात् प्रचण्ड पवन चल रहा है और देह तथा कर्मों की राख उड़ कर बिलर रही है। इस प्रकार दृढ़ अभ्यास करके उस वायु को शान्त करना। यह वायवी नाम की तीसरी धारणा है।

अब दो श्लोकों से वारुणीधारणा कहते हैं—

स्मरेद् वर्षत्सुधासारैः घनमालाकुलं नभः ।

ततोऽर्धेन्दुसमाक्रान्तं मण्डलं वरुणाकितम् ॥२१॥

नभस्तलं सुधाम्भोभिः प्लावयेत्तत्पुरं ततः ।

तद्वज्रः कायसम्भूतं क्षालयेदिति वारुणी ॥२२॥

अर्थ—वारुणी-धारणा में अमृत के समान वृष्टि बरसाने वाले और मेघ की मालाओं से व्याप्त आकाश का चिन्तन करे। फिर अर्धचन्द्राकार बिन्दुयुक्त वरुण बीज 'वं' का चिन्तन करना। अपने सामने उस वरुणबीज से उत्पन्न हुए अमृतसम जल से आकाश को भर दे। और पहले शरीर और कर्मों की जो राख उड़ गई थी, वह इस जल से धुल कर साफ हो रही है; ऐसा चिन्तन करना। फिर वारुणमण्डल को शान्त करना। यह वारुणी धारणा है।

अब तत्त्वभूधारणा पर विवेचन और उपसंहार करते हैं --

सप्तधातु-विनाभूतं, पूर्णेन्दु विशदद्युतिम् ।

सर्वज्ञकल्पमात्मानं, शुद्धबुद्धिः स्मरेत् ततः ॥२३॥

ततः सिंहासनारूढं, सर्वातिशयभासुरम् ।

विध्वस्ताशेषकर्माणं, कल्याणमहिमान्वितम् ॥२४॥

स्वांगगर्भे निराकारं, संस्मरेदिति तत्रभूः ।

साभ्यास इति पिण्डस्थे, योगी शिवसुखं भजेत् ॥२५॥

अर्थ—चार धारणाओं का चिन्तन करने के बाद शुद्ध बुद्धि वाले योगी पुरुष को सप्तधातुरहित पूर्णचन्द्र के समान निर्मल कान्ति वाले सर्वज्ञसदृश अपने शुद्ध आत्मा का चिन्तन करना चाहिए। उसके बाद सिंहासन पर आरूढ़ हो कर समस्त अतिशयों से सुशो-भित समस्त कर्मों के बिनाशक, कल्याणकारी महिमा से सम्पन्न, अपने शरीर में स्थित निरा-

कार आत्मा का स्मरण-चिन्तन करना चाहिए ; यह तत्त्वभू नामक धारणा है । इस पिण्डस्थ ध्यान का अभ्यास हो जाने पर योगी मोक्ष के अनन्त सुख प्राप्त कर सकता है ।

अब तीन श्लोकों द्वारा पिण्डस्थ-ध्यान का माहात्म्य बताते हैं—

अश्रान्तमिति पिण्डस्थे, कृताभ्यासस्य योगिनः ।

प्रभवन्ति न दुर्विद्यामन्त्रमण्डलशक्तयः ॥२६॥

शाकिन्यः क्षुद्रयोगिन्यः, पिशाचाः पिशिताशनाः ।

ब्रस्यानि तत्क्षणादेव, तस्य तेजोऽसहिष्णवः ॥२७॥

दुष्टाः करटिनः सिंहाः, शरभाः पन्नगा अपि ।

जिघांसवोऽपि तिष्ठन्ति, स्तम्भिता इव दूरतः ॥२८॥

अर्थ — इस तरह बिना थके पिण्डस्थ-ध्यान का अभ्यास करने वाले योगी पुरुष को, दुष्ट विद्याएं—उच्छादन, मारण, स्तम्भन, विद्वेषण, मन्त्रमण्डल, शक्तियाँ आदि कुछ भी हानि नहीं कर सकती । शाकिनियाँ, क्षुद्र योगिनियाँ, पिशाच और मांसभक्षी दुष्ट व्यक्ति उसके तेज को सहन नहीं कर सकते । वे स्वयं तत्काल ही अस्त हो जाते हैं । मारना चाहने वाले दुष्ट हाथी, सिंह, शरभ, सर्प आदि हिंस्र जीव भी दूर से ही स्तम्भित हो (ठिठक) कर खड़े रहते हैं ।

इस तरह परमार्हत श्री कुमारपाल राजा की जिज्ञासा से आचार्य श्री

हेमचन्द्रसूरीश्वररचित 'अध्यात्मोपनिषद्' नामक

पदटिप्पट्टि अपरनाम 'योगशास्त्र' का

स्वोपनिषद्विवरण सहित सप्तम

प्रकाश पूर्ण हुआ ।

ॐ अहेते नमः

८ :

अष्टम प्रकाश

अब पदस्थ ध्यान का लक्षण कहते हैं—

यत्पदानि पवित्राणि, समालम्ब्य विधीयते ।

तत्पदस्थं समाल्यातं, ध्यानं सिद्धान्तपारगैः ॥१॥

अर्थ—प्रभावशाली मन्त्राक्षर आदि पवित्र पदों का अवलंबन ले कर जो ध्यान किया जाता है, उसे सिद्धान्त के पारगामी पुरुषों ने पदस्थध्यान कहा है ।

तीन श्लोकों द्वारा इसकी विशेषता बताते हैं—

तत्र षोडशपत्राद्ये नाभिकन्दगतेऽम्बुजे ।

स्वरमालां यथापन्नं, भ्रमन्तीं परिचिन्तयेत् ॥२॥

चतुर्विंशतिपत्रं च, हृदि पद्मं सर्वाङ्गिकम् ।

वर्णान् यथाक्रमं तत्र, चिन्तयेत् पञ्चविंशतिम् ॥३॥

वक्त्रब्जेऽष्टदले वर्णाष्टकमन्यत् ततः स्मरेत् ।

संस्मरन् मातृकामेवं, स्यात् श्रुतज्ञानपारगः ॥४॥

अर्थ—इस ध्यान में नाभिकंद पर स्थित सोलह पंखुड़ियों वाले प्रथम कमल में प्रत्येक पत्र पर क्रमशः सोलह स्वरों 'अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः' की भ्रमण करती हुई पंक्ति का चिन्तन करना चाहिए । फिर हृदय में स्थित कणिका-सहित कमल की चौबीस पंखुड़ियों (दलों) पर 'क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म' इन पच्चीस व्यञ्जनों का चिन्तन करना चाहिए । (इनमें से चौबीस व्यञ्जनों को चौबीस पंखुड़ियों में और 'मकार' को कणिका में रख कर चिन्तन करना ।) तथा तीसरे आठ पंखुड़ी वाले कमल की मुख में कल्पना करनी, उसमें शेष आठ व्यञ्जनों—'य, र, ल, व, श, ष, स, ह' का चिन्तन करना । इस प्रकार मातृका (वर्ण-माला) का चिन्तन-ध्यान करने वाला योगी श्रुतज्ञान का पारगामी होता है ।'

अब मातृका-ध्यान का फल कहते हैं—

ध्यायतोऽनादिसंसिद्धान् वर्णनेतान् यथाविधि ।

नष्टादिविषये ज्ञानं, ध्यातुरुत्पद्यते क्षणात् ॥५॥

अर्थ—अनादिकाल से स्वतःसिद्ध इन वर्णों का विधिपूर्वक ध्यान करने वाले ध्याता को थोड़े ही समय में नष्ट हुए, विस्मृत हुए, गुप्त हुए व लोपे हुए पदार्थों के विषय में भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन ज्ञान क्षणभर में उत्पन्न हो जाता है ।

विशेषार्थ—कहा है कि—‘जाप करने से क्षयरोग, भोजन में अरुचि, अग्नि-मन्दता, कुष्ठ-रोग, पेट में रोग, खासी, दम आदि पर साधक विजय प्राप्त कर सकता है, और अद्भुत वाणी बोलने लगता है । तथा मुख्यजनों द्वारा पूजा, सत्कार, परलोक में उत्तमगति और श्रेष्ठपद प्राप्त करता है ।’

प्रकारान्तर से बारह श्लोकों द्वारा पद्मयी-मन्त्रमयी देवता का स्वरूप ध्येयरूप से कहते हैं—

अथवा नाभिकन्दाघः, पद्ममष्टदलं स्मरेत् ।

स्वरालीकेसरं रम्यं वर्गाष्टकयुतैर्बलैः ॥६॥

दलसन्धिषु सर्वेषु सिद्धस्तुतिविराजितम् ।

दलाग्रेषु समग्रेषु, मायाप्रणवपावितम् ॥७॥

तस्यान्तरन्तिमं वर्णम्, आद्यवर्णपुरस्कृतम् ।

रेफाक्रान्तं कलाबिन्दुरम्यं प्रालेयनिर्मलम् ॥८॥

अर्हमित्यक्षरं प्राण-प्रान्तसंस्पर्शपावनम् ।

ह्रस्व-दीर्घ-प्लुतं सूक्ष्ममतिसूक्ष्मं ततः परम् ॥९॥

ग्रन्थीन् विदारयन् नाभि-कण्ठ-हृद-घण्टिकादिकान् ।

सुसूक्ष्मध्वनिना मध्य-मार्गयायि स्मरेत् ततः ॥१०॥

अथ तस्यान्तरात्मानं, प्लाव्यमानं विचिन्तयेत् ।

बिन्तप्लकलानिर्यत्क्षार-गौरामृतोर्मिभिः ॥११॥

ततः सुधासरः—सूत-षाडशाब्ज-लोदरे ।

आत्मानं न्यस्य पत्रेषु, विद्यादेवींश्च षोडश ॥१२॥

स्फुरत्स्फटिकभृंगार-क्षरत्-क्षीरसितामृतं ।

आभिराप्लाव्यमानं स्वं चिरं चित्ते विचिन्तयेत् ॥१३॥

अथास्य स्थित्यर्थः—अभेद्यं परमेष्ठिनम् ।

अर्हन्तं मूर्धनि ध्यायेत्, स्फटिकनिर्मलम् ॥१४॥

तद्धानावशतः ‘सोऽहं’ ‘सोऽहम्’ इत्यालपन् मुहुः ।

निःशंकमेकतां विद्याद् आत्मनः परमात्मना ॥१५॥

ततो नीरागमद्वेषम्, अमोहं सर्वदर्शिनम् ।
 सुरार्च्यं समवसृतौ, कुर्वाणं धर्मदेशनम् ॥१६॥
 ध्यायन्नात्मानमेवेत्यम् अभिन्नं परमात्मना ।
 लभते परमात्मजं, ध्यातो निर्धूत-कल्मषः ॥१७॥

अर्थ—अथवा नाभिकन्द के नीचे आठ पंखुड़ी वाले एक कमल का चिन्तन करना । इस कमल की आठ पंखुड़ियों में से प्रथम पंखुड़ी पर मनोहर केसराओं रूप सोलह स्वरावली का चिन्तन करना, शेष सात पंखुड़ियों में क्रमशः सात वर्णों की स्थापना करना । वह इस प्रकार— १—क, ख, ग, घ, ङ, २—च, छ, ज, झ, ञ, ३—ट, ठ, ड, ढ, ण, ४—त, थ, द, ध, न, ५—प, फ, ब, म, ६—य, र, ल, व, ७—श, ष, स, ह । इन आठों पंखुड़ियों की साध्यों में ही-कार-रूप सिद्धस्तुति की स्थापना करना, और सभी पंखुड़ियों के अग्रभाग में 'अं' ह्रौं स्थापित करना । उस कमल के मध्यभाग में प्रथम वर्ण 'अ' और अन्तिम वर्ण 'ह' रेफ कला और बिन्दु सहित हिम के समान उज्ज्वल अहं की स्थापना करना चाहिए । इस 'अहं' का मन में स्मरण आत्मा को पवित्र करता है । अहं शब्द का उच्चारण प्रथम मन में ह्रस्वनाद से करना चाहिए । बाद में दीर्घ, फिर प्लुत, फिर सूक्ष्म, और अंतसूक्ष्मनाद से उच्चारण करना चाहिए । तदनन्तर वह नाव नाभि, हृदय और कण्ठ की घटिकाद, गांठों को भेदता हुआ उन सब के बीच में से हो कर आगे चला जा रहा है ; ऐसा चिन्तन करे । उसके बाद यह चिन्तन करे कि उस नादबिन्दु से तपो हुई कला में स निकलने वाले ब्रूष के समान उज्ज्वल अमृत की तरंगों से अन्तरात्मा प्लावित हो रही है । फिर अमृत के एक सरोवर की कल्पना करे और उस सरोवर से उत्पन्न हुए सोलह पंखुड़ी वाले कमल का चिन्तन करे । उसके अन्दर अपने आप को स्थापित करके उन पंखुड़ियों पर क्रमशः सोलह विद्यादेवियों का चिन्तन करे । बाद में देदीप्यमान स्फटिकरत्न की झारा में से झरते हुए ब्रूष के सदृश उज्ज्वल अमृत से अपने को दीर्घकाल तक सिंचित होते हुए मन में चिन्तन करे । उसके बाद शुद्ध स्फटिकरत्न के समान निर्मल, मंत्रराज के प्रथम अभिधेय पद 'अर्हत' परमेष्ठि का भरतक में ध्यान करे । यह ध्यान इतना प्रबल और प्रगाढ़ होना चाहिए कि इसके चिन्तन के कारण बार-बार सोऽहं सोऽहं (अर्थात् 'जो बीतराग है, वही मैं हूँ) इस प्रकार की अन्तर्ध्वनि करता हुआ ध्याता निःशंकभाव से आत्मा और परमात्मा की एकरूपता का अनुभव करे । तदनन्तर वह बीतराग, बीतद्वेष, निर्मोह, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, देवों से पूज्य, समवसरण में स्थित हो कर धर्मदेशना करते हुए परमात्मा के साथ अपना अभिन्नरूप मान कर ध्यान करे । इस तरह का ध्यान करने वाला ध्याता समस्त पापकर्मों का नाश करके परमात्मत्व को प्राप्त कर लेता है ।

और भी दूसरे प्रकार से पद्मयी देवता की ध्यानविधि पांच श्लोकों द्वारा बताते हैं—

यद्वा मन्त्राधिपं धीमान् ऊर्ध्वाधो-रूपसं-तम् ।
 कलाबिन्दुसमाक्रान्तम् अनाहतयुतं तथा ॥१८॥

कनकाम्भोजगर्भस्थं, सान्द्रचन्द्रांशुनिर्मलम् ।

गगने संचरन्तं च, व्याप्नुवन्तं दिशः स्मरेत् ॥१९॥

ततो विशन्तं वक्त्राब्जे, भ्रमन्तं भ्रूलतान्तरे ।

स्फुरन्तं नेत्रपत्रेषु, तिष्ठन्तं भालमण्डले ॥२०॥

निर्यान्तं तालुरन्ध्रेण, त्रवन्तं च सुधारसम् ।

स्पर्धमानं शशांकेन, स्फुरन्तं ज्योतिरन्तरे ॥२१॥

संचरन्तं नभोभागे, योजयन्तं शिवश्रिया ।

सर्वावयवसम्पूर्णं, कुम्भकेन विचिन्तयेत् ॥२२॥

अर्थ—अथवा बुद्धिमान ध्याता स्पर्शकमल के गर्भ में स्थित, चन्द्रमा की सघन किरणों के समान निर्मल, आकाश में संचरण करते हुए और समस्त दिशाओं में फैलते हुए रेफ से युक्त, कला और बिन्दु से घिरे हुए अनाहत-सहित मन्त्राधिय 'अहं' का चिन्तन करे । उसके बाद मुखकमल में प्रवेश करते हुए, भ्रूलता में भ्रमण करते हुए, नेत्रपत्रों में स्फुरायमान होते हुए, भालमण्डल में स्थित, तालु के रन्ध्र से बाहर निकलते हुए, अमृत-रस बरसाते हुए, उज्ज्वलता में चन्द्रमा के प्रतिस्पर्धी, ज्योतिर्मण्डल में विशेष प्रकार से चमकते हुए, आकाश-प्रदेश में संचार करते हुए और मोक्षलक्ष्मी के साथ मिलाप कराते हुए समस्त अवयवों से परिपूर्ण 'अहं' मन्त्राधिराज का बुद्धिमान योगी को कुम्भक के द्वारा चिन्तन करना चाहिए । कहा है कि—

‘‘अकादि-हकारान्तां, रेफमध्यं सविन्दुकम् ।

तदेव परमं तत्त्वं, यो जानाति स तत्त्ववित् ॥१॥

अर्थ—अकार जिसके आदि में है, हकार जिसके अन्त में है और बिन्दुसहित रेफ जिसके मध्य में है, वही 'अहं' परम तत्त्व है । उसे जो जान लेता है, वही वास्तव में तत्त्वज्ञ है ।

अब मन्त्रराज के ध्यान का फल कहते हैं—

महातत्त्वमिव योगी, यदेव ध्यायति स्थिरः ।

तदेवानन्दसम्पद्भूः, मुक्तिश्रीरुपतिष्ठते ॥२३॥

अर्थ—जो योगी चित्त को स्थिर करके इस महातत्त्व-स्वरूप 'अहं' का ध्यान करता है, उसके पास उसी समय आनन्दरूप सम्पद्भूमि के समान मोक्ष-लक्ष्मी हाजिर हो जाती है ।

उसके बाद की विधि बताते हैं—

रेफ-बिन्दु-कलाहीनं शुद्धं ध्यायेत् ततोऽक्षरम् ।

ततोऽनक्षरतां प्राप्तम्, अनुच्चार्य विचिन्तयेत् ॥२४॥

अर्थ—उसके बाद रेफ, बिन्दु और कला से रहित उज्ज्वल 'ह' वर्ण का ध्यान करे ।

उसके बाद वह 'ह' अक्षर मानो अनक्षर बन गया हो, इस रूप में मुख से उच्चारण किये बिना ही चिन्तन करे। उसके बाद—

निशाकर-कलाकारं, सूक्ष्मं भास्करभास्वरम् ।

अनाहताभिधं देवं, विस्फुरन्तं विचिन्तयेत् ॥२५॥

अर्थ—वृज के चन्द्रमा की कला के आकारसदृश सूक्ष्म एवं सूर्य के समान बेदीप्यमान अनाहत नामक देव को अनुच्चार्य मान कर अनक्षर की आकृति को प्राप्त उस स्फुरायमान ह वर्ण का चिन्तन करना चाहिए।

तदेवं च क्रमात् सूक्ष्मं ध्यायेद् बालाग्रसन्निभम् ।

क्षणमव्यक्तमीक्षेत, जगज्ज्योतिर्मयं ततः ॥२६॥

अर्थ—उसके बाद उसी अनाहत 'ह' का बाल के अग्रभाग के समान सूक्ष्मरूप में चिन्तन करे, फिर थोड़ी देर तक जगत को अव्यक्त, निराकार और ज्योतिर्मय स्वरूप में देखे। वह इस प्रकार—

प्रच्याव्यमानसंलक्ष्याद् अलक्ष्ये दधतः स्थिरम् ।

ज्योतिरक्षयमत्यक्षम्, अन्तरन्मीलति क्रमात् ॥२७॥

अर्थ—फिर लक्ष्य से मन को धीरे-धीरे हटा कर अलक्ष्य में स्थिर करने पर अन्तर एक ऐसी ज्योति उत्पन्न होती है, जो अक्षय और इन्द्रियों से अगोचर होती है; वह क्रमशः अंतर को खोल देती है।

इस विषय का उपसंहार करते हैं—

इति लक्ष्यं समालम्ब्य लक्ष्याभावः प्रकाशितः ।

निषण्णमनसस्तत्र, सिध्यत्यभिमतं दुनेः ॥२८॥

अर्थ—इस प्रकार लक्ष्य का आलम्बन ले कर निरालम्ब-स्वरूप लक्ष्याभाव को प्रकाशित किया है। अलक्ष्य में मन को स्थापित करने वाले मुन का मनोवाञ्छित फल सिद्ध हो जाता है।

भाषार्थ—इस तरह अनाहत-अव्यक्त मंत्रराज कहा है। पूर्वोक्त विधि के अनुसार लक्ष्य का आलम्बन ग्रहण करके उसमें आगे बढ़ते हुए क्रमशः आलम्बन का त्याग कर निरालम्बन-स्थिति में निश्चल होना चाहिए। इससे आत्मस्वरूप प्रकट होता है। इसलिए प्रथम सालम्बन ध्यान और बाद में निरालम्बन ध्यान करना चाहिए।

अब दूसरे उपाय से परमेष्ठि-वाचक मन्त्रमयी देवता की ध्यान-विधि को दो श्लोकों द्वारा बताते हैं—

तथा त्पञ्चमध्यस्थं, शब्दब्रह्मैककारणम् ।

स्वरव्यञ्जनसंवीतं वाचकं परमेष्ठिनः ॥२९॥

मूर्धसंस्थित-शीतांशु-कलामुतरसप्लुतम् ।

कुम्भकेन महामन्त्रं, प्रणवं परिचिन्तयेत् ॥३०॥

अर्थ—तथा हृदयकमल के मध्य में स्थित (वचन-विलासस्वरूप) शब्द-ब्रह्म की उत्पत्ति के एकमात्र कारण, स्वर और व्यञ्जनों से युक्त पंचपरमेष्ठी के बाह्य एवं मस्तक में स्थित चन्द्रकला से निकलते हुए अमृतसर से तरबतर महामन्त्र ॐकार (प्रणव) का कुंभक (श्वासोच्छ्वास को रोक) करके ध्यान करना चाहिए।

ध्येयतत्त्व के दूसरे भेद कहते हैं—

पीतं स्तम्भेरुण वश्ये, क्षोभणे विद्रुमप्रभम् ।

कृष्णं विद्वेषणे ध्यायेत् कर्मघाते शशिप्रभम् ॥२१॥

अर्थ—स्तम्भ-कार्य करने में पीले ॐकार का, वशीकरण में लाल वर्ण का, क्षोभ-कार्य में मृगे के रंग का, विद्वेषण-कार्य में काले वर्ण का और क्रमों का नाश करने के लिए चन्द्रमा के समान उज्ज्वल श्वेत-वर्ण के ॐकार का ध्यान करना चाहिए।

भावार्थ—यद्यपि कर्मक्षय के अभिलाषी को चन्द्रकान्ति के समान उज्ज्वल ॐ (प्रणव) का ध्यान करना ही योग्य है, तथापि किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप विभिन्न परिस्थितियों में पीत आदि का ध्यान भी उपकारी हो सकता है। इसलिए यहाँ 'ॐ' के ध्यान का विधान किया है।

अन्य प्रकार से पदमयी देवता की ध्यानविधि कहते हैं—

तथा पुण्यतमं मन्त्रं जगत् त्रितयपावनम् ।

योगी पंचपरमेष्ठि-नमस्कारं विचिन्तयेत् ॥३२॥

अर्थ—तथा तीन जगत् को पवित्र करने वाले महान् पुण्यतम पंचपरमेष्ठि-नमस्कार मंत्र का ध्यान ही विशेषरूप से योगी को करना चाहिए।

वह इस प्रकार किया जा सकता है—

अष्टपत्रे सिताम्भोजे, कर्णिकायां कृतस्थितिम् ।

आद्यं सप्ताक्षरं मंत्रं, पवित्रं चिन्तयेत् ततः ॥३३॥

अर्थ—आठ पखुड़ी वाले सफेद कमल का चिन्तन करके उसकी कर्णिका में स्थित सात अक्षर वाले पवित्र 'नमो अरिहंताणं' मन्त्र का चिन्तन करना चाहिए।

सिद्धादिकचतुष्कं च, विक्षुपत्रेषु यथाक्रमम् ।

चूला-पादचतुष्कं च, विदिक्षुपत्रेषु चिन्तयेत् ॥३४॥

अर्थ—फिर सिद्धादिक चार मंत्रपदों का अनुक्रम से चार दिशाओं की पखुड़ियों में और चूलिकाओं के चार पदों का विविधा की पखुड़ियों में चिन्तन करना चाहिए।

भावार्थ—पूर्वदिशा में 'नमो सिद्धाणं', दक्षिण दिशा में 'नमो आर्यार्याणं', पश्चिम दिशा में 'नमो उवण्णायाणं' और उत्तरदिशा में नमो शोए सण्णसाहूणं का चिन्तन करना चाहिए तथा विदिशा की चार पखुड़ियों में अग्निकोण में 'ऐसो पंच नमुक्कारो', नैऋत्यकोण में 'सण्णपावप्पणासको', वायव्यकोण में 'मंगलार्चं च सण्णेलि' और ईशानकोण में 'पढमं हवइ मंगल'; इन प्रकार पंचपरमेष्ठिनमस्कारमन्त्र का ध्यान करना चाहिए।

अब मन्त्र के चिन्तन का फल बताते हैं—

त्रिशुद्ध्या चिन्तयंस्तस्य, शतमष्टोत्तरं मुनिः ।

भुञ्जानोऽपि लभेतेव चतुर्थतपसः फलम् ॥३५॥

अर्थ—मन, वचन और काया की शुद्धिपूर्वक एकाग्रता से एकसौ आठ बार इस महामन्त्र नमस्कार का जाप करने वाला मुनि आहार करता हुआ भी एक उपवास का फल प्राप्त करता है ।

एनमेव महामन्त्रं समाराध्येह योगिनः ।

त्रिलोक्येऽपि महीयन्तेऽधिगताः परमां श्रियम् ॥३६॥

कृत्वा पापसहस्राणि, हत्वा जन्तुशतानि च ।

अमुं मन्त्रं समाराध्य, तिर्यञ्चोऽपि दिवं गताः ॥३७॥

अर्थ—योगीपुरुष इसी महामन्त्र की यहाँ अच्छी तरह आराधना करके श्रेष्ठ आत्म-लक्ष्मी के अधिकारी बन कर तीन जगत् के पूजनीय बन जाते हैं । हजारों पाप करके और सैकड़ों जीवों का हनन करके तिर्यञ्च जैसे जीव भी इस मन्त्र की सम्यक् आराधना करके स्वर्ग में पहुँच गये हैं ।

बैल के जीव कम्बल और शम्बल, चण्डकौशिक सर्प, नन्दन मेंढक आदि देवलोक में गये हैं । अन्य प्रकार से पंचपरमेष्ठी-विद्या कहते हैं—

गुरुपञ्चक-नामोत्था विद्या स्यात् षोडशाक्षरा ।

जपन् शतद्वयं तस्याश्चतुर्थस्याप्नुयात्फलम् ॥३८॥

अर्थ—गुरुपञ्चक अर्थात् पञ्चपरमेष्ठो के नाम से उत्पन्न हुआ 'नमः' पद और विभक्तिरहित उनके नाम 'अरिहंत सिद्ध आयरिय उवज्झाय साहू' इस तरह सोलह अक्षर की विद्या का दो सौ बार जाप करने से एक उपवास का फल प्राप्त होता है ।

शतानि त्रीणि, षट्पञ्चं चत्वारि चतुरक्षरम् ।

पञ्चवर्णं जपन् योगी, चतुर्थफलमश्नुते ॥३९॥

अर्थ—'अरिहंत सिद्ध' इन छह अक्षर वाली विद्या का तीन सौ बार, 'अरिहंत' इन चार अक्षरों की विद्या का चारसौ बार, 'असि आ उ सा' इन पंचाक्षर अथवा अकार मन्त्र का पाँच सौ जप करने वाले योगी को एक एक उपवास का फल मिलता है ।

यह सामान्य उपवास का फल भद्रिक आत्माओं के लिए कहा है, मुख्यफल तो स्वर्ग और मोक्ष है । इसे ही बागे बताते हैं—

प्रवृत्तिहेतुरेवैतद्, अमीषां कथितं फलम् ।

फलं त्रिपलवर्गं तु वदन्ति परमार्थतः ॥४०॥

अर्थ—इन सब मन्त्रों के जाप का फल जो एक उपवास बतलाया है, वह बाल-बच्चों को जाप में प्रवृत्त करने के लिए कहा है । परमार्थरूप से तो ज्ञानी पुरुष इसका फल स्वर्ग और अपवर्गरूप बताते हैं ।

दूसरे प्रकार से पदमयी देवता का ध्यान कहते हैं—

पंचवर्णमया पंचतत्त्वा विद्योद्धृता श्रुतात् ।

अभ्यस्य नाना सततं भवक्लेशं निरस्यति ॥४१॥

अर्थ—विद्याप्रवाद नाम के पूर्व से उद्धृत की हुई पंचवर्ण वाली पंचतत्त्वः “ह्रीं, ह्रीं, ह्रीं, ह्रीं, ह्रीं: अ सि आ उ सा नमः” विद्या के जाप का निरंतर अभ्यास किया जाए तो वह संसार के क्लेश को मिटाती है ।

मंगलोत्तमशरण-पदान्यव्यग्रमानसः ।

चतुःसमाश्रयाण्येव, स्मरन् मोक्षं प्रपद्यते ॥४२॥

अर्थ—मंगल, उत्तम और शरण इन तीनों पदों को अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म के साथ जोड़ कर एकाग्रचित्त स्मरण से करने वाला ध्याता मोक्ष को प्राप्त करता है ।

भावार्थ—वह इस प्रकार है—चत्वारि मंगलं—अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगल, साधू मंगलं, केवलपन्नतो धम्मो मंगल । चत्वारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साधू लोगुत्तमा, केवलपन्नतो धम्मो लोगुत्तमा । चत्वारि सरणं पवञ्जामि, अरिहंते सरणं पवञ्जामि, सिद्धे सरणं पवञ्जामि, साधू सरणं पवञ्जामि, केवल पन्नस धम्मं सरणं पवञ्जामि । मतलब यह है कि मंगल, उत्तम और शरण इन तीन पदों को उक्त चारों पदों के साथ जोड़ना चाहिए ।

अब आधे श्लोक से विद्या और आधे श्लोक से मन्त्र कहते हैं—

मुक्ति-सौख्यप्रदां ध्यायेद् विद्यां पंचदशाक्षराम् ।

सर्वज्ञात स्मरेन्मन्त्रं सर्वज्ञान-प्रकाशकम् ॥४३॥

अर्थ—मुक्ति-सुखदायिनी पन्द्रह अक्षरों की विद्या “ॐ अरिहंत-सिद्धसयोगिकैबली स्वाहा” का ध्यान करना चाहिए । तथा सम्पूर्ण ज्ञान को प्रकाशित करने वाले सर्वज्ञ-तुल्य “ॐ श्रीं ह्रीं अहं नमः” नामक मन्त्र का स्मरण करना चाहिए ।

इसे सर्वज्ञ-तुल्य मन्त्र कहा है, उसकी महिमा बताते हैं—

वक्तुं न कश्चिदप्यस्य, प्रभावं सर्वतः क्षमः ।

समं भगवता साम्यं, सर्वज्ञेन बिभर्ति यः ॥४४॥

अर्थ—यह मन्त्र सर्वज्ञ भगवान् की समानता को धारण करता है । इस मन्त्र और विद्या के प्रभाव को पूरी तरह कहने में कोई भी समर्थ नहीं है ।

यदीच्छेद् भवदावाग्नेः, समुच्छेदं क्षणादपि ।

स्मरेत् तदाऽऽदिमन्त्रस्य वर्णसप्तकमादिमम् ॥४५॥

अर्थ—यदि संसाररूपी दावानल को क्षणभर में शान्त करना चाहते हो तो, तुम्हें प्रथम मन्त्र के प्रथम सात अक्षर ‘नमो अरिहंताय’ का स्मरण करना चाहिए ।

अन्य दो मन्त्रों का विधान करते हैं—

पंचवर्णं स्मरेन्मन्त्रं कर्मनिर्घातकं तथा ।

वर्णमालांचितं मन्त्रं ध्यायेत् सर्वाभयप्रदम् ॥४६॥

अर्थ—आठ कर्मों का नाश करने के लिए पांच अक्षरों वाले 'नमो सिद्धार्णं' मन्त्र का तथा सबस्त प्रकार का अभय प्राप्त करने के लिए वर्णमालाओं से युक्त 'ॐ नमो अहंते केवलिते परमयोगिने विस्फुरदुक् शुक्ल-ध्याननिर्दग्धकर्मबोजाय प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मंगलवरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा' मन्त्र का ध्यान करना चाहिए ।

फल-सहित हींकार मन्त्र को दस श्लोक से कहते हैं—

ध्यायेत् सिताब्जं वक्त्रान्तरष्टवर्गं दलाष्टके ।

ॐ नमो अरिहंताणं इति वर्णानपि क्रमात् ॥४७॥

केसराली-स्वरमयीं सुधाबिन्दु-विभूषिताम् ।

कार्णिकां कार्णिकायां च, जन्मजन्मन्तु समापतत् ॥४८॥

संचरमाणं वक्त्रेण, प्रभामण्डलमध्यगम् ।

सुधादीधिति-संकाशं, मायाबीजं विचिन्तयेत् ॥४९॥

ततो भ्रमन्तं पत्रेषु, संचरन्तं नभस्तले ।

ध्वंसयन्तं मनोध्वान्तं, स्रवन्तं च सुधारसम् ॥५०॥

तालुरग्रेण गच्छन्तं लसन्तं झूलतान्तरे ।

त्रैलोक्याचिन्त्यमाहात्म्यं, ज्योतिर्मयमिवाद्भुतम् ॥५१॥

इत्थं ध्यायतो मन्त्रं, पुण्यमेकाग्रचेतसः ।

बाहु-मनोमलमुक्तस्य श्रुतज्ञानं प्रकाशते ॥५२॥

मासः षड्भिः कृताभ्यासः स्थिरीभूतमनास्ततः ।

निःसरन्तीं मुखाम्बोजात्, शिखां धूमस्य पश्यति ॥५३॥

संवत्सरं कृताभ्यासः ततो ज्वालां विलोकते ।

ततः संजातसंवेगः सर्वज्ञमुखपंकजम् ॥५४॥

स्फुरत्कल्याणमात्म्यं सम्पन्नातिशयं ततः ।

भामण्डलगतं साक्षादिव सर्वज्ञमीक्षते ॥५५॥

ततः चित्तवृत्तव्याप्ताः तत्र संजातनिश्चयः ।

मुक्त्वा संसारकान्तारम्, अध्यास्ते सिद्धिं निश्चरन् ॥५६॥

अर्थ—मुख के अवर आठ पंचद्वियों वाले श्वेत-कमल का चिन्तन करे, और उन पंचद्वियों में आठ वर्ण—(१) अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः;

(२) क, ख, ग, घ, ङ; (३) च, छ, ज, झ, ञ; (४) ट, ठ, ड, ढ, ण; (५) त, थ, द, ध, न; (६) प, फ, ब, भ, म; (७) य, र, ल, व; (८) श, ष, स, ह; की क्रमशः स्थापना करना तथा 'ॐ नमो अरिहंताय' इन आठ अक्षरों में से एक-एक अक्षर को एक-एक पंखुड़ी पर स्थापित करना। उस कमल की केसरा के चारों तरफ के भागों में अ आ आदि सोलह स्वर स्थापित करना और मध्य की कर्णिका को चन्द्रबिम्ब से गिरते हुए अमृत के बिन्दुओं से विभूषित करना। उसके बाद कर्णिका में मुख से संचार करते हुए प्रभामण्डल में स्थित और चन्द्रमा के समान उज्ज्वल 'ह्रीं' मायाबीज का चिन्तन करना। तबनन्तर प्रत्येक पंखुड़ी पर भ्रमण करते हुए, आकाशतल में विचरण करते हुए, मन की मलिनता को नष्ट करते हुए, अमृतरस बहाते हुए, तालुरग्न से जाते हुए भ्रकुटि के मध्य में सुशोभित; तीन लोकों में अचिन्त्य महिमासम्पन्न, मानो अब्भुत ज्योतिर्मय इस पवित्र मन्त्र का एकाग्रचित्त से ध्यान करने से मन और वचन की मलीनता नष्ट हो जाती है और धृतज्ञान प्रकट होता है। इस तरह निरन्तर छह महीने तक अभ्यास करने से साधक का मन जब स्थिर हो जाता है, तब वह अपने मुक्तकमल से निकलती हुई धूम-शिक्षा देखता है। एक वर्ष तक ध्यान करने वाला साधक ज्वाला देखता है और उसके बाद विशेष संवेग की वृद्धि होने पर सर्वज्ञ का मुक्तकमल देखने में समर्थ होता है। इससे आगे बढ़कर कल्याणमय माहात्म्य से देवीप्यमान, समस्त अतिशय से सम्पन्न और प्रभामण्डल में स्थित सर्वज्ञ को प्रत्यक्ष-सा देखने लगता है। बाद में सर्व के स्वरूप में मन स्थिर करके वह आत्मा संसार-भटवी को पार कर सिद्धि-मंदिर में विराजमान हो जाता है।

यहाँ तक मायाबीज ह्रीं का ध्यान बतलाया। अब क्वीं विद्या के सम्बन्ध में कहते हैं—

शशिविम्बाबिबोद्भूतां, स्रवन्तीममृतं सदा ।

विद्यां 'क्वीं' इति भालस्थां ध्यायेत्कल्याणकारणम् ॥५७॥

अर्थ—मानो चन्द्र के बिम्ब से समुत्पन्न हुई हो, ऐसी सदा उज्ज्वल अमृतवर्षिणी 'क्वीं' नाम की विद्या को अपने सलाट में स्थापन करके साधक को कल्याण के लिए उसका ध्यान करना चाहिए। तथा—

क्षीराम्मोर्धोर्धनिर्यान्तीं, प्लावयन्तीं सुधाम्बुभिः ।

भाले शशिकलां ध्यायेत्, सिं सोपानपद्मात् ॥५८॥

अर्थ—क्षीरसमुद्र से निकलती हुई एवं सुधा-समान जल से सारे लोक को प्लावित करती हुई सिद्धिकुपी महल के सोपानों की पंक्ति के समान चन्द्रकला का सलाट में ध्यान करना चाहिए।

इस ध्यान का फल कहते हैं—

अस्याः स्मरणमात्रेण, त्रुद्यन्वाननबन्धनः ।

प्रयाति परमान-कारणं पदमव्ययम् ॥५९॥

अर्थ—इस चन्द्रकला का स्मरण करने मात्र से साधक के संसार का कारणरूप बन्ध-

मरण का बन्धन क्षत्म हो जाता है और वह परमानन्द के कारणरूप अव्ययपद-भोक्ष को प्राप्त करता है ।

नासाग्रे प्रणवः शून्यम् अनाहृतमिति त्रयम् ।

ध्यायन् गुणाष्टकं लब्ध्वा ज्ञानमाप्नोति निर्मलम् ॥६०॥

अर्थ—नासिका के अग्रभाग पर प्रणव 'ॐ' शून्य '०' और अनाहृत 'हृ' इन तीन (ॐ, ० और हृ) का ध्यान करने वाला अणिमादि आठ सिद्धियों को प्राप्त करके निर्मलज्ञान प्राप्त कर लेता है ।

शंख-कुन्द-शशांकाभान् त्रीनमून् ध्यायतः सदा ।

समग्रविषयज्ञान-प्रागल्भ्यं जायते नृणाम् ॥६१॥

अर्थ—शंख, कुन्द और चन्द्र के समान उज्ज्वल प्रणव, शून्य और अनाहृत इन तीनों का सदा ध्यान करने वाले पुरुष समस्त विषयों के ज्ञान में पारंगत हो जाता है । तथा—

द्विपार्श्वे प्रणवद्वन्द्वं प्रान्तयोर्मयि यावतम् ।

'सोऽहं' मध्ये विमूर्धानं अहंलोकारं विचिन्तयेत् ॥६२॥

अर्थ—जिसके दोनों ओर दो-दो ॐकार हैं, आदि और अन्त में (किनारे पर) ह्रींकार है, मध्य में सोऽहं है, उस सोऽहं के मध्य में अहंस्मी है । अर्थात् 'ह्रीं' ॐ ॐ सो अहंस्मी हं ॐ ॐ ह्रीं' इस रूप में इस मन्त्र का ध्यान करना चाहिए ।

कामधेनुमिवाचिन्त्य-फल-सम्पादन-क्षमाम् ।

अनवद्यां जपेद्विद्यां गणभृद्-वदनोद्-गताम् ॥६३॥

अर्थ—कामधेनु के समान अचिन्त्य फल देने में समर्थ श्रीगणेश-भगवान् के भुक्त से निर्गत निर्दोष विद्या का आप करना चाहिए । वह विद्या इस प्रकार है—“ॐ जोगो मग्नो तच्छे भूप भव्ये भविस्ते अन्ते पश्ये जिगपासे स्वाहा ।”

षट्कोणेऽप्रतिचक्रे फट् इति प्रत्येकमक्षरम् ।

सव्ये न्यसेद् 'विचक्राय स्वाहा' बाह्योऽपसव्यतः ॥६४॥

भूतान्तं विचक्राय तन्मध्ये न्यस्य चिन्तयेत् ।

'नमो जिगाणं' इत्याद्यैः 'ॐ' पूर्वोऽप्यद् बहिः ॥६५॥

अर्थ—पहले षट्कोण यन्त्र का चिन्तन करे । उसके प्रत्येक साने में 'अप्रतिचक्रे फट्' इन छह अक्षरों में से एक-एक अक्षर लिखे । इस यन्त्र के बाहर उलटे क्रम से 'विचक्राय स्वाहा' इन छह अक्षरों में से एक-एक अक्षर कोनों के पास लिखना, बाव में 'ॐ नमो जिगाणं, ॐ नमो ओहिजिगाणं, ॐ नमो परमोहिजिगाणं, ॐ नमो सव्योसहिजिगाणं, ॐ नमो अजतोहिजिगाणं, ॐ नमो कोट्युदोणं, ॐ नमो वीर्युदोणं, ॐ नमो पद्मानुसारीणं, ॐ नमो संनिभसोआणं, ॐ नमो उज्जुमईणं, ॐ नमो बिडलमईणं, ॐ नमो इसपुब्बीणं, ॐ नमो चउबल-आणं, ॐ नमो अट्ठगमहानिमित्त-कुसलाणं, ॐ नमो बिउब्बणइइडिपलाणं,

ॐ नमो विष्णुहाराणं, ॐ नमो चारुगणं, ॐ नमो पञ्चासमगणं, ॐ नमो आणासपानीजं, ॐ जसौ जसौ श्रीं ह्रीं वृत्ति-कीर्ति-बुद्धि-लक्ष्मी स्वाहा । इन पदों से पिछले बलय की पूति करे । फिर पंच-परसेष्ठी-महामन्त्र के पांच पदों का पांच अंगुलियों में स्थापन करने से सकलोककरण होता है । 'ॐ नमो अरिहंताणं ह्रीं स्वाहा' अंगुठे में, 'ॐ नमो सिद्धाणं ह्रीं स्वाहा' तर्जनी में, 'ॐ नमो आयरियाणं ह्रूं स्वाहा' मध्यमा में, 'ॐ नमो उबन्नायाणं ह्रूं स्वाहा' अनामिका में, 'ॐ नमो लोए सञ्जसाहण ह्रौ स्वाहा' कनिष्ठा अंगुलि में स्थापना करके यन्त्र के मध्य में बिन्दुसहित ॐकार की स्थापना करे । इस तरह तीन बार अंगुलियों में बिन्द्यास करके यन्त्र को मस्तक पर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तरदिशा के अन्तर-भाग में स्थापित करके जाप-चिन्तन करे । तथा—

अष्टपत्रेऽम्बुजे ध्यायेद्, आत्मानं दीप्ततेजसम् ।

प्रणवाद्यस्य मन्त्रस्य, वर्णान् पत्रेषु च क्रमात् ॥६६॥

पूर्वाशाभिमुखः पूर्वम्, अधिकृत्याऽऽदिमण्डलम् ।

एकादशशतान्यष्टाक्षरं, मन्त्रं जपेत् ततः ॥६७॥

पूर्वाशाऽऽक्रमादवम् ॐ श्यान्मदलान्यपि ।

अष्टरात्रं जपेद् योगी, सर्वप्रत्यूहशान्तये ॥६८॥

अष्टरात्रे अष्टिद्वयं, कमलस्यास्य वर्तिषु ।

निरूपति पत्रेषु वर्णनिताननुक्रमम् ॥६९॥

भीषणाः सिंह-मातंगरक्षःप्रभृतयः क्षणात् ।

शाम्यन्ति व्यन्तराश्चान्ये, ध्यानप्रत्यूहेतवः ॥७०॥

मन्त्रः प्रणवपूर्वोऽयं, फलमैहिकमिच्छुभिः ।

ध्येयः प्रणवहीनस्तु निर्वाणपदकांक्षिभिः ॥७१॥

अर्थ—आठ पंखुड़ी वाले कमल में क्षिलमिल तेज से युक्त आत्मा का चिन्तन करना, और ॐ कारपूर्वक प्रथम मन्त्र के (ॐ नमो अरिहंताणं) इन आठ वर्णों को क्रमशः आठों पत्रों पर स्थापन करना । प्रथम पंखुड़ी की गणना पूर्वदिशा से आरंभ करना; उसमें ॐ स्थापित करना, बाद में यथाक्रम से शेष सात अक्षर स्थापित करना । इस अष्टाक्षरी मन्त्र का कमल के पत्रों पर ग्यारह सौ जाप करना । इस अनुक्रम से शेष दिशा-विदिशाओं में स्थापना करके समस्त उपद्रव की शान्ति के लिए योगी को आठ दिन तक इस अष्टाक्षरी विद्या का जाप करना चाहिए । जाप करते हुए आठ रात्रि व्यतीत हो जाने पर कमल के अन्दर पत्रों पर स्थित अष्टाक्षरी विद्या के इन आठों वर्णों के क्रमशः दर्शन होंगे । योगी जब इन ८ वर्णों का साक्षात्कार कर लेता है तो उसमें ऐसा सामर्थ्य प्रकट हो जाता है कि ध्यान में उपद्रव करने वाले भयानक सिंह, हाथी राक्षस और भूत, व्यन्तर, प्रेत आदि उसके प्रभाव से शान्त हो जाते हैं । इहलौकिक फल के अभिलाषियों को 'नमो अरिहंताणं' इस मन्त्र का ॐकार सहित ध्यान करना चाहिए, परन्तु निर्वाणपद के इच्छुक को प्रणव (ॐ)-रहित मन्त्र का ध्यान करना चाहिए । (ॐ नमो अरिहंताणं) प्रणवयुक्त मन्त्र है ।

अन्य मन्त्र और विद्या का प्रतिपादन करते हैं—

चिन्तय न्यमप्येनं, मन्त्रं कर्मौघशान्तये ।

स्मरेत् सत्त्वोपकाराय, विद्यां तां पापभक्षिणीम् ॥७२॥

अर्थ—“ओम्-वृषभादि-वर्षमानान्तेभ्यो नमः” इस मन्त्र का भी कर्मों के समूह को शान्त करने के लिए ध्यान करना चाहिये और समस्त जीवों के उपकार के लिए पापभक्षिणी विद्या का भी स्मरण करना चाहिए। वह इस प्रकार है—“ॐ अर्हन्मुक्षकमलवासिनि ! पापात्म-क्षयंकरि ! श्रुतज्ञानव्यासासहस्रज्वलिते ! सरस्वति ! मत्पापं हन हन बह बह मां ओं कूं कौंक्षःक्षीरषवले ! अमृतसम्भवे ! वं वं हूं हूं स्वाहा ॥”

इसका फल कहते हैं—

प्रसीदति मनः सद्यः, पापकाऽप्यमुज्जति ।

प्रभावातिशयादस्याः ज्ञानदीपः प्रकाशते ॥७३॥

अर्थ—इस विद्या के प्रभाव से मन तत्काल प्रसन्न हो जाता है, पाप की मलिनता नष्ट हो जाती है और ज्ञान का दीपक प्रकाशित हो जाता है।

ज्ञानवद्भिः समाभ्यासं, वज्रस्वाम्यादिभिः स्फुटम् ।

विद्यावादात् समुद्धृत्य बीजभूतं शिवश्रियं ॥७४॥

जन्मदावहुताशस्य प्रशान्त्यै नववारिदम् ।

गुरुपदेशाद् विज्ञाय, सिद्धचक्रं विचिन्तयेत् ॥७५॥

अर्थ—वज्रस्वामी आदि पूर्व-श्रुतज्ञानो गुरुओं ने विद्याप्रवाद नामक पूर्व में से जिसे उद्धृत किया है, और जिसे मोक्षलक्ष्मी का बीज माना है, जो जन्ममरण के बाधानल को शान्त करने के लिए नये मेघ के समान है, उस सिद्धचक्र को गुरु महाराज के उपदेश से जान कर कर्मक्षय के लिए उसका ध्यान करना चाहिए। तथा—

नाभिपद्मे स्थितं ध्यायन् विचिन्तयेत् ॥७६॥

‘सि’वर्णं मस्तकाम्भोजे, ‘आ’कारं वदनाम्भुजे ॥७६॥

‘उ’कारं हृदयाम्भोजे, ‘सा’कारं कण्ठपंकजे ।

सर्वकल्याणकारीणि बीजान्यन्यान्यपि स्मरेत् ॥७७॥

अर्थ—नाभि-कमल में सर्वव्यापी अकार का, मस्तक-कमल में ‘सि’ वर्ण का, मुख-कमल में ‘आ’ का, हृदय-कमल में उकार का और कण्ठकमल में ‘सा’ का ध्यान करना तथा सर्व प्रकार के कल्याण करने वाले अन्य बीजाकारों का भी स्मरण करना चाहिए। वह अन्य बीजाक्षर ‘नमः सर्वसिद्धेभ्यः’ है।

अब उपसंहार करते हैं—

श्रुतसिन्धुसमुद्भूतं, अन्यदप्यक्षरं पदम् ।

अशेषं ध्यायमानं स्यात् निर्वाणपदसि ॥७८॥

अर्थ—धुतरूपी समुद्र से उत्पन्न हुए अन्य अक्षरों, पदों आदि का ध्यान भी निर्वाणपद की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है ।

वीतरागो भवेद् योगी, यत् किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।

तदेव ध्यानमाप्नोतम्, अतोऽन्ये ग्रन्थ-विस्तराः ॥७९॥

एवं च मन्त्रविद्यानां, वर्णेषु च पदेषु च ।

विश्लेषं क्रमशः कुर्यात् लक्ष्मी (क्ष्मी) भावोपपत्तये ॥८०॥

अर्थ—जिस किसी भी अक्षर, पद, वाक्य, शब्द, मन्त्र एवं विद्या का ध्यान करने से योगी राग-द्वेष से रहित होता है, उसी का ध्यान ध्यान माना गया है ; उसके अतिरिक्त सब ग्रन्थविस्तार है । ग्रन्थ विस्तृत हो जाने के भय से हमने यहाँ उन्हें नहीं बताया, जिज्ञासु अन्य ग्रन्थों से उन्हें जान लें । मोक्षलक्ष्मी (लक्ष्मी) की प्राप्ति के लिए इस तरह मन्त्रों और विद्याओं के वर्णों और पदों में क्रमशः विभाग (विश्लेषण) कर लेना चाहिए ।

अब आशीर्वाद देते हैं—

इति गणधरधुर्याविष्कृताबुद्धूतानि, प्रवचनजलराशेस्तत्स्वरत्नान्यमूनि ।

हृदयमुकुरमध्ये धोमतामुल्लसन्तु, प्रचित्तभवशतोत्थक्लेशनिर्नाशेति ॥८१॥

अर्थ—इस प्रकार मुख्य गणधर-भगवन्तों द्वारा प्रकट किए हुए प्रवचनरूपसमुद्र में से ये तत्स्वरत्न उद्धृत किये हैं । ये तत्स्वरत्न अनेक भवों के संबन्धित कर्म-क्लेशों का नाश करने के लिए बुद्धिमान पुरुषों के हृदय-रूपी बर्षण में उल्लसित हों ।

इस प्रकार परमार्हत श्रीकुमारपाल राजा की जिज्ञासा से आचार्यजी

हेमचन्द्राचार्य-सूरीश्वररचित 'अध्यात्मोपनिषद्' नामक

पट्टबद्ध अपरनाम 'योगशास्त्र' का

स्वोपज्ञविवरणसहित अष्टम

प्रकाश सम्पूर्ण हुआ ।

३ :

जब सात श्लोकों द्वारा रूपस्थध्यान का स्वरूप कहते हैं—

चतुर्मुखस्य निःशेष-भुवनाभयदायिनः ॥१॥

इ- मण्डलसंकाशच्छत्र-त्रितयशालिनः ।

लसदभामण्डलाभोगविडम्बितविवस्वतः ॥२॥

विष्य-द्वन्द्वभिनिर्घोष-गीत-साम्राज्य-सम्पदः ।

रणद्विरेफभङ्कार-मुखराशोकशोभिनः ॥३॥

सिंहासन-निषण्णस्य, वीज्यमानस्य चामरैः ।

पुस्तकसंग्रहोत्तमदाप्रपा नखद्युतेः ॥ ४ ॥

दिव्य व्योत्कराकीर्णः संकीर्णः परिषदभवः ।

उत्कन्धरेर्मुगकूलैः पात्रमानकलध्वनेः ॥५॥

शान्तवैरेभसिंहादि-समुपासितसन्निधेः ।

प्रभोः समवसरणस्थितस्य परमेष्ठिनः ॥६॥

सर्वातिशयः कस्य, कवलं तनभास्वतः ।

अर्हतो रूपमालम्ब्य, ध्यानं रूपस्थमच्यते ॥७॥

अर्थ—जो योगी मोक्षलक्ष्मी के सम्मुख पहुंच चुके हैं; जिन्होंने समय कर्मों का बिनाश कर दिया है, उपदेश देते समय चौमुखी हैं; समग्र लोक के प्राणिमान को जो अभयदान देते हैं और चन्द्रमण्डल के समान तीन उज्ज्वल छत्रों से सुशोभित हैं, सूर्यमंडल की प्रभा को मात करने वाला भामंडल जिनके चारों ओर वेदोप्यमान है, जहाँ दिव्यदुर्गुमि के आघोष हो रहे हैं; गीतगान की साक्षात्प-संपदा हैं। गुंजार करते हुए भ्रमरों की झंकार से गुंजित अशोकवृक्ष से सुशोभित हैं, सिंहासन पर बिराजमान हैं, जिनके दोनों ओर चामर दुलाये जा रहे हैं, बन्धन करते हुए सुरों और असुरों के मुकट के रत्नों की कान्ति से जिनके चरणों के

नक्ष की छुति चमक रही हैं, दिव्यपुष्पों के समूह से समवसरण की विशालभूमि भी सचा-सच भरी हुई है; गर्दन ऊपर उठा कर मृगादि पशुओं के झुण्ड जिनका मधुर उपदेश पान कर रहे हैं; सिंह, हाथी, सर्प, नकुल आदि जन्म से बँर वाले जीव अपना बँर भल कर जिनके पास बँठ गये हैं, ऐसे समवसरण में स्थित सर्व-अतिशयों से युक्त, केवलज्ञान से शोभित परमेष्ठी अरिहंत भगवान् के स्वरूप का अवलंबन ले कर जो ध्यान किया जाता है; वह रूपस्थध्यान कहलाता है।

रूपस्थध्यान का दूसरा भेद तीन श्लोकों द्वारा कहते हैं—

राग-द्वेष-महामोह-विकारैरकलङ्कितम् ।

शान्तं कान्तं मनोहारि, सर्वलक्षणलक्षितम् ॥८॥

तीर्थिकैरपरिज्ञात-योगमुद्रामनोरमम् ।

अक्षणोरमन्दमानन्वनि-स्यन्दं दबदद्भुतम् ॥९॥

जिनेन्द्रप्रतिमारूपम् अपि निर्मलमानसः ।

निर्निमेषद्वां ध्यायन् रूपस्थध्यानवान् भवेत् ॥१०॥

अर्थ—राग-द्वेष-महामोह-अज्ञान आदि विकारों से रहित, शान्त, कान्त, मनोहर आदि समस्त प्रशान्त लक्षणों से युक्त, अन्य धर्मावलम्बियों द्वारा अज्ञात योग-ध्यानमुद्रा को धारण करने से मनोरम तथा आँखों से प्रबल अद्भुत आनन्द झर रहा है, ऐसी स्थिरता से युक्त श्रीजिनेश्वरदेव की प्रतिमा के रूप का निर्मल चित्त से आँस बन्द किए बिना स्थिर निगाह से ध्यान करने वाला योगी रूपस्थध्यानी कहलाता है। फिर—

योगी चाभ्यासयोगेन, तन्मयत्वमुपागतः ।

सर्वज्ञीभूतमात्मानम् अवलोकयति स्फुटम् ॥१२॥

सर्वज्ञो भगवान् योज्यम्, अहमेवास्ति स ध्रुवम् ।

एवं तन्मयतां यातः, सर्ववेदीति मन्यते ॥१२॥

अर्थ—रूपस्थध्यान का अभ्यास करने से तन्मयता-प्राप्त योगी अपने आप को स्पष्ट रूप से सर्वज्ञ के समान देखने लगता है। 'जो सर्वज्ञ भगवान् हैं, निस्सन्देह वही मैं हूँ।' इस प्रकार सर्वज्ञ-भगवान् में तन्मयता हो जाने से, वह योगी सर्वज्ञ माना जाता है।

वह किस तरह ? उसे कहते हैं—

वीतरागो विमुच्येत, वीतरागं विचिन्तयन् ।

रागिणं तु समालम्ब्य, रागी स्यात् क्षोभजावि न् ॥१३॥

अर्थ—श्री वीतरागदेव का ध्यान करने वाला स्वयं वीतराग हो कर कर्मों या वासनाओं से मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत रागी देवों का आलम्बन लेने वाला या ध्यान करने वाला काम, क्रोध, हर्ष, विषाद, राग-द्वेषादि दोष प्राप्त करके स्वयं सरागी बन जाता है। कहा भी है—

येन येन हि भावेन, युज्यते यन्त्रबाहकः ।

तेन तन्मयतां याति, विश्वरूपो मणिर्यथा ॥१४॥

अर्थ—स्फटिकरत्न के पास जिस रंग की वस्तु रख दी जाती है, वह रत्न उसी रंग का दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार स्फटिक के समान अपना निर्मल आत्मा, जिस-जिस भाव का आलम्बन ग्रहण करता है, उस उस भाव की तन्मयता वाला बन जाता है।

इस प्रकार सद्भ्यान का प्रतिपादन करके अब असद्-ध्यान छोड़ने के लिए कहते हैं—

नासद्भ्यानानि सेव्यानि, कीलुकेनापि किन्त्विह ।

स्वनाशायैव जायन्ते, सेव्यमानानि तानि यत् ॥१५॥

अर्थ—अपनी इच्छा न हो तो कुतूहल से भी असद्भ्यान का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सेवन करने से अपनी आत्मा का विनाश ही होता है। वह किस तरह ?

सिद्ध्यन्ति सिद्धयः सर्वाः, स्वयं मोक्षावलम्बिनाम् ।

संविग्धा सिद्धिरन्येषां स्वार्थेऽशस्तु निश्चितः ॥१६॥

अर्थ—मोक्षावलम्बी योगियों को स्वतः ही सभी (अष्ट) महासिद्धियाँ सिद्ध उपलब्ध हो जाती हैं और परम्परा से स्वतः सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त हो जाती है ; किन्तु संसारसुख के अभिलाषियों को सिद्धि की प्राप्ति संविग्ध है, क्योंकि इष्ट लाभ मिले या न मिले, परन्तु (आत्महित से) स्वार्थेऽशस्तता तो अवश्य होती है।

इस प्रकार परमार्हत श्रीकुमारपाल राजा की जिज्ञासा से आचार्यश्री

हेमचन्द्राचार्यश्रीरीश्वर-रचित 'अध्यात्मोपनिषद्' नामक

कटुबद्ध अपरनाम 'योगशास्त्र' का

स्वोपलब्धोक्तहित नवम

प्रकाश पूर्ण हुआ ।

ॐ अहुते नमः

१० :

दशम प्रकाश

अब रूपातीत ध्यान का स्वरूप कहते हैं—

अमूर्तस्य चिदानन्द-रूपस्य परमात्मनः ।

निरञ्जनस्य सिद्धस्ये, ध्यानं स्याद् रूपवर्जितम् ॥१॥

अर्थ—अमूर्त (शरीररहित), निराकार, चिदानन्द-(ज्ञानानन्द)-स्वरूप, निरञ्जन, सिद्ध परमात्मा का ध्यान, रूपातीत ध्यान कहलाता है ।

इत्यजस्रं स्मरन् योगी तत्स्वरूपावलम्बनः ।

तन्मयत्वमवाप्नोति, प्राह्यप्राहक-वर्जितम् ॥२॥

अर्थ—ऐसे निरञ्जन निराकार सिद्ध परमात्मा के स्वरूप का आलम्बन ले कर उनका सतत ध्यान करने वाला योगी प्राह्य-प्राह्यकभाव अर्थात् ध्येय और ध्याता के भाव से रहित तन्मयता-(सिद्धस्वरूपता) प्राप्त कर लेता है ।

अनन्यशरणीभूय, स तस्मिन् लीयते तथा ।

ध्यातु-ध्यानोभयाभावे, ध्येयेवैक्यं यथा व्रजेत् ॥३॥

अर्थ—उन सिद्धपरमात्मा की अनन्य शरण ले कर जब योगी उनमें तल्लीन हो जाता है ; तब कोई भी आलम्बन नहीं रहने से वह योगी सिद्धपरमात्मा की आत्मा में तन्मय बन जाता है, और ध्याता और ध्यान इन दोनों के अभाव में ध्येय-रूप सिद्धपरमात्मा के साथ उसकी एकरूपता हो जाती है ।

तात्पर्य कहते हैं—

सोऽयं समरसीभावः तद्वैक्यं मतम् ।

आत्मा यवत्तत्त्वन, लीयते परमात्मनि ॥४॥

अर्थ—रूपातीत ध्यान करने वाले योगीपुरुष के मन का सिद्धपरमात्मा के साथ एकीकरण-(तन्मय) हो जाना, समरसीभाव कहलाता है । वही वास्तव में एकरूपता मानी गई है जिससे आत्मा अभेदरूप से परमात्मा में लीन हो जाती है ।

इसका निषेध कहते हैं—

अलक्ष्य-लक्ष्य-सम्बन्धात्, स्थूलात् सूक्ष्मं चिन्तयत् ।

सालम्बाच्च निरालम्बं, तत्त्ववित् तन्मन्त्रजसा ॥५॥

अर्थ—प्रथम पिण्डस्थ, पदस्थ आदि लक्ष्य वाले ध्यान द्वारा निरालम्बनरूप अलक्ष्य ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। स्थूल ध्येयों का ग्रहण कर क्रमशः अनाहुत कला आदि सूक्ष्म, सूक्ष्मतर ध्येयों का चिन्तन करना चाहिए और रूपस्थ आदि सालम्बन ध्येयों से सिद्धपर-मात्म-स्वरूप निरालम्बन ध्येय में जाना चाहिए। इस क्रम से ध्यान का अभ्यास किया जाए तो तत्त्वज्ञ योगी अल्प समय में ही तत्त्व की प्राप्ति कर लेता है।

पिण्डस्थ आदि चारों ध्यानों का उपसंहार करते हैं—

एवं चतुर्विध-ध्यानामृतमग्नं मुनेर्मनः ।

साक्षात्-तजगत्तत्त्वं, विधत्ते शुद्धिमात्मनः ॥६॥

अर्थ—इस प्रकार पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, और रूपातीत इन चारों प्रकार के ध्यानामृत में निमग्न मुनि का मन जगत् के तत्त्वों का साक्षात्कार करके अनुभवज्ञान प्राप्त कर आत्मा की विशुद्धि कर लेता है।

पिण्डस्थ आदि क्रम से चारों ध्यान बता कर उसी ध्यान के प्रकारान्तर से भेद बताते हैं—

आज्ञाऽप्रायविपाकानां, संस्थानस्थ च चिन्तनात् ।

इत्थं वा ध्येयभेदेन, धर्मध्यानं चतुर्विधम् ॥७॥

अर्थ—१. आज्ञा-विषय, २. अप्राय-विषय, ३. विपाक-विषय, और ४. संस्थान-विषय का चिन्तन करने से ध्येय के भेद से धर्मध्यान के चार भेद होते हैं।

प्रथम आज्ञा-विषय ध्यान के सम्बन्ध में कहते हैं—

आज्ञां यत्र पुरस्कृत्य (समाश्रित्य) सर्वज्ञानामबाधिताम् ।

तत्त्वतश्चिन्तयेदर्थान्, तवाज्ञा-ध्यानमुच्यते ॥८॥

अर्थ—सर्वज्ञों=प्रामाणिक आप्तपुरुषों की, किसी भी तर्क से अबाधित, पूर्वापर वचनों में परस्पर अविरोध, अन्य किसी भी दर्शन से अकाट्य, आज्ञा अर्थात्—सर्वज्ञप्ररूपित द्वादशांगीरूप प्रवचन, को सामने रख कर जीवादि पदार्थों का तत्त्वतः (यथार्थ) चिन्तन करना, आज्ञाध्यान कहलाता है।

आज्ञा का अबाधित्व किस तरह है ? उसका विचार करते हैं—

सर्वज्ञ वचनं सूक्ष्मं, हन्यते यन्न हेतुभिः ।

तत्त्वज्ञानार्थं, न मूषाभाषिणो जिनाः ॥९॥

अर्थ—सर्वज्ञ भगवान् के वचन ऐसे सूक्ष्मतास्पर्शी होते हैं कि वे किसी हेतु या युक्ति से खंडित नहीं हो सकते। अतः सर्वज्ञ भगवान् के आज्ञारूपी वचन स्वीकार करने चाहिए। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान् कभी असत्य वचन नहीं कहते।

व्याख्या—इस विषय से सम्बन्धित आन्तर-श्लोकों का भावार्थ कहते हैं—आप्त अर्थात् पक्षपात-रहित प्रामाणिक पुरुष के वचन आप्तवचन कहलाते हैं। वे दो प्रकार के हैं—प्रथम आगमवचन, दूसरा हेतु-युक्तिवाद-वचन। शब्दों से ही पदों और उसके अर्थों का स्वीकार करना आगमवचन है, और दूसरे प्रमाणों, हेतुओं, और युक्तियों की समानता या सहायता से पदार्थों की सत्यता स्वीकार करना हेतुवाद कहलाता है। ये दोनों निर्दोष (एक समान) हों, वे ही प्रमाणभूत माने जाते हैं। क्योंकि जिसका कारण और परिणाम निर्दोष हो, वही प्रमाण माना गया है। रागद्वेष, मोह आदि दोष कहलाते हैं और अरिहंत परमात्मा में वे दोष नहीं होते। इसलिए निर्दोष पुरुष से उत्पन्न वचन होने से अरिहन्त परमात्मा के वचन प्रमाणभूत गिने जाते हैं। नय और प्रमाण से सिद्ध, पूर्वापरविरोध से रहित, किसी भी तर्क से अबाधित अन्य दर्शनों या बलवान् शासकों द्वारा जिसका प्रतिकार न किया जा सके, ऐसा आगम अंग, उपांग, प्रकीर्णक, मूल, छेद आदि अनेक भेदरूपी नदियों का समागम-स्थानरूप समुद्र-समान है तथा अतिशयज्ञानरूपी महासाग्राज्य-लक्ष्मी से विभूषित है, दूर भव्य के लिए इसकी उपलब्धि अत्यन्त दुर्लभ है। परन्तु भव्य आत्मा के लिए अत्यन्त सुलभ है। मनुष्यों और देवताओं द्वारा सदा प्रशंसित स्तुतिकृत गणपिटरूप है। वह आगम द्रव्य से नित्य और पर्याय से अनित्य है, स्वस्वरूप में सत् और परस्वरूप में असत् पदार्थों की प्रतीति कराने वाला है। उसके आधार पर स्याद्वाद-न्याय योग से आज्ञा का आलम्बन लेकर पदार्थ का चिन्तन करना, आज्ञाविचय नामक धर्मध्यान कहलाता है।

अब अपायविचय ध्यान के बारे में कहते हैं—

रागद्वेष-कषायार्थः, जायमानान् विचिन्तयेत् ।

यत्नापायांस्तदपायविचय-ध्यानमिष्यते ॥१०॥

अर्थ—ध्यान में उत्पन्न होने वाले राग, द्वेष, क्रोधादि कषाय, विषयविकार आदि पापस्थानों और तज्जनित दुःख, क्लेश, दुर्गति आदि का चिन्तन करना, 'अपाय-विचय' धर्म-ध्यान कहलाता है।

इसका फल कहते हैं—

ऐहिकामुष्मिकापाय-परिहारपरायणः ।

ततः प्रतिनिवर्तते, समन्तात् पापकर्मणः ॥११॥

अर्थ—राग, द्वेषादि से उत्पन्न होने वाले चार गति-सम्बन्धी दुःखों का विचार करने से ध्याता इस लोक और परलोक के दुःखदायी कष्टों का परिहार करने के लिए तत्पर हो जाता है, और इससे वह सब प्रकार के पापकर्मों से निवृत्त हो जाता है।

व्याख्या—इस सम्बन्ध में प्रयुक्त आन्तरश्लोकों का भावार्थ कहते हैं—जिसने श्रीवीतराज परमात्मा के मार्ग को स्पर्श नहीं किया, परमात्मा का स्वरूप नहीं जाना, निर्वृत्ति-मार्ग के परमकारणरूप साधुमार्ग का सेवन नहीं किया, उस जीव को हजारों प्रकार की आपत्तियाँ आती हैं। इस दुनियाँ की माया और मोहान्धकार में जिसका मन पराधीन बना हुआ है, वह कौन-सा पाप नहीं करता? कौन-सा कष्ट सहन नहीं करता? अर्थात् सभी पाप करता है और सभी प्रकार के दुःख भी भोगता है। नरक, तिर्यक् और मनुष्य गति में जो दुःख भोगा है, उसमें मेरा अपना ही प्रमाद और मेरा अपना ही दुष्ट मन कारण है। 'प्रभो! आपका श्रेष्ठ सम्यक्त्व प्राप्त होने पर भी मन बचन और काया से दुष्ट चेष्टा करके मैं

अपने हाथों अपने जीवन को मोहाम्नि से जला कर दुःखी हुआ हूँ । आत्मन् ! मोक्षमार्ग स्वाधीन होने पर भी उस मार्ग को छोड़ कर तुने स्वयं ही कुमार्ग को दूढ़ कर अपनी आत्मा को कष्ट में डाला है । जैसे स्वतंत्र राज्य मिलने पर भी कोई मूर्खशिरोमणि गली-गली में भीख मांगता फिरता है, वैसे ही मोक्ष का सुख स्वाधीन होने पर भी भुक्त-सा मूढ़ जीव पुद्गलों से भीख मांगता हुआ ससार में भटकता फिर रहा है । इस प्रकार अपने लिए और दूसरों के लिए चार गति के दुःखों का परम्परा-विषयक विचार करना और उनसे सावधान होना, अपाय-विषय नामक धर्मध्यान है ।

अब विपाकविषयक धर्मध्यान कहते हैं—

प्रतिक्षणसमुद्भूतो, यत्र कर्मफलोदयः ।

चिन्त्यते चित्ररूपः स, विपाकविषयो मतः ॥१२॥

या सम्पदाऽर्हतो या च, विपदा नारकात्मनः ।

एकातपत्रता तत्र, पुण्यापुण्यस्य कर्मणः ॥१३॥

अर्थ—क्षण-क्षण में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कर्मफल के उदय का चिन्तन करना, विपाक-विषयक धर्मध्यान कहलाता है । उसी बात का विचार करते हुए विवर्धन कराते हैं कि धीरिहंत भगवान् को जो श्रेष्ठतम सम्पत्तियाँ और नारकीय जीवों को जो घोरतम विपत्तियाँ होती हैं, इन दोनों में पुण्यकर्म और पापकर्म की एकछत्र प्रभुता है । अर्थात् पुण्य-पाप की प्रबलता ही सुख-दुःख का कारण है ।

व्याख्या—इस विषय के आन्तरिकलोकों का भावार्थ कहते हैं— विपाक अर्थात् शुभाशुभ कर्मों का फल । इस फल का अनुभव द्रव्य-स्त्रोत्रादि सामग्री के अनुसार अनेक प्रकार से होता है । इसमें स्त्री-आलिंगन, स्वादिष्ट खाद्य आदि भोग, पुष्पमाला, चन्दन आदि अंगों के उपभोग शुभ पुण्यकर्म हैं और सर्प, शस्त्र, अग्नि, विष आदि का अनुभव अशुभ पापकर्म के फल हैं । यह द्रव्य-सामग्री है । सौषमं आदि देव-विमान, उपवन, बाग, महल, भवन, आदि क्षेत्र-प्राप्ति शुभपुण्योदय का फल है और श्मशान, जंगल, शून्य, रण आदि क्षेत्र की प्राप्ति अशुभ-पाप का फल है । न अत्यन्त ठंड, न अत्यन्त गर्मी, बसंत और शरदऋतु आदि आनंददायक काल का अनुभव शुभपुण्य-फल है और बहुत गर्मी, बहुत ठंड, ग्रीष्म और हेमंतऋतु आदि दुःखकाल का अनुभव अशुभ-पापफल है । मन की निर्मलता, सतोष, सरलता, मज्जभावसहित व्यवहार आदि शुभभाव पुण्य के फल हैं और क्रोध, अभिमान, कपट, लोभ, रौद्रध्यान आदि अशुभ भाव पाप के फल हैं । उत्तम देवत्व, युगलियों की भोगभूमि में, मनुष्यों में जन्म; भवविषयक शुभ पुण्योदय है ; भीस आदि श्लेष्ठ-जाति के मनुष्यों में जन्म, तिर्यक, नरक आदि में जन्म ग्रहण करना अशुभ पापोदय है । इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और भव के आश्रित कर्मों का ज्ञयोपशम, उपशम या क्षय होता है । इस प्रकार जीवों के द्रव्यादि सामग्री के योग से बंधे हुए कर्म अपने आप फल लेते हैं । उन कर्मों के आठ भेद हैं; ये इस प्रकार हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय आधुष्य, ताम, मोह और अंतराय ।

जैसे किसी आँख वाले मनुष्य के आँखों पर पट्टी बांध दी गई हो तो उसे आँखें होते हुए भी नहीं दीखता ; इसी तरह जीव का सर्वज्ञ के सहस्र ज्ञान, ज्ञानावरणीयकर्मरूपी पट्टी से ढक जाता है । भक्ति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय, और केवलज्ञान ; ये पाँचों ज्ञान जिससे ढक जाएँ, वह ज्ञानावरणीय

कर्म कहलाता है। पाँच प्रकार की निद्रा एवं चार प्रकार के दर्शनों को रोकने वाला दर्शनावरणीय कर्म का उदय है। जैसे स्वामी के दर्शन चाहने वाले को द्वारपाल रोक देता है; इस कारण वह दर्शन नहीं कर सकता। वैसे ही दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव अपने आपे को नहीं देख सकता। वेदनीय कर्म का स्वभाव बाह्य लपेटी हुई तलवार की धार के समान है, सुख-दुःख का अनुभव कराने वाला वेदनीय कर्म है। बाह्य का स्वाद मधुरलगता है; परन्तु उसे चाटने पर धार से जीम कट जाती है, तब दुःख का अनुभव होता है। मदिरापान के समान मोहनीयकर्म है; इससे मूढ़ बना हुआ आत्मा कार्याकार्य के बिभेक को भूल जाता है। यह कर्म दो प्रकार का है—दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय, इससे सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य दब जाते हैं। आयुष्यकर्म कारागार के समान है, देव, मनुष्य, तिर्यच और नरकरूप चार प्रकार का आयुष्य है, वह बेड़ी के समान है। यह प्रत्येक जीव को अपने स्थान में रोके रखता है। आयुष्य पूर्ण किये बिना उन उन योनियों से जीव छूट नहीं सकता। चित्रकार द्वारा निमित्त विविध प्रकार के चित्र के समान नामकर्म है। यह जीव को शरीर में गति, जाति, संस्थान-संघयण आदि अनेक विचित्रताएँ प्राप्त कराता है। घी और मधु भरने के लिए घड़े बनाने वाले कुम्हार के समान उच्चगोत्र और नीचगोत्र है। इससे उच्चकुल और नीचकुल में जन्म लेना पड़ता है। अन्तरायकर्म दुष्ट भण्डारी के सदृश है, वह दान, लाभ भोग उपभोग, वीर्य आदि लब्धियों को रोक देता है। इस प्रकार कर्म की मूल आठ प्रकृतियों के अनेक विपाकों का चिन्तन करना विपाक-विचय धर्मध्यान कहलाता है।

अब संस्थान-विचय धर्मध्यान का स्वरूप कहते हैं—

अनाद्यन्तस्य लोकस्य स्थित्युपपत्तिर्व्यथा जनः।

आकृतिं चिन्तयेद् यत्र संस्थान-विचयः स तु ॥१४॥

अर्थ—अनादि-अनन्त परन्तु उत्पाद, व्यय और प्रोव्यस्वरूप द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव-स्वरूप लोक की आकृति का विचार करना, संस्थान-विचय धर्मध्यान कहलाता है।

अब लोक-ध्यान का फल कहते हैं—

नानाद्रव्यगतानन्त-पर्यायपरिवर्तनात्।

सदा सक्तं मनो नैव, रागाद्याकुलतां व्रजेत् ॥१५॥

अर्थ—लोक में अनेक द्रव्य हैं, और एक-एक द्रव्य के अनन्त-अनन्त पर्याय हैं, उनका परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार द्रव्यों का बार-बार चिन्तन करने से मन में आकुलता नहीं होती तथा रागद्वेष आदि नहीं होते।

व्याख्या—इस सम्बन्ध में प्रस्तुत आन्तरश्लोकों का भावार्थ कहते हैं—पहले अनित्यादि-भावना के प्रसंग में तथा लोकभावना में 'संस्थान-विचय' के विषय का वर्णन बहुत बिस्तार से कह चुके हैं, इसलिए पुनरुक्तिदोष के भय से यहाँ पर विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझते। यहाँ प्रश्न होता है कि लोक-भावना और संस्थानविचय में क्या अन्तर है; जिससे दोनों को अलग बतलाया है? इसका उत्तर देते हैं कि लोकभावना तो केवल विचार करने के लिए है, जबकि संस्थानविचय में लोकादि में प्रति स्थिर-स्वरूप रहती है। इसी कारण उसे 'संस्थानविचय' धर्मध्यान कहा है।

अब धर्मध्यान का स्वरूप और विशेषता बताते हैं—

धर्मध्याने भवेद् भावः क्षायापशान्तकारि कः।

लेश्याः क्भावोद्भाः स्युः पीत-पद्म-सिताः पुनः ॥१६॥

अर्थ—जब धर्मध्यान में प्रवृत्ति होती है, तब आत्मस्वरूप आयोपशमिक आदि भाव होते हैं। आदि शब्द कहने से ओपशमिक और आयिक भाव होते हैं, किन्तु पौर्णालिक रूप औदयिक भाव नहीं होता। कहा है कि “अप्रमत्त संयत, उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय गुणस्थान वालों को धर्मध्यान होता है।” धर्मध्यान के समय में क्रमशः बिशुद्ध तीन लेशयाएँ होती हैं। वह इस प्रकार—पीतलेश्या, इससे अधिक निर्मल पद्मलेश्या और इससे भी अत्यंत बिशुद्ध शुक्ललेश्या।

चारों धर्मध्यानों का फल कहते हैं—

अस्मिन् नितान्त-वैराग्य-व्यतिषंगतरंगिते ।

जायते देहिनां सौख्यं, स्वसंवेद्यमतीन्द्रियम् ॥१७॥

अर्थ—अत्यन्त वैराग्यरस से परिपूर्ण धर्मध्यान में जब आत्मा एकाग्र हो जाता है, तब जीव को इन्द्रियों से अगम्य आत्मिक सुख का अनुभव होता है। कहा है कि “विषयों में अनासक्ति, भारोग्य, अनिष्टुरता, कोमलता, कष्टना, शुभगंध, तथा मूत्र और पुरीष की अल्पता हो जाती है। शरीर की कांति, मुख की प्रसन्नता, स्वर में सौम्यता इत्यादि विशेष-ताएँ योगी की प्रवृत्ति के प्रारंभिक फल का चिह्न समझना चाहिए।

जब चार श्लोकों से पारलौकिक फल कहते हैं—

त्यक्तसंगास्तनुं त्यक्त्वा, धर्मध्यानेन योगिनः ।

प्रवैयकादि स्वर्गेषु भवन्ति त्रिदशोत्तमाः ॥१८॥

महामहिमसौभाग्यं शरच्चन्द्रनिभप्रभम् ।

प्राप्नुवन्ति वपुस्तत्र स्त्रभूषाम्बर-भूषितम् ॥१९॥

विशिष्ट-वीर्य-बोधाढ्यं, कामातिज्वरवर्जितम् ।

निरन्तरायं सेवन्ते सुखं चानुपमं चिरम् ॥२०॥

इच्छा-सम्पन्न-सर्वार्थ-मनोहारि-सुखामृतम् ।

निर्विघ्नमुपभुञ्जानाः गतं जन्म न जानते ॥२१॥

अर्थ—समस्त-पर-पदार्थों की आसक्ति का त्याग करने वाले योगी पुरुष धर्मध्यान के प्रभाव से शरीर को छोड़ कर प्रवैयक आदि वैमानिक देवलोक में उत्तम देवरूप में उत्पन्न होते हैं। वहाँ महामहिमा (प्रभाव), महान् सौभाग्य, शरद्भूतु के निर्मल चन्द्रमा के समान कान्ति से युक्त, दिव्य पुष्पमालाओं, आभूषणों और वस्त्रों से विभूषित शरीर प्राप्त होता है। वे विशिष्ट प्रकार के वीर्य (शरीरबल, निर्मल बोध व तीन ज्ञान) से सम्पन्न कामपीडाकूपी स्वर से रहित, विघ्न-बाधा-रहित अनुपम सुख का चिरकाल तक सेवन करते हैं। इच्छा करते ही उन्हें सब प्रकार के मनोहर पदार्थ प्राप्त होते हैं और निर्विघ्न सुखामृत के उपभोग में वे इतने तन्मय रहते हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं लगता कि कितने जन्म बीते या कितनी आयु व्यतीत हुई? उसके बाद—

दिव्या जीवाश्चान्न च, व्युत्वा त्रि। बतस्ततः ।
 उत्तमेन शरीरेणाव तरन्ति महीतले ॥२३॥
 दिध्यवशे समुत्पन्नाः, नित्योत्पन्नाः भवन् ।
 भुञ्जते विविधान् भोगान् खण्डित मनोरथाः ॥२३॥
 ततो विवेकमाश्रित्य, विरज्या शेष भोगतः ।
 ध्यानेन ध्वस्त कर्माणः प्रयान्ति पदम व्यथम् ॥२४॥

अर्थ—देव-सम्बन्धी दिव्यभोग पूर्ण होने पर देवलोक से व्युत् हो कर वे भूतल पर अवतरित होते हैं, और यहाँ पर भी उन्हें सौभाग्ययुक्त उत्तम शरीर प्राप्त होता है। जहाँ निरन्तर मनोहर उत्सव होते हों, ऐसे दिव्यवंश में वे जन्म लेते हैं, और अखण्डित-मनोरथ व्यक्ति विविध प्रकार के भोगों को अनासक्तिपूर्वक भोगते हैं। उसके बाद विवेक का आश्रय ले कर वे संसार के समस्त भोगों से विरक्त हो कर उत्तम ध्यान द्वारा समस्त कर्मों का विनाश करके शाश्वतपद अर्थात् निर्वाणपद को प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार परमार्हत श्रीकुमारपाल राजा की जिज्ञासा से आचार्यश्री
 हेमचन्द्राचार्यसुरीश्वर-रचित 'अध्यात्मोपनिषद्' नामक
 षट्पञ्च अष्टावर्ण 'योगशास्त्र' का
 स्वोपनिषद्विरचित दशम
 प्रकाश पूर्ण हुआ।

ॐ अहेते नमः

११ :

एकादशम प्रकाश

अब धर्मध्यान का उपसंहार करके शुक्लध्यान का स्वरूप बताते हैं ।

स्वर्गापवर्गहेतुर्धर्मध्यानमिति कीर्तितं तावत् ।

अपवर्गोऽकनिष्ठानं, शुक्लमतः कीर्त्यते ध्यानम् ॥१॥

अर्थ—स्वर्ग के कारणभूत और परम्परा से मोक्ष के कारणभूत धर्मध्यान का वर्णन कर चुके । अब मोक्ष के एकमात्र कारणभूत शुक्लध्यान के स्वरूप का वर्णन करते हैं ।

व्याख्या—शुक्लध्यान के चार भेद हैं । शुक्लध्यान के अन्तिम दो भेदों की अपेक्षा से यह मोक्ष का असाधारण कारण है और प्रथम दो भेदों की अपेक्षा से यह अनुत्तर विमान में ले जाने का कारणभूत है । कहा है कि “शुभ आसन्न, संवर, निर्जरा, विपुल देवसुख आदि को उत्तम धर्मध्यान का शुभानुबंधी फल समझना चाहिए । शुक्लध्यान के प्रथम दो भेदों का फल अपूर्व तेज-कान्ति, अपूर्व सुखानुभव, तथा अनुत्तरदेवत्व का सुख भोगना है, और अन्तिम दो भेदों का फल निर्वाण-मोक्ष होता है ।” अब शुक्लध्यान के अधिकारी का निरूपण करते हैं —

इष्टभाविभसं .नना एवालं पूर्ववेदिनः कर्तुम् ।

स्थिरतां न याति चित्तं कथमपि यत्स्वल्प-सत्त्वान् ॥२॥

अर्थ—वृषभध्वजनारायण (प्रथम) संहनन वाले और पूर्वश्रुतधारी मुनि ही शुक्ल-ध्यान करने में समर्थ हो सकते हैं । इनसे रहित अल्पसत्त्व वाले साधक के चित्त में किसी भी तरह शुक्लध्यान की स्थिरता प्राप्त नहीं होती ।

व्याख्या—पहले रचित होने से पूर्व कहा जाता है, उसको धारण करने वाले या जानने वाले पूर्ववेदी कहा जाते हैं । यह वचन प्रायिक समझना, क्योंकि माषतुष, मरुवेदी आदि पूर्वधर न होने पर भी, उनके ध्यान को शुक्लध्यान माना है, संशयन आदि से ध्यान में चिरस्थिरता रह सकती है, इसलिए इसे मुख्यतः कहा है । इसी बात का विचार करके कहते हैं—

धत्ते न खलु स्वास्थ्यं, व्याकुलितं तनुमतां मनोविषयैः ।

शुक्लध्यानं तस्माद्, नास्त्यधिकारोऽप्यसाराणाम् ॥३॥

अर्थ—इन्द्रिय-विषयों से आकुल-व्याकुल बने हुए शरीरधारियों का मन स्वस्थ;

शास्त्र एवं स्थिर नहीं हो सकता। इसी कारण अल्पसत्त्व वाले जीव शुक्लध्यान के अधिकारी नहीं हो सकते।

व्याख्या—कहते हैं, शुक्लध्यानी साधक के शरीर को कोई किसी शस्त्र से छेदन-भेदन करे, मारे, जला दे ; फिर भी वह दूर खड़े हुए प्रेक्षक की तरह देखा करता है, तथा वर्षा, वायु, ठंड, गर्मी आदि दुःखों से वह अधीर नहीं होता, शुक्लध्यान में जब आत्मा तन्मय बन जाता है, तब आँखों से कुछ भी नहीं देखता है, कानों से कुछ भी सुनता नहीं है; तथा पाषाण की मूर्ति के समान इन्द्रिय-सम्बन्धी कोई भी ज्ञान वह नहीं करता। इस प्रकार जो अपने ध्यान में स्थिरता रखता है, वही शुक्लध्यान का अधिकारी हो सकता है; अल्पसत्त्व वाला नहीं हो सकता। यहाँ शंका करते हैं कि प्रथम संहनन वाले ही शुक्लध्यान के अधिकारी हो सकते हैं, ऐसा कहा है, तो इस दुःषमकाल में तो अन्तिम सेवार्त-संहनन वाले पुरुष हैं; ऐसी स्थिति में शुक्लध्यान के उपदेश देने की इस समय क्या आवश्यकता है ?

इस प्रश्न का यहाँ समाधान करते हैं—

अनवच्छिन्नस्थानाधः समागतोऽप्येति कीर्त्यतेऽस्माभिः ।

दुष्करमप्याधुनिकैः शुक्लध्यानं यथाशास्त्रम् ॥४॥

अर्थ—यद्यपि शास्त्रानुसार वर्तमानकाल के साधकों के लिए शुक्लध्यान करना अतिदुष्कर है, फिर भी शुक्लध्यान के सम्बन्ध में अनवच्छिन्न आम्नाय-परम्परा चली आ रही है, वह टूट न जाए, इसलिए उसका स्वरूप बता रहे हैं।

शुक्लध्यान के भेद बताते हैं—

अर्थ नानास्त्वश्रुतविचारमेक्यं श्रुताविचारं च ।

सूक्ष्मक्रियमुत्सन्नक्रियमिति भेदैश्चतुर्धा तत् ॥५॥

अर्थ—शुक्लध्यान के चार भेद जानने चाहिए—(१) पृथक्त्व वितर्कसंविचार, (२) एकत्व-वितर्क-अविचार, (३) सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और (४) व्युपरतक्रिया निवृत्ति।

व्याख्या—यहाँ नानात्व का अर्थ विविध विषयों का विचार करना है। किन्का ? वितर्क अर्थात् श्रुत-द्वादशांगी-चौदह पूर्व का विचार करना। विचार का अर्थ है—विशेषरूप में चार अर्थात् चक्षुष्य-एक स्थिति में से दूसरी स्थिति में गति करना। तात्पर्य यह है कि परमाणु, द्रव्यणुक आदि पदार्थ, व्यञ्जन—शब्द, योग—मन बचन काया की प्रवृत्ति में, संक्रान्ति करना विचार है। एक से यानी एक विचार से दूसरे में जाना और निकलना।

अब प्रथम भेद की विशेष व्याख्या करते हैं—

एकत्र पर्यायाणां विविधनया-सरणं श्रुताद् ब्रव्ये ।

अर्थ-व्यञ्जन-योगान्तरेषुसंक्रमणयुक्तमाद्यं तत् ॥६॥

अर्थ—एक परमाणु आदि किसी द्रव्य के उत्पाद, विलय, स्थिति, भूतत्त्व, अभूतत्त्व आदि पर्यायों का, द्रव्याधिक पर्यायाधिक आदि विविध नयों के अनुसार पूर्वगत-श्रुतानुसार चिन्तन करना। तथा वह चिन्तन अर्थ, व्यञ्जन (शब्द) एवं मन-बचन-काया के योग में से किसी एक योग में संक्रमण से युक्त होता है।

व्याख्या—यही शुक्लध्यान का प्रथम भेद है। जैसे कि—एक पदार्थ का चिन्तन करते हुए उसके शब्द का चिन्तन करना, शब्द-चिन्तन से द्रव्य पर आना, मनोयोग से कायायोग में या वचनयोग में आना, इसी तरह काया के योग से मनोयोग या वचनयोग में संक्रमण करना, इस प्रकार का चिन्तन शुक्लध्यान के प्रथम भेद में होता है। कहा है—‘पूर्वगत-श्रुतानुसार एक द्रव्य में उत्पाद-स्थिति-विनाश आदि पर्यायों का विविध नयानुसार चिन्तन करना वितर्क है और विचार का अर्थ है—पदार्थ, शब्द या तीन योगों में से किसी एक योग से किसी दूसरे योग में प्रवेश करना और निकलना ; इस तरीके से उसका विचार करना। इस प्रकार बीतराग मुनि को पृथक्त्व-वितर्क-सविचार शुक्लध्यान होता है। यहाँ प्रश्न होता है कि पदार्थ, शब्द या तीनों योगों में संक्रमण होने पर मन की स्थिरता कैसे रह सकती है ? और मन की स्थिरता के बिना इसे ध्यान कैसे कह सकते हैं ? इसका उत्तर देते हैं कि ‘एक द्रव्य-विषयक मन की स्थिरता होने से ध्यानत्व का स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है।

अब शुक्लध्यान का दूसरे भेद का स्वरूप बताते हैं—

एवं श्रुतानुसाराद् एकत्वावतर्कमेकपर्याये ।

अर्थ-व्यञ्जन-योगान्तरेष्वसंक्रमणमन्यन्तु ॥७॥

अर्थ—शुक्लध्यान के द्वितीय भेद में पूर्वश्रुतानुसार कोई भी एक ही पर्याय ध्येय होता है। अर्थात् परमाणु, जीव, ज्ञानादि गुण, उत्पाद आदि कोई एक पर्याय, शब्द या अर्थ, तीन योगों में से कोई एक योग ध्येयरूप में होता है; किन्तु अलग-अलग नहीं होता। एक ही ध्येय होने से इसमें संक्रमण नहीं होता है; इसलिए यह ‘एकत्व-वितर्क-अविचार’ नामक दूसरा शुक्लध्यान है।

व्याख्या—कहा है—यह ध्यान निर्वातस्थान में भलीभांति रखे हुए दीपक के समान निष्कप होता है। इस ध्यान में एक ही ध्येय होने से अपनी ही जाति के दूसरे शब्द, अर्थ, पर्याय या अन्य योग का ध्येय में संक्रमण नहीं होता है। परन्तु उत्पाद, स्थिति, विनाश आदि में से किसी एक ही पर्याय में ध्यान होता है। ध्येयान्तर में संक्रमण नहीं होता है। पूर्वगतश्रुत का आलंबन से कर किसी एक ही शब्द, अर्थ, पर्याय या योग का ध्यान होता है। परन्तु यह ध्यान निर्विकल्पक-निश्चल होता है। यह ध्यान बारहवें गुणस्थानक के अन्त तक रहता है। इसमें यथाख्यातचारित्र्य होता है।

अब शुक्लध्यान के तीसरे भेद का स्वरूप बताते हैं—

निर्वाणगमनसमये, केवलिनो दरनिरुद्धयोगस्य ।

सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, तृतीयं कीर्तितं शुक्लम् ॥८॥

अर्थ—मोक्ष जाने का समय अत्यन्त निकट आ जाने पर केवली भगवान् मन, वचन और काया के स्थूलयोगों का निरोध कर लेते हैं ; केवल श्वातोच्छ्वास आदि की सूक्ष्मक्रिया रहती है। इसमें सूक्ष्मक्रिया मिट कर कभी स्थूल नहीं होती ; इसलिए इसका नाम सूक्ष्म-क्रिया-अप्रतिपाति शुक्लध्यान कहलाता है।

इस ध्यान में आत्मा लेश्या और योग से रहित बन जाता है, आत्मा शरीर-प्रवृत्ति से अलग हो जाता है। अब व्युपरतक्रियानिर्वाति नाम का चौथा भेद बताते हैं—

केवलिनः शैलेशीगतस्य शैलस्य कल्पनायस्य ।

उत्सन्नक्रियमप्रतिपाति, तुरीयं परम् । वलम् ॥१॥

अर्थ—मेरुपर्वत के समान निश्चल केवली भगवान् जब शैलेशीकरण में रहते हैं, तब उत्पन्नक्रियाऽऽप्रतिपाति नामक चौथा शुक्लध्यान होता है, इसी का दूसरा नाम व्युपरत क्रिया-अनिवर्ति है ।

अब इन चारों भेदों में योग की मात्रा बताते हैं—

एक-त्रियोगभाजामाद्यं, स्यादप्य मकयोगानाम् ।

तनुयोगिनां तृतीयं, निर्योगाणां चतुर्थं तु ॥१०॥

अर्थ—प्रथम शुक्लध्यान एक योग या तीनों योग वाले मुनियों को होता है, दूसरा ध्यान एक योग वाले को होता है, तीसरा सूक्ष्मकाययोग वाले केवलियों को और चौथा अयोगी केवलियों को ही होता है ।

व्याख्या—पहला पृथक्त्व-वितर्क-सविचार नामक शुक्लध्यान भागिक श्रुत पढ़े हुए और मन आदि एक योग अथवा तीनों योग वाले मुनियों को होता है । दूसरा एकत्व-वितर्क-अविचार ध्यान मन आदि योगों में से किसी भी एक योग वाले मुनि को होता है, इस योग में संक्रमण (प्रवेश-निष्क्रमण) का अभाव होता है । तीसरे सूक्ष्मक्रिया-अनिवर्ति ध्यान में सूक्ष्मकाया का योग होता है, परन्तु शेष वचन-योग और मनोयोग नहीं होता है । और चौथा व्युत्सन्नक्रियाऽप्रतिपाति ध्यान योग-रहित अयोगी केवली को शैलेशीकरण अवस्था में होता है । मन, वचन, काया के भेद से योग तीन प्रकार का होता है । उसमें औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तंजम और कार्माण शरीर वाले जीव को वीर्य परिणति-विशेष काययोग होता है । औदारिक, वैक्रिय, आहारक शरीर की व्यापार-क्रिया से ग्रहण किये हुए भाषावर्गणा पुद्गल-द्रव्य-समूह की सहायता से जीव का व्यापार, वचनयोग होता है । वही औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर की व्यापारक्रिया से ग्रहण किये हुए मनोवर्गणा के द्रव्यों की मदद से जीव का व्यापार, मनोयोग होता है । यहाँ प्रश्न होता है कि 'शुक्लध्यान के अन्तिम दो भेदों में मन नहीं होता है । क्योंकि केवली भगवान् मनोयोगरहित होते हैं, और ध्यान तो मन की स्थिरता से होता है, तो इसे ध्यान कैसे कहा जा सकता है ? इसका समाधान करते हैं—

छद्यस्थितस्य यद्वन्मनः स्थिरं ध्यानमुच्यते तज्ज्ञः ॥

निश्चलम् : तद्वत् केवलिनां कीर्तितं ध्यानम् ॥११॥

अर्थ—ज्ञानियों ने जैसे छद्यस्थ साधक के मन की स्थिरता को ध्यान कहा है, उसी प्रकार केवलियों के काया की स्थिरता को भी वे ध्यान कहते हैं । जैसे मनोयोग है, उसी प्रकार काया भी एक योग है । कायायोगत्व का अर्थ ध्यानशब्द से भी होता है ।

यहाँ फिर प्रश्न होता है कि 'चौथे शुक्लध्यान में तो काययोग का निरोध किया जाता है' इसलिए उसमें तो काययोग भी नहीं होता तो फिर ध्यानशब्द से उसका निर्देश कैसे कर सकते हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

पूर्वाभ्यासात्, जीवोपयोगतः कर्मजरणहेतोर्वा ।

शब्दार्थबहुत्वाद्वा जिनवचनाद्वाऽप्ययोगिनो ध्यानम् ॥१२॥

अर्थ—पूर्वकालिक अभ्यास से जीव के उपयोग से कर्मनिर्जरा होती है, इस कारण से ; अथवा शब्दार्थ की बहुलता या धी जिनेश्वर के वचन से इसे अयोगियों का ध्यान कहा सकते हैं ।

व्याख्या—जैसे कुम्हार का चाक डंडे आदि के अभाव में भी पूर्वाभ्यास से चूमता रहता है, उसी प्रकार मन आदि समस्त योगों के बंद होने पर भी अयोगियों के पूर्व-अभ्यास से ध्यान होता है । यद्यपि द्रव्य से उनके योग नहीं होते हैं, फिर भी जीव के उपयोगरूप भावमन का सद्भाव होता है, अतः इसे योगियों का ध्यान कहा है अथवा ध्यानकार्य का फल कर्म-निर्जरा है और उसका हेतु ध्यान है । जैसे कि पुत्र न होने पर भी जो लड़का पुत्र के योग्य व्यवहार करता है, वह पुत्र कहालाता है । भव के अन्त तक रहने वाले भवोपग्राही कर्मों की निर्जरा इसी ध्यान से होती है । अथवा एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि 'हरि' शब्द के अनेक अर्थ होते हैं । हरि शब्द के सूर्य, बन्दर, घोड़ा, सिंह, इन्द्र, कृष्ण आदि अनेक अर्थ हैं । इसी प्रकार ध्यान शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं । जैसे कि 'ध्यां चिन्तायाम्' ध्यां काययोग-निरोधे 'ध्यां अयोगित्वेऽपि' अर्थात् ध्यां घातु चिन्तन में, विचार या ध्यान में, कायायोग के निरोध अर्थ में और अयोगित्व अर्थ में भी कहा गया है । व्याकरणकारों और कोषकारों के मतानुसार निपात तथा उपसर्ग के योग से घातु के अनेक अर्थ होते हैं । इसका उदाहरण यही पाठ है । अथवा जिनागम में भी अयोगी-केवली-अवस्था को भी ध्यान कहा है । कहा भी है कि 'आयम-शुक्ति सम्पूर्ण भट्टा से अतीन्द्रिय पदार्थों की सत्ता स्वीकार करने के लिए प्रमाणभूत है ।'

इतना कहने के बाद भी शुक्लध्यान के चार भेदों को विशेषरूप से समझाते हैं—

आद्ये श्रुतावलम्बन-पूर्वे पूर्वश्रुतार्थ-सम्बन्धात् ।

पूर्वधराणां छप्पस्थयोगिनां प्रायशो ध्याने ॥१३॥

अर्थ—शुक्लध्यान के चार भेदों में से प्रथम के दो ध्यान पूर्वधरों एवं छप्पस्थ-योगियों को श्रुतज्ञान के अवलम्बन से प्रायः पूर्व श्रुत के अर्थ से सम्बन्धित होते हैं । प्रायशः कहने का आशय यह है कि अपूर्वधर माघतुष मुनि और मरुदेवी भी शुक्लध्यानियों में माने जाते हैं । तथा—

सकलालम्बन-विरह-प्रचिते द्वे त्वन्तिमे समुद्दिष्टे ।

निर्मल-केवल । ष्ट-ज्ञानानां क्षीणदोषाणाम् ॥१४॥

अर्थ—शुक्लध्यान के अन्तिम दो ध्यान समस्त आलम्बन से रहित होते हैं ; वे समस्त दोषों का क्षय करने वाले निर्मल केवलज्ञान और केवलदर्शन वाले योगियों को होते हैं ।

तत्र श्रुताद् गृह्यत्वेकम्, अर्थमर्थाद् व्रज-वदम् ।

शब्दात् पुनरप्यर्थं योगाद् योगान्तरं च सुधीः ॥१५॥

संक्रमत्यविलम्बितम्, अर्थमर्थाद् यथा किल ध्यानी ।

व्यावर्तते स्वयमसौ, पुनरपि तेन प्रकारेण ॥१६॥

इति नानात्वे निशिताभ्यासः संजायते यदा योगी ।
 आविर्भूतात्मगुणः, तदैकताया भवेद् योग्यः ॥१७॥
 उत्पाद-स्थिति-भंगादि-पर्यायाणां यदेकयोगः सन् ।
 ध्यायति पर्ययमेकं, तत् स्यादेकत्वमविचारम् ॥१८॥
 त्रिजगद्विषयं ध्यानादणुसंस्थं धारयेत् क्रमेण मनः ।
 विषमिव सर्वाङ्गगतं, मन्त्रबलान्मान्त्रिको दंशे ॥१९॥
 अपसारितेन्धनभरः शेषः स्तोकेन्धनोऽनलो ज्वलितः ।
 तस्मादपनीतो वा निर्वाति यथा मनस्तद्वत् ॥२०॥

अर्थ—उस शुक्लध्यान के प्रथम भेद में श्रुतज्ञान में से किसी एक पदार्थ को ग्रहण करके उसके विचार में से शब्द का विचार करना, और शब्द से पदार्थ के विचार में आना चाहिए। इसी प्रकार एक योग से दूसरे योग में आना-जाना होता है। ध्यानी पुरुष जिस शीघ्रता से अर्थ, शब्द और योग में संक्रमण करता है उसी शीघ्रता से उसमें से वापिस लौट आता है। इस प्रकार जब योगी अनेक प्रकार के तोक्षण-(सूक्ष्म-विषयक) अभ्यास वाला हो जाता है, तब अपने में आत्मगुण प्रकट करके शुक्लध्यान से एकत्व के योग्य होता है। फिर एक योग वाला बन कर पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश आदि पर्यायों में से किसी एक पर्याय का ध्यान करता है, तब एकत्व, अविचार शुक्ल ध्यान कहलाता है। जैसे मन्त्र जानने वाला मन्त्र के बल से सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त विष को एक स्थान में ला कर केन्द्रित कर लेता है, उसी प्रकार योगी ध्यान के बल से त्रिजगद्विषयक मन को एक परमाणु पर केन्द्रित कर लेता है। जलती हुई अग्नि में से ईंधन को खींच लेने पर या बिलकुल हटा देने पर थोड़े ईन्धन वाली अग्नि बुझ जाती है, इसी प्रकार जब मन को भी विषय-रूपी ईन्धन नहीं मिलता, तब वह अपने आप ही शान्त हो जाता है।

अब दूसरे ध्यान का फल कहते हैं—

ज्वलति ततश्च ध्यान-ज्वलने भृशमुज्ज्वले यतीन्द्रस्य ।
 निखिलानि विलीयन्ते क्षणमात्रात् घातिकर्माणि ॥२१॥

अर्थ—उसके बाद जब ध्यानरूपी अग्नि अत्यन्त प्रचण्डरूप से जल कर उज्ज्वल हो जाती है, तब उसमें योगीन्द्र के समस्त घातिकर्म क्षणभर में भस्म हो जाते हैं।

घातिकर्मों के नाम कहते हैं—

ज्ञानावरणीयं दृष्ट्यादिसंसारं च मोहनीयं च ।
 विलयं प्रयान्ति सहसा सान्तरायण कर्माणि ॥२२॥

अर्थ—शुक्लध्यान के प्रभाव से अन्तरायकर्म के सहित ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय यह चारों कर्म एक साथ विनष्ट हो जाते हैं।

घातिकर्म के क्षय का फल कहते हैं—

संप्राप्य केवलज्ञान-दर्शने दुर्लभे ततो योगी ।

जानाति पश्यति तथा लोकालोकं यथावस्थं ॥२३॥

अर्थ—घातिकर्मों का क्षय होने पर ध्यानान्तर योगी दुर्लभ केवलज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करके यथावस्थित रूप में समस्त लोक और अलोक को जानने तथा देखने लगता है ।'

केवलज्ञान उत्पन्न होने के बाद तीर्थंकर परमात्मा के अतिशय चौबीस श्लोकों के द्वारा कहते हैं :—

देवस्तदा स भगवान् सर्वज्ञः सर्वदर्शनन्तः ॥ १ ॥

विहरत्यवनीवलय, भुरासुरनरोरगः प्रणतः ॥२४॥

वाग्ज्योत्स्नयाऽखिलान्यपि, विबोधयति भव्यजन्तुकुमुदानि ।

उन्मूलयति क्षणतो, मिथ्यात्वं द्रव्य-भावगतम् ॥२५॥

तन्नामग्रहमात्राद्, अनादि-संसार-संभवं दुःखम् ।

भव्यात्मनामशेषं परिक्षयं याति सहस्रैव ॥२६॥

अपि कोटीशतसंख्याः समुपासितमागताः सुरनराद्याः ।

क्षेत्रे योजनमात्रे, मान्ति तदाऽस्य प्रभावेण ॥२७॥

त्रिविचौकसो मनुष्याः तिर्यञ्चोऽन्येऽप्यमुष्य बुध्यन्ते ।

निजनिजभाषानुगतं, वचन धर्माविबोधकरम् ॥२८॥

आयोजनशतमुद्राः रोगाः शाम्यन्ति तत्प्रभावेण ।

उदयिनि शीतमरीचाविष तापरुजः क्षितेः परितः ॥२९॥

भारीति-दुर्भिक्षात्तद्वृष्ट्या नावृष्टि-डमर-वैराणि ।

न विहरति, सहस्ररश्मौ तर्मासीव ॥३०॥

अर्थ—केवलज्ञान होने के बाद सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनंत गुणों के निधान देवाधिदेव अर्हन्त भगवान् अनेक सुर, असुर और नागकुमार आदि से बंदनीय हो कर पृथ्वीमंडल पर विचरते हैं । और विचरते हुए भगवान् अपनी वाणीरूपी चन्द्रज्योत्स्ना (चाँदनी) द्वारा भव्य-जीवरूपी चन्द्रविकासी कमल (कुमुद) को प्रतिबोधित करते हैं और उनके द्रव्य-मिथ्यात्व और भाव-मिथ्यात्वरूपी अन्धकार को क्षणभर में समूलतः नष्ट कर देते हैं । उनका नाम उच्चारण करने मात्र से अनादिकाल से संसार में उत्पन्न होने वाले भव्यजीवों के समस्त दुःख सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं । तथा उन भगवान् की उपासना के लिए आये हुए शतकोटि देव, मनुष्य और तिर्यंच आदि एक योजनमात्र क्षेत्र-स्थान में ही समा जाते हैं । उनके धर्म-बोधक वचनों को देव, मनुष्य, पशु तथा अन्य जीव अपनी-अपनी भाषा में समझ लेते हैं । वे ऐसा समझते हैं कि भगवान् हमारी ही भाषा में बोल रहे हैं । भगवान् जिस-जिस क्षेत्र में

विचरते हैं, उस-उस स्थल से चारों ओर सी-सी योजन-प्रमाण क्षेत्र में उनके प्रभाव से महारोग वैसे ही शान्त हो जाते हैं, जैसे चन्द्र के उदय से गर्मी शान्त हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अन्धकार नहीं रहता है; वैसे ही भगवान् जहाँ विचरते हैं, वहाँ महामारी, दुःख, अतिदृष्टि, अनादृष्टि, युद्ध, बर आदि उपद्रव नहीं रहते। तथा—

मार्तण्डमण्डल -श्रीविडम्बि भामण्डलं विभोः परितः ।

आविर्भवत्यनुवपुः प्रकाशयत् सर्वतोऽपि दिशः ॥३१॥

संचारयन्ति विकचान्यनुपादन्यासमाशु कमलानि ।

भगवति विहरति तस्मिन् कल्याणी-भक्तयो देवाः ॥३२॥

अनुकूलो वाति मरुत्, प्रवक्षिणं यान्त्यमुष्य शकुनाश्च ।

तरवोऽपि नमन्ति भवन्त्यधोमुखाः कण्टकाश्च तदा ॥३३॥

आ तपल्लवोऽशोकपादपः स्मेरकुसुमगन्धादयः ।

प्रकृतस्तुतिरिव मकरविरुतैर्विलसत्युपांर तस्य ॥३४॥

पडपि समकालमृतवो, भगवन्तं तं तदोपतिष्ठन्ते ।

स्मरसाहाय्यकरणे, प्रायश्चित्तं प्रहीतुमिव ॥३५॥

अस्य पुरस्तात् निनदन्, विजृम्भते दुन्दुभिर्नभसि तारम् ।

कुर्वाणो निर्वाणे प्रयाण-कल्याणमिव सद्यः ॥३६॥

पंचापि चेन्द्रियार्थाः, क्षणान्मनोज्ञा भवन्ति तदुपांते ।

को वा न गुणोत्कर्षं, सविधे न तामवाप्नोति ? ॥३७॥

अस्य नखा रोमाणि च, वर्धिष्णून्पि न हि प्रवर्धन्ते ।

भवशतसंचितकर्मच्छेदं दृष्ट्वेव भीतानि ॥३८॥

समयन्ति तवभ्यर्णं, रजांसि गन्धजलवृष्टिभिर्देवाः ।

अस्तिःकुसुमवृष्टिः शिरशेषतः सुरभयन्ति भुवम् ॥३९॥

ऊन्रभयो पवित्रा विभोरपरि भक्तितस्त्रिदशराजैः ।

गंगास्रोतस्त्रितयीव, धार्यते मण्डलीकृत्य ॥४०॥

अर्थ—श्री तीर्थंकर भगवान् के शरीर के अनुरूप चारों ओर सूर्यमण्डल की प्रभा को भी जल करने वाला और सर्वदिशाओं को प्रकाशित करने वाला भामण्डल प्रकट होता है। भगवान् जब पृथ्वीतल पर विहार करते हैं, तब कल्याणकारिणी भक्ति वाले देव तत्काल प्रभु के प्रत्येक चरण रखने के स्थान पर स्वर्णमय कमल स्थापित करते हैं। तथा वायु अनुकूल चलता है। पक्षी भगवान् की प्रवक्षिणा बाहिनी ओर से बोलते हैं, वृक्ष भी झुक जाते हैं, उस समय कांटों के मुख नीचे की ओर हो जाते हैं। तपस्वि पत्त तथा क्षिप्ते हुए फूलों की सुगन्ध से व्याप्त अशोकवृक्ष, जो भीरों के युद्ध से मानो स्वाभाविक स्तुति करता है, एवं

भगवान् पर छाया करता हुआ सुशोभित होता है। कामदेव की सहायता करने के अपने पाप का मानो प्रायश्चित्त ग्रहण करने के लिए एक ही साथ छहों ऋतुएँ उस समय प्रभु के समीप उपस्थित होती हैं। उस समय देवदुन्दुभि भी उनके सामने आकाश में जोर से घोषणा करती हुई प्रगट होती है, मानो वह भगवान् के शीघ्र निर्वाण के हेतु प्रयाणकल्याणक मना रहो हो। भगवान् के पास पांचों इन्द्रियों के प्रतिकूल विषय भी क्षणभर में मनोहर बन कर अनुकूल बन जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों के सम्पर्क से किसके गुणों में वृद्धि नहीं होती? सभी की होती है। केश, नख आदि का स्वभाव बढ़ने का है, किन्तु संकड़ों भवों के संचित कर्मों का छेदन देख कर वे भयभीत हो कर बढ़ने का साहस नहीं करते। भगवान् के आसपास सुगन्धित जल की वृष्टि करके देव धूल को शान्त कर देते हैं और खिले हुए पुष्पों की वर्षा से समग्र भूमि को सुरभित कर देते हैं। इन्द्र भक्ति से मंडलाकार करके तीन छत्र भगवान् पर धारण करते हैं; मानो वे गंगानदी के मंडलाकार तीन स्रोत किये हुए धारण हों।

‘अयमेक एव नः प्रभुरित्याख्यातुं विडोजसौमित्रमितः ।

अंगुलिदण्ड इवोच्चैश्चकास्ति रत्नध्वजस्तस्य ॥४१॥

अस्य शरदिन्दुदोधितिचारुणि च चामराणि धूयन्ते ।

वदनारविन्दसंपाति-राजहंसध्वजं दधति ॥४२॥

प्राकारास्त्रय उच्चैः, विभान्ति समवसरणस्थितस्यास्य ।

कृतविप्रहाणि सम्यक्-चारित्र्यं तद्विशंसा नोव ॥४३॥

चतुराशावतिजनान्, युगपदिवानुप्रहीतुकामस्य ।

चत्वारि भवन्ति मुखान्यंगानि च धर्ममुपदिशतः ॥४४॥

अभिवन्द्यमानपाः सुरासुरनरोरगेस्तदा भगवान् ।

सिंहासनमधितिष्ठति, भास्वानिव पूर्वगिरिभृङ्गम् ॥४५॥

तेजः-जप्रसरप्रकाशिताशेषदिक्रमस्य तदा ।

त्रैलोक्यध्वजोऽस्ति-चिह्नमग्रे भवति चक्रम् ॥४६॥

भवनपति-विमानपति-ज्योतिःपति-वाणव्यन्तराः सविधे ।

तिष्ठन्ति समवसरणे, जघन्यतः कोटिपरिमाणः ॥४७॥

अर्थ—‘यही एकमात्र हमारे स्वामी हैं’ इसे कहने के लिए मानो इन्द्र ने अपनी अंगुली ऊँची कर रखी हो, ऐसा रत्नजडित इन्द्रध्वज भगवान् के आगे सुशोभित होता है। भगवान् पर शरदश्रुतु की चन्द्र-किरणों के समान उज्ज्वल चामर ढुलाये जाते हैं, जब वे चामर मुक्त-कमल पर आते हैं तो राजहंसों की-सी भ्रान्ति होती है। समवसरण में स्थित भगवान् के चारों तरफ स्थिति ऊँचे तीन गढ़ (प्राकार) ऐसे मालूम पड़ते हैं; मानों सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ने तीन शरीर धारण किये हैं। जब भगवान् समवसरण में चारों दिशाओं में स्थित लोगों को वर्णोपदेश देने के लिए विराजमान होते हैं, तब भगवान् के चार शरीर और

चार मुख हो जाते हैं ; मानो लोगों पर एक साथ उपकार करने की इच्छा से उन्होंने चारों दिशाओं में चार शरीर धारण किये हों । उनके चरणों में जिस समय सुर, असुर, मनुष्य और भवनपति देव आदि नमस्कार करते हैं, उस समय सिंहासन पर विराजमान भगवान् ऐसे मालूम होते हैं ; मानो उदयाचल के शिखर पर सूर्य सुशोभित हो । उस समय अपने तेजःपुंज से समस्त दिशाओं के प्रकाशक भगवान् के आगे त्रैलोक्य धर्म-चक्रवर्तित्व का चिह्नरूप धर्मचक्र रहता है । भवनपति, वैमानिक, ज्योतिष्क और बाणव्यंतर; ये चारों निकायों के देव सम्बन्धन में भगवान् के पास जघन्य एक करोड़ की संख्या में रहते हैं ।'

इस प्रकार केवलज्ञानी तीर्थकर भगवान् के अतिशयों का स्वरूप बताया । अब सामान्य केवलियों का स्वरूप बताते हैं—

तीर्थकरनामसंज्ञं, न यस्य कर्मास्ति सोऽपि । गच्छतात् ।

उत्पन्न-केवलः सन् सत्यायुषि बोधयत्युर्वीम् ॥४८॥

अर्थ—जिनके तीर्थकर नामकर्म का उदय नहीं है, वे केवलज्ञानी भी योग के बल से केवलज्ञान प्राप्त करते हैं, और आयुकर्म शेष रहता है, तो जगत के जीवों को धर्मोपदेश भी देते हैं ; और आयुकर्म शेष न हो तो निर्वाणपद प्राप्त करते हैं ।

इसके बाद उत्तरक्रिया का वर्णन करते हैं—

सम्पन्नकेवलज्ञान-दर्शान्जन्तुर्मुहूर्त-शेषायुः ।

अहंति योगी ध्यानं, तृतीयमपि कर्तुमचिरेण ॥४९॥

अर्थ—केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त होने के बाद जब योगी का आयुष्य अन्त मुहूर्त शेष रहता है, तब वे शीघ्र ही सूक्ष्म-क्रिया-अप्रतिपाति नामक तीसरा शुक्लध्यान प्रारम्भ कर सकते हैं ।

अंतमुहूर्त का अर्थ है—मुहूर्त के अन्दर का समय । क्या सभी योगी एक समान तीसरा ध्यान आरम्भ करते हैं या उनमें कुछ विशेषता है ? इसे बताते हैं—

आयुःकर्मसंकाशां, अधिकानि स्यादन्धकर्मणि ।

तत्साम्याय तदर्थेनैव योगी समुद्घातम् ॥५०॥

अर्थ—यदि आयुष्य-कर्म की अपेक्षा अन्य नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों की स्थिति अधिक रह जाती है तो उसे बराबर करने के लिए योगी केवली-समुद्घात करते हैं ।

व्याख्या—जितना आयुष्यकर्म हो, उतनी ही शेष कर्म की स्थिति हो तो तीसरा ध्यान प्रारम्भ करते हैं, परन्तु आयुष्यकर्म से दूसरे कर्मों की स्थिति अधिक हो, तब स्थितिघात, रसघात आदि के लिए समुद्घात नाम का प्रयत्न-विशेष करते हैं । कहा भी है—'यदि केवली भगवान् के दूसरे कर्म आयुष्यकर्म से अधिक शेष हों तो वे उन्हें समान करने की इच्छा से केवली-समुद्घात नामक प्रयत्न करते हैं ।' समुद्घात का अर्थ है—जिस क्रिया से एक ही बार में सम्यक् प्रकार से प्रादुर्भाव हो, दूसरी बार न हो, इस प्रकार प्रबलता से घात करना=आत्म-प्रवेश को शरीर से बाहर निकालना । समुद्घात की विधि आगे बताते हैं—

दण्ड-कपाटे मन्थानकं च समयत्रयेण निर्माय ।

तुर्ये समये लोकं, निःशेषं पुरयेद् योगी ॥५१॥

अर्थ—योगी तीन समय में दण्ड, कपाट और मथानी बना कर अपने आत्मप्रदेशों को फेला देता है, और चौथे समय में बीच के अन्तरों को पुरित कर समग्र लोक में व्याप्त हो जाता है ।

व्याख्या—ध्यानस्थ केवली भगवान् ध्यान के बल से अपने आत्मप्रदेशों को शरीर के बाहर निकालते हैं । अर्थात् प्रथम समय में आत्मप्रदेशों को शरीर से बाहर निकाल कर ऊपर-नीचे लोकान्त तक उन्हें लोकप्रमाण दण्डाकार कर लेते हैं । दूसरे समय में उस दण्डाकार में से कपाट के समान आकार बना लेते हैं । अर्थात् आत्म-प्रदेशों को आगे-पीछे लोक में इस प्रकार फैलाते हैं कि जिसमें पूर्व-पश्चिम अथवा उत्तर-दक्षिण दिशा में कपाट के समान बन जाते हैं । तीसरे समय में उस कपाट को मथानी के आकार का बना कर फैलाते हैं, इससे अधिकतर लोक परिपूरित हो जाता है । चौथे समय में योगी बीच के अन्तरों (खाली स्थानों) को पुरित कर चौदह राजलोक में व्याप्त हो जाता है । इस तरह लोक को परि-पूरित करते हुए अनुर्योणी तक गमन होने से लोक के कोणों में भी आत्मप्रदेश पुरित हो जाते हैं । अर्थात् चार समयों में समग्र लोकाकाश को अपने आत्मप्रदेशों से पूर्ण कर देते हैं । जितने आत्मप्रदेश होते हैं, उतने ही लोकाकाश के प्रदेश हो जाते हैं । अतः प्रत्येक आकाशप्रदेश में एक-एक आत्मप्रदेश व्याप्त हो जाता है । इसे 'लोकपूरक' कहा ऐसा सुन कर दूसरे दार्शनिक जो आत्मा को विभु अर्थात् सर्व-व्यापी मानते हैं, उनके मत के साथ भी संगति हो जाती है । इसका मतलब यह हुआ कि अन्य दर्शनों ने आत्मा को सर्वत्र चक्षुवाला, सर्वत्रमुखवाला, सर्वत्र बाहु वाला व सर्वत्र पैर वाला सारे लोक में व्यापक माना है ।

अब पांचवें आदि समय में वे क्या करते हैं ? उसे कहते हैं -

समयस्ततश्चतुर्भिर्नवतंते लोकपूरणादस्मात् ।

विहितायुः समकर्मा, ध्यानी प्रतिलोचमार्गेण ॥५२॥

अर्थ—चार समय में समग्र लोक में आत्मप्रदेशों को व्याप्त करके अन्य कर्मों को आयुर्कर्म के समान करके ध्यानी मुनि प्रतिलोम-क्रम से लोकपूरित कार्य को समेटते हैं ।

व्याख्या—इस प्रकार चार समय में आयुष्य को अन्य कर्मों की स्थिति के समान बना कर पांचवें समय में लोक में फैले हुए कर्म वाले आत्मप्रदेशों का संहरण कर सिकोड़ते हैं । छठे समय में मथानी के आकार को समेट लेते हैं, सातवें समय में कपाट के आकार को सिकोड़ते हैं और आठवें समय में दण्डाकार को समेट कर पूर्ववत् अपने मूल शरीर में ही स्थित हो जाते हैं । समुद्धात के समय मन और वचन के योग का व्यापार नहीं होता । उस समय इन दोनों योगों का कोई प्रयोजन नहीं होता है, केवल एक काया-योग का ही व्यापार होता है । उसमें पहले और आठवें समय में औदारिक काया की प्रधानता होने से औदारिक काययोग होता है । दूसरे, छठे और सातवें समय में औदारिक शरीर से बाहर आत्मा का गमन होने से कार्माण-वीर्य का परिस्पन्द-अत्यधिक कम्पन होने से औदारिक-कार्माणमिश्र योग होता है, तीसरे चौथे और पांचवें समय में आत्मप्रदेश औदारिक शरीर के व्यापार-रहित और उस शरीर से बाहर होने से उस शरीर की सहायता के बिना अकेला कार्माण काययोग होता है । वाचकवर्य श्री

उमास्वाति ने प्रशस्तरति के २७५ और २७६ वें श्लोक में कहा है—“समुद्धातकाल में पहले और आठवें में औदारिक शरीर का योग होता है, सातवें, छठे और दूसरे समय में मिश्र औदारिक योग होता है तथा चौथे, पांचवे और तीसरे समय में कार्माण शरीर-योग होता है, और इन तीनों समयों में नियम से वे अनाहारक होते हैं।” समुद्धात का त्याग करने के बाद यदि आवश्यकता हो तो वे तीनों योगों का व्यापार करते हैं। जैसे कि कोई अनुत्तरदेव मन से प्रश्न पूछे तो सत्य या असत्यामृषा मनोयोग की प्रवृत्ति करे, इसी प्रकार किसी को सम्बोधन आदि करने में, उसी प्रकार वचनयोग के व्यापार करते हैं। अन्य दो प्रकार के योग से व्यापार नहीं करते। दोनों भी औदारिक काययोग-फलक वापिस अर्पण करने आदि में व्यापार करते हैं। उसके बाद अंतर्मुहूर्तमात्र समय में योग-निरोध प्रारम्भ करते हैं। इन तीनों योगों के दो भेद हैं—सूक्ष्म और बादर। केवलज्ञान होने के बाद इन दोनों प्रकार के योगों का उत्तरकाल जघन्य अंतर्मुहूर्त का है और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि काल तक सयोगीकेवली विचरण कर अनेक भव्य जीवों को प्रतिबोध करते हैं। जब उनका आयुष्य केवल अंतर्मुहूर्त शेष रहता है, तब वे प्रथम बादर काययोग से बादर वचनयोग और मनोयोग को रोकते हैं, उसके बाद सूक्ष्म काययोग से बादरकाययोग को रोकते हैं। बादर काययोग होता है, तब सूक्ष्मयोग को रोकना अशक्य है, दीड़ता हुआ मनुष्य अकस्मात् अपनी गति को नहीं रोक सकता, धीरे-धीरे ही रोक सकता है। उसी तरह सर्व बादर योग का निरोध करने के बाद सूक्ष्म काययोग से सूक्ष्मवचन और मनोयोग का निरोध करते हैं, उसके बाद सूक्ष्मक्रिया-अनिर्वात शुक्लध्यान करते हुए अपनी आत्मा से ही सूक्ष्म कायायोग का निरोध करते हैं। इसी बात को तीन श्लोकों द्वारा कहते हैं—

श्रीमानचिन्त्यवीर्यः शरीरयोगेऽथ बादरे स्थित्वा ।

अचिरादेव हि निरुणद्धि, बादरो वाङ्मनः-सयोगी ॥५३॥

सूक्ष्मेण काययोगेन, कायं योगं स बादरं रुन्ध्यात् ।

तस्मिन् अनिरुद्धे सति, शब्दो रोद्धुं न सूक्ष्मतनुयोगः ॥५४॥

वचन-मनोयोग-युगसूक्ष्मं निरुणद्धि सूक्ष्मतनुयोगात् ।

विदधाति ततो ध्यानं सूक्ष्मक्रियमसूक्ष्मतनु-योगम् ॥५५॥

अर्थ—केवलज्ञानाविक लक्ष्मी तथा अचिन्तनीय शक्ति से युक्त वह योगी बादर कायायोग का अवलम्बन ले कर बादर वचनयोग और मनोयोग को शीघ्र ही रोक लेता है, फिर सूक्ष्म काययोग से बादर काययोग को रोकता है; क्योंकि बादर काययोग का निरोध किए बिना सूक्ष्म काययोग का निरोध नहीं हो सकता है। तदनन्तर सूक्ष्म काययोग से सूक्ष्म वचन और सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करते हैं। उसके बाद सूक्ष्मकाययोग से रहित सूक्ष्मक्रियानिर्वात नाम का ध्यान करते हैं, इसी का दूसरा नाम ‘समुच्छिन्नक्रिय’ है।

तदनन्तरं समुच्छिन्नक्रियमिति विदधाति ।

अस्यान्ते क्षीयन्ते अधातिकर्माणि चत्वारि ॥५६॥

अर्थ—उसके बाद अयोगी केवली बन कर वे समुच्छिन्नक्रिया नामक चौथा शुक्ल-ध्यान प्रकट करते हैं। इससे समस्त क्रियाएँ बन्द हो जाती हैं। इसके अन्त में चार अधातिकर्मों का क्षय हो जाता है।

लघुवर्णपञ्चकोद्गिरणः । त्र्यकालमवाप्य शैलेशीम् ।

अपयति युगपत् परितो, वेद्यायुनिमगोत्राणि ॥५७॥

अर्थ—तदनन्तर 'अ, इ, उ, ऋ, ए' इन पाँच ह्रस्व-स्वरों को बोलने में जितना समय लगता है, उतने समय तक मैं शैलेशी अबस्था अर्थात् मेरुपर्वत के समान निश्चल दशा प्राप्त करके एक साथ वह वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म को मूल से अय कर देता है। उसके बाद—

औदारिक-तैजस-कर्मणानि संसारमूलकारणानि ।

हित्वेह ऋजुश्रेण्या समयेनैकेन याति लोकान्तम् ॥५८॥

अर्थ—संसार के मूलकारणभूत औदारिक, तैजस, और कर्मणिरूप शरीरों का त्याग करके विग्रह-रहित ऋजुश्रेणी से दूसरे आकाशप्रदेश को स्पर्श किए बिना एक समय में (दूसरे समय का स्पर्श किए बिना) लोक के अन्तभाग में सिद्धक्षेत्र में साकार-उपयोगसहित आत्मा पहुँच जाता है।

कहा भी है—'इस पृथ्वीतल पर अंतिम शरीर का त्याग करके वहाँ जा कर आत्मा सिद्धि प्राप्त करता है।' यहाँ प्रश्न होता है कि 'जीव ऊपर जाते समय लोकान्त से आगे क्यों नहीं जाता ? अथवा शरीर का त्याग कर घरती के नीचे या तिरछा क्यों नहीं जाता है ? इसका उत्तर देने हैं—

नोर्ध्वमुपग्रहविरहादधोऽपि वा नैव गौरवाभावात् ।

योग-प्रयोग-विगमात् न तिर्यगपि तस्य गतिरस्ति ॥५९॥

अर्थ—सिद्धात्मा लोक से ऊपर अलोकाकाश में नहीं जाता, क्योंकि जैसे मछली की गति में सहायक जल है, वैसे ही जीव की गति में सहायक धर्मास्तिकाय द्रव्य है, वह लोकान्त के ऊपर नहीं होने से जीव आगे नहीं जा सकता ; तथा वह आत्मा नीचे भी नहीं जाती ; क्योंकि उसमें गुरुता नहीं है और कायादि योग और उसकी प्रेरणा, इन दोनों का अभाव होने से तिरछा भी नहीं जाता है।

यहाँ कर्म से मुक्त होने पर आत्मा को ऊपर जाने के लिए प्रदेश तो मर्यादित है, इसलिए उसकी गति नहीं होनी चाहिए ? इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार करते हैं—

लाघवयोगाद् धूमवद्वलः । फलवच्च संगविरहेण ।

न्धनावेरहादेरण्डवच्च सिद्धस्य गतिरूर्ध्वम् ॥६०॥

अर्थ—सिद्ध परमात्मा के जीव (आत्मा) की लघुताधर्म के कारण घुँए के समान ऊर्ध्वगति होती है तथा संगरहित होने से तथाविध परिणाम से ऊपर ही जाता है। जैसे तुँबे पर संयोगरूप मिट्टी के आठ लेप किये हों तो उसके वजनद्वारा हो जाने से मिट्टी के संग से वह जल में डूब जाता है, परन्तु पानी के संयोग से क्रमशः लेप दूर हो जाता है, तब वह तुम्बा हलका हो जाने पर पानी के ऊपर स्वाभाविक रूप से अपने आप आ जाता है; उसी प्रकार कर्मलेप से भुक्त जीव भी अपने आप लोकान्त तक पहुँच जाता है। कोश से मुक्त एरंड का बीज ऊपर की ओर जाता है, वैसे ही कर्मबन्ध से मुक्त सिद्ध की ऊर्ध्वगति होती है।

सादिकमनन्तमनुपमम्, अव्याबाधं स्वभावजं सौख्यम् ।

प्राप्य सकलज्ञानं शानो मोदते मुक्तः ॥६१॥

अर्थ—केवलज्ञान और केवलदर्शन से युक्त सिद्धात्मा सर्वकर्मों से मुक्त हो कर सादि-अनन्त अनुपम, अव्याबाध और स्वाभाविक पैदा होने वाले आत्मिक सुख को प्राप्त कर उसी में मग्न रहते हैं ।

व्याख्या—आदि-सहित हो वह सादिक कहलाता है । संसार में पहले कभी भी ऐसे सुख का अनुभव नहीं किया, इसलिए वह सुख सादिक है । इस सिद्ध-सुख का कभी अन्त नहीं होने से वह अनन्त-सुख है । सादि का अनन्तत्व कैसे हो सकता है ? क्योंकि घटादि का नाश देखने से घटादि की आदि होती है, घन, हथौड़े आदि के व्यापार से उसका नाश होता देखा जाता है । इसलिए क्षय होने पर उसमें से घट उत्पन्न होने से वह अनन्त नहीं कहलाता है । परन्तु आत्मा का कभी क्षय होने से वह सुख अक्षय अनन्त है । अनुपम अर्थात् किसी भी उपमान के अभाव वाला सुख, प्रत्येक जीवों के अतीतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल के सांसारिक सुख एकत्रित करें, तो भी वह सुख एक सिद्ध के सुख का अनन्तवाँ भाग है । उनके सुख में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है, शरीर और मन की पीड़ाओं का अभाव होने से वह सुख अव्याबाध है । स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाला सिद्ध का सुख सिर्फ आत्म स्वरूप से ही होने वाला सुख है । इस प्रकार सादि-अनन्त, अनुपम अव्याबाध और स्वाभाविक सुख से युक्त केवलज्ञान-केवलदर्शन-सम्पन्न मुक्त-आत्मा परमानन्द के अधिकारी होते हैं । ऐसा कह कर कितने ही दार्शनिक जो कहते हैं कि 'मुक्तात्मा सुख आदि गुणों से रहित और ज्ञान-दर्शनरहित होते हैं' ; उनके मत का खण्डन कर दिया है । वैशेषिक दर्शनकार कहते हैं कि 'बुद्धि आदि नौ आत्मा के विशेष गुणों का अत्यंत छेदन हो जाना मोक्ष है', अथवा जो प्रदीप का निर्वाण होने (बुझने) के समान मोक्ष को केवल अभावस्वरूप मानते हैं, उनके मत का भी निराकरण कर दिया है ! बुद्धि आदि गुणों के उच्छेदरूप या आत्मा के उच्छेद-रूप मोक्ष की इच्छा करना योग्य नहीं है ; कौन बिबेकी बुद्धिशाली पुरुष अपने गुणों के उच्छेदन से युक्त या आत्मा के उच्छेदनरूप मोक्ष को चाहेगा ? इसलिए अनन्तज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यमय स्वरूप वाला सर्वप्रमाणों से सिद्ध मोक्ष ही युक्तियुक्त है ।

इस प्रकार परमाहृत श्रीकुमारपाल राजा की जिज्ञासा से आचार्यजी

हेमचन्द्राचार्य-सूरीश्वररचित 'अध्यात्मोपनिषद्' नामक

पट्टबद्ध अपरनाम 'योगशास्त्र' का

स्वोपनिषद्विबरणसहित एकाग्र

प्रकाश सम्पूर्ण हुआ ।

ॐ अहंते नमः

१२ :

द्वादशम प्रकाश

शास्त्र के आरम्भ में कहा था कि 'अपने अनुभव से भी कहूँगा' उसे विस्तृतरूप से बताने के लिए प्रस्तावना करते हैं—

श्रुतिसिन्धोर्गुरुमुखतो, यदधिगतं तद्विह दशितं सम्यक् ।

अनुभवसिद्धमिदानीं, प्रकाशयते तत्त्वाम् ममलम् ॥१॥

अर्थ—श्रुतज्ञानरूपी समुद्र से तथा गुरुमुख से मैंने जो कुछ जाना या सुना है, वह सम्यक् प्रकार से बतला दिया। अब मैं अपने निजी अनुभव से सिद्ध योग-विषयक निर्मल तत्त्व को प्रकाशित करूँगा।

अब उत्तमपद पर आरूढ़ होने के लिए चार प्रकार के चित्त का निरूपण करते हैं—

इह विक्रिप्तं यातायातं श्लिष्टं तथा सुलीनं च ।

चेतश्चतुःप्रकारं तज्ज्ञ-चमत्कारकारि भवेत् ॥२॥

अर्थ—योगाभ्यास के अधिकार में चित्त चार प्रकार का है—१. विक्रिप्त मन, २. यातायात मन, ३. श्लिष्ट मन और ४. सुलीनमन, ये चित्त के चार प्रकार हैं; जो इस विषय के जानकार के लिए चमत्कारजनक होते हैं।

इसकी क्रमशः व्याख्या करते हैं—

विक्रिप्तं चलमिष्टं, यातायातं च किमपि सानन्दम् ।

योगाभ्यास इयमपि, विकल्प-विषयग्रहं तत् स्यात् ॥३॥

अर्थ—विक्रिप्त चित्त चंचल रहता है, वह इधर-उधर भटकता रहता है। यातायात चित्त कुछ आनन्ददायक है; वह कभी बाहर चला जाता है कभी अन्तर स्थित रहता है। प्राथमिक अभ्यास करने वालों के चित्त को ये दोनों स्थितियाँ होती हैं। अर्थात् पहले चित्त में चंचलता रहती है, फिर अभ्यास करने से धीरे-धीरे चंचलता के साथ स्थिरता आने लगती है। दोनों प्रकार के ये चित्त विकल्प के साथ बाह्य पदार्थों के ग्राहक भी होते हैं।

श्लिष्टं स्थिरसानन्दं, सुलीनमतिनिश्चलं परानन्दम् ।

तन्मात्रकाव्ययग्रहं उभयमपि बुधैस्तद्विद्वान् ॥४॥

अर्थ—श्लिष्ट नामक तीसरा मन स्थिरतायुक्त और आनन्दमय होता है और जब वही मन अत्यन्त स्थिर हो जाता है, तब परमानन्दमय होता है; वही चौथा सुलीन मन कहलाता है। ये दोनों मन अपने-अपने योग्य विषय को ही ग्रहण करते हैं। परन्तु ये बाह्य-पदार्थ को ग्रहण नहीं करते। इसलिए पंडितों ने नाम के अनुसार ही उनके गुण माने हैं।

एवं क्रमशोऽभ्यासावेशाद् ध्यानं भजेत् निरालम्बम् ।

समरसभावं यातः ततोऽनुभवेत् ॥५॥

अर्थ— इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करते हुए अर्थात् विक्षिप्त से यातायात चित्त का, यातायात से श्लिष्ट का और श्लिष्ट से सुलीन चित्त का अभ्यास करना चाहिए,। इस प्रकार बार-बार अभ्यास करने से ध्याता निरालम्ब ध्यान तक पहुँच जाता है; इससे समरस-भाव की प्राप्ति होती है, उसके बाद योगी परमानन्द का अनुभव करता है।

समरसभाव की प्राप्ति किस तरह होती है ? उसे कहते हैं—

बाह्यात्मानमपास्य, प्रसत्तिभाजाऽन्तरात्मना योगी ।

सततं परमात्मानं विचिन्तयेत् तन्मयत्वाय ॥६॥

अर्थ आत्मसुखाभिलाषी योगी को चाहिए कि अंतरात्मा बाह्यपदार्थरूप बहिरात्मभाव का त्याग करके परमात्मस्वरूप में तन्मय होने के लिए निरंतर परमात्मा का ध्यान करे।

दो श्लोकों से आत्मा के बहिरादि का स्वरूप कहते हैं—

आत्मधिया समुपातः कायादिः कीर्त्यतेऽत्र बहिरात्मा ।

कायादेः समाधिष्ठायको, भवत्यन्तरात्मा तु ॥७॥

विद्रूपानन्दमयो, निःशेषोपाधिर्वाजितः शुद्धः ।

अत्यक्षोऽनन्तगुणः, परमात्मा कीर्तितस्तज्जः ॥८॥

अर्थ—शरीर, धन, परिवार, स्त्री-पुत्रादि को आत्मबुद्धि (ममता की दृष्टि) से ग्रहण करने वाला बहिरात्मा कहलाता है। परन्तु, शरीर तो मेरे रहने का स्थान (घर) है, मैं उसमें रहने वाला स्वामी हूँ। यह शरीर तो रहने के लिए किराये का घर है। 'इस प्रकार पुद्गल-स्वरूप सुख-दुःख के संयोग-वियोग में हर्ष-शोक नहीं करने वाला अन्तरात्मा कहलाता है। सत्ता से विद्वानन्दमय (अविद्यारूप आनन्दमय) समग्र बाह्य उपाधि से रहित, स्फटिक के सदृश निर्मल, इन्द्रिय आदि से अगोचर और अनन्तगुणों से युक्त आत्मा को ज्ञानियों ने परमात्मा कहा है।

बहिरात्मा और अन्तरात्मा के भेदज्ञान से जो लाभ होता है, उसे कहते हैं—

पृथगात्मानं कायात् पृथक् च विद्यात् सदात्मनः कायम् ।

उभयोर्भेदज्ञाताऽऽत्मनिश्चये न स्तलेद् योगी ॥९॥

अर्थ—आत्मा को शरीर से भिन्न तथा शरीर को सदा आत्मा से भिन्न जानना

चाहिए। इन दोनों के भेद का ज्ञाता योगी आत्मस्वरूप के निश्चय करने में विचलित नहीं होता—

वह इस प्रकार है—

अन्तःपिहितज्योतिः, संव्यत्यात्मनाऽन्यतो मूढः ।

संव्यत्यात्मन्येव हि ब्रह्मनिवृत्तश्चमो ज्ञानी ॥१०॥

अर्थ—जिसकी आत्मज्योति कर्मों से ढक गई है, वह मूढ जीव आत्मा से भिन्न पुद्गलों (पदार्थों) में संतोष मानता है। परन्तु बाह्य पदार्थों में सुख की भ्रान्ति से निवृत्त ज्ञानी (योगी) अपने आत्मस्वरूप में ही आनन्द मानता है।

उसी को कहते हैं—

पुंसाभयत्नलभ्यं ज्ञानवतामव्ययं पदं नूनम् ।

यद्यात्मन्यात्मज्ञानमात्रमेते समीहन्ते ॥११॥

अर्थ—यदि वे आत्मा में सिर्फ आत्मज्ञान की ही खेष्टा करते हैं और किसी अन्य पदार्थों का विचार भी नहीं करते हैं तो मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि उन ज्ञानी पुरुषों को अनायास ही निर्वाणपद प्राप्त हो सकता है।

इसी बात को स्पष्टरूप से कहते हैं—

भ्रूयते सुवर्णभावं, सिद्धरसस्पर्शतो यथा लोहम् ।

आसिद्ध्यादात्म, परमात्मत्वं तथाऽऽप्नोति ॥१२॥

अर्थ—जैसे सिद्ध रस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है; उसी तरह आत्मा का ध्यान करने से आत्मा परमात्मा बन जाता है।

जन्मान्तरसंस्कारात् स्वयमेव किल प्रकाशते तत्त्वम् ।

सुप्तोत्थितस्य पूर्वप्रत्ययवत् निरुपदेशमपि ॥१३॥

अर्थ—जैसे निद्रा से जागृत हुए मनुष्य को पहले अनुभव किया हुआ कार्य दूसरे के कहे बिना, स्वयमेव याद आ जाता है; वैसे ही योगी पुरुष को पूर्व जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों से उपदेश के बिना स्वतः ही तत्त्व प्रकाशित हो जाता है।

जिस योगी ने पूर्व जन्म में आत्मज्ञान का अभ्यास किया हो, उसे निद्रा से जागे हुए व्यक्ति के समान स्वयमेव आत्मज्ञान हो जाता है। इसमें परोपदेश की आवश्यकता नहीं रहती।

अथवा गुरुप्रसादाद्, इहैव तत्त्वं समुन्मिषति नूनम् ।

गुरुधरणोपास्तिकृतः, प्रशमजुषः शुद्धचित्तस्य ॥१४॥

अर्थ—अथवा पूर्व जन्म के संस्कार के बिना ही गुरु-धरणों के उपासक प्रशम-रस सम्पन्न निर्मलचित्त साधक को गुरु-कृपा से अवश्य ही आत्मज्ञान स्फुरित हो जाता है।

दोनों जन्मों में गुरुमुखदर्शन की आवश्यकता बताते हैं—

तत्र प्रथमे तत्त्वज्ञाने, संवादको गुरुर्भवति ।

दर्शयिता त्वपरस्मिन् गुरुमेव भजेत्तस्मात् ॥१५॥

अर्थ—पूर्वजन्म में प्रथम तत्त्वज्ञान का उपदेष्टा गुरु ही होता है और दूसरे जन्म में भी तत्त्वज्ञान बताने वाला भी गुरु ही होता है। इसलिए सदा गुरु महाराज की सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिए।

अब गुरु महाराज की स्तुति करते हैं -

यद्वत् सहस्रकिरणः प्रकाशको निक्षिप्तमिरमग्नस्य ।

तद्वद् गुरुरत्र भवेदज्ञान-ध्वान्त-पतितस्य ॥१६॥

अर्थ—जैसे अतिगाढ अन्धकार में स्थित पदार्थ को सूर्य प्रकाशित कर देता है; वैसे ही अज्ञान-रूपी अन्धकार में भटकते हुए आत्मा को इस संसार में (तत्त्वोपदेश दे कर, गुरु ज्ञान ज्योति प्रकाशित कर देता है। इसलिए -

प्राणायाम-प्रभृति-क्लेशपरित्यागतस्ततो योगी ।

उपदेशं प्राप्य गुरोः आत्माभ्यासे रतिं कुर्यात् ॥१७॥

अर्थ अतः प्राणायाम आदि क्लेशकर उपायों का त्याग करके योगी गुरु का उपदेश प्राप्त कर आत्मस्वरूप के अभ्यास में ही मग्न रहे। इसके बाद -

वचन-मनःकायानां, क्षोभं यत्नेन व्रजयेत् शान्तः ।

रसभाण्डमिवात्मानं सुनिश्चलं धारयेत् नित्यम् ॥१८॥

अर्थ--मन, वचन और काया की चंचलता का प्रयत्नपूर्वक त्याग करके योगी को रस से भरे बर्तन की तरह आत्मा को स्थिर और शान्त बना कर सदा अतिनिश्चल रखना चाहिए।

औदासीन्यपरायण-वृत्तिः किञ्चिदपि चिन्तयेन्न व ।

यत् संकल्पाकुलितं चित्तं नासादयेत् स्थैर्यम् ॥१९॥

अर्थ-बाह्यपदार्थों के प्रति उदासीनभाव रखने वाले योगी को इस प्रकार को किंचित् भी चिन्तन नहीं करना चाहिए, जिससे मन संकल्प-विकल्पो से आकुल-व्याकुल हो कर स्थिरता प्राप्त न करे।

अब व्यतिरेक भाव को कहते हैं -

यावत् प्रयत्नलेशो, यावत् संकल्पकल्पना काऽपि ।

तावन्न लयस्यापि, प्राप्तिस्तत्त्वस्य तु का कथा? ॥२०॥

अर्थ—जब तक मन-वचन-काय-योग से सम्बन्धित कुछ भी प्रयत्न विद्यमान है और जब तक संकल्पयुक्त कुछ भी कल्पना मौजूद है, तब तक लय (तन्मयता) की प्राप्ति नहीं होगी; तत्त्वप्राप्ति की तो बात ही क्या है?

अब उदासीनता का फल कहते हैं—

यदिदं तदिति न वक्तुं, साक्षाद् गुरुणाऽपि हन्त ! शक्येत् ।

औदासीन्यपरस्य, प्रकाशते तत् स्वयं तत्त्वम् ॥२१॥

अर्थ—‘यह वह परमात्मतत्त्व है’ यों तो साधान् गुप्त भी कहने में समर्थ नहीं है। उदासीनभाव में तल्लीन बने हुए योगी को यह परमात्मतत्त्व स्वयमेव काशित होता है।

उदासीनता में रहने पर काया परमात्मत्व में तन्मय हो जाता है और उसमें उन्मनीभाव प्रकट हो जाता है ; यह बात चार श्लोकों द्वारा स्पष्ट करते हैं—

एकान्तेऽतिपवित्रे रम्ये देशे सदा सुखासीनः ।

आचरणाग्रशिखाग्रतः शिथिलीभूताखिलावयवः ॥२२॥

रूपं कान्तं पश्यन्नपि, शृण्वन्नपि गिर कलमनोज्ञाम् ।

जिघ्रन्नपि च सुगन्धीन्यपि, भुञ्जानो रसान् स्वादून् ॥२३॥

भावान् स्पृशन्नपि मूढूनवारयन्नपि च चेतसो वृत्तिम् ।

परिकलितोदासीन्यः, प्रणष्टविषयध्रमां नित्यम् ॥२४॥

बहिरन्तश्च समन्तात्, चिन्ता-चेष्टापरिच्युतो योगी ।

तन्मयभाव प्राप्तः कलयति भृशमुन्मनीभावम् । २५॥

अर्थ—अतिपवित्र, एकान्त और रमणीय स्थल में सदा पैर के अगूठों से ले कर चोंटी के अग्रभागपर्यन्त समस्त अवयवों को शिथिल करके लगभग समय तक बैठ सके, ऐसे ध्यान के अनुरूप किसी भी सुखासन से बंधे। ऐसी दशा में भ्रान्तिरूप का देखता हुआ भी, मधुर मनोज्ञ वाणी को सुनता हुआ भी, सुगन्धित पदार्थों को सूँघता हुआ भी, स्वादिष्ट रस का आस्वाद करता हुआ भी, कोमल पदार्थों का स्पर्श करता हुआ भी, और मन की वृत्ति न रोकता हुआ भी उदासीनता (निर्ममत्वभाव) से युक्त, नित्य विषयासाक्त रहित तथा बाह्य और आन्तरिक समस्त चिन्ताओं एवं चेष्टाओं से रहित योगी तन्मयभाव बन कर अत्यन्त उन्मनीभाव को प्राप्त करता है।

अब इन्द्रियों को नहीं रोकने का प्रयोजन बताते हैं

गूळन्ति ग्राह्याणि स्वानि स्वान्द्रियाणि नो रुध्यात् ।

न खलु प्रवर्तयेद् वा, प्रकाशते तत्त्वमाचरेण ॥२६॥

अर्थ—इन्द्रियाँ अपने-अपने ग्राह्य विषयों को ग्रहण करती हैं। उन्हें न तो रोकें और न उन्हें विषय में प्रवृत्त करें। ऐसा करने से अन्तःकाल में ही तत्त्वज्ञान प्रकाशित हो जाता है।

हमने वीतरागस्मोत्र में कहा है—‘प्रभो ! आपने इन्द्रियों को रोकें नहीं है और न ही उन्हें स्वच्छन्द छोड़ी है ; परन्तु आपने उदासीनभाव से इन्द्रियों पर विजय पाई है।’

मन पर विजय किस प्रकार पा सकते हैं, यह दो श्लोकों द्वारा कहते हैं—

चेतोऽपि यत्र यत्र, प्रवर्तते नो ततस्ततो वार्यम् ।

अधिकीभवति हि वारितम्, अवागतिं शान्तिमुपयाति ॥२७॥

मत्तो हस्ती यत्नात् निवार्यमाणोऽधिकांभवति यद्वत् ।

अनिवारितस्तु कामान्, लब्ध्वा शाम्यति मनस्तद्वत् ॥२८॥

अर्थ—मन भी मनु-जिस विषय में प्रवृत्ति करता हो, उससे उसे बलात् नहीं रोकना चाहिए ; क्योंकि बलात् रोकना मन उस ओर अधिक दौड़ने लगता है, और नहीं रोकने से वह शान्त हो जाता है जैसे मदीमस्त हाथों को प्रयत्नपूर्वक रोकने से वह अधिक उन्मत्त हो जाता है और उसे न रोका जाए तो वह अपने इष्ट विषयों को प्राप्त कर शान्त हो जाता है । इस प्रकार मन भी उसी तरह की विषय-प्राप्ति से शान्त हो जाता है ।

मन के स्थिर होने का उपाय दो श्लोकों द्वारा कहते हैं—

यर्हि यथा यत्र यतः, स्थिरोभवति योगिश्चलचेतः ।

तर्हि तथा तत्र ततः, कथंचिदपि चालयेन्नैव । २९॥

अनया युक्त्याऽभ्यासं विदधानस्यातिलोलमपि चेतः ।

अंगुल्यग्रस्थापितदण्ड इव स्थैर्यमाश्रयति ॥३०॥

अर्थ—जब, जिस प्रकार, जिस स्थान में और जिससे योगी का चंचल चित्त निश्चल रहे ; तब, उसी प्रकार, उसी जगह और उसी निमित्त से उसे तनिक भी चलायमान नहीं करना चाहिए । इस युक्ति से मनोनिरोध का अभ्यास करने से अतिचंचल मन भी अंगुली के अग्रभाग पर स्थापित किए हुए दंड के समान स्थिर हो जाता है ।

अब दो श्लोकों में इन्द्रियजय के उपाय बताते हैं—

निःसृत्यादौ दृष्टिः संलीना यत्र कुत्रचित् स्थाने ।

तत्रासाद्य स्थैर्यं शनः शनैर्विलयमाप्नोति ॥३१॥

सर्वत्रापि प्रसृता, प्रत्यग्भूता शनैः शनैर्दृष्टिः ।

परतत्त्वामलमुकुरे, निरीक्षते ह्यात्मनाऽऽत्मानम् ॥३२॥

अर्थ—सर्वप्रथम दृष्टि बाहर निकल कर किसी भी स्थान में संलीन हो जाती है ; फिर वहाँ स्थिरता प्राप्त करके धीरे-धीरे वहाँ से विलयन हो जाती है । अर्थात् पीछे हट जाती है । इस प्रकार सर्वत्र फैली हुई और वहाँ से धीरे-धीरे हटती हुई दृष्टि परमतत्त्वव्यवच्छेददर्पण में स्थिर हो कर आत्मा को देखती है ।

अब तीन श्लोकों द्वारा मनोविजय की विधि कहते हैं—

औदासीन्यानिमग्नः, प्रयत्नपरिवर्जितः सततमात्मा ।

भावितपरमानन्दः, क्वचिदपि न मनो नियोजयति । ३३॥

करणानि नाधितिष्ठन्त्युपेक्षितं चित्तमात्मना जातु ।

ग्राह्ये ततो निज-निजे, करणान्यपि न प्रवर्तन्ते ॥३४॥

नात्मा प्रेरयति मनो, न मनः प्रेरयति यर्हि करणानि ।

उभयघ्नष्टं तर्हि, स्वयमेव विनाशमाप्नोति ॥३५॥

अर्थ—निरंतर उदासीनभाव में तल्लीन बना हुआ सर्वप्रकार के प्रयत्न से रहित और परमानन्दब्रह्मा की भावना करने वाला योगी मन को कहीं भी नहीं लगाता। इस प्रकार आत्मा जब मन की उपेक्षा कर देता है, तब वह इन्द्रियों का आश्रय नहीं करता। अर्थात् तब मन इन्द्रियों को विषयों में प्रेरित नहीं करता। इन्द्रियाँ भी मन की मदद के बिना अपने-अपने विषय में प्रवृत्त नहीं होती। जब आत्मा मन को प्रेरित नहीं करता और मन इन्द्रियों को प्रेरित नहीं करता; तब दोनों तरफ से भ्रष्ट बना हुआ मन अपने आप ही विनष्ट हो जाता है।

मनोविजय का फल कहते हैं—

नष्टे मनसि समन्तात् सकले विलयं च सवंतो याते ।

निष्कलमुदेति तत्त्वं, निर्वातस्थाधिदोष इव । ३६ ।

अर्थ—इस प्रकार मन का कार्य-कारणभाव या प्रेरक-प्रेर्यभाव चारों ओर से नष्ट होने पर, अर्थात् राख से ढकी हुई अग्नि के समान शान्त हो जाने पर और चिन्ता, स्मृति आदि उसके सभी व्यापार जलप्रवाह में बहते हुए अग्निकण के समान विलय (क्षय) हो जाने पर वायु-रहित स्थान में रखे हुए दोपक के समान आत्मा में कर्ममल से रहित निष्कलंक तत्त्वज्ञान प्रकट होता है।

तत्त्वज्ञान होने की पहचान बताते हैं—

अङ्गमृदुत्व-निदानं, स्वेदन-मर्दन-विचर्जनेनापि ।

स्निग्धीकरणमतेलं, प्रकाशमानं हि तत्त्वमिदम् ॥३७॥

अर्थ—पहले कहे अनुसार जब तत्त्वज्ञान प्रकट हो जाता है, तब पसीना न होने पर और अंग-मर्दन न करने पर भी शरीर कोमल हो जाता है, तेल की मालिश के बिना ही शरीर चिकना हो जाता है; यह तत्त्वज्ञान प्रकट होने की निशानी है।

दूसरा लक्षण बताते हैं—

अमनस्कतया संजायमानया नाशिते मनःशल्ये ।

शिथिलीभवति शरीरं छत्रमिव स्तब्धतां त्यक्त्वा ॥३८॥

अर्थ—मन का शल्य नष्ट हो जाने से, मनोरहित उन्मनीभाव उत्पन्न होने पर तत्त्वज्ञानो का शरीर छाते के समान स्तब्धता (अकड़ाई) छोड़ कर शिथिल हो जाता है।

शल्योभूतस्यान्तःकरणस्य क्लेशबाधिनः सततम् ।

अमनस्कतां विनाऽप्यद्, विशल्यकरणौषधं नास्ति ॥३९॥

अर्थ—निरंतर क्लेश देने वाले शल्योभूत (कांटे की तरह बने हुए) अन्तःकरण को निःशल्य करने वाली औषध अमनस्कता (उन्मनीभाव) के सिवाय और कोई नहीं है।

उन्मनीभाव का फल कहते हैं—

कदलीवच्चाविद्या लोलेन्द्रियपत्रला मनःकन्दा ।

अमनस्कफले दृष्टे नश्यति सर्वप्रकारेण ॥४०॥

अर्थ—अविद्या केले के पोषे के समान है, चंचल इन्द्रियाँ उसके पत्ते हैं, मनरूपी उसका कन्ध है। जैसे उसमें फल दिखाई देने पर केले के पेड़ को नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें पुनः फल नहीं आते, उसी प्रकार उन्मनोभावरूपी फल दिखाई देने पर अविद्या भी पूर्णरूप से नष्ट हो जाती है, इस बाद दूरारे कर्म लगते नहीं हैं।

मन को जीतने में अमनस्कता का ही मुख्य कारण है ; उमे कहते हैं—

अतिचञ्चलमतिसूक्ष्मं, दुर्लक्ष्यं वेगवत्तया चेतः ।

अश्रान्तमप्रमादाद्, अमनस्कशलाकया भिन्द्यात् ॥४१॥

अर्थ—मन अतिचंचल, अतिसूक्ष्म और तीव्र वेगवाला होने के कारण उसे रोक कर रखना अतिकठिन है, अतः मन को विश्राम दिये बिना प्रमादरहित हो कर अमनस्कता-रूपी शलाका से उसका भेदन करना चाहिए।

मन को मारने के लिए अमनस्कता ही शलाकारूपी शस्त्र है। अमनस्कता के उदय होने पर योगियों को क्या फल मिलता है, इसे बतलाने हैं—

विश्लिष्टमिव प्लुष्टमिवोड्डीनमिव प्रलीनमिव कायम् ।

अमनस्कोदय-समये, योगी जानात्यसत्कल्पम् ॥४२॥

अर्थ—अमनस्कता उदय हो जाने के समय योगी यह अनुभव करने लगता है कि मेरा शरीर पारे के समान बिखरा हुआ है, जल कर भस्म हो गया है, उड़ गया है, पिघल गया है और अपना शरीर अपना नहीं (असत्कल्प) है।

समदंरिन्द्रियभुजगे रहिते विमनस्क-नवसुधाकुण्डे ।

मग्नोऽनुभवति योगी परामृतास्वादमसमानम् ॥४३॥

अर्थ—मदोन्मत्त इन्द्रियरूपी सर्पों से मुक्त हो कर योगी उन्मनभावरूप नवीन अमृतकुण्ड में मग्न हो कर अनुपम और उत्कृष्ट तत्त्वामृत के स्वाद का अनुभव करता है।

रेचक-पूरक-कुम्भक-करणाभ्यासक्रमं विनाऽपि खलु ।

स्वयमेव नश्यति मरुद्, विमनस्के सत्ययत्नेन ॥४४॥

अर्थ—अमनस्कता की प्राप्ति हो जाने पर रेचक, पूरक, कुम्भक और आसनों के अभ्यास-क्रम के बिना भी अनायास ही वायु स्वयमेव नष्ट हो जाती है।

चिरमाहितप्रयत्नैरपि धर्तुं यो हि शक्यते नैव ।

सत्यमनस्के तिष्ठति, स समीरस्तत्क्षणादेव ॥४५॥

अर्थ—जिस वायु को चिरकाल तक अनेक प्रयत्नों से भी धारण नहीं किया जा सकता ; उसी को अमनस्क होने पर योगी तत्काल एक जगह स्थिर कर देता है।

जातेऽभ्यासे स्थिरताम्, उदयति विमले च निष्कले तत्त्वे ।

मुक्त इव भाति योगी, समूलमुन्मूलितश्वासः ॥४६॥

अर्थ—इस उन्मनोभाव के अभ्यास में स्थिरता होने पर तथा निर्मल (कर्मजाल-

रहित) अखण्ड तत्त्वज्ञान के उदय होने पर श्वासोच्छ्वास का समूल उन्मूलन करके योगी मुक्त पुरुष के समान प्रतीत होता है। तथा

यो जाग्रदवस्थायां, स्वस्थ सुप्त इव तिष्ठति लयस्थः ।

श्वासोच्छ्वास-विहीनः स होयते न खलु मुक्तिजुषः ॥४७॥

अर्थ- जाग्रत-अवस्था में स्व-स्वरूप (आत्म-स्वरूप) में स्थित (स्वस्थ) योगी लय नामक ध्यान में सोये हुए व्यक्ति के समान स्थिर रहता है। श्वासोच्छ्वास-रहित लयावस्था में वह योगी मुक्त आत्मा से जग भी हीन नहीं होता; बल्कि सिद्ध के समान ही होता है।

जागरणस्वप्नजुषो जगतीतलवर्तिनः सदा लोकाः ।

तत्त्वविदो लयमग्ना नो जाग्रति शेरते नापि ॥४८॥

अर्थ- इस पृथ्वीतल पर रहने वाले जीव सदा जागरण और स्वप्नवशा का अनुभव करते हैं, परन्तु लय में मग्न तत्त्वज्ञानी न जागते हैं, और न सोते हैं।

भवति खलु धून्यभावः स्वप्ने विषयग्रहश्च जागरणे ।

एतद् द्वितयमतोत्थानन्दमगमवस्थितं तत्त्वन् ॥५०॥

अर्थ- तथा स्वप्न १ में निश्चय ही शून्यभाव होता है और जागृत-अवस्था में योगी इन्द्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, किन्तु तत्त्व की प्राप्ति होने के बाद इन दोनों अवस्थाओं से परे हो कर वह आनन्दमय तत्त्व-लय में स्थित रहता है।

उपानिशद् देते ह्य समम् उपदेशो का गात्रं वताते हैं—

कर्माण्यपि दुःखं ते निष्कर्मत्वं सुखाय विदितं तु ।

न ततः प्रयतेत कथं, निष्कर्मत्वे सुलभमोक्षो? ॥५०॥

अर्थ- कर्म दुःख के लिए है, अर्थात् दुःख का कारण अपने आप किये हुए कर्म हैं और कर्मरहित होना सुख के लिए है; यदि तुम इस तत्त्व को जानते हो तो सुलभ मोक्षमार्ग के लिए निष्कर्मत्व-प्राप्त का प्रयत्न क्यों नहीं करते ?

मोक्षोऽस्तु माऽस्तु यदि वा परमानन्दस्तु वेद्यते स खलु ।

यस्मिन् निर्खिन्नमुखार्तिः, प्रतिभासन्ते न किञ्चिदिव । ५१॥

अर्थ- मोक्ष हो या न हो, परन्तु ध्यान से प्राप्त होने वाला परमानन्द तो यहाँ पर्यक्ष अनुभूत होता है। इस परमानन्द के प्राप्त होने पर जगत् के सभी सुख तृण के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं।

इसी बात का स्पष्टीकरण करते हुए बताने हैं

मधु न मधुरं नैताः शातास्त्विषस्तुहिनद्युते ।

अमृतममृतं नामैवास्याः फले तु दृष्टा सुधा ।

तदलममुना सरम्भेण प्रसीद सखे ! मनः,

फलमविकलं त्वय्येवंतत् प्रसादमुपेयुषि । ५२॥

अर्थ—इस उन्मनीभाव के फल के सामने मधु मधुर नहीं लगता, चन्द्रमा की कान्ति भी शीतल नहीं प्रतात होती, अमृत के ल नाममात्र का अमृत रह जाता है और सुधा का फल भी निष्फल हो जाता है। इसलिए हे शर्मासन्त्र ! तू परिणाम में दुःख देने वाले प्रयास को बस कर । अब तू सुख पर प्रसन्न हो, क्योंकि अल्पकाल परमानन्द-फल की प्राप्ति तेरे प्रसन्न होने पर ही निर्भर है ।

स्वानुभव या उन्मनीभाव-सम्बन्धी उपदेश देने वाले गुरु की स्तुति व्यातिरकभाव से बताते हैं—

सत्येतस्मिन्नरति-रतिद गृह्यते वस्तु दूरा-
दप्यासन्नऽप्यसात तु मनस्याप्यत नव किञ्चित् ।

पुंसामित्यप्यवगतयताऽुन्मनीभावहता—

विच्छा बाढं न भवति कथं सद्गुरुपासनायाम् ॥५३॥

अर्थ - जब तक मन का स्थिति विद्यमान है, तब तक अरात के कारणरूप व्याघ्र आदि और रति के कारणरूप स्त्री आदि वस्तुएं दूर होने पर भी मन के द्वारा दुःख-सुख ग्रहण किये जाते हैं और मन विद्यमान न हो, अर्थात् उन्मनीभाव हो जाने पर अरात या रति देने वाली वस्तु पास में हो, तो भी यह दुःख-सुख ग्रहण नहीं करता । सुख-दुःख तो मन-सम्बन्धी वृत्तियों पर आधारित हैं ; विषयों की प्राप्ति से या विषय-भाग से उत्पन्न होने वाले नहीं । अतः इस तत्व के ज्ञाता पुरुष का उन्मनीभाव के कारणभूत-सद्गुरु की उपासना करने की प्रबल अभिलाषा क्यों नहीं होगी ? अवश्यमेव होगी ।

अब अमनस्कता की उपायभूत आत्म-प्रसन्नता का विधान बताते हैं—

तांस्तान्परमेश्वरादीप परान् भावः प्रसाद नयन्,

स्तैस्तैस्तत्तदुपायभूढ ! भगवन्नात्मन् ! किमायास्यासि ? ।

हन्तात्मनमपि प्रसादय मनाग् येनाततां सम्पदः,

साम्राज्यं परमेऽपि तज्जासि तव प्राज्यं सनुज्जृम्भते ॥५४॥

अर्थ—परमानन्द प्राप्त करने के यथाथ उपायों से जनार्दन भूढ ! भगवन् आत्मन् ! तू इस परमात्मा को प्राप्त कर । अपरमेश्वर-रूप दूसरे किसी भा देव को पास जा कर इष्ट पदार्थ भेंट दे कर, मनोनी करके उनका सेवा-पूजा-भक्ति आदि उपायों से धन, यश, विद्या, राज्य, स्वर्ग आदि इष्ट पदार्थों की प्रार्थना करके राग, परिग्रहा, तुच्छ उपद्रव आदि अनर्थों से छुटकारा पाने की चाह से प्रेरित हो कर मेरे आत्म-रगवन ! अपने आपको क्यों परेशान करते हो ? अफस है, अपने आत्मदेव की भी तो जरा प्रसन्न कर, जिससे अस्तु पदार्थों की सम्पदाएँ छूट कर केवलज्ञानरूप परमतेज के प्रकाश में तेरा विशाल साम्राज्य प्रगट हो ।

व्याख्या— यहाँ 'आत्मभगवन् ! भविष्य मे पूज्य होने के कारण से कहा गया है। अभी तक तो दूसरे उपायों से अथवा दूसरे तथाकथित देवों की परमेश्वर मान कर उन्हें खुश करता रहा । इसमें तू भूढ बन कर ठगा गया है । इसलिए रजोगुण और तमोगुण दूर कर, अर्थात् इस लोक या परलोक की

सांसारिक सुखामिलापा दूर करके शाश्वत सुख के स्वामी आत्मन् ! तू अपने आत्मदेव को ही जरा प्रसन्न कर ; इससे दूसरी लौकिक संपत्ति अथवा अनर्थ-परिहार रूप समृद्धि तो मिलने वाली ही है ; परन्तु परम-ज्योति (ज्ञान) स्वरूप केवलज्ञान के विशाल साम्राज्य का स्वामित्व तुझमें प्रकट होगा । कहने का तात्पर्य यह है कि 'सारे जगत् को प्रसन्न करने का प्रयास छोड़ कर केवल एक अपनी आत्मा को प्रसन्न कर, जिससे परमेश्वरत्व की सम्पदाएं और ऐश्वर्य आसानी से प्राप्त होता है । उसके बिना सब प्रयत्न व्यर्थ समझना । इस प्रकार के साम्राज्य में उन्मनीमात्र मुलभ बनता है ।

हमने पहले 'सिद्धान्तरूप समुद्र से सद्गुरु-परम्परा से और स्वानुभव से ज्ञान कर, इत्यादि कथन किया था, उसे निभा कर यानी योगशास्त्र ग्रन्थ की रचना पूर्ण कर दी । अब उसका उपसंहार करते हैं—

या शास्त्रात् सुगुरोमुखादनुभवाच्चाज्ञायि किञ्चित् क्वचित् ।

योगस्योपनिषद्-विधेकिपरिषच्चेतश्चमत्कारिणो ।।

श्रीचौलुक्य-कुमारपाल-नृपतेरत्यर्थमभ्यर्थनाद् ।

आचार्येण निवेशिता पथि गिरां श्रीहेमचन्द्रेण सा ॥५५॥

अर्थ—आगमों और अन्य शास्त्रों से तथा इनको यथार्थ सुन्दर व्याख्या करने वाले गीतार्थ सुगुरु के मुखारविन्द से तथा मेरे अपने अनुभव से योग का जो अल्प रहस्य जानने में आया, वह योगदर्शि वाले पंडितों की परिषद् (सभा) के चित्त को चमत्कृत करने वाला होने से श्री चौलुक्यवंशीय कुमारपाल राजा की अत्यन्त प्रार्थना से आचार्यश्री हेमचन्द्र ने योगशास्त्र नामक ग्रन्थ वाणी के मार्ग से प्रस्तुत किया है ।

व्याख्या—श्रीकुमारपाल महाराजा को योग की उपासना अतिप्रिय थी । उन्होंने योगविषयक अन्य शास्त्र भी देखे थे, इसलिए पूर्व-रचित योगशास्त्र से विलक्षण (अद्भुत) योगशास्त्र सुनने की उन्हें अभिलाषा थी और प्रार्थना करने पर वचन के अगोचर होने पर भी योग का सारभूत 'अध्यात्म-उप-निषद्' नामक यह ग्रन्थ रच कर आचार्य श्रीमद्हेमचन्द्रसूरीश्वरजी ने वाणी के मार्ग से लिपिबद्ध करके इस योगशास्त्र को प्रस्तुत किया है । इति शुभम् ।

अब इस वृत्ति (व्याख्या) के अन्त में प्रशस्तिरूप में दो श्लोक प्रस्तुत करते हैं—

श्री चौलुक्याक्षतिपतिकृत-प्रार्थनाप्रेरितोऽहं,

तत्त्वज्ञानामृतजलनिधेर्योगशास्त्रस्य वृत्तिम् ।

स्वोपज्ञस्य व्यरचयमिमां तावदेषा च नन्दाद्,

यावज्जनप्रवचनवती भूर्भुवःस्वस्त्रयोयम् ॥१॥

अर्थ—स्वोपज्ञ व्याख्या का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि—'चौलुक्य वंश में जन्म लेने वाले कुमारपाल राजा की प्रार्थना से प्रेरित हो कर मैंने तत्त्वज्ञानामृत के समुद्र-समान स्वर्यरचित निधेर्योगशास्त्र की इस वृत्ति-(विवेचनयुक्त टीका) की रचना की है, जब तक स्वर्ग, मृत्यु और पातालरूप तीनों लोकों में जन-प्रवचनमय आगम रहें, तब तक इस वृत्तिसहित यह ग्रन्थ सदा समृद्ध रहे ।

संप्रापि योगशास्त्रात्, तद्विबुतेष्वपि यन्मया सुकृतम् ।

तेन जिन-बोधिलाभ-प्रणयो भव्यो जनो भवतात् ॥२॥

अर्थ— इस योगशास्त्र और इसकी विवृति-(व्याख्या) की रचना से मैंने जो कोई भी सुकृत (पुण्य) उपार्जित किया हो ; उससे भव्यजीव जिन-बोधिलाभ के प्रणयी-प्रेमी बनें, यही शुभभावना है ।

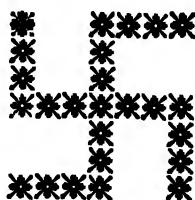
इस प्रकार परमार्हत श्रीकुमारपाल राजा की जिज्ञासा से आचार्यजी

हेमचन्द्राचार्य-सुरीश्वररचित 'अध्यात्मोपनिषद्' नामक

पट्टबद्ध अपरनाम 'योगशास्त्र' का

स्वोपलब्धिविरचसहित द्वादशम

प्रकाश सम्पूर्ण हुआ ।

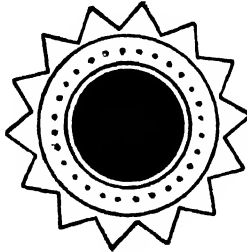
अनुवादक की ओर से प्रशस्ति

अमण भगवान् महावीर की शासन-परम्परा मे ७३ वे पट्ट पर सवेगी शाखा में तपोगच्छा क्षिपति परमपूज्य प्रातःस्मरणीय न्यायाम्भोनिधि पञ्जाबदेशोद्धारक आचार्य श्रीमद्विजयानन्दसूरीश्वरजी (आत्मारामजी) महाराज हुए हैं। उनके दो पट्ट पर आचार्य हुए—श्रीमद्विजयकमलसूरीश्वरजी म० पञ्जाबी और श्रीमद्विजयवल्लभसूरीश्वरजी म०। पञ्जाबकेसरी भारतदिवाकर आचार्यदेव श्रीमद्विजयवल्लभसूरीश्वरजी म० के अनुपम पट्ट पर मरुधरोद्धारक श्रीमद्विजयललितसूरीश्वरजी महाराज, श्रीमद्विजयवर्मंगसूरीश्वरजी म०, श्रीमद्विजयविद्यासुरिजी म०, आचार्य श्री विजयसमुद्रसूरीश्वरजी म० तथा श्री विजयविकासचन्द्रसूरीश्वर जी म०; ये ५ पट्ट पर हुए। इनमें से श्री विजयललितसूरीश्वरजी म० के पट्ट पर ज्योतिष्मार्त्तण्ड महान् तपस्वी श्रीमद्विजयपूर्णानन्दसूरीश्वरजी महाराज के पट्ट पर एक तो श्रीविजयह्रीकारसूरीश्वरजी म० और दूसरे अनेक तीर्थोद्धारक शासनसेवी आचार्य श्रीमद्विजयप्रकाशचन्द्रसूरीश्वरजी महाराज हैं; जिनके लघुशिष्य मुनि पद्मविजय ने श्रीहेमचन्द्राचार्य-विरचित स्वोपज्ञविवरण-सहित योगशास्त्र—बारह प्रकाशों का हिन्दी अनुवाद स्व० आचार्यदेव श्रीमद्विजयवल्लभसूरिजी म० के २९ वे स्वर्णारोहण के दिन चातुर्मासकाल मे सं० २०३० आश्विन कृष्ण ११ शुक्रवार, ता०-११-१०-७४ को जामभाणवड़ मे श्रीशान्तिनाथ भगवान् के मन्दिर के पास आयम्बिलभवन मे पूर्ण किया।

कोई भी जिज्ञासु इस ग्रन्थ का अध्ययन कर इसमें बताये गये मार्ग के अनुसार प्रवृत्ति करके जनादिकाल से भूले हुए आत्मस्वरूप को प्राप्त करेगा, तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझूँगा।

इसी शुभाशा के साथ—

—मुनि पद्मविजय

योगशास्त्र की गरिमा

● योगशास्त्र समुद्र की तरह अर्बनग्नोर है, हिमाचल की तरह आत्मसुरक्षा के लिए सज्जन प्रहरी है, आत्मविज्ञान का अमूल्य भण्डार है, आत्म-मर्त्य-मन की अलौकिक निधि है, साधक जीवन के लिए अध्यात्मज्ञान का विनयकोश है ।

● इसमें आत्मसाधना की कोई भी विधा नहीं छोड़ी आत्मा के साथ बंधे हुए शरीर, मन और इन्द्रियों की साधना की एवं उन पर विजय की सांगोपांग प्रक्रिया इसमें बताई गई है । अर्थात् जीवन एवं प्राचीन सभी दृष्टियों से अंगोपांगों सहित रोचक दृष्टान्तों से प्रतिपाद्य विषय को पुष्ट करते हुए योग का तरल, तरल सुबोध शैली में वर्णन किया है ।

● ' वस्तुतः योगशास्त्र आचार्यजी की कल्पित-सर्वज्ञता और अद्भुत प्रतिभा का परिचायक है । जीवन और जगत् के महासमुद्र में उठते हुए सांसारिक विषयों के सूक्तानों, उल्लास अनिष्ट तरंगों, और पाश्चात्य एवं जीवनवादी सर्वकर गर्जनाओं से जुगुप्स आत्मार्थ साधक एवं धर्मशील विद्वान्साधक व ब्रह्मज्ञान के लिए योगशास्त्र महाप्रकाश-स्तम्भ का का करता है । योगशास्त्र में ऐसे प्रकाशस्तम्भ १२ जो साधक की जीवन-नैया को ब्रह्मार्थ विज्ञान-द्वय करके सहीतत्वायत मोक्षतट के पर पहुँचा देते हैं ।

